佛藏

55

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

ARTTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

PDG

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第五五册目録

續高僧傳續前（卷第二十一至卷第三十一　阿五—衡十）……一
大慈恩寺三藏法師傳　十卷　唐惠立撰彦悰箋補（奄一—十）……一五四
宋高僧傳　三十卷　宋贊寧共智輪撰（宅一—阜十）……二三五
法顯傳　一卷　東晉法顯撰（微一）……五一六
比丘尼傳　四卷　梁寶唱撰（微二—三）……五三〇
十門辯惑論　二卷　唐復禮撰（微四—五）……五五一
甄正論　三卷　唐玄嶷撰（微六—八）……五六三
破邪論　二卷　唐法琳撰（微九—十）……五八〇
辯正論　九卷　唐法琳撰陳子良注（旦一—九）……六〇二
護法論　一卷　宋張商英述（旦十）……六八八
大唐西域記　十二卷　唐玄奘譯（孰一—十）……七〇二

續高僧傳卷第二十一上　阿五

唐　釋　道　宣　撰

習禪六本傳十三人附見一人

唐鄧州寧國寺釋惠祥傳一
京師大莊嚴寺釋曇倫傳二
蒲州仁壽寺釋普明傳三
蒲州栢梯寺釋曇獻傳四
秦州永寧寺釋無礙傳五
江州東林寺釋道睢傳六
荊州四層寺釋法顯傳七
荊州神山寺釋玄奘傳八惠普
蒲州救苦寺釋惠仙傳九
益州淨惠寺釋惠寬傳十
衛州霖落泉釋僧倫傳十一
京師西明寺釋靜之傳十二
丹陽沙門釋智巖傳十三

釋惠祥姓周十五出家頭陀乞食默自禪誦不與衆同人不知其道觀淺深而高其遠度聽三論聞提婆護法之功莫辯開腹之患有心慕焉遊諸法肆見威儀不整者謂人曰祥受戒後住持此寺令入律行年十九染患三歲疹瘵無徵夜中宴坐歎曰大丈夫本欲以身從道於末法中摧伏非法如何此志未從為病所困將曉有一人長丈餘謂曰但誦涅槃無慭不差至旦即誦三日便瘳當年誦通卒其所望進具聽律鏡其文理住寧國寺常講四分及涅槃經所以護法維持不惜身命諸有虧違望風整肅大業末夏中因食口中得舍利不辨棄地輒還在口如是數四疑是眞身砧槌不碎遂聲鐘告衆白黑咸集祥滌浣焚香願降威力須臾放五色光異香遍郭衆觀希有屠獵改業乃使市無肉肆因與四衆起浮圖九級高百餘尺今見在然其所食日止一餐不問多少頓受不益體貌肥白可長八尺有餘行路不識莫不怪仰刺史李昇明至寺怪異謂群官曰此道人膚容若此日可應噉一羊語訖覺手足不隨乘馬失御諸官以實告之便悔謝還復大使權茂行至鄧州又怪昇明曰此大德非凡具說往緣茂不信請將七日試以麤食而膚色更悅茂愧伏悔先不信之罪將終手執經胡跪謂弟子曰吾今逝矣汝好住持無令絕滅又感異香盈郭以大業末年八月卒春秋七十氣命雖絕而胡跪執經如初遠近奔赴見其卓然無不歎訝

釋曇倫姓孫氏汴州浚儀人十三出家住修福寺依端禪師然端學次第觀便誡倫曰汝繫心鼻端可得靜也倫曰若見有心可繫鼻端本來不見心相不知何所繫也咸怪其言嗟其近學如何遠悟故在衆末禮悔之時隨即入定大衆彈指心恒加敬後送鉢上堂未至中路卓然入定持鉢不傾師大深賞異時告曰令汝學坐先淨昏情猶如剝葱一一重重剝却然後得淨倫曰若見有葱可有剝削本來無葱何所剝也師曰此大根大器非吾所及不敢役使進具已後讀經禮佛都所不為但閉房不出行住坐臥唯離念心以終其志次知直歲守護僧物約勒家人曰犬有別食莫與僧粥家人以為常事不用倫言犬乃於前嘔出僧粥倫默不及之後又語令莫以

僧粥與犬家人還妄答云不與群犬相將於
僧前吐出粥以示之於時道俗咸伏其敬慎
又有義學論士諍來問者隨言即遣無所罣
礙仁壽二年獻后亡背興造禪室召而處之
還即擗闇依舊習業時人目之爲卧倫也有
興善粲法師者三國論首無學不長怪倫卧
禪言問清遠遂入房與語探究是非倫笑曰
隨意相審遂三日三夕法樂不眠倫述般若
無底空華餤水無依無主不立正邪本性清
淨粲乃投地敬之讚歎心路無滯不思議乃
如此也倫在京師道俗請者相續而機緣不
一悟迷亦多雖善巧方便令其醒悟然各自
執見見我爲是故此妙理罕得廣流有玄琬
律師靜琳法師率門人僧伽淨等往來受法
如此衆矣如魚子焉武德末年疾甚於莊嚴
寺傍看寂然有問往生何處答無盡世界又
便寂然僧伽以手尋其冷觸私報人曰冷觸
到膝四大分離亦應生苦倫曰此苦亦空問
曰捨報云何報曰我主四大鬪在已到屈膝
死後遶篠褰棄之莫作餘事又曰打五更鐘

未鄣曰未少時維那打鐘看之已絶年八十
餘矣諸門學等依言送於南山露骸散於中
野有鮑居士者名慈氏弱年背俗愛樂禪觀
生不妻娶形無飾華親承德音調心養氣守
閑抱素承倫餘業五十餘年七十五矣
釋普明姓衛氏蒲州安邑人十三出家事外
兄道遜法師遜道會晉川備如別傳又以明
付延興寺沙門童真爲弟子明抗志住持以
大法爲已任性聰敏解冠儕流講聽相仍無
法不學周遊肆席曾無住房固使勤而有功
經論滿抱十八講勝鬘起信夙素聽之知成
大器進具已後專師涅槃四分攝論年二十
四講涅槃三十解攝論凡所造言賓主兼善
使夫妙義積散出言傳旨聲流遠近大業六
年召入大禪定道場止十八夏名預上班學
功所位四事既備不闕二嚴武德元年桑梓
傾音欣其道洽以事聞上有旨令住蒲州仁
壽寺鎮長弘道無懇寒暄晝談夜坐語默依
敬心神爽迅應對雲雨曾未閑經一披若誦
淅則宿習博聞故能若此不可比擬也日常

自勵戒本一遍般若金剛二十遍六時禮懺
所有善根迴向淨土至終常爾凡造刻檀像
數十龕寫金剛般若千餘部請他轉五千餘
遍講涅槃八十餘遍攝論勝鬘諸經論等遍
數難紀以年月終于住寺春秋八十有六有
弟子義淹戒潔清嚴見知可領乃還葬蒲坂
東原鑿穴處之樹碑其側
釋曇獻姓張京兆始平人少事昌律師昌虔
鄉賈氏淨行無玷精誠有聞股肱之地咸所
宗仰所居谷口素有伽藍因此谷名遂題寺
目爲靜林寺也昌師攝念經行常志斯所周
武道喪隳壞仁祠昌與俗推移而律儀無缺
隋文御寓重啓法筵百二十僧釋門創首昌
膺此選也仍僧別度侍者一人獻預其位住
大興善昌後言歸故里悲瘞靈儀掘出莊嚴
一佛與世愽修院宇延緝殿堂緇素翹誠始
欣有奉彫造未畢而昌遷逝族人百數仰慨
尊容以爲法儀雖殁神足猶在祈請續功便
從來意遂移仁壽而經營之故得棟宇高華
不日而就兩寺園遶四部歸依州司以靜林

仁壽已偃慈風栢梯淨土未霑甘露遂屈知栢梯寺任俯從物議又之斯位釋網斯張萬目咸舉仁洽開務有漏天舟衆侶弘之大小齊美以貞觀十五年正月微疾至十五日旦便曰須向靜林至卯時乃有非常雲霧遺形於栢梯山東南山頂其夜大放光明形如華蓋四照遠近迄于三夕經旬其屍爲靜林寺側諸信士潛竊神柩寘于靜林南山之頂栢梯初不知也於彼山頂兩夜續放神光始稡其故兩處交競九載于茲緣州歷縣紛黷不息豈非通幽洞理致茲靈感深慈博惠戀結衆情者乎弟子等勒銘山阿敢告惟遠

釋無礙姓陳氏有晉永嘉中原喪亂南移建業父曠梁元帝徵蕃學士以承聖元年礙生成都神姿特異知有濟器九歲便能應對十歲入學隨聞不忘入長安遇姚秦道安法師交與語怪其意致勸令出家即依言欣喜令誦太子瑞應經思尋聖跡哀泣無已天和三年周武皇后入朝投名出家先蒙得度雖在弱冠戒操逾嚴建德三年法門大壞隨緣陸沉乃值泥塗情逾冰玉開皇開法即預搜揚便住永寧於齊大德超法師所聽智度論一聞教義神思豁然財食頓清形心俱遣又入長安學十地阿毗曇等時休法師於興善寺命講大論辯析分明義端無擁然於文句頗滯弘通因誦本文獲六十卷因抱心疾獎衆斯勝便還秦隴開皇十年總管河間王特屈寺任統御遺法大業二年召入洛陽於四方館刊定佛法後還永寧依前綱理大業五年煬帝西征躬受勞問賜綵二百段十三年州破入京住莊嚴寺衆以素知寺任識達機緣還欲請之任非所好以武德八年還返故寺以無相觀而自調伏貞觀十九年二月二十八日無疾而終春秋九十四道俗哀慟若喪厥親焉

釋道睢姓周汝南人幼而精確希志尚閑占迹勝人心願齊之負笈金陵居高座寺聽阿毗曇心妙達關鍵非其好也欽匡山遺軌每逸言前隋開皇十二年依大將軍周羅侯遠届廬岳止東林精舍心願匿迹無事音塵山寺法擁勸引非一遂不拒命弘道度人修建僧坊四時無絕隋季寇擾華戎荐臻獎撫門徒如初不替貞觀二年九月身示有疾曾未決旬忽有大星天墮正在西閣大水池中照朗山谷逾千炬火二十三日僧正中食謂弟子曰僧食訖未荅曰未竟又曰且喚上座來依言既至委以後事跏坐而卒諸殿閤門一時自開異香滿寺七日便歇年八十二矣

釋法顯姓丁氏南郡江陵人十二出家四層寺寶冥法師服勤累載諮詢經旨有聞欲界亂地素非道緣既已生中如何解網冥曰衆生並有初地味禪時來則發雖蔵心種歷劫不亡有顗禪師者荊楚禪宗可往師學會顗隋煬徵下迴返上流於四層寺大開禪府徒侶四百蔚爾成林遂依座筵聞所未悟但風有成惠通冠玄蹤霜鐘暫扣已傳秋駕顗師去後更求明智成彥習皓等諸師皆升堂覩奥盡斲磨之思及將冠具歸依皓師誨以出要之方示以降心之術因而返谷靜處閑居二翼之外一無受畜厲炎靈標季荐羅戎火

餒殘相望衆侶波奔顯獨守大殿確乎卓爾旦資蔬水中後絶糧賊每搜求莫之能獲自非久入慈室已抽毒箭焉能忍茲疲苦漏此凶威自爾宴坐道安梅梁殿中三十餘載貞觀之末乃出別房斯則追善吉之息嫌蹈空生之秘行也此堂有彌勒像并光趺高四十尺八部圍遶彌天之所造也其寶冠華幔供具經臺並顯所營堂中五燈晝夜不絶忽一燈獨熾燄高丈餘又一夜著五色衣人持一金瓶來奉又夢見一僧威容出類曰可往蘄州見信禪師依言即往雙峯更清定水矣而一生染疾並信往業受而不治衣食節量柔順强識所住之寺五十餘年足不出戶永徽三年十二月八日夢身坐寶殿授四衆戒因覺漸疾至四年正月十一日午時遷化時年七十有七顯以昨日申時自能起止神彩了亮踞禪牀盥浴剃髮就牀跏坐儼然便絶其月十七日葬于大明寺之北原未終之前門人見室西壁大開白光遍滿夜有白雲亘星胸比二道堂中佛事並搖動明日方絶自終及葬巖然臣坐合境道俗奔湊淒零荊州都督紀王慎傳歸戒欽仰清暉命右記室郭瑜銘之于彼

釋玄奘姓劉南陽人早修聽行見稱鄉邑弱冠成婚妻少而美然奘貞誠清拔志高蹈視如革囊情逾厭離既無所偶棄而入道遊習肆道有空俱涉未聽龍泉寺璇法師欣然自得覃思遠詣頗震時譽又往蘄州信禪師所伏開請道並發幽微後返本鄉唯存攝念長坐不卧繫念在前時本邑沙門誦明稜法等並禪府名宗往結投分以永徽三年十月九日遷神山谷時襄部法門寺沙門惠普者亦漢陰之僧傑也研精律藏二十餘年依而振續風霜屢結七衆齊肅屬城挹歸晚專入定門廓銷事惱紀王作鎮將修追聖廢寺綱總須人衆舉於普王深賞會又楚俗信巫殺爲淫祀普因爭化比屋崇仁又修明因道場凡三十所皆盡輪奐之工仍彫金碧之飾以顯慶三年終於本寺春秋八十

釋惠仙姓趙河東蒲坂人幼懷出俗緣故淹留年登不惑方果前願既出家後隨方問津雖多涉獵然以華嚴涅槃二部爲始卒之極教也迄於暮齒躭味逾深謂人曰斯之二寶全如意珠無忽忘而暫捨也所以執卷自隨有若雙翼或有言晤披而廣之住處衢要九衢都會百疾相投萬禍憑救而仙慈善根力無假多方但令念佛無往不濟由是蒙祐遐邇傾心寺有大像製過十丈年載既久埃塵是生棟宇頹落珠璣披散遂控告士俗更締構之雖淹星律大造云就爾後年漸遲暮夢僧告曰卿次冬間必當遷化可早運行應得延期便如常業不以爲慮至九月中微覺不愈知終在近告侍人曰吾出家有年屢受菩薩戒今者更欲受之召諸大德並不赴命乃曰大德但自調耳何名度人又曰但取戒本讀誦訖自慶潛然而止入夜有異天仙星布前後高談廣述乍隱乍顯合寺聞見或見佛像來入房者曰次將午忽起坐合掌召衆人曰大限雖多小期一念並好住願與諸衆爲歷劫因緣遂卧氣絶年七十五即永徽六年

十一月十七日也道俗哀之雲布原野寺有亘禪師頴脫當時有聲京洛行彌勒願生在四天覩仙行業感徵告衆曰必見慈氏矣若乖斯者何能禎應若是乎

釋惠寬姓楊氏益州綿竹孝水人父名瑋元是三洞先生五經博士崇信道法無敦釋教所以綿梓益三州諸俗每歲率送租米投於瑋令保一年安吉皆與章符而去而車馬擁門如市初時瑋妻懷孕心性改異辛䐑惡厭乃生一女名為信相性好閑靜無緣嗜慾後又懷妊身極安隱恒有異相及其生也毋都不覺忽然自出都無惡露然有異香又不啼叫乃至有識未曾糞穢淋席父毋抱持方乃便利即寬身也而臂垂過膝性恒香潔不近腥膻年五六歲與姊信相於靜處坐禪二親怪問答曰佛來為說般若聖智界入等法門共姊評論法相父是異道不解其言附口錄得二百餘紙有龍懷寺會師聞有奇相至其所父以示之會曰並合佛經無所參錯有異禪師不知何來於淨慧寺入火光三昧召彼女來及至不入云是火聚禪師曰何不以水滅之女即作水觀滅火而入禪師驗知深入諸定勸令出家父母受娉及婿家不許諸道俗官人為出財贖之因有度吹姊與寬身俱時出家時隨蜀王秀在益請入城內妃為造精舍鎮恒供養嘗出於路人有疑者尼召來曰莫於三寶所生異心自受罪苦彼人悔過有造功德須物者燒香祈請掘地獲金無不充足斯事非一至於食飲欲食便食不食乃經歲存時人目之聖尼即今本寺猶號聖尼寺也寬年十三常樂獨坐面無慍相言常謙下依空慧寺胤禪師龍懷寺會闍梨所隨聞經律一覽無遺未聞之經曾不知義有難問者皆為通之初造龍懷寺會有徒屬二百餘人並令在役唯放於寬有愆及者會曰斯人是吾本師何得使作昔周滅法依相禪師隱于南山及隋興教辭師還蜀嘗受囑云汝還蜀土大有徒衆有名惠寬可將攝也我憶此事計師死日當寬受生無得致怪自爾在山依閑業定年三十還綿竹教化四遠聞名見形並捨邪歸正其俗信道父母皆道歸佛捨宅為寺于今見在綿竹諸村皆為立寺堂殿院宇百有餘所修營至今年常大齋道俗咸會正月令節成都等七十縣競迎供待有大功德須得經營但請寬至施物山積貞觀中有僧名策持呪有驗於洛縣忽死見閻王曰比獄中罪人多應為誦呪并請寬師講地獄經從此得穌經月不作復更悶絕閻王大怒命牛頭使打鐘子百下我令誦呪講經為衆生故何不作策穌已即從洛縣往綿竹三十里未至疲卧忽有異旋風吹起須臾至寬所正集轉經告策曰昨所往處大為勞苦為衆生者不得辭苦即令策登坐誦呪大衆聞皆流汗寬仍集衆講地獄經貞觀二十年綿竹宋尉云我不信佛唯信周孔然我兩度得佛力一為人在門側小便置佛便止一為冬月落水燒木佛自炙寬聞之致書曉喻宋曰此道人徵異者當試有靈不取書名處用拭大便當即糞門裂脚起不得自唱我死即召寬來雖悔過造經像盈月便卒什邡縣陳家捨

邪信佛以竹園為寺寬指授分齋爾許可為僧院中間一分堪立佛堂即斷一竹上竪標云此分齋處欲造佛寺當時生竹自乾佛堂斷竹泉水上涌尋掘數尺獲大石石下金瓶舍利七粒寬禮拜更請遂放光乃盛滿合四遠又集寺今見在永徽四年夏六月二十五日春秋七十卒於淨慧寺未終一月有五百神人長丈餘服夫衣持華香及紫金華臺從西方來迎寬辭不堪廢遣令去又於終日放羊從市向房悲數十聲至夜索水沐浴新衣跏坐執爐已命打無常鐘聲遍郭開合郭咸集曰闍梨涅槃去空中哭聲寺內光明莫測其來道士等謂言燒寺驚走來寺乃知其非自此入定氣盡乃知永逝寺內三橋一當寬房堂夜梁折聲震寺內明旦官人道士咸來慟哭寺中蓮池池水忽乾紅蓮變白寺中大豫樟樹三四人圍忽自流血血流入澗澗水皆赤月餘方息又十七級塼浮圖高數十丈裂開數寸又有雙鵲不知何來向靈鳴叫伏地不去葬時隨送出郭失之往無為山去寺二十里黑雲壓空隨行注雨華木隨靡至山方散葬後縣內道俗七歲已上著服泣臨如是三年爾後至今凡設會家皆設兩座一擬聖僧一擬寬也今猶獲供送本寺靈相在山端坐如在自初至今竟無蟲血污穢朽腐之相斯則豈非不退菩薩身無萬戶蟲耶不然何以若此

釋僧倫姓呂氏衛州汲人祖宗諸州刺史父詢隋初穆陵太守未孕之初二親對坐忽有梵僧秀眉皓首二侍持旛在其左右曰願為毋子未審如何即禮拜之揮忽失所因爾有娠四月八日四更後生還見二旛翊其左右兼有異香產訖不見五歲已後迄於終日恒自目見白光滿屋齋武平九年與父至雲門寺僧賢統師珉禪師所受法出家時年九歲二師問其相狀答以白光流臉二旛夾之歎曰子真可度因而剃落周武平齊時年十六與賢統等流離西東學四念處誦法華經至開皇初方與佛法雲門受具時年二十三又於武陽理律師所聽始半夏見五色光如車輪照倫心上眾並同見即於光中禮五十三佛猶未滅更禮二十五佛光乃收隱又與方願二師入黑山太行諸山行蘭若二十餘年大業末賊徒起領門人至衛州隆善寺仍為僞夏竇建德齋善行等請知僧事武德五年大統天下入太行抱犢山教徒學念處法由是四方負笈山路成蹊貞觀四年衛州刺史裴萬頃與諸官人請令下山日日受戒大有弘利以貞觀二十三年五月十三日四更忽告門人吾夜中於諸法得解脫謂成無學不謂天帝等迎言已而絕將殯於山而哀慟不止天極清朗無雲而降細雨眾咸異焉時年八十五矣

釋靜之姓趙雍州高陵人父毋念善絕無息胤祈求遍至而無所果遂念觀音旬內有娠能令毋氏厭惡欲染辛腥永絕誕育之後年七八歲樂阿彌陀觀依文修學隨位並成行見美境骨觀明淨性樂出家既有一子誓而不許隨父任蜀不久崩亡意欲為父焚身報德有一賢人引金剛般若云捨身不如持經

乃迴心剃剪用伸罔極一入法門翹誠逾厲隨聽經律而意在定門後從江禪師習觀而威容端雅見者發心貞觀初隱益部道江彭門山光化寺一十餘載常坐茅宇不居僧房四方集者二百餘人六時三業不負光景又別深隱入靈巖山大虫爲偶無所驚擾利州道禪師素交既久請入劒閣北窮腹山徒侶十餘賷米四石恰至夏竟一石未盡小時鼻患肉塞百方無驗有僧令誦般若多心萬遍恰至五千肉鈴便落行至秦州被毒蛇螫若楚叵言以觀行力便見善境自然除滅後遇疾苦依前得差乃撰諸家觀門以爲一卷要約精最後學重之顯慶三年召入西明別立禪府利州本寺柱樹忽凋胡桃自拔佛殿無故北面仰地尊儀不損斯亦德動幽靈爲若此也以顯慶五年春三月二十七日右脅而終於西明春秋五十七矣

釋智巖丹陽曲阿人姓華氏在童丱日謂人曰世間但競耳目之前寧知死生之際鄉里異之知有遠度也及弱冠雄威武畧智勇過人大業季年豺狼競逐大將軍黃國公張鎮州揖其聲節屈掌軍戎奏策爲虎賁中郎將雖身任軍帥而慈弘在慮每於弓首掛漉囊所往之處漉水養蟲以爲常事及僞鄭之在東都黃公龔行征伐相陣鬪將應募者多黃公曰非華郎將無以御之僞鄭大將人馬具全按轡揚鞭以槍劖地厲聲曰若能拔得方共決焉巖時跨馬徐來以腋挾槍而去次巖以槍劖地彼搖再三不動乃下馬交刃遂生擒之巖反刀截其頭曰吾誓不斷命且施君頸乃放之武德四年從鎮州南定淮海時年四十審榮官之若雲遂棄入舒州晥公山從寶月禪師披緇入道黃公眷戀追徵答曰以身許道至薩雲願持捨怨無相撓擾既山藪幽隱蘭若而居豺虎交橫馴狎無恐忽見異僧身長丈餘姿容都雅言音清朗謂曰卿已八十一生出家宜加精進言訖不見蒙此幽屬精勵晨昏一切世間如幻如夢一時坐定正在谷中山水暴長形將欲沒熙怡端坐嶷然便退獵者問曰身命可重何不避耶答曰吾本無生安能避死獵者悟之所獲並放故山中飛走依託附爲昔同軍戎有睦州刺史嚴撰衢州刺史張綽麗州刺史閭丘胤威州刺史李詢聞巖出家在山修道乃尋之既矚山崖竦峻鳥獸鳴叫謂巖曰郎將癲邪何爲住此答曰我癲欲醒君癲正發何由可救汝若不癲何爲追逐聲已規度榮位至於清乘都不商量一旦死至荒忙何計此而不悟非癲如何唯佛不癡自除階漸貞觀十七年還歸建業依山結草性度果決不以形骸爲累出處隨機請法僧衆百有餘人所在施化多以現事責覈究之心周通故俗聞者毛竪零淚多在白馬寺後往石頭城癘人坊住爲其說法吮膿洗濯無所不爲永徽五年二月二十七日終於癘所顏色不變伸屈如恒室有異香經旬年七十八矣

續高僧傳卷第二十一上

音釋

睢于況切 籧篨籧求於切篨陳如切籧篨竹席也 慂蘇因切 黰徙谷切恩也 聧傾畦切違也 嶷魚力切山貌 蘄渠之切州名 瑋禹鬼切 邡敷房切什邡縣名 剟株劣切刊也 岏正作皖合扳切皖公山名 矚朱欲切視也 癲多年切狂病也 吮徂兗切嗽也嗽音朔

續高僧傳卷第二十一下　阿六

唐釋道宣撰

習禪六之餘 本傳七人 附見二人

唐衡岳沙門釋善伏傳十四

代州照果寺釋解脫傳十五 普明 僧番

潤州牛頭沙門釋法融傳十六

衞州霧落泉釋慧方傳十七

揚州海陵正見寺釋法響傳十八

蘄州雙峯山釋道信傳十九

江漢沙門釋慧明傳二十

釋善伏一名等照姓蔣常州義興人生即白首性知遠離五歲於安國寺兄才法師邊出家布衣蔬食日誦經卷目覩七行一聞不忘貞觀三年竇剌史聞其聰敏追充州學因爾日聽俗講夕思佛義博士責之對曰豈不聞乎行有餘力所以博觀如不見信請問前聞乃試之一無所滯重為聮類佛教兩用踈通於是學館傾首何斯人之若斯也後逃隱出家志樂佛法欲罷不能忽逢山水淹留忘返斯因宿習非近學也至蘇州流水寺壁法師所聽四經三論又往越州敏法師所周流經教頗涉幽求至天台超禪師所示以西方淨土觀行因爾廣行交桂廣循諸州遇綜會諸名僧諮疑請決又上荆襄蘄部見信禪師示以入道方便又往廬山見遠公淨土觀堂還到潤州巖禪師所示以無生觀後共暉才二師入桑梓山行慈悲觀又為鬼神受戒莫敢肉神又降巫者令召伏受戒巫者殺生祀神神打之次死降語曰吾已於伏闍梨受戒誓不食肉如何為吾殺生慇爾愚癡且恕汝命後更爾者必加至死自後諸祀永絕羶腥常婺州二人同載績麻為貨至江神所一以蔬祭一欲殺生而未行其麻並濕前蔬祭麻並乾燥於是行人忌憚無敢肉祭故其授戒功驗人神敬仰有陵犯者立見禍害江淮閭屠販魚肉鵝鴨雞猪之屬受法開放市無行肆官人怪之有義興令素不信嫌伏動衆將加私度之罪伏昆季賂之其人忽即狗登繩牀衆蛇惱患不久除名往常州筮之卦云由犯賢聖罪不可救其人得急就伏求免永徵二

年被括還家然志好出俗見家如獄復往山
居苦節翹勤人不堪其憂也衆又屯聚因爲
說法讚令行慈不殺者佛教之都門也不能
行之若講禮而爲倨傲耳又勸行六道供以
先祖諸亡者無越此途又曰山有玉則草木
潤泉有龍則水不竭住處有三寶則善根增
長常在伏牛山以虎豹爲同侶食蚊蝱爲私
行視前六尺未曾顧眄經中要偈口無輟音
大約十五觀四明論以爲崖准顯慶五年行
至衡岳意欲求靜返更屯結說法既久忽告
曰一切無常氣息難保夜深各散緣盡當離
時不測其言也便返閉而坐爾夜衡州諸寺
鐘及笙管鳴聲徹曉道俗咸怪至房關掩乃
破而開之見伏端坐久終便以奏聞

釋解脫姓邢臺山夾川人七歲出家依投名
匠志在出道雅在禪思遠近訪法無師不諳
復住五臺縣照果寺隱五臺南佛光山寺四
十餘年今猶故堂十餘見在山如佛光華彩
甚盛至夏大發旻人眼目其側不遠有清涼
山山下清涼即文殊師利遊處之地也有高
行沙門曜者年百六歲自云我年五十時與
解脫上人至中臺東南下三十里大孚靈鷲
寺請見文殊行至花園北逢一大德形神慈
遠徐行東去解脫頂禮發願我時精神欣喜
不暇諮請解脫云已曾三度覩見文殊誠語
云汝自悔責若切至必悟道也便依言自咎
晝夜尅責心便安靜又感諸佛見身說偈曰

諸佛寂滅甚深法　曠劫修行今乃得
若能開明此法明　一切諸佛皆隨喜

因問寂滅法何者是若爲教人令解之諸佛
即隱空中聲曰方便智爲燈照見心境界欲
究眞實法一切無所見遂依此法化導有緣
在山學者來往七八百人四遠欽風資給弘
護四十餘年常在佛光永徽中卒今靈軀尚
在嶷然坐定在山窟中又五臺南娑婆寺南
五六里晉明禪師獨靜坐禪求見文殊意欲
請法有神人空中告曰汝無神習止可長生
龕前取藥服之可得延壽明懷疑不決後又
告曰藥名長松汝何不服此藥無毒明便依
言服之又告同行諸僧已騰空而去厥處見
在去恒岳目矚相接又有僧脩禪師者住欣
州秀容建國寺恒於定襄桼望人山南坐禪
餌藥年將八十道俗尊仰不知志入何法而
興歎者號不可思議人其山靈泉望迹石上
見在祈福者衆永徽中有人無目不知何來
彈琵琶誦法華一部向望人山手彈口誦以
娛此山亦不測其然

釋法融姓韋潤州延陵人年十九翰林墳典
探索將盡而姿質都雅偉秀一期喟然歎曰
儒道俗文信同糠粃般若止觀實可舟航遂
入茅山依炅法師剃除周羅服勤請道炅譽
動江海德誘幾神妙理眞筌無所遺隱融縱
神挹酌情有所緣以爲慧發亂縱定開心府
如不凝想妄慮難摧乃凝心宴默於空靜林
二十年中專精匪懈遂大入妙門百八總持
樂說無盡趣言三一懸河不窮貞觀十七年
於牛頭山幽栖寺北巖下別立茅茨禪室日
夕思擇無缺寸陰數年之中息心之衆百有
餘人初構禪室四壁未周弟子道綦道憑於
中攝念夜有一獸如羊而入騰倚揚聲腳蹴

二人心見其無擾出庭宛轉而遊山有石室深可十步融於中坐忽有神蛇長丈餘目如星火舉頭揚威於室口經宿見融不動遂去因居百日山素多虎樵蘇絶人自融入後往還無阻又感群鹿依室聽伏曽無懼容有二大鹿直入通僧聽法三年而去故慈善根力禽獸來馴乃至集于手上而食都無驚恐所住食廚基臨大壑至於激水不可環階乃頠步徘徊指東嶺曰昔遠公拄錫則朽壤驚泉耿將整冠則枯甃還滿誠感所及豈虛言哉若此可居會當清泉自溢經宿東嶺忽涌飛泉清白甘美冬温夏冷即激引登峯趣釜經廊此水一斗輕餘將半又二十一年十一月巖下講法華經于時素雪滿階法流不絶於凝冰内獲花三莖狀如芙蓉燦同金色經于七日忽然失之衆咸歎仰永徽三年邑宰請出建初講揚大品僧衆千人至滅諍品融乃縱其天辯商推理義地忽大動聽侶驚波鐘磬香牀並皆搖蕩寺外道俗安然不覺顯慶元年司功蕭元善再三邀請出在建初融謂諸僧曰從今一去再踐無期離合之道此常規耳辭而不免遂出山門禽獸哀號逾月不止山澗泉池擊石涌砂一時填滿房前大桐四株五月繁茂一朝凋盡至二年閏正月二十三日終於建初春秋六十四道俗哀慕宦僚軫結二十七日窆於雞籠山幢蓋笳簫雲浮震野會送者萬有餘人傳者重又聞之故又重緝初融以門族五百爲延陵之望家爲娉婚乃逃隱茅山炅師三論之匠依志而業又往丹陽南牛頭山佛窟寺現有辟支佛窟因得名焉有七藏經書一佛經二道書三佛經史四俗經史五醫方圖符昔宋初有劉司空造寺其家巨富用訪寫之永鎮山寺相傳守護達於貞觀十九年夏旱失火延燒五十餘里二十餘寺幷此七藏並同煨燼嗟乎回禄事等建章道俗悼傷深懷惻愴初融住幽栖寺去佛窟十五里將事尋討值執藏顯法師者稽留日夕諮請經乆許之乃問融所學幷探材術遂寄詩達情方開藏給於即内外尋閱不謝昏曉因循八年抄畧粗畢還隱幽四閉閑自靜房宇虛廓惟一坐敷自餘莽草菩蕪擁結坐牀塵高二寸寒不加絮暑絶追涼藉草思微用畢形有然而吐言包富文藻綺錯須便引用動若珠聯無不對以宮商玄儒兼冠初出幽栖寺開講大集言詞博遠道俗咸欣永徽中江寧令李修本即右僕射靜之猶子生知信向崇重至乘欽融嘉德與諸士俗步往幽栖請出州講融不許乃至三返方遂之舊齒未之許後鋭所商推及登元座有光前傑答對若雲吶寫送等懸河皆曰聞所未聞可謂中興大法於斯人也聽衆道俗三千餘人講解大集時稱榮觀爾後乘茲雅聞相續法輪邑野相趨庭宇充闐時有前修負氣望日旰衡乍聞高價驚惶府俞來至席端昌言徵責融辭以寡薄不偶至人隨問答遣然猶謙挹告大衆曰昔如來說法其理猶存人雖凡聖義無二准何爲一時一席受道之衆塵沙今雖開演領悟之賓絶滅豈非如行如說心無累於八風如說如行情有滯於三毒不然將何自拔耶聞者撫心推測涯極

故使聽衆傾耳莫不解形情醉初武德七年輔公託跨有江表未從王政王師薄伐吳越廓清僧衆五千晏然安堵左僕射房玄齡奏稱入賊諸州僧尼極廣可依關東舊格州別一寺置三十人餘者遣歸編戶融不勝枉酷入京陳理御史韋挺備覽表辭文理卓明詞彩英贍百有餘日韋挺經停房公伏其高致固執前迷告融云非謂事理不無但是曾經自奏何勞法衣出俗將可返道賓王五品之位俯若拾遺四千餘僧未勞傍及融確乎不拔知命運之有窮旋于本邑後方在度又弘護之誠喪形爲本畧出一兩示其化迹永徽之中睦州妖女陳碩眞邪術惑人傍誤良善四方遠僧都會建業州縣搜討無一延之融時居在幽巖室猶懸磬寺衆貧煎相顧無聊日漸來奔數出三百舊侶將散新至無依雖欲歸投計無所往縣官下責不許停之融乃告曰諸來法侶無問舊新山寺蕭條自足依庇有無必失勿事羈離望刹知歸退飛何往並安伏業禍福同之何以然耶並是捨俗出

家遠希正法業命必然安能避也近則五賊常逐遠則三獄恒纏心無離於倒迷事有障於塵境斯爲巨蠧志異驅除安得瑣瑣公途繫懷封著並隨本志無得遠於幽林融以僧衆口給日別經須躬往丹陽四告士俗聞者割減不爽祈求融報力輕強無辭擔負一石八斗往送復來日或二三莫不勞倦百有餘日事方寧靜山衆恬然無何而散于時局情寡見者被官考責窮刻妖徒不能支任或有自縊而死者而融立志滔然風塵不涉客主相顧諸會琵琴遂得釋然理通情洽豈非命代開士難擁知人寒木死灰英英間出實斯人矣時有高座寺亘法師陳朝名德年過八十金陵僧望法事攸屬開悟當塗融在幽栖聞風造往以所疑義封而問曰經中明佛說法言下受悟無生論中分別名句文相不明獲益法師受佛遺寄救轉法輪如融之徒未聞靜惑爲是機器覆塞爲是陶化無緣明昧迴遑用增虛仰必願開剖盤結伏志遵承亘良久憮然告曰吾昔在前陳年未冠肇有璀

禪師王臣歸敬登座控引與子同之吾何人哉敢當遺寄遂爾而散融還建初寺潛結同倫亘重其道志策杖往尋旣達建初寺有德善禪師者名稱之士喜亘遠來歡愉談讌而善與融同寺初未齒之亘曰吾爲融來忽輕東晉乃召而問之令叙玄致即坐控舉文理具揚三百餘對言無浮釆於是二德嗟詠滿懷仍於山寺爲立齋講然融儀表瓌異相越常人頭顱巨大五岳隆起眉目長廣頳頰濃張龜行鶴視聲氣深遠如從地出立雖等倫坐則超衆衣服單素纔得充軀肩肘絕綿動逾累紀嘗有遺者返而還之而心用柔輭慈悲爲懷童稚之與耆艾敬齊如一屢經輕惱而情忘瑕不顧曾有同友聞人私憾加謗融身譽以非類乃就山說之融曰向之所傳總是風氣出口即滅不可追尋何爲負此虛談遠傳山藪無住爲本願不干心故其安忍刀劍情靈若此或登座罵辱對衆誹毀事等風行無思緣顧而顏貌熙怡倍增悅懌是知斥者故來呈拙光飾融德者乎傳者抑又聞之

昔如來說化加謗沸騰或毀身以來詬或繫杅以生誹泧迹内以死蟲反說面欺大聖斯徒衆矣而佛府而隱之任其訕誹及後過咎遯露或生投地穴或死入泥犂天人之所共輕幽顯爲之悲慟而如來光明益顯金德彌昌垂範以示將來布教陳於陸海融嘗二十許載備覽群經仰習正覺之威容俯眄喋喋之聲說陀那之風審七觸之安有刹那之想達四遷之無停固得體解時機信五滓之交貿覽其指要聊一觀之都融融實斯融斯言得矣

釋惠方姓趙冀州信都來强人七八歲便思出俗年九歲投蘇門淋落泉寺居然靜志衆侶怪其特高遂授以九次十想隨聞斂念仍受此法亟涉炎涼隋文后崩西京立寺遠徵入住厚禮供焉而雅志不渝山林綴想雖遇匠石無緣運斤舊所禪徒虛懷鶴望大業六年辭還本寺門侶雲結請道如山隋季不靜巖穴丘陵移居汲郡之隆善寺及皇運大昌天下無事又與門人修緝舊所遂使松門石棟巖室風窻丕得經綸更新雲構嘗於廊下言及幽微沙彌伏階寂聽空中聲曰何忽沙彌在此伏聽懼驚起又被打擊經宿乃甦其感靈祥如此例也以貞觀二十一年冬初終於所止春秋九十有三初未終前忽有異香縈於巖室氛氳三日衆不惻恰終香歇以其月十七日葬州北十里圓岡之陽

釋法嚮姓李揚州海陵曷岡人形長八尺儀貌魁傑眉目秀異立性威嚴言不妄發足下有黑子圓淨分明相者曰長爲軍將仍有畜名於天下也年十六辭親出家即事精苦與人卓異尼嫗叅禮未嘗與言戒行清淨誦法華通攝山栖霞寺恭禪師住法後賢衆所歸仰承名延致於寺側立法華堂行智者法華懺嚮依法行三七專注大獲瑞應知而不言恭既入京嚮還江北海陵寧海二縣各延供養隋末海陵大寧寺僧智喜開房延入於中靜坐晝卧驚起曰火發喜四出顧視了無嚮曰吾患耳妄聞耶明日晝驚如此三度遂東還寧海去後李子通賊破縣燒寺如所告焉大蟲傷害日數十人乃設禳災大齋忽有一虎入堂搏一人將去嚮逐後喚住何造次令爲檀越設齋可放此人依言即放諸虎大集以杖扣頭爲說法於是相隨遠去又欲往天台尋智者古迹謂弟子曰吾雖欲至天台而不達在江南一山中西北望見一城及過江至江陰縣道俗留連於縣東南山起寺號曰定山便經年稔後天下漸安又還海陵鹽亭百姓留之有小孤山出地百仞四面無草木於前立寺名爲正見處之貞觀四年冬初謂門人曰吾與汝別近夢惡將不起矣遂卧二十日忽起索湯盥浴剃髮自辰至酉面西而終年七十八將終謂弟子曰吾願以身施諸鳥獸此無林木食若不盡穢人眼目可埋山西南及依往埋掘便值石盤薄無由又更試掘遂得一處凹陷石上恰得容身因厝中置塔其上嚮生常日投陀林野馴伏猛獸觀想西方口唱南無佛不多說法隨緣一兩句有災祥者令避託以夢想所見貞觀二年有常州人往幽州見一女人問海陵嚮禪師健不

又問識耶答不識女人以烏絲布頭巾用寄
犢師此人遇患經年不至犢預知之每歎息
那不至耶人至江陰附頭巾與海陵人將至
其處乃令弟子逆之恰至門首相值以巾付
還犢得巾執玩咨嗟裂破付弟子人得一片
有不得者貞觀三年天下大括義寧私度不
出者斬聞此咸畏得頭巾者並依還俗其不
得者現今出家其年大雪深數尺告弟子曰
吾須新菜弟子曰雪深叵得曰上山求之可
有如言上山數里至一樹下皆是青菜取之
而返預知皆如此也
釋道信姓司馬未詳何人初七歲時經事一
師戒行不純信每陳諫以不見從密懷齋檢
經於五載而師不知又有二僧莫知何來入
舒州皖公山靜修禪業聞而往赴便蒙授法
隨逐依學遂經十年師往羅浮不許相逐但
於後住必大弘益國訪賢良許度出家因此
附名住吉州寺被賊圍城七十餘日城中乏
水人皆困弊信從外入井水還復刺史叩頭
賊何時散信曰但念般若乃令合城同時合

聲須臾外賊見城四角大人力士威猛絕倫
思欲得見刺史告曰欲見大人可自入城羣
賊即散既見平定欲往衡岳路次江州道俗
留止廬山大林寺雖經賊盜又經十年蘄州
道俗請度江北黃梅縣衆造寺依然山行遂
見雙峯有好泉石即住終志當夜大有猛獸
來遶並為授歸戒授已令去自入山來三十
餘載諸州學道無遠不至刺史崔義玄聞而
就禮臨終語弟子弘忍可為吾造塔命將不
久又催急成又問中未答欲至中衆人曰和
尚可不付囑耶曰生來付囑不少此語纔了
奄爾便絕于時山中五百餘人並諸州道俗
忽見天地闇冥遶住三里樹木葉白房側梧
桐樹曲枝向房至今曲處皆枯即永徽二年
閏九月四日也春秋七十有二至三年弟子
弘忍等至塔開看端坐如舊即移往本處于
今若存
釋慧明姓王杭州人少出家遊道無定所時
越州敏法師聚徒揚化遠近奔隨明於法席
二十五年衆侶千僧解玄第一持衣大布二

十餘載時共目之青布明也翹勇果敢策勤
無偶後至蔣州巖禪師所一經十年諮請禪
法在山禪念經雪路塞七日不食念言吾聞
不食七日便死今明知業也若業自在可試
知之以繩自懸於高崖悦悦如人割斷因落
崖底如人擎置一無所損復至荊州四望山
頭陀二虎交鬬自往分解冬夏一服行止形
俱所去無戀即經所謂如鳥凌空喻斯人矣
誦思益經依經作業近龍朔年從南山出至
京遊觀與其言論無得為先不久旋返云往
江曲依閑修道莫知定所
(此論元遺在二十卷內今竹堂校錄令在此卷之後)
論曰經不云乎禪智相導念慧攸發神遊覺
觀感使交馳何以知其然耶但由欲界亂善
性極六天色有定業體對八地通為世結愛
味不殊莫非諦集重輕故得報居苦樂終是
輪迴諸界未曰決有超生且據亂靜二緣故
畧分斯兩位然則三乘賢聖叉以六邪諸道
將欲厭煩栖慮莫不依乎初定良以心殊麤
妙慧闢通局遂有總斯一地得延邪正之機

自釋教道東心學雖歇遠于晉世方聞睿公敘其序云慧理雖少足以開神達命禪法未傳至於攝緣繫想寄心無地時翻大論有涉禪門因以情求廣其行務童壽弘其博施乃爲出禪法要解等經自斯厥後祖習逾繁曇影道融厲精於淮北智嚴慧觀勤心於江東山栖結衆則慧遠標宗獨往孤征則僧群顯異雖復攝心之傳時或漏言而茂績芳儀更開正級不可怪也逮于梁祖廣闢定門搜揚寓內有心學者總集揚都校量深淺自爲部類又於鍾陽上下雙建定林使夫息心之侶栖閑綜業于時佛化雖隆多遊辯慧詞鋒所指波涌相凌至於徵引蓋無所算可謂徒有揚舉之名終虧直心之實信矣或有問曰大聖垂教正像爲初禪法廣行義當修習今非斯時固絕條緒其次不倫方稱末法乃遵戒之行斯爲極也請爲陳之因爲敘曰原夫正像東設被在機緣至於務道無時不契然教中廣敘信法兩徒識由利鈍等機所以就時分位若能返源體道深厭諸有學與佛世其德齊焉故初千年爲正法也即謂會正成聖機悟不殊第二千年依教修學情投衛鈍會理叵階攝靜住持微通性旨然於慧釋未甚修明相似道流爲像法也第三千後末法初基乃至萬年定慧道離但弘世戒威儀擁護相等禪蹤而心用浮動全乖正䍐故並目之爲末法也善見所述法住萬年護持紹世斯蹤可錄若依摩耶時度千年不修靜觀非通論也約相兩敘才盾乖蹤就緣判教各有其致至如世情煩掉入顯鋒奇纔敎攝持皆耽昏漠良由習熏既遠宗匠難常照目易觀未遑誠教善見萬載亦是明規准法具修義無不獲故論敘云初五千年得三達智後五千年但遵戒法前據道法理觀住持故云入聖諒有從也後在事亂相法住持何能入道故言是也若乃心水鼓浪則世業難成想寂離緣則理自清顯涅槃敘定豈不然哉故使聚落宴坐神仙致譏空林睡卧群聖同美誠以託靜求心則散心易攝由攝心故得解脫也成論明詰斯可師之世有定學乞傳風教同纏俗滓混輕儀迹即色明空既談之於心口體亂爲靜固形之於有累神用沒於詞令定相腐於脣吻排小捨大獨建一家攝濟住持居然乖僻智論所敘前傳具彰頃世已來宗斯者衆豈不以力劣兼忘之道神頓絕慮之鄉乎所以託靜栖心群籍皆傳其靈異虔喧攝慮今古未彰其感通信可依矣高齊河北獨盛僧稠周氏關中尊登僧實寶重之冠方駕澄安神道所通制伏強禦致令宣帝擔負傾府藏於雲門冢宰降階展歸心於福寺誠有圖矣故使中原定苑剖開綱領惟此二賢接踵傳燈流化靡歇而復委辭林野歸宴天門斯則挾大隱之前蹤捨無緣之高志耳終復宅身龍岫故是行藏有儀雅屬有菩提達磨者神化居宗闡導江洛大乘壁觀功業最高在世學流歸仰如市然而誦語難窮厲精蓋少審其慕則遣蕩之志存焉觀其立言則罪福之宗兩捨詳夫眞俗雙翼空有二輪帝網之所不拘愛見莫之能引靜慮籌此故絕言乎然而觀彼兩宗即乘之二軌也稠懷念

處消範可崇磨法虛宗玄旨幽賾可崇則情事易顯幽賾則理性難通所以物得其筌初同披洗至於心用壅滯惟繁云之儔差難述矣義當經遠陶冶方可會期十住羅穀抑當其位褊淺之識隨墮之流朝入禪門夕弘其術相與傳說謂各窮源神道冥昧孰明通塞是知慮之所及智之所圖無非妄境域心斯是不能返照其識浪執境緣心靜波驚多生定障即謂功用定力所知外彰其說遑慢遑惑此則未閑治障我倒常行他力所持宗為正業真妄相迷卒難通曉若知惟心妄境不結返執前境非心所行如此胥徒安可論道有陳智璀師仰慧思思實深解玄微行德難測璀亦頗懷親定聲聞于天致使陳氏帝宗感承歸戒圖像營供逸聽南都然而得在開弘失在對治宗仰之最世莫有加會謁衡岳方陳過隙未及斷除遂終身世隋祖創業偏宗定門下詔述之具廣如傳京邑西南置禪定寺四海徵引百司供給來儀名德咸悉暮年有終世者無非坐化具以聞奏帝倍歸依

二世纘曆又同置寺初雖詔募終雜講徒故無取矣當朝智顗亦時禪望鋒辯所指靡不倒戈師匠天廷勞冠朝列不可輕矣至如慧超之捋虎鬚道舜之覩牛影智通之感奇相僧定之制強賊節操如鐵石志槩等雲霄備彰後傳畧為盡美又如慧瓚禪主嘉尚頭陀行化晉趙門庭擁盛威儀所擬無越律宗神解所通法依為詣故得理事符允有契常規道有衰隆固為時喪致延遑帝沒齒亡歸項有志超即承瓚胤匡讚之德乃跨先模弘訓之規有倫其緒故使超亡其風頹矣觀夫慧定兩級各程其器皆同佛日無與抗衡然於祥瑞重沓預覩未然即世恬愉天仙叶術誠歸定學蓋難奪矣頃世定士多削義門隨聞道聽即而依學未曾思擇乖背了經每緣極旨多虧聲望吐言來誚往往繁焉或復躭著世定謂習真空誦念西方志圖滅惑肩頸掛珠亂掐而稱禪數衲衣乞食綜計以為心道又有倚託堂殿遶旋竭誠邪仰安形苟在曲計執以為是餘學並非冰想鏗然我倒誰識

斯並戒見二取正使現行封附不除用增愚魯向若纔割世網始預法門博聽論經明閑慧戒然後歸神攝慮憑准聖言動則隨戒策修靜則不忘前智因當人法兩鏡真俗四依達智未知寧存妄識如斯習定非智不禪則衡嶺台崖扇其風也復有相述同好聚結山門持犯蒙然動掛刑網運斤揮刃無避種生炊㸑飲噉寧慚宿觸或有立性剛猛志尚下流善友莫尋正經罕讀瞥聞一句即謂司南昌言五住久傾十地將滿法性早見佛智已明此並約境住心妄言澄淨還緣心住附相轉心不覺心移故懷虛託生心念淨豈得會真故經陳心相飄鼓不停蛇舌燈焰住山流水念念生滅變變常新不識亂念翻懷見網相命禪宗未閑禪字如斯般輩其量甚多致使講徒倒輕此類故世諺曰無知之叟義指禪師亂識之夫共歸明德返迷皆有大照隨妄番翳真科不思此言互談名實考夫定慧之務諒在觀門諸論所陳良為明證通斯致也則離亂定學之功見惑慧明之業若雙輪

之迷涉等真俗之同遊所以思遠振於清風稠實標於華望貽厥後寄其源可尋斯並古人之所同録豈虛也哉

續高僧傳卷第二十一下

音釋

奯呼猛切　糠丘剛切穀皮也　粃卑履切不成粒也　炅古迥切　甃側救切井甓也　蠹都故切蛀也　訕所晏切謗也　誹敷尾切非議也　眄音麪邪視也　喋徒協切喋喋多言也　纘作管切繼也　慕莫故切廣求也　瞥匹蔑切過目暫見也

續高僧傳卷第二十二　阿七

唐　釋道宣　撰

明律上　正傳十五人 附見十二人

梁楊都天竺寺釋法超傳一
鍾山雲居寺釋道禪傳二
齊鄴下大覺寺釋惠光傳三 道雲 道暉 馮居士
鄴東大衍寺釋雲隱傳四 洪理 道樂
陳楊都光宅寺釋曇瑗傳五
楊都奉誠寺大律都釋智文傳六
隋幷州大興國寺釋法願傳七 道龕 道行
京師大興善寺釋靈藏傳八
蔣州奉誠寺釋道成傳九
西京延興寺釋通幽傳十
西京大興善寺釋洪遵傳十一 道洪 法勝 洪淵
西京大禪定道場釋覺朗傳十二 海藏 法鍇
唐始州香林寺釋惠主傳十三
京師勝光寺釋智保傳十四
益州龍居寺釋惠詵傳十五

釋法超姓孟氏晉陵無錫人也十一出家住靈根寺幼而聰穎篤學無倦從同寺僧護修習經論而雅有深思幽求討擊學論歸鄉貧無衣食乞匃自資心性柔輭勞苦非慮晚從安樂寺智稱專攻十誦致召命家語其折中者數過二百自稱公歿後獨步京邑中歲廢業願失鴻緒後復綴講衆重殷矣帝謂律教乃是像運攸憑學慧階漸治身滅罪之要三聖由之而歸必不得闕如閉目夜行常懼蹈諸坑壍欲使僧尼於五篇七聚導意獎心以超律學之秀勑爲都邑僧正庶其弘扇有徒儀表斯立武帝又以律部繁廣臨事難究聽覽餘隙遍尋戒檢附世結文撰爲一十四卷號曰出要律儀以少許之詞網羅衆部通下梁境並依詳用普通六年遍集知事及於名解於平等殿勑超講律帝親臨座聽受成規以衆通道俗恐陷於愆目但畧舉綱要宣示宏旨三句將滿文言便竟所以導揚秘部弘悟當機遂得四衆移心朝宰胥悅至七年冬卒於天竺住寺春秋七十有一天子下勑疏慰幷令有司葬鍾山開善寺墓

釋道禪交趾人早出世網立性方嚴修身守

戒冰霜例德鄉族道俗咸貫其克己而重其篤行仙洲山寺舊多虎害禪住居之此災遂遠聞齊竟陵王大開禪律盛張講肆千里引駕同造金陵皆是四海標領人雄道傑禪傳芳藉甚通夜不寐思叅勝集遣奉眞叅乃以永明之初遊歷京室住鍾山雲居下寺聽撥衆部偏以十誦知名經畧道化僧尼信奉故有稜威振發以見聲名恬揄誘悟議于風彩都邑受其戒範者數越千人常聽之徒衆不盈百兼樂滅覺觀亟留幽谷動踰宵景方尋顧步加復蔬食弊衣華無布口有濟芳美者便隨給貧病知足之富豈得過焉末居于寺舍屏迹山林不交榮世安苦立行人以爲憂而禪不改其樂也以大通元年卒于山寺春秋七十矣

釋慧光姓楊氏定州長盧人也年十三隨父入洛四月八日往佛陀禪師所從受三歸陀異其眼光外射如鵔深惟必有奇操也苦邀留之且令誦經光執卷覽文曾若昔習旁通博義窮諸幽理兼以劇談諳詭態出新奇變動物情時談逸口至于夏末度而出家所習經誥便爲人說辭旣清靡理亦高華時人號之聖沙彌也因獲利養受而還施師爲掌之尋用復盡佛陀曰此誠大士之行也便縱而不禁諮教誠敬而異焉然其雅量弘方不拘小節讚毀得失聲色不渝衆益器之而美其遠度陀曰此沙彌非常人也若受大戒宜先聽律律是慧基非智不奉若初依經論必輕戒網邪見滅法障道之源由是因循多授律撿先是四分未廣宣通有道覆律師創開此部製疏六卷但是科文至於提舉宏宗無聞於世故光之所學惟據口傳及年登冠肇舉行畧周常聞言不通華登戒便阻乃往本鄉進受具足博聽律部隨聞奉行四夏將登講僧祇律初以唱高和寡詞理精玄漸涤律流、未遂聽徒雲合光知學功之所致也義須廣周羣部乃從辯公叅學經論聽說之美聲飈趙郡後入洛京搜揚新異南北音字通貫幽微悉爲心計之勞事須文記乃方事紙筆綴述所聞兼以意量叅互銷釋陀以他日密覩文言乃呼而告曰吾之度子望傳果向於心耳何乃區區方事世語乎今觀神器已成可爲高明法師矣道務非子分也如何自累因而流涕會佛陀任少林寺主勒那初譯十地至後合翻事在別傳光時預霑其席以素習方言通其兩諍取捨由悟綱領存焉自此地論流傳命章開釋四分一部草創基茲其華嚴涅槃維摩十地地持等並疏其奧旨而弘演導然文存風骨頗畧章句故千載仰其清規衆師奉爲宗轄矣司徒高傲曹僕射高隆之及朝臣司馬令狐子儒等齊代名賢重之如聖常遇亢旱衆以聞光乃就嵩岳池邊燒香請雨尋即流霔原隰民皆利之又爾朱氏舉兵北伐徵稅僧尼用充軍實先立嚴刑敢諫者斬時光任僧官顧五衆屯塞以命直往語世隆曰若當行此稅國事不在言旣克明事亦遂免其感致幽顯爲若此也初在京洛任國僧都後召入鄴綏緝有功轉爲國統將終前日乘車向曹行出寺門屋脊自裂旣坐判事塊落筆前尋視無從知乃終相因斯乖

僉四旬有餘奄化於鄴城大覺寺春秋七十
矣光常願生佛境而不定方隅及氣將欲絶
大見天宮來下遂乃投誠安養溘從斯卒自
光立志貞靜堅存戒業動止安詳衣裳附怗
晝夜存道財無盈尺之貯滌除便穢誓以報
盡爲期偏重行宗四儀無妄其法潔已獨立
七衆深崇其操自正道東指弘匠於世則以
道安爲言初緇素革風廣位聲教則慧光抑
其次矣凡所撰勝鬘遺教温室仁王般若等
皆有注釋又再造四分律疏百二十紙後代
引之以爲義節并羯磨戒本咸加刪定被於
法侶今咸誦之又著玄宗論大乘義律章仁
王七誡及僧制十八條並文旨清肅見重時
世學士道雲早依師禀奉光遺令專弘律部
造疏九卷爲衆所先成匠極多流衍彌遠加
以威容嚴肅動止有儀談吐慈和言行相檢
又光門人道暉者連衡雲席情智傲岸不守
方隅畧雲所製以爲七卷聞以意會揵度推
焉故諺云雲公頭暉公尾洪理中間著所以
是也並存亡失緒嘉績莫尋可爲悲哉時光

諸學士翹穎如林衆所推仰者十人投還行
解入室雖九有儒生馮衮光乃將入數中衮
本冀人通解經史被貢入臺用擬觀國私自
惟曰玄素兩教頗曾懷抱至於釋宗生未信
重試往候光欲論名理正值上講因而就聽
矚其威容聆其清辯文句所指遣滯爲先即
坐盡虔傷聞其晚頓足稽顙畢命歸依然其
攻擊病源深明要害我爲有本偏所長驅每
有名勝道俗來資法藥衮隨病立治信者銜
泣故其言曰諸行者不得信此無明昏心覓
長覓短聽經學問嚴飾我心須識詐賊覓他
過惡不求其長則吾我漸歇持須分疎勿迷
自他我過常起熾然法界他道少過便即瞋
他常須看心自己多過若思量者雖在世間
無有滋味終無歡心以味喪我何由有樂此
心將我上至非想還下地獄常誘誑我如怨
家如愛奴豈可學問長養賊心巧作細作使
覓名利造瘡妬也故經云常爲心師不師於
心八歲能誦百歲不行不殺急也時有私寫
其言者世號捧心論焉亦有懷本於胷逢境

終志者無動勵故耳衮在光門低頭斂氣常
供厨隷日營飯粥奉僧既了盪滌凝澱温煑
自資微有香美便留後供夜宿竈前取萬一
東半以藉背半以坐之明相纔動粥便已熟
無問陰晴此事常爾午後擔食送彼獄囚往
還所經識者開路或至稠人廣衆率先供給
若水若火若掃若帚隨其要務莫不預焉口
隨說法初不告倦遂卒光門
釋曇隱姓史河内人也少厭塵俗早遊佛寺
崇奉誡約誦習羣經凡三十萬言日夜通准
以爲常業及年滿受具歸宗道覆而聽律部
精勵彌久穿鑿逾深後從光公更採精要陶
染變通遂爲光部之大弟子也乃超步京鄴
北悟燕趙定州刺史侯景敬若神仙爲之造
寺延住供給未還漳濱闡揚斯教僕射高隆
之加禮榮異行臺侯景又於鄴東爲造大衍
寺重引處之弘播戒宗五衆師仰隨問判決
文義雅正時有持律沙門道樂者行解相兼
物望同美氣調宏逸或擬連衡故鄴中語曰
律宗明畧唯有隱樂其爲世重如此而隱性

樂獨遊不畜子弟財無尺貯袒背終身衣鉢恒隨誠均鳥翼顧旋身轉取譬象迴通律持律時唯一人而已年六十有三終於鄴城大覺寺著鈔四卷門人成器者十餘皆宗其軌轍時有律師洪理者精氣獨架詞彩嚴正預在論肇空不喪輪著鈔兩卷時共同祕後爲沙門智首開散詞義雅張綱目合成四卷所在咸誦云

釋曇瑗未詳氏族金陵人也才術縱横子史周綜自幼及長以聽涉馳名數論時宗並經陶述而威嚴羣小不妄登臨矜持有功頗以文華自處時或規諫之者瑗因擺撥前習專征鄙倍弦韋所誥驗于耳目由是名重京邑同例欽焉以戒律處世住持爲要乃從諸講席專師十誦功績既著學觀斯張自爾恒當元宰鎮講相續有陳之世無與爲隣使夫五衆揖其風猷七貴從其津濟瑗有之矣常徒講衆二百餘人宣帝下詔國內初受戒者夏未滿五皆參律肆可於都邑大寺廣置聽場仍勅瑗公總知監檢明示科擧有司准給衣食勿使經營形累致虧功績瑗既蒙恩詔通誨國僧四遠被徵萬里相屬時即搜擢明解詞義者二十餘人一時敷訓衆齊三百于斯時也京邑屯鬧行誦相諠國供豐華學人無弊不踰數載道器大增其有學成將還本邑瑗皆聚徒對問理事無疑者方乃遣之由是律學更新上聞天聽帝又下勅榮慰以瑗爲國之僧正令住光宅苦辭以任勅特許之而栖託不競閉房自撿非夫衆集不忘經行慶弔齋會了無通預山泉林竹見便忘返每上鍾阜諸寺修造道賢觸興賦詩覽物懷古洪偃法師傲岸泉石偏見朋從把臂郊垌同遊故苑瑗題樹爲詩曰丹陽松葉少白水黍苗多浸淫下客淚哀怨動民歌春蹊度短葛秋浦沒長莎麋鹿自騰倚車騎絶經過蕭條肆野望惆悵將如何偃續題曰龍田留故苑汾水結餘波悵望傷遊目辛酸思緒多涼飈慘高樹濃露變輕蘿澤葵猶帶井池竹下侵荷秋風徒自急無復白雲歌瑗以太建年中卒于住寺春秋八十有二初微疾將現便告衆曰生死對法凡聖俱纏自非極位有心誰免今將就後世力不相由顧生來講誨分有冥功彼我齊修用爲來習不爾與世沉浮未成通濟章諸梵行同思此言終事任量可依成敎言訖端坐如定欻然已逝道俗悲涼歎其神志明正不偶緣業有勅依法焚之爲立白塔建碑于寺著十誦䟽十卷戒本羯磨䟽各兩卷僧家書儀四卷別集八卷見行於世

釋智文姓陶丹陽人毋齊中書陀韶女也懷文之始夢覩梵僧把松枝而撥曰爾後誕男與爲麈尾及文生也卓異恒倫志學之年依寶田智成以爲師傅既受具後專構玄津以戒足分爲五乘律檢開成七衆豈止通儞生死亦乃組繼道場義須先精方符佛意值奉誠僧辯威德冠衆解行高物外傳業之威獨步江表推其領袖則大明彖公文初依辯學後歸彖下十誦諸部罔弗通練以梁大同七年靈味瓦官諸寺啓勅請文於光業寺首開律藏陳郡殷鈞爲之檀越故使相趨常聽二百許人屬梁末楈難乃避地于閩下復光嶺

表時僧宗法準知名後進皆執卷請益又與真諦同止晉安故得講譯都會交映法門邊俗信心於斯風華酒家毀其笮器漁者焚其罟網僧尼什物於是備焉有陳馭寓江海清晏講授門徒彌繁季代宣帝命旅剋有淮淝一戰不功千金日喪轉輸運力遂倩衆僧文深護正法不懼嚴誅乃格詞曰聖上誠異宇文廢滅三寶君子爲國必在禮義豈宜以勝上福田爲胥下之役非止延敵輕漢亦恐致罪尤深有勑許焉事即停寢爾後凡所詳奏莫非允愜理衆擯罰咸符時要尚書令濟陽江總踵道造房無爽旬月是知學而有祿德必有隣法位宜昇衆望悅矣大隋革運別降綸言既昇僧司憲章律府大軍之後荆楙攸生十濫六羣滋彰江表文又棄法澄剪尋得無聲深可謂少壯免白髮之妖穢莠絕青田之薉矣前後州將甫及下車皆尊仰年德罕不修敬柱國武山公郭衍祇敬倍常躬攜妻子到寺檀捨盛設法齋請敷律題抑揚剖析有克拔之姿聽侶千餘罔不嗟伏以開皇十九年二月二十日遷神于寺房春秋九十有一即窆寺之南山東壟與辯律師墓相望白丈之據道也器宇剛物風範肅人戒品圓淨處斷明白然剖析章句詞省義富衆家修撰罕有出其右者又金陵軍火遺燼莫留乃誓志葺治惟新舊址講十誦八十五徧大小乘戒心羯磨等二十餘徧金光遺教等各有差焉著律義疏十二卷羯磨疏四卷菩薩戒疏兩卷門人傳貴以爲口實僧尼從受戒者三千餘人學士分講者則寶定惠峙惠嶽智昇惠覺等惟道志法成雙美竹箭擁徒建業文昔夢泛舟海釣獲二大魚心甚異之及於東安寺講麈尾纔捩兩峯俱落深怪其事以詢建初瓊上人乃曰斯吉之先見必有二龍傳公講者其言果矣志名解最優太尉晉王家僧禮異以仁壽之歲志爲樹碑寺內慧日道場釋法論爲文

釋法願姓任西河人也性警達頗自高尚而拔致窮玄不偶儕侶東觀道化遂達鄴都形厠白衣言揚緇服齊昭玄大統法上嘉其神慧與語終朝深通志便因攝而剃落日賜幽奧橫厲時倫乃恣其遊博頎勇思風馳周行講席求法無怠問道新奇後乃仰蹤波離專經律部網羅佛法舟遷儕猷自東夏所傳四部律本並製義疏妙會異同當有齊之盛律徒雲舉法正一部各競前驅雲公創叙綱模暉上刪其纖芥法願霜情啓旦孤映羣篇挫拉言前流威滅後所以覆歷談對衆皆杜詞故得立破衆家百有餘計並莫敢當其鋒銳也時以其慠悖罕敵號之爲律虎焉至於斷處事途多從文相商度結正僉議攸歸廼下勑召爲大莊嚴石窟二寺上座皇隋受命又勑任并州大興國寺主頻登綱管善御大衆化移前政實濟濟焉以開皇七年六月二十二日終於所住春秋六十有四葬于并城之西建塔崇範所製律疏唯四分一本十卷是非鈔兩卷見存餘並零失有弟子道行者器局淹和親傳師授善機悟明控引談述疏旨不墜厥宗每至講散身導學徒遶於願塔致敬而返及春秋至節此例恒修今年八十有

餘猶鋪疏旨摘示諸側隱時又有沙門道龕資學於頤執敎赴行學望最優成進初心弘持晚秀爲時人歎美而素尚競肅遵若文宗纔有違忤即不忝隸故說戒存引有言唱白之者既無正制號爲非法雖初從衆侶後必重張乃出郭結界更說新本斯亦貞梗之嚴令也太爲剋削未是倫通至今此郡猶多滯結云

釋靈藏俗姓王氏雍州新豐人也年未登學志慕清遠依隨和尚顯律師而出家爲藏承遵出要善達持犯僧祇一部世稱冠冕於智度論講解無遺妙尚冲虛兼崇綱務時屬周初佛法全盛國家年別大度僧尼以藏識解淹明銓品行業若講若誦卷部衆多隨有文義莫不周鏡時共測量通經了意最爲第一藏之本師素鐘華望爲太祖隋公所重道義斯洽得喪相符藏與高祖布衣知友情欵綢狎及龍飛茲始彌結深衷禮讓崇敦光價朝宰移都南阜任選形勝而置國寺藏以朝寄惟重佛法攸憑乃擇京都中會路均近遠於遵善坊天衢之左而置寺焉今之大興善是也自斯已後中使重沓禮遇轉隆厚味嘉肴寶犨封送王人繼至接軫相趨又勅左右僕射兩日一參坐以鎮之與語而退時敎網初張名德雲搆皆陳聲望莫與爭雄宮闈嚴衛來往艱阻帝卒須見頻闕朝謁乃勅諸門不須安籍任藏往返及處內禁與帝等倫坐必同榻行必同輿經綸國務雅會天覽有時住宿即遷寢殿闥賜之費蓋無競矣開皇四年關輔亢旱帝引民衆就給洛州勅藏同行共通聖化既達所在歸投極多帝聞之告曰弟子是俗人天子律師爲道人天子有樂離俗者任師度之遂依而度前後數萬晚以事聞帝大悅曰律師度人爲善弟子禁人爲惡言雖有異意則不殊至於隋運譯經勝緣費集身先衆範言會時望未知寺任綱正有聲開皇六年卒於所住春秋六十有八葬于南郊

釋道成字明範俗姓陶氏丹陽人也祖誕齊招遠將軍永嘉太守父僉梁貞威將軍上虞令成少而入道住永嘉崇玄寺事式法師爲弟子儀貌瓌美奇姿拔衆群伍目曰神童具戒之後學超儕輩大同之初栖遊京輦受業奉誠寺大律都沙門智文十誦纔經兩徧年逾未立別肆開筵數論毗曇樂神便悟無繁工倍聞一知十是以京邑耆老咸稱後生可畏講十誦律菩薩戒大品法華諸經律等一百四十徧又講觀音一百二徧著律大本羯磨諸經疏三十六卷至於意樹心華增暉且曜析理質疑聽者忘倦學士惠藏法祥等並遊方講說法輪常轉傳茲後餘利益弘多咸蔬素潔己珠戒居心神解嚴明深禪在念兼六時虔懺三餘暇日漁獵文史欲令知無不爲也然其性用安詳威儀合度天人模楷罕有其儔軟語愛言不常忤物後現疾旬餘猶牽講說以開皇十九年五月五日遷神於興嚴寺春秋六十有八大漸之際唯稱念佛支節軟暖合掌分明即以其月八日窆於奉誠寺之南山墓誌高座寺僧惠從所作

釋通幽姓趙氏河東蒲坂人幼齡遺世早慕玄風弱冠加年遂露僧伍而貞心苦節寒暑

不虧尋師訪道夷險無變遇周齊陵亂遠涉江阜業架金陵素氣攸遠及大隋開運還歸渭陰味法泰其生平操行分其容止至於弘宣示教則以毗尼唱首調御心神仍用三昧遊適故戒定兩藏總萃胷襟學門再敞遠近斯赴晚貫籍延興時當草創土木瓦石工匠同舉而事歸天造形命未論隨所運爲無非損喪幽戒約內結仁洽外弘立四大井各施漉具凡有施用躬自詳觀馳赴百工曉夜無猒皆將送蟲豸得存性命故延興一寺獨免形殘自餘締構爲難復叙而潔己自勵罕附斯倫每欲開經必盥手及腕齊肘已後猶從常淨舉經對目臂不下垂房宇覆處未常澡漱涕唾返咽不棄寺中便利洗淨乃終其報又自生常不用巾幞手濕則任其自乾三衣則重被其體自外道具僅支時要每自嗟曰生不功一片之善死不酬一毫之累虛負靈神何斯悞也遂誡弟子曰吾變常之後章以殘身遺諸禽獸儻蒙少福冀滅餘殃忽以大業元年正月十五日端坐卒於延興寺房春秋五十有七弟子等從其先志林葬於終南之山至相前峯火燎餘骸立塔存矣

釋洪遵姓時氏相州人也八歲出家從師請業屢高聲駕及受具後專學律部心生重敬內自惟曰出家基址其在戒乎住持萬載被于遺教諒非虛矣更辯師友遊方聽習覆涉相京諮訪深義有所未喻決問罕通三夏將滿遂知大旨初住嵩高少林寺依資雲公聞胷律要并及華嚴大論前後參聽並扣其關戶渙然大明承鄴下暉公盛弘四分因往從焉聽徒五百多以巧媚自通覆講竪論了無命及暉寔律學名匠而智或先圖遵固解冠時倫全不以曲私在慮後因盛集異學充堂遵乃東暉製䟽捧入堂中曰伏膺有日都未見知是則師資兩亡敢以文䟽仰及便置之座上往覆雲所既屬捨見來降即命登座覆述吐納纖隱衆仰如山自後專預正時結徒畢業以戒律旁義有會他部者乃重聽大論毗曇開沃津輿又以心使未靜就諸禪林學調順法年踰十臘方歸律宗四遠望風堂盈千計時爲榮大也齊主既敞教門言承付囑五衆有墜憲網者皆據內律治之以遵學聲早舉策授爲斷事沙門時青齊諸衆連諍經久乃徹天聽無由息訟下勑令往遵以法和喻以律科懲曲感物情繁諍自弭由是更增時美法侶欣之及齊曆將季擅名逾遠而非類不交唯道同轍名儒大德見輒慕從常與慧遠等名僧通宵造盡周平齊日隱于白鹿巖中及宣政搜揚被舉住於嵩岳德不孤峙衆復屯歸大隋廓定招賢四海開皇七年下勑追詣京闕與五大德同時奉見特蒙勞引令住興善并十弟子四事供養十一年中又勑與天竺僧共譯梵文至十六年復勑請爲講律衆主於崇敬寺聚徒成業先是關內素奉僧祇習俗生常惡聞異學乍講四分人聽全希還是東川讚擊成務遵欲廣流法味理任權機乃旦剖法華晚揚法正來爲聞經說爲通律屢停炎燠漸致附宗開導四分一人而已迄至于今僧祇絕唱遵爲人形儀儒雅動據規猷而神辯如泉聲相鐘鼓預升法位

罕有昏漢開悟之勳寔難嗣焉仁壽二年勅送舍利于衛州之福聚寺將出示衆乃放紅赤二光晃發遠近照灼人目道俗同覩大生慶悅仁壽四年下詔曰朕祗受肇命撫育生民遵奉聖教重興像法而如來大慈覆護群品感見舍利開導含生朕已分布遠近皆起靈塔其間諸州猶有未徧今更請大德奉送舍利各往諸州依前造塔所請之僧必須德行可尊善解法相使能宣揚佛教感悟愚迷宜集諸寺三綱詳共推擇録以奏聞當與一切蒼生同斯福業遵乃搜舉名解者用承上命登又下勅三十餘州一時同送遵又蒙使於博州起塔初至州西有白鶴數十頭當於輿上旋繞數帀久之而逝及至城東隆聖寺置塔之所夜有白光數十道道如車軸住于基上邊有鳥巢樹上及光之洞明衆鳥驚散又雨銀華委地光曜如雪掘基五尺獲粟半升夜降神仙八十四人持華繞塔久乃方隱又婦人李氏患目二十餘年及來禮拜兩目齊見後行道之夕又放赤光照寺東房見卧佛及坐佛說法之像復見梵僧對架讀經經有一十四字皆是梵書時人不識及四月八日當下塔時感黑蜂無數銜香繞塔氣蔚且薰不同人世又見白蓮華在塔四角高數百文華葉分布下垂於空時間五彩蓮華刪塡其內又見天人燒香而左轉者於是總集而觀歎未曾有矚目不見者非無一二及下覆訖諸相皆止遵於京邑盛開律種名駭昔人而傳敘玄宗其後蓋闕又著大純鈔五卷用通律典尋又下勅令知寺任弼諧僧衆並光徽績以大業四年五月十九日卒於興善春秋七十有九隋初又有道洪法勝洪淵等並以律學著名洪據相州紹通雲胤容止沉正宣解有儀學門七百並程弘量故諸經論之士將欲導世者皆停洪講席觀其風畧採爲軌躅勝博涉有功而言行無副神志高卓時共潛推但身令未廣故聽徒簡略淵學業遵統化被中山綱維正像有聲幽冀年代非遠並不測其終

釋覺朗俗姓未詳河東人住大興善寺明四分律及大涅槃而氣骨陵人形聲動物遊諸街巷罕不顧之仁壽四年下勅令送舍利于絳州覺成寺初達治所出示道俗涌出金瓶分爲七分光照徹外穿基二丈得粟米一升又感黃雀一頭飛迫於人全無怖懼馴遶佛堂久便自失又石函蓋上見二菩薩踞坐寶座前有一尼斂手曲敬或見飛仙及三黃雀并及雙樹麟鳳等像將下三日常放光明乃迷晝夜朗過燈曜有掩堂滅炬者而光色逾盛溢于幽障玄素通感榮慶相誼朗具表聞廣如別傳大業之末有勅令知大禪定道場主鎮壓豪橫怙然回風漸潤道化頗懷欽重不久卒於所住時又有沙門海藏識信堅正宗仰律司屢講四分少有傳嗣唐運置十大德藏其一焉又有法鏘律師本住靜法末猷煩梗南栖太和幽居養志不預僧衆孤行巖岫偃息松林服餌守中賞心唯識亦搜索之開士也及終殁後露骸山側至夜有燈照之道俗往觀失燈所在遠望還見動經兩月光照逾明

釋惠主俗姓賈氏始州永歸縣人六歲出家為𡍩法師弟子後令誦遺教一夕更度以經驗師多有乖越便捨之而往姜律師所誦法華經寺東房中講於俗律試聽一徧性若曾聞乃問十闕無能解者刺史已下閔州白黑皆往諮問莫不歸伏始州一部祖宗道衆即為州內律生受菩薩戒既爾約束以佛為師尚不敬天況復神道於是佛法方得開弘於黄安縣造寺七所梓潼縣造十寺武連縣造三寺從彼至今方將盛矣初主登冠欲受具足當境無人乃入京選德於甘露寺受戒唯聽四分餘義傍通夢見三日三夜天地闇冥衆生無眼過此忽明眼還明淨覺已汗流一百日後周毀經道方知徵應即返故鄉南山藏伏唯食松葉異類禽獸同集無聲或有山神送伏苓甘松香來獲此供養六時行道禽獸隨行禮佛誦經似如聽仰仍為幽顯受菩薩戒後有獼猴群共治道主曰汝性躁擾作此何為曰時君異也佛日通也深怪其言尋爾更有異祥龍飛獸集香氣充山其類衆矣後有八人採弓材者甚大驚駭便慰主曰聖君出世時號開皇矣即將出山以事奏聞蒙預出家大業中勅還本州香林寺常弘四分為業武德之始陵陽公臨益州素少信心將百餘馱物行至始州令於寺內講堂佛殿僧房安置無敢違者主從莊還見斯穢雜即入房中取錫杖三衣出歎曰死活今日矣舉杖向諸驢騾一時倒仆如死兩手各擎一馱擲棄坑中州縣官人驚怖執主狀申陵陽大喜一無所怪書曰弟子數病不逢害鬼蒙得律師破慳貪袋深為大利今附沉香十斤紬綾十段仰贈後還京日從受菩薩戒焉貞觀三年寺有明禪師者清卓不群白日獨坐見無半身向衆述曰吾與律師建立此寺兩人同心忽失半身將不律師先去不者明其死矣明日食時俗人驚去寺家設會耶見有四路客僧數千人入寺今何所在尋爾午時主便無疾而逝春秋八十九矣

釋智保河東人弱齡入道清慎居心而在性剛謇不軌流俗進受具後正業禁司擁節專制挺超羣侶博聽異解貫練心神礟立文旨大觀掌內所以律部遐被寔賴斯人故能維攝自他言行相守至於流略墳索頗獲其宗談對玄儒不後其術筆記之工時揚大義緣情流彩嗣接英華初住勝光末居禪定國供豐積受用多虧所以名僧大德日陳形器憑准神解可以言傳至於衣食資求未能清洗僧衆四百同食一堂新菜果瓜多選香美保低目仰手依法受之任得甘苦隨便進噉皆留子實恐傷種相由知法者少疑未詳檢其知量敬護皆若此也後返勝光屬卋業彌峻園蔬溉灌水雜細蟲直歲高視但論事辦保念此無辜交被刑害躬執漉具送達方還寺有草物堪為僧用者必拾掇鳩聚身送廚帳其雜行紛綸誠難備舉以武德末年遘疾將漸而正氣明爽告友人惠滿曰余其死矣而精神不得超勝如何有問意故答云觀其來陰似作守寺之神耳而上于西院佛殿余頻以法遺之卒不能離言訖便絕自爾所陳殿宇人罕獨登時須開入無不歔然毛動及後百

日甞有老嫗內懷酒食將遺諸僧行至寺門忽被神害身死委地酒器流離斯亦嚴厲之所致也故僧侶懾其風威有涉鄙悋者皆懅而悛正矣自保之據道卓秀出群一食充軀雖經疾重不變前節不宿俗舍常止僧坊雖曾遠涉必栖林野三衣常被瓶鉢自隨不執俗器不親音樂五岳六府誓不身經理會高僧閑便赴仰故每日再講必瓶鉢自隨肅然成風無累於數處衆而食曾無贏長殘水餘濺並以餅拭而噉之一滴無遺恐損施福故也常遇重病每有食餘一兩匙者停貯多日可得升許親看溫煑命淨人食之有問其故答曰僧食難棄不可妄輕業耳傳者目驗生常景行故直筆舒其弘護之相焉又嘗患瘧寒則水淋熱則火炙渴急盟塞其口廁則絕其食取差斯徒衆矣

釋智詵字惠成姓徐本徐州人炫法師之弟也少聰敏有志節在蜀遊學務勤律肆會周陵法因事入關不果所期遂隱南嶺終南太白形影相弔有隋革命光啓正法招賁碩德率先僧首即於長安敷揚律藏益州總管蜀王秀奏請還蜀王自出迎住法聚寺道俗歸崇寺設大齋無不來赴將食捉筯問炫法師曰此處護淨不答曰初還未得檢校承道不護淨乃擲筯而起曰寧噉屠兒食此洋銅何得噉也諸僧數千一時都散其嚴忌若此故其在衆屏氣寂然性不受施不妄千物有僧道恢為人兇險遙見走避人曰卿從來不畏一人何故畏詵律師耶答曰此佛法中王那得不畏人曰以恢公膂力可不敵律師百人耶答曰縱敵千人遙見百脉已沉四肢不舉何敵之有乎後以人請戒禁行將諠擾乃辭入龍居山寺幽栖深阻軌迹不通延出辭疾意欲登翔閟廓清并絡與詵書令歸國化便略答云辱使至止并以誠言披閱循環一言三復文清淥水理破秋毫貧道戒行多闕化術無方宅身荒谷四十餘載狎魚鳥以樵歌習禪那思般若以此卒歲分填溝壑不謂耆年有幸運屬休明伏惟相王殿下德隆三古道振百王公攘臂而歸舊里衣錦而旋本邑百姓有再生之期萬物起息肩之望搢紳君子捧玉帛而來儀慷慨丈夫委干戈而伏道昔長卿返蜀徒擅清文鄧艾前來未能偃武公華陽甲族并絡名家捧日登朝懷金問道觚南長幼並俟來甦豈藉微風自然草靡當勒諸首領越境參迎攜得書示軍衆先作檀曰入物爭歸律師之力也以武德元年十月一日卒居而逝年八十矣

續高僧傳卷第二十二

音釋

瑗爲眷切　遳初教切齊飛也　譎詭譎古穴切詭古委切譎詐詭異也　坰涓熒切林外曰坰　組總古切織也緝執攣如組也攣兵娼切馬韁也　淝符非切合淝縣名　稊杜兮切似敘蕪草也　莠以九切狗尾草也於莠切　巘　話切寋　憉悙憉蒲庚切悙虛庚切憉悙自強嗔貌　儕牀皆切等也　坂府遠切　仆芳遇切僵也　歗所力切小怖也　贏長贏餘輕切長直亮切贏長餘剩也　濺子賤切水洒灑也

續高僧傳卷第二十三上　阿八

唐　釋　道　宣　撰

明律下　正傳六人　附見五人

唐京師弘福寺釋智首傳一

京師普光寺釋慧璡傳二　滿德眞懿　善智敬道

相州日光寺釋法礪傳三

京師普光寺釋玄琬傳四　僧伽

蒲州仁壽寺釋慧蕭傳五

京師普光寺釋慧滿傳六

釋智首姓皇甫氏其源即安定玄晏先生之後也家世丘園索居物表隨宦流寓徙宅漳濱而幼抱貞亮夙標雄傑髫年離俗馳譽鄉邦初投相州雲門寺智旻而出家焉旻亦禪府龍驤心學翹望即稠公之神足也首歲居學稚且畧禁科摧示五門擁其三業而神慧所指不慕下流覽屬遺教戒爲師本定慧衆善自此而繁義理相得敢違先誥所以每値律徒諮聲諮問隨闡弘範如說修行由是五衆分鑣莫不就而請謁俄而毋氏辝俗復入道門名爲法施住於官寺深修八敬導重五儀志欲預有制門誓願奉而承則然居衆在道染附情深戒約是投率多輕毀而施割愛從道履正栖心威伏尼流聲高魏土自玄化東被未有斯蹤以首膝下相親素鍾華望施欲早服道味濡沫戒宗乃啓旻授其具足而未之許也便內惟正檢外訊儔章恭附遵修緝諧倫伍旻察其儀軌然而識之知其風骨堅深乃許其受戒首以緣成之法事假明賢恐薄墜行門便有淪道器乃周訪鄭衛盛德勝人不累年期必邀登計時過三載方遂素懷二十有二方禀大戒雖從師授而得不未知乃於古佛塔前請祈顯證蒙降佛摩頂身心安泰方知感戒有實自爾旦夕諮訪挺出恒標雖教所未聞而行儀先備及尋律部多會其文明若夙知更陶神府其有事義乖滞者皆決滄相融寘逾合契後聽道洪律席同侶七百鋒穎如林至於尋文比義自言逈拔及玄思厲勇通冠羣宗剛正嚴明風飈遺緒者莫尚於首矣故未至立年頻開律府懿德歛行咸共器之靈裕法師道震雄伯範超倫等親管緇屬預在下筵時共美之重增榮觀會隋高造寺遠召禪宗將欲廣振律詮流暉帝壤若不附定通戒行學無歸遂隨師入關止于禪定解脫寘通聲光三輔初達天邑具覽篇章便更博觀親解開以前聞有識悟其玄規更開講肆旣副本願登即然之每日處衆數弘餘時却掃尋閱於是三藏衆經四年考定其有詞旨與律相關者並對疎條會其前失自律部東闡六百許年傳度歸戒多迷體相五部混而未分二見紛其交雜海內受戒並誦法正之文至於行護隨相多委師資相襲緩急任其取捨輕重互而裁斷首乃銜慨披括往往發蒙商畧古今具陳人世著五部區分鈔二十一卷所謂高墉崇映天網遐張再敞殊文統疎異術羣律見翻四百餘卷因循講解由來一亂今並括其同異定其廢立本疏雲師所撰今纘兩倍過之故得諸部方駕於唐衢七衆同眄於貞觀者首之力矣但關中專尚素奉僧祇洪遵律師創開四分而兼經通誨道俗奔隨至於傳文律儀蓋蔑

如也首乃播此幽求便即對開兩設沉文伏
義亘通古而未弘碩難巨疑抑衆師之不解
皆標宗控會釋然大觀是由理思淹融故能
統詳決矣使夫持律之賓日塡堂宇遵亦親
於法座命衆師之相成之道不忘弘讚之功
靡替遂得知歸秦土莫不宗猷法鏡始於隋
文末紀終於大漸之前三十餘載獨步京輦
無敢抗衡敷演所被成匠非一所以見迹行
徒知名唐世者皆是首之汲引實由臣弼之
功而復每升法宇規誡學徒微涉濫非者為
停講座或有墮學者皆召而誨諭聞者垂泣
無不懲革大業之始又追住大禪定道場今
所謂大總持寺是也供事轉厚彌所遺削頽
以道移帝里化移關表舊土凋喪流神靡依
乃抽撤什物百有餘段於相州雲門故墟今
名光嚴山寺於出家受戒二所雙建兩塔鑒
以珠寶飾以丹青為列代之儀表亦行學之
資據各銘景行樹于塔右貞觀元年有天竺
三藏大賚梵本擬譯唐文乃詔所司搜揚英
達僉議所及遂處翻傳其有義涉律宗皆諮
而取正至于八年上以聖善早喪遠感難陳
雖化滿天下而罔極之情未展奉為太穆皇
后於宮城之西造弘福寺廣延德望咸萃其
中恐僥倖時譽妄登位席以首道素嚴正不
濫邀延百辟上聞居為弘福上座即總綱任
採擢僧倫其有預在徵迎莫不諮而趣舍使
天衆侶雲會等奐如蘭不齋成規流芳不絕
自爰初問講誓窮百遍必得果心夕死可矣
始於漳表終至渭濱隨方陶誘恰窮本願慶
本所念未幾而終詳諸物議可為知命以貞
觀九年四月二十二日宿疾再加卒於所住
春秋六十有九皇上哀悼下勑令百司供給
喪事所須務令周備自隋至唐僧無國葬創
開模楷時共重之僕射房玄齡詹事杜正倫
并諸公卿並親盡哀訴崇戒範也至二十九
日裝辦方具時惟炎夏而屍不腐臭衆共嗟
之斯持戒力也諸寺門學競引素幢充諸街
衢官給地十畝於京城西郊之龍首原縣夫
三百築土墳之種松千株于今茂矣慕義門
學共立高碑勒于弘福寺門許敬宗為文初
律師弘化終始有聞博見之譽通古罕例自
講士交競投習昔傳儺勸羣宗多乖名實非
夫積因往世故得情啓天垂數百年來兆宗
始定兼勤於聽說重於行事隨務造儀皆施
箴艾每於晦望說戒先具法物華香交飾鑾
發堂中預在聽徒合掌跪坐一衆兢竦終於
前事說欲陳淨偏所誡期每講出罪濯諸沉
累故持律之士多往參焉自終世後此事便
絕余甞處末塵向經十載具觀盛化不覺謂
之生常初未之欽遇也乃發憤關表具覩異
徒溢目者希將還京輔忽承即世行相自崩
返望當時有逾天岸嗚呼可悲之深矣

釋惠璡姓吳揚州江都人也毋懷之時即袪
嗜欲辛腥俗味眇然不顧識者以為兒之所
致同身子矣及年七歲心慕緇徒道見沙門
尋而忘返親欣其信仰也遂放依榮法師而
出家焉孝謹天然罔由師訓隨從奉敬初無
乖越每從榮遊履諸寺無敢出離便於榮所
卧牀下席地而伏斯例非一聽榮擁論大悟
時倫即而講說嗟賞者衆談吐清雅妙會物

情仁壽年中從榮被召入於禪定及具戒後專精律儀聽遵師講凡二十遍又聽首律師數亦相及謙弱成治竪論不言講揚擿論方數律相時以其寄大乘而弘行範也大業末曆郊壘多虞禪定一衆雅推璡善能御敵乃總集諸處人畜普在昆池一莊多設戰樓用以防擬璡獨號令莫敢當鋒時司竹羣賊數行郊野所至摧殄無抗拒者兵臨莊次意存誅蕩璡登樓一望但見張旗十里乃收束弓刀反縛奴僕大設餚饌廣開倉廪身先入陣勞問軍主引至莊中命令就坐既見盛設相與開顏各執璡手健道人也飽噉而旋唯取牛十頭擬勞軍士牽至中道璡後從乞以銜前顧皆用還之所以義寧之初通莊並潰惟有禪定如舊無損即深明機要善達開遮一人而已加又偏工巧性無施不可或莊嚴綵飾或丹青輪奐或裁縫服翫或驅策人物衆兼四百通用推賢至於誦說戒經清音流靡由來怠墮者聞璡說戒皆來坐聽竦耳峻坐畏其聲止貞觀之初任雲華寺上座常弘擿論化開律部晚又下令徵入普光綱理僧倫大小清穆以八年冬終於此寺春秋五十餘矣時又有沙門滿德善智眞懿敬道者同璡所學慕義朋從德慧悟天開談說弘暢智博解深與情欣護法懿導說有功化行多阻道抱素自貧性存經史多從物故懿獨存焉揚數京輦

釋法礪俗姓李氏趙人也因官遂家于相馬生而牙齒全具迄于終老中無虧毀堅白逾常登年學位便欣大法初歸靈祐法師即度為弟子風素翔郁威容都雅言議博達欣尚玄奥受具已後敦慎戒科從靜洪律師諮考四分指撝刑罔有歷年所振績徵猷譽騰時類功業既著更師異軌又從恒州淵公聽集大義乃周兩載統畧枝葉窮討根源當即導引所聞開講律要詞吐簡詣攻難彌堅故得鄴幾獨絕尤稱今古末又往江南遊覽十誦而咸專師授討擊未資還返鄴中適緣開導屬隋煬道銷岳瀆塵擾聽徒擁戢諮遠無因唐運初基法門重闡會臨漳令裴師遠夙承清訓預展法筵請礪在縣敷弘相續綿積累載開悟極多四方懷道宵興命駕解契昇堂行敦入室礪以初學舊習委訪莫歸若不流于文記是則通心無路乃開拓素業更委異聞旁訊經論為之本疏時慧休法師道聲遠被見重世猷讚擊神理文義相接故得符彩相照律觀高邈休有功焉以貞觀九年十月卒于故鄴日光住寺春秋六十有七前後講律四十餘遍製四分疏十卷羯磨疏三卷捨懺儀輕重敘等各施卷部見重於時時衛州道燦律學所宗業篤於礪為時所重矣

釋玄琬俗姓楊弘農華陰人也遠祖因徙今居雍州之新豐焉青衿悟道履操沖明在志學年方遊法苑事沙門曇延法師振領宏標遺教法主隋文欽重立寺處之具見別傳而琬位居入室恭恪據懷及進具後便隨洪遵律師服膺四分冠冕遮性鎔汰持犯涉津三載便事敷演使於後進樂擁前英歎美乃旋踵本師涅槃眞體捃撥新異妙寫幽微又欲欽佩惟識包槩理性於曇遷禪師稟學攝論

并尋閱衆鋒窮其心計法華大集楞伽勝鬘
地論中百等並資承茂實研覈新聞環循彌
討其際搜會權其玄理然顧福智相導有若
輪馳慧業畧割於終標樹創開於始永惟延
師存日顧造丈六釋迦經畧未圓奄便物故
誓志營復剋遂先模於仁壽二年提洽有緣
便事鑪錘寺乃京阜衝要峙望歸心故使至
感冥通控引咸遂當時空色清朗杲日流輝
上天雨華狀如雲毋滿空飄灑終墜像前僚
庶嘉其罕逢法屬慶斯榮瑞及開模之後雅
相逾圓即爲開輔棟梁金像之大有未過也
今在本寺每於靜夜清朝飛流八音之響而
不測其來至又造經四藏備盡莊嚴諸有繕
寫皆資本據又以二月八日大聖誕沐之晨
追惟舊緒敬宗浴具每年此旦開講設齋通
召四衆供舍悲敬辯羅七物普及僧倚又常
慨運距像末有虧歸禁至於授受遮難滋彰
乃鑿飾道場尋諸懺法每春於受戒之首依
二十五佛及千轉神呪潔齋行道使彼毀禁
之流澄源返淨登壇納法明白無疑並傳嗣
于今住持不絕從此而求可謂護法菩薩也
而重法尊行晨夕相仍若值上德異人必揖
對欣振諮承餘令雖聞同昔習而翹仰如新
斯後已謙光罕有蹤矣逮貞觀初年以琬戒
素成治朝野具瞻有勑召爲皇太子及諸王
等受菩薩戒故儲宮已下師禮崇焉有令造
普光寺召而居之供事豐華廣沾會響又別
勑延入爲皇后六宮弁妃主等受戒椒掖問
德禁中授納法財日逾填委而欽若自守不
顧有餘賙施所資悉營功德尋有別勑於苑
内德業寺爲皇后寫見在藏經當即下令於
延興寺更造藏經並委其監護琬以二宮所
寄惟各其誠祗奉不難義須弘選自周季滅
法隋朝再興傳度法本但存卷袠至於尋撿
文理取會多乖乃結義學沙門讎勘正則其
有詞旨不通者並諮而取決故得法寶無濫
於疑僞迷悟有分於本末綱領卓明自琬始
也昔育王再集於周時今琬定宗於唐世彼
此誠異厥致齊焉然其匠訓於世三藏合之
偏以若節自修德以律儀馳譽言爲世範緇
素依歸華夷諸國僧尼從受具戒者三千餘
人王公僚佐爰及皂隸從受歸戒者二十餘
萬左僕射蕭瑀兄弟人倫藻鏡久厭時煩每
諮法華會三之旨龍樹明中之教沉吟移景
奉佩而旋右僕射杜如晦臨終委命召爲歷
劫師資大將軍薛萬徹昆季并及母氏並欽
崇戒約蔬素形終普光道岳法師解洞幽關
辯開慧府敬奉戒香行菩薩道而汲引忘疲
弘務終日因之華勵恒習者計非恒准故京
輔士庶繼踵煙隨禮供相尋日盈廚庫時有
巫覡者云每至授戒說法異類鬼神諸方屯
聚如承受相自非至功冥被孰能致乎琬以
戒勸之至物我同欽義等風行事符草偃乃
致書皇太子曰元正告始景福惟新伏惟殿
下膺時納祐罄無不宜但琬夙縈沉痾不獲
奉慶豢降遠問無任荷戢感顧恩隆罔知攸
厝今畧經中要務即可詳行者四條留意尋
撿求綏實祚初勸行慈引涅槃梵行之文令
起含養之心存兼濟之救也二減殺者引儒
禮無故不殺牛羊者皆重其生去其濫逸也

又云王者修其教不易其俗齊其政不易其
宜見其生不忍其死聞其聲不食其肉此即
上帝悼損害之失樹止殺之漸也故佛經有
恕已之喻誠之以殺打諸事也琬聞東宮常
膳日多烹宰審如所承誠有大損殿下以一
身之料遍擬羣僚及至斷命所由莫不皆推
殿下所以長懷夕惕望崇慈恕自今已往請
少殺生東宮内外咸減肉料則曆長命久仁
育斯隆三順氣者如經不殺曰仁仁主肝肝
者木也春陽之時萬物盡生宜育群品用答
寅造如其有殺是不順氣殿下位處少陽福
居春月行慈以和正氣施恩以保天齡請年
別春季斷肉停殺慜彼含育順此陽和四奉
齋者如經年三月六齋能潔六根便資五福
伏願遵行受持齋戒何者今享此重位咸資
往因復能進德崇善用成其美則善知識者
是大因緣玄琬道德疎微曲蒙顧眄謹率聞
見敢塵聽覽登即答曰辱師所示妙法四科
循覽周環用深銘佩法師早祛塵累遊神物
表闡鷲領之微言探龍宮之秘藏洞開靈府

發照玄門固以高步彌天隣幾初地遂能留
情博施開導蒙心理實義周詞華致遠包括
今古網羅内外訓誘之至審諭之方縱聖達
立言師傳弘道亦未足髣髴要津擬議高論
但行慈減殺順氣奉齋斯乃仁人之心以成
大慈之行謹當緘諸心府奉以周旋永藉勝
因用斯寡祐餘文不載其言令之行化及此
類九年下詔斷殺起於三月盡於五月琬以
仁育兼濟乃上啓更延帝又特聽盡于歲暮
貞觀十年抄冬遘疾知歸後世又致啓東宮
累以大法又上遺封表於帝曰玄琬聞真容
晦迹像教陵遲無不假緇素以住持設内外
而為護遂得法雲再潤慧日重輝光協萬乘
紹隆千載竊尋住持之理義有多門弘護之
方教乃非一若不依佛取捨仍恐賞罰乖宗
如其准教驗時是則簡徑當理伏以僧尼等
不依戒律致犯刑章聞徹闕庭塵瀆聽覽琬
等僧徒無任慚懼但恐餘年昏朽疾苦相仍
弱命不存洪恩未答遂於經中撰佛教後代
國王賞罰三寶法及安養蒼生論并三德論

各一卷伏願聖躬親降披覽陛下廣開上書
之路冀納芻蕘之言謹獻秘要之經請詳金
口之教但琬忝當傳法庶無匿教之愆扶劣
署封以酬終後之事不勝戀仰謹奉經以聞
又遺誡門人在於道撿言極詳切讀者垂淚
又云餘蔭施諸衆生餘骸依古焚棄制服喪
臨一無預懷遂以臘月七日卒於延興寺房
春秋七十有五道俗失依皇儲哀慟天子下
詔曰玄琬律師戒行貞固學業清通方寄弘
宣正法利益羣品不幸沒世情深惻悼賜物
如別齋殯所須事由天府春官懿戚卿相重
臣並捨金貝榮加賵贈營助追福暨于百日
特進蕭瑀太府蕭璟宗正李伯藥詹事杜正
倫等並親奉戒約躬盡哀禮後旋殯山寺幢
蓋相映香華亂空從者如雲衆盈數萬前僚
遠達于終南後塵猶繼于城闕四十里間皂
素充道皆云我師斯亡戒業誰保故為時宗
如此也弟子等五百餘人奉遵遺旨爾時雲
高風靜木淨油香七衆彌山一心悲結乃命
下火依法闍維薪盡灰飛廓然歸本仍於焚

所建佛塔一區用津靈識儀像在馬東宮洗馬蘭陵蕭鈞製銘宗正卿李伯藥制碑立于塔所時爲冠絶初琬自始及終意存弘濟生善福智無不綴心武德之初時經剥喪粒食湧貴客僧無託乃自竭餘力行化魁豪隨得貨賄並充供給日到寺廚親問豐約故主客同慶焉又像季澆雜多輕戒律乃以身軌物引諸法屬親執經文依時附聽乃經十遍遠嗣先塵智首律師德光榮聞於帝京者實資成讃能扇芳風自見今達罕能推挹如此人矣故使唐運搜舉歳拔賢良多是律宗實由琬之篤課也而容範端肅聲氣朗峻預瞻敬者莫不懍然圖像厥相猶令人畏有弟子僧伽俗姓元氏清悟寡嗜欲常隨琬導物而立志貞正識諫變適不犯顏色以味靜爲宗又不希人世依附業道是所誅焉臨終清嗽斂容明誨而卒豈非師資謙德能世其塵而恨其早卒清規未遠

釋慧蕭俗姓劉本彭城人世家徙于許州之長葛故又爲縣人焉奕葉以衣纓稱士大夫十八爲書生聰悟敏達善說詩禮州郡以明經舉之非其所好遂入嵩高山求師出家雖强識前聞而以戒行見稱耆舊明達相謂曰若人如此必今代之優波離也開皇初遊學鄴城博綜經律乃貫練衆部偏示四分聞泰山靈巖寺幽栖結行之宅也乃往從焉後以和尚年衰復還中嶽于時隋祖創業四海爲家故得縱任往還無所拘礙時龍門沙門明朗河東持律之最承蕭道聲籍甚不遠從之朗雖年齒隆蕭而卑身禮事並深相悅伏道合欣然淹留歳序請歸河曲蕭亦不滯物我相與同行住于龍門定林寺歷縁山水居隨所好尋訪同志不憚危險馬頭山有僧善禪師聚徒結業從而習定時還朗寺弘暢毗尼仁壽中頻向黄頰山依巖夏坐有亡命者因事投焉不忍遣之留匿經久後以事發引蕭爲侶所在督課追徵赴獄會朗善俱亡又兼匿罪便震錫徂南路經蒲坂時沙門道積神素道傑等沓川英彦素與周旋留連累載屬隋煬嗣曆法令滋彰藏匿嚴科殊爲峻刻蕭以許身爲道隨務東西名貫久除栖遁幽阻自中條王屋巨壑深林無險不登若遊庭戶逮中原版蕩妖氣一亂河東郡丞丁榮敬服德音招住仁壽長弘律藏學者肩隨義寧中被擁西城不虧講業及得安靜彌崇法會蒲陝晉絳五衆師焉以貞觀十四年終于仁壽春秋七十有三自蕭服心戒業演導爲宗友接朋勝時無與貳每念朗善遊好不覺涕之無從不能裁止便登眺而慟斯重交慕善爲如此曾講涅槃僅十許遍猶恨大乘無功遂翫讀華嚴於數年間口不輟音文不釋手有請蕭爲方廣講主乃止之曰吾尚未解經意安可講乎時以爲貞而且諒又懼悞諸後學云

釋惠滿姓梁氏雍州長安人也父槃歷仕隋唐爲海豐諸州刺史滿生年素潔履正標宗慈濟含育殆非修學世俗餚饍見便寒悚僧儀道具覩即欣仰年甫七歳即樂出家二親素奉佛宗不違其志父臨海州有勑聽度便家剃髮隨父還京住大興善爲仙法師弟子

仙名望京邑識悟有從旣道俗洽聞故父親付囑後攜住仁壽宮之三善寺及大業之始又住大禪定焉進戒奉業於智首律師明慎威儀學門推揖思擇理味以達曙爲恒而勤於政事樂行勸勉每值立界施則唱白科舉身先衆侶諸考疑議至於受戒緣集難遮多少教授獨斷成不眇然滿乃預令識相提撕抵掌致有臨機忘逸往往徵正時共重其詳審敬其成進也遊講四方不拘世累貞觀三年常於鄜城魏兵曹家別院講羯磨法所居草室忽爲火燒風焱俱盛將延西及滿索水潠之因即風迴火滅得無燒爇斯戒德之感頗難登繼至七年令造新寺通選大德以滿行續前聞引之令住其年奉勑令住弘濟寺上座專弘律訓獎導僧徒亟有成規旁流他寺有集仙寺尼素無慧解妄有師習鑄老子眞人等像私自供養并廣召黃巾處堂慶會滿與諸僧同預齋集旣屬此事公訶止之連告大德顯行擯罰又追取道像入太原寺改成佛相用誡餘習昔周趙王治蜀有道士造老君像而以菩薩俠侍僧以事聞王乃判曰菩薩已成不可壞天尊宜進一階官乃迎于寺中改同佛相例相似也又證果寺尼慧尚者一時僥倖宮禁還往會高祖昇遐離宮京置乃以尚之住寺擬設皇靈尚即取僧寺爲尼所住事連正勑莫敢致詞滿遂構集京室三綱大德等二百餘人行於擯黜云自佛法流世未有尼衆倚官勢力奪僧寺者旣是非法宜出衆外不預四衆還往及諸法事若有與尚衆言論者亦同此罰制令旣行是非自顯惠尚不勝其責連訴東宮并諸朝宰有令遣詹事杜正倫解其擯事僧衆旣集多從情議滿曰殿下住持正法惠滿據法情理令則違理附情此則規模一亂擯本治罪罪仍未悛據此而詳未敢聞旨便捉坐具逡巡而退時衆懼加威權便同解擯滿聞之歎曰余伴旣少難可重治且不同解示知乖相耳尚後謝過滿終不顧及駕巡東部下勑李衆在前滿集京僧二百人詣闕陳諫各脫袈裟置於頂上擬調達之行五法舉朝目屬不敢通表乃至闕首重勑方迴常安弘濟集徒講說成匠晚秀有隣聲彩又願生安養浴僧爲業殷安公之芳緒也惸惸惻惻兢兢自勵以貞觀十六年四月二十日遘於微疾知當後世勑出什物並屬三寶正坐繩牀自加其膝召諸寺衆人各執別氣從下上漸至于心言晤荅對初無昬昧煖氣至口奄爾而終春秋五十有四焚於終南龍池寺側餘骸並化唯舌不灰更足薪火經于累宿色逾鮮赤遂瘞于山隅京師淨住寺惠昇爲之銘頌見于別集手製四分律疏二十卷講三十餘遍

續高僧傳卷第二十三上

音釋

鑣悲嬌切馬銜外鐵也　睇大計切小視也　芻蕘蕘如招切芻蕘謂刈采草薪之人也　賵撫鳳切贈死曰賵　瘞於罽切埋也

續高僧傳卷第二十三下　阿九

唐　釋　道　宣　撰

明律下之餘　正傳六人　附見一人　無傳二人

唐箕山沙門釋慧進傳七　明瓚

幷州義興寺釋道亮傳八

益州福勝寺釋道興傳九

蘇州通玄寺釋惠旻傳十

洛州天宮寺釋明導傳十一

洛州敬愛寺釋曇光傳十二

京師延興寺釋道冑十三　無傳

益州福緣寺釋曇逞十四　無傳

釋惠進姓鮑氏潞州上黨人弱歲辭親慕從緇侶修習戒檢極用偏功將欲剪削父母留戀遂停俗里以仁孝見知年至三十鄉閭覩其精苦潔身斷愛無思妻累乃共白其所親委其元度方任出家住州治梵境寺既受具已聞說受淨衣毛歙然重問持犯又闕諮悟承鄴下講律徒侶僅千欣嘉滿懷以律假緣求非文不合因即閉關自讀八十餘遍行要耳目頗亦具瞻而義理由蹤必從師受便往相州洪律師所一坐伏聽不移其席乃經八遍中靜緣務相續而聽又經八年爾後栖遑隨師南北或山或世遊採經論用裨律宗畧計前後四分一宗百二十遍幷重尋讀強三百遍自有同塵專志累功罕儔其匹隋丈末曆有同寺僧弊進學業叵難齊競陰而嫉之進曰相與出家同遵律業潛加蠅扇豈不以身名致嫌乎昔聞無諍行者唯在空生聖立芳規義非自結余雖不敏請從雅喻即日往謝擲棄公名楬樸而出衆有止之進曰余不滯於去留也爲緣故耳因遜聽諸方勝徒名地五臺泰岳東川北部常山鴈門隨逐禪蹤無遠必屆沙門惠瓚道王朔川又往投爲定宗師傳及瓚入關遂往箕山訪蹤巢許巖石便利有古寺焉掃以居之足不下溪三十餘載言行成範緇素尋焉舊本幽阻由之喧泰故其法屬常以禪律繼業以貞觀十九年正月十五日因疾跏坐而卒于山舍春秋八十有六時同鄉沙門明瓚者善宗四分心眼清亮講解相仍具傳章鈔而形氣弘偉少共齊倫在法住寺御衆揚化韓潞沁澤四州從範末齡風疾頓增相乖儀節雖衣服頹陊而飲食無瑕余聞往焉欣然若舊叙悟猶正年八十餘矣

釋道亮姓趙氏趙州欒城人十五厭於世網投州界莎坦禪坊備禪師而出家焉備博達洽聞兩河稱德偏弘大論神見清遠十六登座至于八十聲相動物詞味無變亮奉敬諸展望預聽徒乃令往封龍山誦經爲業山侶三十並是禪蹤素少淨人惟亮一已既當下位衆務同臻日別自課舂五斗粟將及六載一時不懈徒跣三年六時隨衆屢蒙放遣素心不從積至七年苦勸方遂聞幷部瓚禪師結徒開化盛宣佛法行達箕山便進具戒漸次太原歸依惠瓚念定爲務旁慕律宗有嚴律師者德範可歸便從受業因居無量壽寺爲卽嚴之所住也自爾專攻四分無忘日夕又從嚴往石州聽地持論經停旣久文旨大通覆述前解增其名實有員秀才者居幽綜習儒教有功從亮學於起信遂爲披析開發

懸悟抱信不移承龕律師引徒盛講據業呂州乃往從馬聽温本習後返住寺依時弘演唐運初開勑爲滿師立義興寺以亮律行清顯延而止之因常講説鎭移世績貞觀之始出至本州欒城備公猶自在世欣亮遠覲爲建律筵轉展相扇聲被東夏聽徒八百請益日隆爾後頻開律府計不在數成講學士四十餘人并部法興自出此矣至今貞觀十九年春秋七十有七矣

釋道興姓劉本住泰州八九歲時常念出家私詣僧寺不肯還二親恐失年十九決意定詣大光寺求出家僧衆慇之二親苦求隱避不失衆爲解喻便許剃落時天下大亂賊寇交横死者山積興爲沙彌語諸徒曰人身難得持戒第一毋爲賊掠將去離城六十里興没命尋逐至已被傷未絶賊見曰此僧誠爲至孝逐毋至此便不盡命乃背負毋還城城中咸怪賊路兇險何因得返避難投蜀至河池縣逢贇皇公蒙被安慰送至梁州興與一老僧相隨彼有金十兩謂興曰吾有金可爲負至蜀共分興曰此危身物佛又不許不可將行若不信者善惡應驗遂捨而獨往彼持金者至三泉縣逢賊致死既至蜀川年滿進具常行蘭若頭陀乞食智舜律師當衢講匠依聽五遍便能覆述每有異見舜深奇之後至京師首律師下伸大義如別所引後還蜀川廣聽經論不爽光陰又於江禪師下稟受禪道以爲徵心要術也自舜没後接搆律筵每年講席極爲稽引三十二十度來請者方許開宗每歎云佛法漸替輕慢日增余不敢輕所以爲重法故爾即以慇懃鄭重爲善法種子若無此種何由可遇所以每講律部及發善提心以此勵衆聽者垂泣恩誨興待衆涕泣靜已久久方令唱文如此非一四遠來投無客主興知都維那于時官府急切不許客住諸寺無停者咸來即安撫寺主曰依官制不許何得停之興曰官不許容針私容車馬寺主豈不聞耶寺主大怒曰年少不用我語興曰此三寶也敬則見善嫌則感惡寺主憤恚還房眼看袈裟不見又往三門王家會受飯謂言是血食人喻之竟不食返寺向興懺悔尋終行蘭若時鬼來惱亂興出繩牀鬼退爲受三歸已爲禮佛名鬼亦隨禮貞觀中青城戴令來慕欲與興同房宿夜中眠驚走出房外云見一赤衣僧執杖打背云何因在此宿以火照背如三指大隱軫赤色因求悔過興遇疾甚聞室中音樂聲自念我所求者本在佛果不願人天所願不虛諸有魔亂自應消滅言已聲滅自此便差常禮千佛日別一遍永徽三年玄奘法師送舍利令供養興獲已於房内立道場發正願曰若一生傳法并禮賢劫千佛如契聖心請放光明如語一室並爲金色弟子咸見以顯慶四年月日終於福勝春秋六十有七興自在道行節在懷晝夜恒坐曾不偃亞未常詣市不受別利乞食之外不出寺門不乘畜生不服非法益部五衆敬而重之

釋惠旻字玄素河東人志性方直操行不羣仁愛汎洽稟自天性道振三吳名流七澤情好幽居多處巖壑九歲出家勤精潔業誦法

華經朞月便度十五聽法迴向寺新羅光法師成論率先問對秀逸玄賓命覆幽宗耆宿同悅年十七赴請還鄉海鹽之光興寺講法華經聽衆雲翔感陳喜瑞異香彈指屢結空中受具之後從竹園寺志律師稟承十誦文理精通傍訊諸部志公將漸學徒用委喪事云畢東入會稽至剡禮石佛天台遊講肆數年還吳止通玄寺結徒厲業一十七年不出寺門無窺別請元始要終布衣蔬食慶弔既絕談讌斯亡屬隋末崩離吳中饑饉道俗逃難避地東西乃守死不移禪誦無輟鳥集無擾獸羣不亂蘇州總管聞嗣安迎請出山固辭不往重使再請不獲而赴時刺史李康薛通王榮等深相器重永崇供覲而懷志栖隱終日慼慼聞公通鑒不可奪也乃送入華亭谷幹山立寺行道數年地唯下濕蚊蝱甚多恐致損傷將事移止大唐開化法事通流更入海虞山隱居二十餘載遠方請業常百餘人地宜梓樹勸勵栽植數十萬株通給將來三寶功德中年別於南澗上一草菴兩兔一彪相親同止內外盤遊無相陵惱至於禽獸神祇請受歸戒敘其事績未可具也蘇州都督武陽公李世嘉遣書降使頻請不赴貞觀十九年刺史江王因國度人行道之次請令出山王欲受戒施衣傳諸香供並固讓諸德不授不納辭退山泉逍遙自翫凡講經律菩薩戒成實論數各有差古律舊疏有陋失者皆刪正而通暢焉著十誦私記十三卷僧尼行事二卷尼衆羯磨兩卷道俗菩薩戒義疏四本受業學士傳化者二十餘人以貞觀末年八月十一日旦終於所造春秋七十有七未終三日異香滿寺舉衆怪問曰吾後日當去矣生死人之常也寄世本若行雲慎無哭泣各念無常早求自度畏事殯葬律有恒儀碑誌飾詞一不須作能依此訣吾何言矣斯固臨終不撓可謂堅貞者矣

釋明導姓姚氏本吳興人因官歙州遂家于彼幼叶雅調與衆不羣隋末喪亂二親崩殞發心出家意存護法所在尋逐彌勤戒檢以貞觀初行達陳州逢勑簡僧唯留世導以德聲久被遂應斯舉雖蒙禁閑意所遺之乃歎曰出家弘濟務存許道豈以名貫拘滯一方乃翻然遠征棄擲寺宇至爍礪二師座下餐稟幽奧未盈涼暑聲聞超挺因令覆述縱達無遺學門義侶莫不推挹自諸寺結憾訟及道俗牽連不決皆請通之及導面往吐言慴伏皆歎其善達無諍權導不思之力也龍朔二年道行夙彰奉勑別住東都天宮寺麟德元年今上造老子像勑送芒山仍令洛下文物備列時長吏韓孝威妄託天威黃巾扇惑私屬僧尼普令同送威遂勒州部二十二縣五衆通集洛州各事幢旛剋日齊舉導出衆對曰佛道二門由來天絕邪正位殊本自碩異如何合雜雷同將引既無別勑不敢聞命威大怒曰是何道人輒拒國命乃使人脫導袈裟將行禁劾導曰袈裟勑度所著非勑不可妄除無勑令僧送道所以不違國命威怒曰道人有不送天尊者出導即挺身獨立預是僧尼同時總往導所威怒曰道人欲反導應聲語大曹官人曰長吏總召僧尼唱反

此則長吏自反衆僧不反須告御史遵等一
時崩出感大忙懼降階屈節慙謝而止以斯
抗禦季代少之因僧大集簡試度人天宮餉
食過中乃至僧有不量時景者取而進啖導
曰諸大德並佛法遺寄天下揩模非時之食
對俗而啖公違法律現法滅緣胃困聖凡一
至於此衆並愧之因索水清漱月餘不食悲
慨正法凋淪相及道俗苦勸方乃進餅以斯
量之故以護法之士不顧形有者代有人焉
今年六十餘東夏英髦一期咸集道於清衆
有高稱焉
釋曇光姓張氏汴州人自幼及長潔志清節
諸有勝徒莫不登踐於礪爍雨師聽受成教
逮至立年咸明律藏命宗章義是所推崇礪
歎曰使吾道流河右誠此人乎又往玉法師
所聽法華地論高達勝乘玄理權實坦然又
往嵩岳相禪師學修止觀因屏絕塵惱不羈
名利會東都盛德須有住持以光有素德景
行難擁逐勑召住天宮寺又以教受新成衆
徒脊集綱管之任非人不傳因又召爲寺之

上座綏撫清衆不肅而成然而汎愛之誠終
古罕類四方律學莫不諮詢故其房宇門人
肩聯踵接成就所舉遠近遵承西明寺律師
君慶奕奕標舉一時俊烈亦光之所進也今
麟德二年東都講說師資遵達彌所欽羨焉
試爲論曰自法王之利見也將欲清澄二死
剪除三障所以張大教網布諸有流雖復惑
累增繁起唯三業隨業設教三學興焉戒本
防非諒符身口定惟靜亂誠約心源慧取閑
邪信明殄惑三法相假義形聖量是故論云
戒如捉賊定如縛賊慧如殺賊賊謂煩惑不
可卒除功由漸降故立斯旨莫非戒具定修
深知障惑明智觀察了見使纏我倒既銷諸
業不集推其本也則淨戒爲功舉其治也則
正慧爲德經美能生豈不然矣是使五乘方
駕於戒道衆聖肩隨於行犢垂楅枯於四生
廣紹隆於萬載非夫戒德何以懋哉粵自金
河累言爰始靈山集法時尊厚味道被淳源
雖復設教不倫互裁輕重奉者無乖會聖體
意兩不相非然夫上座大衆創分結集之場

五部十八流宗百載之後備列前傳部執等
陳且自律藏久分初通東夏則薩婆多部十
誦一本最廣弘持實由青目律師敷揚晉世
廬山慧遠讚擊成宗爾後璩頻分鑣而命路
祐瑗波騰於釋門澄一江淮無二奉矣而恨
受遵四分隨依十誦可爲商之其次傳本則
曇無德部四分一律雖翻在姚秦而創敷元
魏是由赤髭論主初乃誦傳未展談授尋還
異域此方學侶竟絕維持邇及覆聽方開學
肆有宋文世彌沙塞部五分一本開譯揚都
覺壽所傳生嚴其筆文極鋪要深可弘通郢
匠輟斤流味無日可爲悲夫雖聞海濱拔迷
汾潁剖詞登往披求名實乖爽可惜華典虛
度神州迦葉遺部解脫一本梵葉久傳無人
翻度唯出戒本在世流通等聚餘宗更無異
轍世設妄習偏備惡叢婆麤羅部律本未傳
藏中見列僧祇部者乃是根本大衆所傳非
是百載五宗生也統叙五部支分此方已獲
其四若據攝末從本則二部是其所宗此方
已獲其一自餘羣部多是西域賢聖纘述行

事其中類聚自分區別緣叙難裁畧言之矣惟夫慧日已沉法流方被衆行之重無越斯經諒由附相束情心事易准動靜科據有契威容凡愚妄習覩相弘善故律緣制斯致罕乖試詳講導開士特奉明人見想紛馳互程神畧部别廢立取捨難恒學觀未張易爲閑擧何以明耶至如受具一法三聖元基部各陳要具舒隨相異宗會受事類星張當受明隨同猶合契考夫行事之土則鄉壤部分窮其受戒之源宗歸四分今則隋學陳相不祖先模抑斷是投妄情斯記可謂師資訓鈌敎投無功亦是顧行道殊機見互僻斯之糅雜二百餘年豈不以傳通失人故使頌聲流鄭今則混一唐統普行四分之宗故得終始受隨義難乖隔攝護雖廣其源可尋自初開律釋師號法聰元魏孝文北臺揚緒口以傳授時所榮之沙門道覆即紹聰緒纘疏六卷但是長科至於義擧未聞于世斯時釋侶道味猶淳言行相承隨聞奉用專務栖隱不暇旁求魏末齊初慧光宅世宗匠跋陀師表弘理

再造文疏廣分衢術學聲學望連布若雲峯行光德光榮曜齋日月每一披闡坐列千僧競鼓清言人分異辯勒成卷袠通號命家然光初稟定宗後師法律軌儀大聖徽猷具焉所以世美斯人行解相冠誠有從矣有雲暉願三宗律師躡蹤傳燈各題聲教雲即命初作疏九卷被時流演門人備高東夏暉次出疏畧雲二軸要約誠美蹊徑少乖得在畧文失於開授然雲勇於義宗談叙誠博暉則叢切詞相法聚推爲世該首尾信探風骨汾陽法願聘視兩家更開覺穴製作抄疏不減於前彈糺叢於律文是非格於事相存乎專附頗滯幽通化行并塞故其然也其餘律匠理洪隱樂遵深誕等或陶冶鄭魏或開壇燕趙或導達周秦揚塵齊魯莫不同師雲術齊鑣當時雖出鈔記畧可言矣而遵開業關中盛宗帝里經律雙授其功可高于時世尚僧祇而能問行四分登座引決其從如流剋敵每臨衡蕭而返然遵一其神志聲色不渝由是人法歸焉可謂行之及也智首律師承斯講

授宗條譏廣探索彌深時屬雲雷挾統傳化學門遠被製述全希豈非博贍百家共師一軫雖欲厝筆無詞可通屬有礪亮行判爍勝藏與或傳道於東川或稱言於南服其中高第無越魏都製疏乃行其緒誠少餘則名擅一方盡無筆記而復化行鄰阻多翳時心豈不以制在篇初故陷者惡聞其失嗚呼律爲法命弘則命全今不欲弘正法斯滅又可悲之深矣觀夫定慧兩藏理在通明戒律一宗申情纏事局事則紛披雜集前後異條開制適緣舉例寧准論餘兩藏義在潛通達解知微名爲會正所以天仙小聖逗機明道互說精理開明慧務俱稱至教印定成經若據律宗唯遵佛誨大小諸聖不妄傳揚斯何故耶良由教限內衆軌躅常儀僧寶可欽非餘訓勗自非位極至聖誰敢厝心是以文云吾尚不以衆僧付於身子況餘人乎故所制重輕皆遵成教縱有疑問還委佛通雖著論詳述而不作是使遺言四命戒爲大師三集法輪先弘斯典論稱法壽豈虛也哉昔鶴樹已前

持律者衆其中高者牛王最初往業未夷徒居天室其次接緒號優波離五百獻功泰持爲上致使四十餘載七衆憲章隨犯科要多因面結至於持犯通塞徵舉治儀皆命顯揚委其監護雖復二十四依通傳正軌楷模後葉必祖斯文暨乃東川創開戒業曹魏嘉平方弘具戒爾前法衆同號息慈師弟乃鬪纔朮俗耳行羯磨也濡准法護之宗論布薩也翻誦僧祇之戒教網初啓隨得奉之未可怪也西晉務法稍漸網猷中原喪亂干戈競接洛邑凋殘渭陰荒燼竺護青門之衆可卷而懷康會黃武之徒未足收採重以孫皓苛虐元嘉不仁摧寺列兵虔劉釋種平城之側高尚覆屍黃河之涘梵僧捐實投骸靡曆法律寧通時會彌天恢張儀範僧衆常則皆約戒朴兵饑交貿網制嚴密廣如前傳所叙故安舉三章且救時要攝緣成濟得其務焉但教缺未弘必假傳授鼻奈耶律初是安通文極踈略粗知大旨審其正則誠所未聞弘在人乎安當斯寄其後遠睿顧冀成習門風秦晉

兩邦昌明法化誠其力矣自斯厥後南北兩分住持位別各程網目互舉清徒故有攝嶺栖霞弘明淨地泰山靈隱建立戒壇應供列鴈行之僧叙戒聞重受之夏即其事也若夫人法交映則行解相扶有昧則絶紐當時無德遂埋神於地故世中迷學其流四焉試畧舉之想當迷責樂大乘者志尚浮虛情專貪附故有排委戒網捐縱威儀見奉律者輕爲小乘毀淨戒者重爲大道便引黃葉是眞金之喻木馬非致遠之能訶折排抵如捐草土皆由行缺於身塵滓網領恥已不逮於清達慢己有累於嚴制遂即迴情學大開展心胷陵轢聲聞襃揚菩薩通情則恐投於坑穽取解則曲媚於門閭如斯懷挾未曰倫通以此求心心可知矣何不廣讀大乘開張慧路徵延聖意有附塵爲是以勝鬘所談女人之起行也猶知毗尼即大乘學地持所明初心之具修也尚識律儀即菩薩藏何況諳達理教體化知神解不謝於上賢行寧虧於下衆必行有乖解非解也得語而不詳義棄智而從

謗議生死無涯之儔固難述矣流俗常事三省而加九思出世所詮四依之與八正降斯以往未足言哉是知大小兩教隨相攝修並在離著豈唯封執若存此計與外不殊半滿經論皆陳此過戒之受也但啓虛願之門戒之隨也須遵實行之務知受而不明隨修願而無其行可謂隻輪無轉於地折翮有墜於空信哉世有鄙斯戒者皆爲煩累形神弊其持犯故同輕削指爲小道小可捐也宜即捨之矜重情多緘言無報誠以攝御門學非戒不弘相善任持非戒不立其猶行必涉戶言必有由故名利將及爭位夏而斂容師授尊模趍壇場而整帶豈非貪決情勇覽戒奉以爲師行絶網猷委戒墳諸溝壑專志在於本毒去取匠於方寸用斯弘濟誠未敢聞此則愛大憎小爲迷一也若能闢鍵身口附相攝持虛蕩慮知體道懷德則安遠光憑斯其人矣世學諸論詞數區分傍大乘而通小徑委本筌而尋章句時連界繫乍別色心一行六歷之相攝名教頻繁之包富聖別爲存道行

凡學止在名譽於是讎討終身博綜詞義輕蔑戒詰陵犯色聲邪說富於脣吻邪求滿於胷臆謂捧鉢爲鈍丁號持瓶爲豎子半月說戒唯列麤言衣鉢受持極成煩碎遂即顛倒形服雷鼓言聲侮弄尊儀斜眄經律故使衣藥受淨永絕其身戒約住持生緘其口斯豈不聞於本業也知業則不然乎但騰焔於舌端曾未圖爲心約此則尊高矜伐賤委本基爲迷二也若能深討使性妙識治能念動惟見我人事對但明塵識則未悉何賢當斯目也惠休論士樹以風聲然其專大探小騰實復光其美又有行福末凡稟素踈野廣讀多誦情見特隆偏畧戒科謂講生倒不如常飲淳乳飽我心神靜處幽閑何過相及斯皆麤閑教行動事疑遲不學無知隨念交集所以每講聽採坐列羣僧就務鑽研其人無幾學猶不解況不學乎牛毛麟角頗爲近實又有成樹塔寺繕造田園舉畝牽材未由物命燎原溉隰豈避生靈唯恐福業不成實未懷諸悲惻是則不聞大聖之明誠也十誦三相正在斯人或謂爲福行罪功過相補是又不聞律緣之初禁也緣修佛堂方制地戒意在隨念附相策心不惟事業無益之咎故世思微務靜之士招引實希躁擾經營之夫騰擲者衆麤法易涤妙理難弘爲迷三也若能依准教行不越常刑賢聖所同實當弘護至如澄寺九百神道映於趙都遠林不刊戒德流於晉世可謂鏡矣專門奉律之客立志貞梗之夫薄誦戒緣粗知文句時登九座引衆闡揚慢水覆心更無依學是則不聞明律師之清誡也法身成具方免師資今乃易從止足未思弘贍魚睍雲漢爵躍僧倫惟我律師餘皆師律顧諸經論事等石田針膝高名約同稀秤知法世寡誰辯薰猶任縱科治是非一亂輕重由其量處禍福自其心神出語成形曾無再覆傳而不習禮門所輕習而不經釋宗所誡何異讀禮而存倨傲誦易而忽陰陽勗哉斯言令終宜始但以時遭像季法就澆漓律部邪緣宗仰繁矣並由本尋學語義旨論文搯紙籤述題轍記賞有則依闕則絕言縱有異徵取通無路便言律無正斷故是前聖閑聽遂即冐世輕生漫行章句飲杏湯者爲清齋畜錢寶者爲小犯坐具無勞截淨鉢量未必姬周斯皆強於鉛刃易取思齊其迷四也若能廣尋羣典備閱行藏挹酌四印照融三制臨機剖斷則文理相循括舉例則物我同曉如斯御衆世有人哉尋夫戒律之筌筌於持犯定慧之學恒務在治能治則亂惑可銷能持則神機清遠餘外浮遊章句等指月而執指端矜誕教相同詠藥而迷愈疾論者試開四學終墜兩迷非言何以致詞詞列惑心寧盡故經陳曰種種法喻咸存離著律又述云常爾一心念除諸蓋固復懷斯誠叙微有箴銘將用體鏡如流且復昭彰于後耳

續高僧傳卷第二十三下

音釋

裨（彼糜切補益也）　頹陊（頹徒回切墜也陊徒可切壞也）　糺（吉黝切察也）

覈（下革切考實也）　隰（席入切下溼曰隰）　睍（五計切邪視也）

續高僧傳卷第二十四　阿十

唐　釋　道　宣　撰

護法上本傳八人 附見四人

東魏洛都融覺寺釋曇無最傳一

西魏京師大僧統中興寺釋道臻傳二

齊逸沙門釋曇顯傳三

周終南山避世峯釋靜藹傳四慧宣

京師大中興寺釋道安傳五慧影 僧實 慧貴

新州願果寺釋僧勔傳六

隋京師雲花寺釋僧猛傳七

益州孝愛寺釋智炫傳八

釋曇無最姓董氏武安人也靈悟洞微餐寢玄秘少禀道化名垂朝野爲三寶之良將即像法之金湯諷誦經論堅持律部偏愛禪那心虛靜謐時行汲引咸所推宗兼博貫玄儒尤明論道故使七衆望塵奄有繁鬧最猷世情重將捐四部行施獎誨多以戒禁爲先亟動物機信用雲布曾於邯鄲崇尊寺說戒徒衆千餘並是常隨門學至四月三十日布薩行籌依位授受常計之外及長六十最居座端深怪其異既無外衆通夕懷疑明旦重推有人見從邯鄲城西而來者並異倫大德衣服正怗翔步閑雅亦有見從鼓山東面而來或於中路逢者皆云往赴崇尊聽僧說戒如是數般節級勘其年齒相扶人數多少恰滿六十焉故知道會聖心是使幽靈遐降竹林群隱明非妄承最德洽釋宗屢當時望後勑住洛都融覺寺寺即清河文獻王懌所立廊宇充溢周于三里最善弘敷導妙達涅槃華嚴僧徒千人常業無怠天竺沙門菩提留支見而禮之號爲東土菩薩嘗讀最之所撰大乘義章每彈指唱善翻爲梵字寄傳大夏彼方讀者皆東向禮之爲聖人矣然其常以弘法爲任元魏正光元年明帝加朝服大赦請釋李兩宗上殿齋訖侍中劉滕宣勑請諸法師等與道士論義時清通觀道士姜斌與最對論帝問佛與老子同時不姜斌曰老子西入化胡成佛佛以爲侍者文出老子開天經據此明是同時最問曰老子同何王而生何年西入斌曰當周定王三年在楚國陳州苦縣厲鄉曲人里九月十四日夜生簡王四年爲守藏吏敬王元年年八十五見周德陵遲遂與散關令尹喜西入化胡約斯明矣最曰佛當周昭王二十四年四月八日生穆王五十二年二月十五日滅度計入涅槃經三百四十五年始到定王三年老子方生生已年八十五至敬王元年凡經四百三十年乃與尹喜西遁此乃年載懸殊無乃謬乎斌曰若如來言出何文紀最曰周書異記漢法本內傳並有明文斌曰孔子制法聖人當明於佛迴無文誌何耶最曰孔氏三備卜經佛之文言出在中備仁者識同管窺覽不弘達何能自達帝遣尚書令元乂宣勑道士姜斌論無宗旨宜令下席又議開天經是誰所說中書侍郎魏收尚書郎祖瑩就觀取經太尉蕭綜太傅李寔衛尉許伯桃吏部尚書邢欒散騎常侍溫子昇等一百七十人讀訖奏云老子止著五千文餘無言說臣等所議姜斌罪當惑衆帝時加斌極刑西國三藏法師菩提留支苦諫乃止配徒馬邑最學優程擧繼乎魏

史籍甚騰聲移肆通國遂使達儒朝士降階設敬接足歸依佛法中興惟其開務後不測其終

釋道臻姓牛氏長安城南人出家清貞不群非類謙虛寡交顧唯讀經博聞爲業諸法師於經義有所迷忘者皆往問之西魏文帝聞而敬重尊爲師傅遂於京師立大中興寺尊爲魏國大統于時東西初亂宇文太祖始纂帝圖挾魏西奔萬途草創僧徒相聚綴旒而已既位僧統大立科條佛法載興誠其人矣爾後大乘陟岵相次而立並由淘漸德化所流又於昆池之南置中興寺莊池之內外稻田百頃並以給之梨棗雜果望若雲合及辛帝哀之廢朝喪事所資並歸天府送於園南爲上高墳塋封之地一頃今所謂統師墓是也近貞觀中猶存古樹

釋曇顯不知何許人元魏季序遊止鄴中栖泊僧寺的無定所每有法會必涉其塵皆通諳了義隱文自餘長唱散說便捨而就餘講及後解至密理顯便輙已在聽時以此奇之而視其儀服猥濫名相非潔頗復輕削故初並不顧錄唯上統法師深知其遠識也私惠其財賄以資飲噉之調或因昏醉卧于道邊時復清卓整其神器及文宣受禪齊祚大興天保年中釋李二門交競優劣屬道士陸修靜妄加穿鑿廣制齋儀糜費極繁意在王者遵奉會梁武啓運天監三年下勅捨道帝手制疏文極周盡修靜不勝其憤遂與門人及邊境亡命叛入北齊又傾散金玉贈諸貴遊託以襟期冀興道法帝惑之也乃出勅召諸沙門與道士對校道術爾時道士呪諸沙門衣鉢或舉或轉或呪諸方梁橫竪於地者沙門曾不學方術默無一對士女擁鬧貴賤移心並以靜徒爲勝也靜乃高談自伐矜術道術唱言曰神通權設抑挫強侮沙門現一我當現二今薄示微術並辯屈退事亦可見帝命上統令與修靜捔試上曰方術小伎俗儒恥之況出世也雖然天命相拒豈得無言可令最下座僧對之時顯位居末席酒醉酣盛扶輿登座因立而笑衆皆憚焉而是上統所遣不敢有諫顯語李宗云向誇現術一之與二者深有其致矣即於座上翹足而立曰吾已現一矣卿可現二各無言對顯曰向呪諸衣物飛舉者試卿術耳命取稠禪師衣鉢呪之皆無動搖帝勅十人舉之不動如故乃以衣置諸梁木怙然無驗諸道士等相顧無顏猶以言辯爲勝乃曰佛家自號爲內內則小也謂道家爲外外則大也顯應聲曰若然則天子處內定小群小庶人矣靜與其衆緘口無言文宣處座自驗臧否其徒爾日皆捨邪從正求哀濟度未發心者勅令染剃故斬首者非一自號神仙者並上三爵臺令其投身飛遊悉委屍于地僞妄斯伏乃下詔曰法門不二眞宗在一求之正路寂泊爲本祭酒道者世中假妄俗人未悟乃有祗崇麴糵是味清虛焉在胸脯斯甘慈悲永隔上異仁祠下乖祭典宜皆禁絕不復遵事頒勅遠近咸使知聞其道士歸伏者並付昭玄大統上法師度聽出家廣如別傳所載于時齊境一心奉佛國無兩事迄于隋運方漸開宗至今東川

此褒猶少傳者曰達化護持融尚馳名秦世小以致遠顯公著續高齊知人難哉上統揣其骨則千里駿足與世同駕以貌取人失之自古則徒飾玄黃矣復何能抗禦之哉顯竟以敖達流俗潛遁人世不知所之

釋静藹姓鄭氏滎陽人也夙標俗譽以温潤知名而神器夷簡卓然物表甫爲書生博志經史諸鄭魁岸者咸賞異之謂與吾宗黨其此兒矣與同伍遊寺觀地獄圖變顧諸生曰異哉審業理之必然誰有免斯酷者便強違切諫二親不能奪志鄭宗固留藹決裂愛縛情分若石遂獨往瓦棺寺依和禪師而出家時年十七具戒已後承仰律儀護持明練時所載重又從景法師聽大智度論一聞神悟謂敬重幽更習先僻便知濫述周行齊境顧問知律講帝論堂亟陳往復詞令詳雅理趣清新皆略無承導終于世累乃撫心曰余生年不幸會五濁交亂失於物議得在可鄙進退惟谷高蹈可乎遂心口相弔擯影嵩岳尋括經論用忘寤寐然於大智中百十二門等四論最爲投心所崇餘則旁績異宗成其通照言必藻績珠連書亦草行相貫高爲世重罕不華之後自悟曰綺文爽理草是亂眞豈流宕忘返不思懲艾乎自爾誓而斷之唯以釋道東蠶爭味前聞恐涉邪津悔於晚學又入白鹿山遊觀黃老廣攝受之途莊惠詭駮標寓言之論未之尚也聞有天竺梵僧碩學高行世之不測西達咸陽藹求道情猛欣所聞見私度關塞載離寒暑旣至渭陰未及洗足即申謁敬昔聞今見見系於聞六鼓徒揚資訪無指乃潛形倫伍陶甄舊解無殁遜遁知我者希掩抑十年達窮通之數體因緣之理附節終南有終焉之志煙霞風月用祛亡反峯名避世依而味靜唯一繩床廓無庵屋露火調食絕諸所營召彼癘徒誨示至理令其致供日就噉之雖屬膿潰橫流對位而無猒惡由是息心之衆往結林中授以義方謍爲學市山本無水須便飲澗嘗於昏夕學人侍立忽降虎來前跑地而去及明覘之漸見潤濕乃使挑掘飛泉通注從是遂省下澗須便挹酌今錫谷避世堡虎跑泉是也藹立身嚴恪達解超倫掾林引衆講前四論意之所傳樂相弘利其說法之規尊而乃演必令學侶袒立合掌殷勤鄭重經時方遂乃勑取繩床圍繞安設致敬坐訖藹徐取論文手自指擿一偈一句披釋取悟顧問聽者所解云何令其傳意方進後偈傍有未喻者更重述之每日再講此法無怠常自陳曰余猒法慢法生不值佛世縱聞遺教心無信奉恒懷怏怏終須練此身心有時試縱情欲誠心造惡有時攝念惟願假修相善如此不名安身如此不名清心故約己制他誠非正檢然末世根緣多相似耳必猒煩屈者須住不辭具儀者離此其開蒙敦勵皆此類也有沙門智藏者身相雄勇智達有名負粮二石造山問道因見橫枝格樹戲自稱身過爲譏見初不呵止三日已後方召責云腹中他食何得輙戲如此自養名爲兩足狗也藏銜泣謝過終不再納遂遣出山沙門曇延道安者世號玄門二傑當時頂蓋名德相勝及論教體紛諍由生

諮藹取決讓謝良久方為開散兩情通悅不
覺致禮各鳴一足跪而啓曰大師解達天鑒
應處世攝道今則獨善其身喪德泉石未見
其可藹曰道貴行用不即在言余觀時進退
故且隱居求志耳爾後事故入城還歸林野
屬周武之世道士張賓譎詐罔上冐增榮寵
潛進李氏欲廢釋宗既縱倖紫宸蠅飛黃屋
與前僧衛元嵩脣齒相副帝精悟朗鑒內烈
外溫召僧入內七宵禮懺欲親覩愆犯冀申
殿黜時既密知各加懇到帝亦七夕同僧不
眠為僧讚唄并諸法事經聲七囀莫不清靡
事訖設會公陳本意有猛法師者氣調高拔
躬抗帝旨言頗激切衆恐禍及其身帝但述
懷曾無赦退藹聞之歎曰朱紫雜糅狂哲交
侵至矣可使五衆流離四民倒惑哉又曰餐
周之粟飲周之水食椹懷音寧無酬德又為
佛弟子豈可見此淪滑坐此形骸晏然自靜
寧大造於像末分俎醢於盜跖耳徑詣闕上
表理訴引見登殿舉手唱言曰來意有二所
謂報三寶慈恩酬檀越厚德援引經論子史

傳記談敘正義據證顯然從旦至午言無不
詣明不可滅之理交言支任抗對如流梗詞
厲色鏘然無撓百僚近臣代之戰慄而神氣
自若不阻素風帝雖愜其詞理而滅毀之情
已決既不納諫又不見遣藹又進曰釋李邪
正人法混并即可事求未煩聖慮陛下必情
無私隱涇渭須分請索油鑊殿庭取兩宗人
法俱煮之不害者立可知矣帝怯其言乃遣
引出時宜州沙門道積者次又出諫俱不用
言乃與同友七人於彌勒像前禮懺七日既
不食已一時同逝藹知大法必滅不勝其虐
乃携其門人四十有餘入終南山東西造二
十七寺依巖附險使逃逸之僧得存深信及
法滅之後帝遂破前代關山東西數百年來
官私佛寺掃地並盡融刮聖容焚燒經典禹
貢八州見成寺廟出四十千並賜王公充為
第宅三方釋子減三百萬皆復軍民還歸編
戶三寶福財其貲無數簿錄入官登即賞賚
分散蕩盡初於建德三年五月行虐關中其
禍既畢至六月十五日罷朝有金城公任民

部於所治府與左右彷徉天望忽見五六段
物飛騰虛空在於鳥路大者上摩青霄大如
十斛囷許漸漸微沒自餘數段小復低下其
色黃白卷舒空際類旛無脚爾日天清氣靜
纖塵不動但增炎曦而已因往東宮府道經
圍土北見重墻上有黃書橫拖棘上及往取
之乃是摩訶般若經第十九卷問其所由答
云從天而下飛揚墮此于時三寶初滅刑法
嚴峻略示連席之官乃藏諸衣袖還緘篋笥
屬隋興運轉牧冀州爰命所部從事趙絢叙
之曰有清信大士具官身嬰俗累恕崇法理
精感明靈神化斯應遂使群經騰翥等扶搖
之上昇引住卷飄返若丹烏之下降其去也明
惡世之不居其來也知善人之可集應瑞乎
如彼聖著乎如此我皇出震秉乾更張琴瑟
親臨九服躬總八荒知三寶之可崇體四生
之不固遂頒海內修淨伽藍是使像法氤氳
同諸舍衛僧尼隱軫還類提河特以此經豫
明靈著旨非積善焉能致斯敢事旌表傳芳
後葉初武帝知藹志烈欣欲見之乃勑三衛

二十餘人巡山訪覓氈衣道人朕將位以上卿共治天下藹居山幽隱追蹤不獲後於太一山錫谷潛遁睹大法淪廢道俗無依身被斬緣無力毗賛告弟子曰吾無益於世即事捨身故先相告衆初不許慕從聞法便關覽大小諸乘撰三寶集二十卷假興賓主會遣疑情抑揚飛伏廣羅文義弘讃大乘光揚像代弁録見事指掌可尋龔藏諸巖洞庶後代之再興耳自藹入法行大慈門縉纊皮革一無踐服唯覆毳布終于報盡後猒身情迫獨據別巖勑侍者下山明當早至藹乃跏坐盤石留一內衣自條身肉叚叚布於石上引腸掛于松枝五臓都皆外見自餘筋肉手足頭面臠析都盡並唯骨現以刀割心捧之而卒侍人心驚通夜失寐明晨走赴猶見合掌捧心身面西向跏坐如初所傷餘骸一無遺血但見白乳滂流凝于石上遂累石封外就而殮焉即周宣政元年七月十六日也春秋四十有五弟子等有聞當世具諸別傳親侍沙門慧宣者內外博通竒有志力痛山頹之莫仰悲梁壞之無依爰述芳猷樹碑塔所後有訪道思賢者入山禮敬循諸崖隒乃見藹書遺偈在于石壁題云初欲血書本意不謂變爲白色即是魔業不遂所以墨書其文曰諸有緣者在家出家若男若女皆悉好住於佛法中莫生退轉若退轉者即失善利吾以三因緣捨此身命一見身多過二不能護法三欲速見佛輙同古聖列偈叙之

無益之身　惡煩人功　解形窮石　散體巖松
天人脩羅　山神樹神　有求道者　觀我捨身
願令衆生　見我骸骨　煩惱大船　皆爲覆没
願令衆生　聞我捨命　天耳成就　菩提究竟
願令衆生　憶念我時　具足念力　多聞總持
此報一罷　四大凋零　泉林遥絶　巖室無聲
普施禽獸　乃至昆蟲　食肉飲血　善根內充
願我未來　速成善逝　身心自在　要相拔濟
此身不淨　底下屎囊　九孔常流　如漏隄塘
此身可惡　不可瞻觀　薄皮裹血　垢汙塗漫
此身臭穢　猶如死狗　六六合成　不從化有
觀此臭身　無常所因　進退無免　會遭蟻螻
此身難保　有命必輸　狐狼所噉　終成蟲蛆
天人男女　好醜貴賤　死火所燒　蹔見如電
死法侵人　怨中之怨　吾以爲酬　誓斷根源
此身無樂　毒蛇之篋　四大圍繞　百病交涉
有名苦聚　老病死藪　身心熱惱　多諸過咎
此身無我　以不自在　無實横計　凡夫所宰
久遠迷惑　妄倒所使　喪失善根　畜生同死
棄捨百千　血乳成海　骨積太山　當來兼倍
未曾爲利　虛受勤苦　衆生無益　於法無補
忍痛捨施　功用無邊　誓不退轉　出離四淵
捨此穢形　願生淨土　一念花開　彌陀佛所
速見十方　諸佛賢聖　長辭三途　正道決定
報得五通　自在飛行　寶樹發法　證大無生
法身自在　不斷三有　殄除魔道　護法爲首
十地滿足　神化無方　德備四勝　號稱法王
願捨此身已　早令身自在　法身自在已
在在諸趣中　隨有利益處　護法救衆生
又復業應盡　有爲法皆然　三界皆無常
時來不自在　他殺及自死　終歸如是處
智者所不樂　應當如是思　衆緣既運湊

業盡於今日
釋道安俗姓姚馮翊胡城人也識悟玄理早
附法門性無常師聞道而至兼以恬虛靜泊
凝心勝境謙肅爲用動止施度凡厥禮侶莫
不推服後隱于太白山栖遁林泉擁志經論
思拔深定慧業斯舉傍覿子史粗涉大綱而
神氣高朗挾操清遠進具已後崇尚涅槃以
爲遺訣之教博通智論用資弘道之基故周
世渭濱盛揚二部更互談誨無替四時住大
陟岵寺常以弘法爲任京師士子咸附清塵
安內外既明特善文藻動言命筆並會才華
而風韻疎通雅調詳簡執禮居尊仁被朝貴
故榮達儒宰知名道士日來請論咸發信心
故得義流天下草偃從之周武廓清天步中
外禔福頻御雕輦躬禮安爲安道爲物宗師
坐鎮崇敬令帝席地而止安則如常敷化高
談正法詞無涉世公卿側目觀者榮慶時及
中食安命供設帝將舉筯曰弟子聞俗人不
合僧食法師如何以罪累人安曰佛教權實
律制開遮王賊惡臣並通供給貧道據法相
擬理非徒爾帝曰審如來言非佛意也但恐
損道衆耳又與賊臣同席誠無預焉即勅將
去更論餘法曾不以介意斯即季代之高量
也後勅住大中興寺別加殊禮帝往南郊文
物大備諸道俗同觀通衢勅別及安令觀天
子鹵簿儀具安答曰陛下爲民故出貧道爲
法不出帝聞彈指歎善久之安鑒悟絕倫德
風遠扇立形平准守道自導皆此類也與同
學慧儁知名周壤儁乃姓朱氏京兆三原人生
不學書而耳餐取悟一聞不忘藏諸胷臆流
略儒釋談如泉涌攻擊開責鋒鍔叢萃曾於
一日安公正講涅槃後命章設問遂往還迄
暮竟不消文明旦又問構難精拔安雖隨言
即遣而聽者謂無繼難儁終援引文理微並
相讎遂連三日止論一義後兩捨其致方事
解文故使驚唱前修預聞高揖儁後歷尋華
土縱學名師凡所霑耳皆義通旨得安與同
室三十餘年言晤飛玄誠逾目擊因疾而卒
安撫屍慟哭曰宣尼有言信不虛矣至天和
四年歲在己丑三月十五日勅召有德衆僧
名儒道士文武百官二千餘人於正殿帝昇
御座親量三教優劣廢立衆議紛紜各隨情
見較其大抵無與相抗者至其月二十日又
依前集衆論乖各是非滋生並莫簡帝心索
然而退至四月初勅又廣召道俗令極言陳
理又勅司隷大夫甄鸞詳佛道二教定其先
後淺深同異鸞乃上笑道論三卷合二十六
條用笑三洞之名及笑經稱三十六部文極
詳據事多揚激至五月十日帝又大集群臣
詳鸞上論以爲傷蠹道士即於殿庭焚之道
安慨時俗之混并悼史籍之沉罔乃作二教
論取擬武帝詳三教之極文成一卷篇分十
二初歸宗顯本篇有客問曰僕聞風流傾墜
六經所以緝修詩尚滋彰二篇所以述作故
優柔弘潤於物必濟曰儒用之不匱於物必
通曰道斯皆孔老之神功可得而詳矣近覽
釋教文博義豐觀其汲引則恂恂善誘要其
旨趣則亹亹茲良然三教雖殊勸善義一途
迹誠異理會則同至如老嗟身患孔歎逝川
固欲後外以致存生感往以知物化何異釋

典之猷身無常之說哉但拘滯之流未馳高觀不能齊天地於一指均是非於一氣致令談論之際每有不同此所謂匿摩尼於胎鷇掩大明於重夜傷莫二之淳風塞洞一之玄旨析之於彌劫奚可值哉主人答曰子之窮辯未盡理也夫萬化本於生生而生生者無生三才兆於始始而始始者無始然則無生無始物之性也有化有生人之聚也聚雖一體而形神兩異散雖質別而心數弗亡故救形之教教稱爲外濟神之教教稱爲內是以智論有內外兩經仁王辯內外兩論方等明內外兩律百論言內外二道若通論內外則該彼華夷若局命此方則可云儒釋釋教爲內儒教爲外備彰聖典非爲誕謬詳覽載籍尋討源流教唯有二寧得有三何者昔玄古樸素墳典之誥未弘淳風稍離丘索之文乃著故包論七典統括九流咸爲治國之謨並是修身之術若派而別之則應爲九教總而合之則同屬儒宗論其官也各王朝之一職談其籍也普皇家之一書子欲於一化之內

谷九流爭川大道之世使小成競辯豈不上傷皇極莫二之風下開拘放鄙蕩之弊眞所謂巨蠹鴻猷眩曜朝野矣佛教者窮理盡性之格言出世入眞之正轍論其文則部分十二語其旨則四種悉檀理妙域中固非名號所及化標繫表又非情智所尋至於遣累落筌陶神盡照近超生死遠證泥洹播闡五乘接群機之深淺該明六道辯善惡之昇沉覈析出世而理無不周邇及王化而事無不盡能博能要不質不文自非天下之至靈孰能興斯教哉雖復儒道千家農墨百氏取捨驅馳未及其度者也唯釋氏之教理富權實有餘不了稱之曰權無餘了義號之爲實通言善誘何名妙賞子謂三教雖殊勸善義一余謂善有精麤優劣宜異精者超百化而高昇麤者修九居而未息安可同年而語其勝負哉又云教迹誠異理會則同爰引世訓以符玄教此蓋悠悠之所昧未暨其本矣教者何耶筌理之謂理者何耶教之所詮教若果異理豈得同理若必同教寧得異筌不期魚筌

不爲兎將爲名乎理同安在夫厚生情篤身患之誠遂興不悟遷流逝川之歎乃作並是域內之至談非踰方之巨唱何者推色盡於極微老氏之所未辯究心窮於生滅宣尼又所未言可謂瞻之似盡而察之未極者也經曰分別色心有無量相非諸二乘所知且二乘之與大行俱越妄想之鄉菩薩則惠兼九道聲聞則獨善一身其猶露潤之比巨壑微塵之比須彌況凡夫識想何得齊乎故經曰無以日光等彼螢火若夫以齊而齊不齊者未齊矣以齊而齊於齊者未齊焉余聞善齊天下者以不齊而齊天下者也何須夷岳實淵然後方平續鳧截鶴於焉始等此蓋猶夫之野議豈達士之貞觀乎故諺曰紫實昧朱狂斯濫哲請廣其類上至天子下至庶人莫不資色心以成軀稟陰陽而化體不可以色心是等而便混以智愚陰陽義齊則同之於貴賤此之不可至理皎然雖強齊之其義安在帝爲張賓構諸意遣釋宗初覽安論通問僚宰文據卓然莫敢排斥當時廢立遂寢誠

有所推至建德三年歲在甲午五月十七日乃普滅佛道二宗別置通道觀簡釋李有名者普著衣冠爲學士焉事在別傳安削迹潛聲逃于林澤帝下勅搜訪執詣王庭親致勞接賜牙笏緋帛并位以朝列竟並不就卒于周世初安之住中興携毋相近每旦出覲手爲煮食然後上講雖足侍人不許兼貺乃至析薪汲水必自運其身手告人曰毋能生養於我非我不名供養卒于毋世初無一息斯准天聖擔棺之像布化澆夫矣及其知將即世也乃作道誡九章以訓門人其詞曰敬謝諸弟子夫出家爲道至重至難不可自輕不可自易所謂重者荷道佩德縈仁負義奉持淨戒死而有已所謂難者絶世離俗永割親愛迴情易性不同於衆行人所不能行割人所不能割忍苦受辱捐棄軀命謂之難者名曰道人道人者行道人也行必可履言必可法被服出家動爲法則不貪不諍不讒不匿學問高遠志存玄默是爲名稱參位三尊出賢入聖滌除精魂故得君主不望其報父毋不望其力普天之人莫不歸揖捐妻減養供奉衣食屈伸俯仰不辭勞役恨者以其志行清潔通於神明惔怕虛白可奇可貴故自頃荒流道法遂替新學之人未體法則棄正著邪忘其眞實以小黠爲智以小供爲足飽食終日無所用心退自推觀良亦可悲計今出家或有年歲經業未通文字不決徒喪一世無所成名如此之事不可深思無常之限非旦則夕三塗苦痛無強無弱師徒義深故以申示有情之流可爲永誡其一曰卿已出家永違所生剃髮毀容法服加形辭親之日上下涕零割愛崇道意陵太清當遵此志經道修明如何無心故存色聲悠悠竟日經業不成德行日損穢迹遂盈師友慙恥凡俗所輕如是出家徒自辱名今故誨勵宜當專精其二曰卿已出家棄俗辭君應自誨勵志果青雲財色不顧與世不群金玉不貴唯道爲珍約己守節甘苦樂貧進德自度又能度人如何改操趣走風塵坐不暖席馳務東西劇如徭役縣官所牽經道不通戒德不全朋友蚩弄同學棄捐如是出家徒喪天年今故誨勵宜各自憐其三曰卿已出家永辭宗族無親無疎清淨無欲吉則不歡凶則不慼超然從容豁然離俗志存玄妙軌眞守樸得度廣濟普蒙福祿如何無心仍著染濁空爭長短銖兩升斛與世爭利何異僮僕經道不明德行不足如是出家徒自毀辱今故誨示宜自洗沐其四曰卿已出家號曰道人父毋不敬世帝不臣普天同奉事之如神稽首致敬不計富貧尚其清淨自利利人減之所重一米七斤如何怠慢不能報恩倚縱遊逸身意虛煩無戒食施死入太山燒鐵爲食融銅灌咽如斯之痛法句所陳今故誨約宜改自新其五曰卿已出家號曰息心穢雜不著唯道是欽志參清潔如玉如氷當修經戒以濟精神衆生蒙祐并度所親如何無心隨俗浮沉縱其四大恣其五根道德遂淺世事更深如是出家與世同塵今故誡約幸自開神其六曰卿已出家捐世形軀當務竭情泥洹合符如何擾動不樂閑居經道損耗世事有餘清白不

履反入泥塗過影之命或在須臾地獄之痛難可具書今故戒勵宜崇典謨其七曰卿已出家不可自寛形雖鄙陋使行可觀衣服雖麤坐起令端飲食雖疏出言可飡夏則忍熱冬則忍寒能自守節不飲盜泉不肖之供足不妄前久處私室如臨至尊學雖不多可齊上賢如是出家足報二親宗族知識一切蒙恩今故誡汝各宜自敦其八曰卿已出家性有昏明學無多少要在修精上士坐禪中士誦經下士堪能塔寺經營豈可終日一無所

成立身無聞可謂徒生今故誨汝宜自端情其九曰卿已出家永違二親道法革性俗服離身辭親之日乍悲乍欣邈爾絕俗超出埃塵當修經道制已從真如何無心更染俗因經道已薄行無毛分言非可貴德非可珍師友致累恚恨日殷如是出家損法辱身思之念之好自將身安有弟子慧影寶貫並列名隋世影傳燈大論繼踵法輪汎迹人間情多野外著傷學存廢猷修等三論傷學除謗法之懲存廢防奸求之意猷修令改過服道並藻逸霞爛煥然可遵後卒開皇末歲貫甄閱群典講律為務見晉世支敏度合五家首楞嚴為一本八卷又合三家維摩經為一本五卷隋沙門僧就合四家大集為一本六十卷貫乃合三家金光明為一本八卷復請崛多三藏譯銀主陀羅尼及囑累品足以成部沙門彥琮重覆梵本品部斯具焉

釋僧勔未詳氏族住新州願果寺周武季世將袞釋門崇上老氏受其符籙凡有大醮帝必具其巾褐同其拜伏而道經誕妄言無本據國雖奉事未詳讎校遂不遠鄉關躬聞帝闕面陳至理以邪正相參僥倖趨競未辯真偽更逾毀與乃著論十有八條難道本宗文以三科釋其前執賢聖既序凡位皎然其詞略云勔以世之濫述云老子尹喜西度化胡出家老子為說經戒尹喜作佛教化胡人又稱是鬼谷先生撰南山四皓注未善尋者莫不信從以為口實異哉此傳君子尚不可罔況貶大聖者乎今具陳此說非真人世差錯假託名字亦乃言不及義翻辱老子意者勝人達士不出此言將是無識異道誇競佛法假託鬼谷四皓之名附尹喜傳後作此異論用迷昏俗竊聞傳而不習夫子不許妄作者凶老君所誡此之巨患增長三塗宜應糺正救其此失然教有內外用生疑假人有賢聖多述本迹故班固漢書品人九等孔丘之徒為上上類例皆是聖李老之儔為中上類例皆是賢何晏王弼云老未及聖此則賢聖天分優劣自顯故魏文之博悟也黃初三年下勑云告豫州刺史老聃賢人未宜先孔子不知魯郡為孔子立廟成未漢桓帝不師聖法正以嬖臣而事老子欲以求福良足笑也此祠之興由桓帝武皇帝以老子賢人不毀其屋朕亦以此亭當路行來者輒往瞻視而樓屋傾頹儻能壓人故令修整昨過視之殊整頓恐小人謂此為神妄往禱祝違犯常禁宜宣告吏民咸使知聞據斯以言程露久矣世多愚人不尋前達故有此弊耳今考據年月群達誠言區別人世并內經外典並對條例覽詳卷首邪正自顯雖復著論周世垂名朝

野通人罕遇終以事迷竟不行用及後法毀逃難不測所終

釋僧猛俗姓段氏京兆涇陽人姿陰都雅神情逈拔童孺出家素知希奉聰慧利根幽思通遠數十年間躬事講說凡有解悟靡不通練昔魏文西征勅猛在寢殿闡揚般若貴宰咸仰味其道訓周明嗣曆詔下屈住天宮永弘十地又勅於紫極文昌二殿更互說法當時旨延問對酬答無窮黃巾之徒紛然搆聚猛乃徐搖談柄引敵深渦方就邪宗一一窮破故使三生四見之語並屈當時元始真文字經粉碎最日天師徒侶无解乖張道俗爾然更新耳目初帝始齊三教猛分爲九十五門後退一乘更進三十有生之善詞甚崇粹學觀所歸即不預帝覺遂淪俗侶猛退屏人事幽栖待旦隋文作相佛日將明以猛年俱德重玄儒湊進追訪至京令崇法宇於大象二年勅住大興善寺講揚十地寺即前陟岵寺也擧望尤著殊悅天心尋授爲隋國大統三藏法師委以佛法令其弘護未足以長感權固亦光輝釋種移都南頻寺亦同遷於遵善里今之興善是也名雖居隷而恒住雲花勗徒課業以開皇八年二月四日卒于住寺春秋八十有二初將大漸深照苦空話言盈耳奄然欲絕語衆曰吾其去也遂即神遷時貴其置心不亂葬于城東馬頭究刻石立銘于雲華寺今猶存矣

釋智炫者益州城都人也俗姓徐氏初生室有異光少小出家入京聽學數年遂擅名京洛學衆推崇請令覆講若瀉瓶無遺會周武帝廢佛法欲存道教乃下詔集諸僧道士試取優長者留庸淺者廢於是詔華野高僧方岳道士千里外有妖術者大集京師於太極殿陳設高座帝自躬臨勅道士先登時有道士張賓最爲首長登高唱言曰原夫大道清虛淳一無雜祈恩請福上通天曹白日昇仙壽與天地同畢風教先被中夏無始無終含生賴之以得長生洪恩厚利不可校量豈如佛法虛幻言過其實不容本土客寓中華百姓無知信其詭說今日欲定臧否可出頭來看襄城公何妥自行如意座首少林寺等行禪師發憤而起諸僧止之曰今日事大天帝在此不可造次知禪師爲佛法大海然應對之間復須機辯衆共謀議若非蜀炫無以對揚共推如意以將付炫炫既爲衆所推又忿張賓浪語安庠而起徐昇論座坐定執如意謂張賓曰先生向者所陳大道清虛淳一無雜又云風教先被中夏者未知風教之起起自何時所說之教於何處說又言佛法不容本土客寓中華可辯道是何時生佛是何時出賓曰聖人出世有何定時說教與行有何定處道教舊來本有佛法近自西來炫曰若言無時亦應無出若無定處亦應無說舊來本有非復清虛上請天曹豈得無雜壽與天地同畢豈得無始無終賓曰道人浪語爲前王無識留汝等輩得至于今今日聖帝盡須殺却帝惡其理屈令舍人罰之曰賓師且下賓既退帝自昇高座言曰佛法中有三種不淨納耶輪陀羅生羅睺羅此主不淨一也經律中許僧受食三種淨肉此教不淨二也僧

多造罪過好行婬泆佛在世時徒衆不和遍相攻伐此衆不淨三也主法衆俱不淨朕意將除之以息虛幻道法中無此事朕將留之以助國化顗謂炫法師曰能解此三難眞是好人炫應聲謂曰陛下所陳並引經論誠非謬言但見道法之中三種不淨又甚於此案天尊處紫微宮恒侍五百童女此主不淨甚於耶輸陀羅之一人道士教中章醮請福之時必須鹿脯百柈清酒十斛此教不淨又甚於三種淨肉道士罪過代代皆有千古亂常妻斌犯法此又甚於衆僧僧衆自造罪過乃言佛法可除猶如至尊享國嚴設科條不妨逆子叛臣相繼而出豈以臣逆子叛遂欲空於大寶之位耶大寶之位固不可以臣子叛逆而空佛法王眞豈得以衆僧犯罪而廢炫雅調抑揚言音朗潤雖處大衙曾無懼顏帝愕然良久謂炫曰所言天尊侍五百童女出何經炫曰出道三皇經帝曰三皇經何曾有此語炫曰陛下自不見非是經上無文今欲廢佛存道猶如以庶代嫡帝動色而下因入內群臣僧衆皆驚曰語觸天帝何以自保以周武非斌故炫曰主辱臣死就戮如歸有何可懼乍可早亡遊神淨土豈與無道之君同生於世乎衆皆壯其言明旦出勅二教俱廢仍相器重許以婚姻期以共攻法師志操逾厲與同學三人走赴齊都時周齊之界皆被槍布棘彼有富姥姓張鋪氈三十里令炫得過至齊盛爲三藏名振東國武帝破鄴先遣追求帝弟越王宿與法師厚善恐帝肆怒横加異責乃鞭背成瘢俗服將見越王先爲言曰臣恨其逃命已杖六十令脫衣見帝帝變色曰恐其懷慚遠逝以至死亡所以急追元無害意責越王曰大丈夫何得以杖捶相辱待遇彌厚與還京師武帝崩隋文作相大弘佛法兩都歸趣一人而已歲景將秋懷土興念又以蜀川迥遠奧義未宣後首西歸心存敷暢蜀王秀未之知也時長史周宣明入朝赴考隋文帝謂之曰炫法師安和耶宣明驚惶莫知所對文帝曰一國名僧卿遂不識何成檢校宣明稽首陳謝死罪及還先往寺參禮寺舊在東遍於苑圃又是鄱陽王葬母之所王既至孝故名孝愛寺宣明移就今處供養無闕至大鄴改爲福勝寺法師宣揚覺倦入隱三學山觸目多感遂遊山詩曰

秀嶺接重煙　嶔岑上半天　絶巖低更舉
危峯斷復連　側石傾斜澗　迴流瀉曲泉
野紅知草凍　春來鳥自傳　樹錦無機織
猨鳴詎假弦　葉密風難度　枝踈影易穿
抱褰依閑沼　策杖戲荒田　遊心清漢表
置想白雲邊　榮名非我顧　息意且蕭然

年一百二歲不病而卒

續高僧傳卷第二十四

音釋

劻彌究切　怗他協切安也　胸脯胸權俱切脯方矩切胸脯乾肉也　堡博浩切堡障也　跑蒲交切足跑地也　跖之石切盜跖人名　毳充芮切細毛也　鍔逆各切刀鍔鋒也　㲉克角切卵孚也　黔其廉切黔黎也　渦烏禾切水回也　嶔岑嶔驅音切嶔岑山高皃

續高僧傳卷第二十五上　衡一

唐　釋　道　宣　撰

護法下　正傳十 附見五
唐幷州大興國寺釋曇選傳一
隰州沙門釋法通傳二
終南山智炬寺釋明贍傳三
京師勝光寺釋慧乘傳四 道璟
京師大總持寺釋智實傳五 普應 法行
終南山至相寺釋弘智傳六
終南山龍田寺釋法琳傳七 惠序
眉州聖種寺釋道會傳八
鄧州興國寺釋智勤傳九
新羅國大僧統釋慈藏傳十 圓勝

釋曇選姓崔高陽人神慧譎詭不偶時俗雖博通經術而以涅槃著名不存文句護法為慮本晚住幷部興國寺川邑奉之以為師傅每有衆集居于座元酬問往還以繫節為要吐言開令宏放終古僧侶乃多莫敢摧挫時人目為豹選者也及楊諒逆節中外相叛招募軍兵繕造弁甲以興國寺為甲坊以武德寺為食坊後於武南置陣楊素敗之官軍入郭捜求逆黨總集諸僧責供反者僧等辭曰王力嚴切不敢違約素曰有幾僧諫王被殺而云王力嚴切此並同反不勞分踈可依軍法選時在衆不忍斯禍乃出對曰比佛法陵遲特由僧無有德可以動俗致有亂階結聚不能誨以忠信此誠如公所教令被理責陷身無地素乃舒顏曰僧等且還留向對僧擬論機務自爾晝叅軍將開散僧誅晚還寺宿不久煬帝下勑通被放免故合衆獲安誠其功也及大業末歲兵饑交接四方僧遊寄食無地興國雖富儉嗇者多每食時禁門自守客僧擁結終不之前選不勝滅法憤激身心每日拄杖在門驅趂防者擕引羇僧供給鉢器送至食堂衆多是其子弟不敢違逆由是衆開僧制許選停客自餘不得然其慈濟之深感激府俞房內廓然財什不積唯置大鉢一口每日引諸乞兒所得食調總鉢中選請食分亦和其內雜為饘粥便行坐乞人手自斟酌見其繿縷皴錯形容癯瘦流淚盈臉不能自勝選亦依行受粥而食日別如此遂及有年皇運伊始人情安泰義興新寺法網大張沙門智滿當塗衆主一川鄉望王臣傾重創開諸宇嚴位道場三百餘僧受其制約夏中方等清衆肅然風聲洋溢流潤遐邇選聞之乃詣其寺庭滿徒聞來崩騰下赴告曰卿等結聚作何物在依何經誥不有冒罔後生乎滿曰依方等經行方等懺選曰經在何處將來對讀遂將一卷來選曰經有四卷何不一時讀之沙門道綽曰經文次第識不俱聞選曰吾識可共爾識同耶但四卷齊讀文言未了便曰依呪滅罪耳可罷之又曰自佛法東流矯詐非少前代大乘之賊近時彌勒之妖詿誤無識其徒不一聞爾結衆恐壞吾法故力疾來問雖爾手把瓶子倚傍猶可遂杖策而返武德八年遘疾淹積問疾者充牣房宇乃尸臥引衣申脚曰吾命將盡何處生乎名行僧道綽曰阿闍梨西方樂土名為安養可願生彼選曰咄為身求樂吾非爾儔綽曰若爾可無生耶答曰須見我者而為生乎乃

潛息久之不覺已逝時年九十有五道俗哀
慟送于西山之陰傳者親往其寺不及其人
覩其行事遺績庶可湔雪形心頓祛鄙悋叔
緒護法開士抑斯人乎
釋法通龍泉石樓人初在隰鄉未染正法衆
僧行往不達村閭如有造者以灰洒面通雖
處俗情厭恒俗以開皇末年獨懷異槩超出
意表剃二男二女并妻之髮被以法衣陟道
詣州委僧尼寺時有問者通便答曰我捨枷
鎻志欲通法既達州寺如前付囑便求通化
寺明法師度出家於即遊化稽湖南自龍門
北至勝部嵐石汾隰無不從化多置邑義月
別建齋但有沙門皆延村邑或有住宿明旦
解齋家別一槃以爲通供此儀不絶至今流
行河右諸州聞風服義有僧投造直詣堂中
承接顔色譬若親識故通之率導其德難倫
曾行本邑縣令逢之問是何僧答云山客令
乃禁守不許遊從通即絶粒滔誠遶獄行道
其夜聽事野狐鳴吽怪相既集通夕不安及
明放遣通曰我遶獄行道正得道理如何見
放經日不食夜夜又狐鳴官庶以下莫不震懼
苦勸引挽方從其請爾後廵行無時寧舍曾
投人宿犬吠其脛尋被霹死風聲逾顯後卒
於龍泉余以貞觀初年承其素迹遂往尋之
息名僧綱住隰州寺親說往行高闡可觀欣
其餘論試後披叙夫以高世之量隨務不倫
統其大歸莫非通道所以九十六部兼邪正
之津途一十七羣現機緣之化迹故能光開
佛日弘導塵蒙摘迷没之鄙夫接戒濁之澆
首並得開智清悟通聖華凡弘道利生於是
乎在今有不達之者同世相輕覩其家業叢
雜閱其形骸塵弊遂則雷同輕毀曾不大觀
由之自陷備于成教故文云不觀法師種姓
形有但受其法開我精靈斯言可歸通有之
矣
釋明瞻姓杜氏恒州石邑人也少有異操所
住龍貴村二千餘家同共高之傳于口實十
四通經十七明史州縣乃舉爲進士性慕超
方不從辟命投飛龍山應覺寺而出家焉師
密異其度乃致書與鄴下大集寺道場法師
令其依攝專學大論尋值法滅藏形東郡隋
初出法追住相州法藏寺而立志貞明不干
非類正業之暇了無他涉内通大小外綜丘
墳子史書素情所欣狎將事觀國移步上京
開皇三年勑召翻譯住大興善衆覩德望可
宗舉知寺任辭而不免便綱管之大業二年
帝還京室在於南郊盛陳軍旅時有濫僧染
朝憲者事以聞上帝大怒召諸僧徒並列御
前峙然抗禮下勑責曰條制久須義須致敬
于時黄老士女初聞即拜唯釋一門儼然莫
屈時以瞻爲道望衆所推宗乃答曰陛下必
欲遵崇佛教僧等義無設敬若准制返道則
法服不合敬俗勑云若以法服不合宋武爲
何致拜瞻曰宋氏無道之君不拜交招顯戮
陛下有治存正不陷無罪故不敢拜帝不屈
其言直遣合人語僧何爲不拜如此者五黄
巾之族連拜不已唯瞻及僧長揖如故兼抗
聲對叙曾無憚懾帝乃問向答勑僧是誰綠
名奏聞便即祝擬戮諸僧合衆安然而退明
旦有司募敢死者至闕陳謝瞻又先登雖達

甲遯之詞帝夷然不述但下勅於兩禪定各設盡京僧齋再遺束帛特隆常准後迴蹕西郊顧京邑語朝宰曰我謂國內無僧今驗一人可矣自爾頻叅元選僉議斯屬下勅令住禪定用崇上德故也衆以瞻正色執斷不避强禦又舉爲知事上座整理僧務備列當時大唐御世爰置僧官銓擬明哲允埒無滯貞觀之初以瞻善識治方有聞朝府召入內殿躬昇御床食訖對詔廣列自古以來明君民王制御之術兼陳釋門大極以慈救爲宗帝大悅因即下勅年三月六普斷屠殺行陣之所皆置佛寺登即一時七處同建如豳州昭仁晉州慈雲呂州普濟汾州弘濟洺州昭福鄭州等慈洛州昭覺並官給匠石京送奴隷皆因瞻之開發也又私以每年施物常飯千僧大乘經論須者爲寫歲恒不絕爲報毋恩及暮齒將臨山栖是遂遂入太一山智炬寺而隱焉京輦歸信遠趣於林問道奉戒又繁常昔乃自惟曰攝心歸靜猶自煩手試縱餘齡更還京邑少時遇疾猶堪療治乃曰吾命極矣可懸一月枯骸累人乃延諸大德就興善寺設齋辭訣房杜僕射舉朝畢集具費助供賜錫山積瞻通大捨懺辭告別即日力杖出京返于智炬竭誠勤住想觀西方心道明利告侍者曰阿彌陀佛來也須臾又云二大菩薩亦至吾於觀經成就十二餘者不了既具諸善相顏貌怡然奄爾而逝春秋七十即貞觀二年十月二十七日也時以預記之驗知命存乎初未終前遺令焚身及闍維訖乃見骸骨圓全都無縫道當其頂上紫色曄然遂瘞于巖下

釋慧乘俗姓劉氏徐州彭城人也其先炎漢之緒祖欣梁直前將軍瑯琊太守父雅陳兵部郎中叔祖智强少出家陳任廣陵大僧正善開成論及大涅槃乘年十二發心入道仍事强爲師服膺論席備探精理十六啓强曰離家千里猶名在家沙門也請廣遊都鄙流諸耳目强從之便下揚都聽莊嚴寺智嚼法師成實爰始具戒即預陳武帝仁王齋席對御論義詞辯絕倫數千人中獨迴天睠至四月八日陳主於莊嚴寺總令義集乘當時竪佛果出二諦外義有一法師英俠自居擅名江左舊住開泰後入祇洹乃問曰爲佛果出二諦外爲二諦出佛果外乘質云爲法師出開泰爲開泰出法師彼曰如鴛鴦鳥不住圊厠乘應聲曰釋提桓因不與鬼住彼曰鳩翅羅鳥不栖枯樹乘折云譬如大海不宿死屍于時嚼公處座嘆曰辯才無礙其鋒難當者也躬於帝前賞天柱納袈裟由是令譽通震隣國斯傳陳桂陽王尚書毛喜僕射江總等並伸久敬咸慕德音屬陳季道離隋風遠扇太尉晉王於江都建慧日道場遍詢碩德乘奉旨延住仍號家僧後從王入朝頻蒙內見時淨影慧遠道聲揚揄由來不面因過值講即伸言論義高詞麗聲駭德徒遠顧曰何處吳僧脣舌陵人復豈愈此王聞之彌敬其詞辯時慧日創立搜揚一化並號龍象咸開義門既爰初盛集法輪肇駕王乃請乘盡心言論不有見尊致結既承資蓄縱辯無前折關陳款皆傾巢究甚稱王望別賞帛百段暨高

祖東巡僞宗鑾駕伊洛勑遣江南吳僧與關東大德昇殿豎義秉應旨首登命章對論巧問勃興切並紛集縱横駱驛罔弗喪律亡圖高祖目屬稱揚羣英歎異開皇十七年於揚州永福寺建香臺一所莊飾金玉絕世罕儔及晉王即位彌相崇重隨駕行幸無處不經大業六年有勑郡別揀三大德入東都於四方館仁王行道別勑秉為大講主三日三夜興諸論道皆為折暢靡不泠然從駕張掖蕃王畢至奉勑為高昌王麴氏講金光明吐言清奇聞者歎咽麴布髮於地屈秉踐焉至八年帝在東都於西京奉為二皇雙建兩塔七層木浮圖又勑秉送舍利瘞于塔所時四方道俗百辟諸侯各出名珍於興善寺北天門道南樹列勝場三十餘所高幢華蓋接影浮空寶樹香煙望同雲霧迎延靈骨至于禪定僉共請秉開仁王經化洽士庶正道自登咸嘉賞讚十二年於東都圖寫龜兹國檀像舉高丈六即是後秦羅什所負來者屢感禎瑞故用傳持今在洛州淨土寺會隋室分崩唐皇御曆武德四年掃定東夏有勑僞亂地僧是非難識州別一寺留三十僧餘者從俗上以洛陽大集名望者多奏請二百許僧住同華寺秉等五人勑住京室于時秉從僞鄭謂被牽連主上素承風問偏所顧屬特蒙慰撫命住勝光秦國功德咸歸此寺武德八年歲居協洽駕幸國學將行釋奠堂置三座擬叙三宗衆復樂推秉為導首時五都才學三教通人星布義筵雲羅綺席天子下詔曰老教孔教此土先宗釋教後興宜崇客禮今老先次孔末後釋宗當爾之時相顧無色秉雖登座情慮莫安今上時為秦王躬臨位席直視秉面目未曾迴頻降中使十數教云但述佛宗先敷帝德餘一無所慮既最末陳唱諦徹前通乃命宗云上天下地榮貴所資緣業有由必宗佛聖今將叙大致理具禮儀並合掌虔跪使師資有據聲告纔竟皇儲已下爰逮群僚各下席胡跪竚聆逸辯秉前宣帝德云陛下巍巍堂堂若星中之月云云次述釋宗後以二難雙徵兩教玄梯廣布義網高張莫不躡響風馳應機雲涌既而天子迴光敬美其道群公拜手請從弘業黃巾李仲卿結舌無報博士祭酒等東體韗門慧日更明法雲還布當又下詔問秉曰道士潘誕奏悉達太子不能得佛六年求道方得成佛是則道能生佛佛由道成道是佛之父師佛乃道之子弟故佛經云求於無上正真之道又云體解大道發無上意外國語云阿耨菩提晉音翻之無上大道若以此驗道大佛小於事可知秉報略云震旦之與天竺猶環海之比𡽹州聃乃周末始興佛是周初前出計其相去二十許王論其所經三百餘載豈有昭王世佛而退求敬王時道乎勾虛驗實足可知也仲卿向叙道者有太上大道先天地生纎勃洞虛之中煒爗玉清之上是佛之師不言周時之老聃也且五帝之前未聞有道三王之季始有聃名漢景已來方興道學窮今討古道者為誰案七籍九流經國之典宗師周易五運相生既闢兩儀陰陽是判故曰一陰一陽之謂道陰陽不測謂之神天地於事可明陰

陽在生有驗此理數然也不云有道先天地生道既莫測從何能生佛故車徹云在己爲德及物爲道殷仲文云德者得也道者由也言得孝在心由之而成也論衡云立身之謂德成名之謂道道德也者爲若此矣卿所言道寧異是乎若異斯者不足歸信豈有頭戴金冠身被黃褐鬢垂素髮手把玉璋別號天尊居大羅之上獨名大道治玉京之中山海之所未詳經史之所不載大羅既烏有之說玉京本亡是之談言畢下座舉朝屬目此時獨據詞宗餘術無爲而退一席揚扇萬代舟航可尚可師立功立事近假叨幸之力遠庇護念之恩也貞觀元年乘以衒荷持命義須崇善奉爲聖上於勝光寺起舍利寶塔像設莊嚴備諸神變并建方等道場日夜六時行坐三業以貞觀四年十月二十日終于舊房春秋七十有六門人道璋先奉遺告於南山谷口焚之私斂餘灰還於勝光起塔沙門法琳爲製碑文見于別集唯乘釋蒙據道護法爲心撫物卹窮彌留情曲而詞辯無滯文義俱揚寫送若流有逾宿誦此之一術歿後絕蹤而身歷三朝政移六帝頻昇中殿面對天顏神氣蕭散映徹墻仞自見英德莫不推焉又卿士王公妃嬪庶族皆稟淮香申明供禮所講涅槃般若金鼓維摩地持成實等各數十遍璋即乘之猶子也少所恭奉立性誠慤偏能唄讚清轉婉約有勢於時每爲都講亦隸倫則京邑後附多響其塵云

釋智實俗姓邵氏雍州萬年人也童稚兒聚譎詭超異預有談論必以佛理爲言先十一出家住大總持寺聽叙玄奥登共器之隨以小緣而能通暢宏遠自涅槃攝論俱舍毗曇皆鏡其深義開其關鑰兼以思力堅明才氣雄毅武德之歲初平鄭國三大法師惠乘道宗辯相等西赴京師主上時爲秦王威明寓內志奉釋門乃請前三德并京邑能論之士二十餘僧在弘義宮通宵法集實年十三最居下座上命令對論發言清卓驚絕前聞新至諸僧無敢繼響上及諸王異聲同歎曰此小師最後烈後必紹隆三寶矣實眉間白毫可長數寸光映頦顙沙門吉藏摩其項捋其毫曰子有異相當躡跡能仁恨吾老矣不見成德武德七年玁狁孔熾屢舉烽燧前屆北地官軍相拒有僧法雅夙昔見知武皇通重給其妻媵任其慠謚僧衆惘然無敢陳者奏請京寺驍悍千僧用充軍伍有勑可之雅即通聚簡練別立團隊既迫王威寂無抗抵實時年二十有一深究雅懷恐興異度事或彰陳必累大法乃致書於雅曰與子同生像季共屬陵遲悲六道之紛然愍四生之未悟子每遊鳳闕恒遇龍顏理應灑甘露於帝心歷惑雲於含識何乃起善星之勃見鼓調達之惡心令善響沒於當時醜迹播揚於後代豈不以朝命安忍省納芻蕘恣此愚情述斯禍見嗟乎可悲實傷其類且自多羅既斷終不更生析石已分義無還合急持衣鉢早出伽藍使清濁異流蘭艾殊列則使群臣息於譏論梵志寂於謗聲定水噎而更通慧燈晦而還照此言至矣想見如流雅得書逾怒科督轉切備辦軍器剋日將發實騰入其衆大哭

述斯乖逆壞大法輪即是魔事預是千僧同時號叫聽者寒心下淚實遂擒撮法雅酘擊歎拳告云我今降魔使邪正有據雅以事聞帝云此道人大蟲付法推劾即被枷禁初無怖色將欲加罪僕射蕭瑀等奏稱精進有聞勑乃罷令還俗所選千人並停復寺實雖處俗壞而兵役得停欣泰其懷曾無憾結貞觀元年勑遣治書侍御史杜正倫檢校佛法清肅非濫實恐法雅猶乘先計濫及清徒乃致書於杜使曰況俗僧智實白實懷橘之歲涉清信之名採李之年忝息慈之位雖淺智褊能然敢希先達竊見化度寺僧法雅善因菉世受果今生如安上之遊泰似遠公之入晉理應守護穢之行持結草之心思報皇王之恩奉酬覆載之德乃於支提靜院恒爲宰殺之坊精舍林中鎮作妻孥之室脫千僧之服四海愴動地之悲謗七佛之經萬國嗟訴天之怨自漢明感夢摩騰入洛已來無所名人頗曾聞也皇帝受禪撫育萬方欲使王道惟清法海無穢公榮名奉節許道亡身除甘蔗

之災拔空腹之樹使禪林鬱映慧苑扶疎蒸實嘉聲震于邦國寧可忍斯邪佞仍捧鉢於祇桓棄我貞廉絶經行於靈塔龍門深濬奉見無由天意高懸流問何日惟公鑒同水鏡智察幽微仰願拯鷩翼於華箱濟涸鱗於窮轍輕以干陳但增悚懼後法雅竟以狂猾被誅倫以事聞乃下勑云智實往經論告法雅預知蠱勃自還俗已來又不虧戒行宜依舊出家因返寺房綜括前業捃討幽致有譽京室十一年駕往洛州下詔云老君垂範義在清虛釋迦貽則理存因果求其教也汲引之迹殊途求其宗也弘益之風齊致然大道之行肇於遂古源出無名之始事高有形之外邁兩儀而運行包萬物而亭育故能經邦致治反樸還淳至如佛教之興基於西域逮於後漢方被中土神變之理多方報應之緣匪一洎乎近世崇信滋深人冀當年之福家懼來生之禍由是滯俗者聞玄宗而大笑好異者望眞諦而爭歸始波涌於閭里終風靡於朝廷遂使殊俗之典鬱爲衆妙之先諸華之

教翻居一乘之後流遁忘返于茲累代今鼎祚克昌既憑上德之慶天下大定亦賴無爲之功宜有解張闡茲玄化自今已後齋供行立至於稱謂道士女道士可在僧尼之前庶敦反本之俗暢於九有貽諸萬葉時京邑僧徒各陳極諫語在別紀實惟像運湮沉開明是屬乃摛大德法常等十人隨駕至關王十曰法常等言年迫桑榆始逢太平之世不一蒲柳方值聖明之君竊聞父有諍子君小人臣法常等雖預出家仍在臣子之例有士又隱敢不陳之伏見詔書國家本系出自柱下尊祖之風形于前典頒告天下無得而稱令道士等處僧之上奉以周旋豈敢拒詔尋老君垂範治國治家所佩服章亦無改異不立觀宇不領門徒處柱下以全眞隱龍德而養性智者見之謂之智愚者見之謂其愚非魯司寇莫之能識今之道士不遵其法所著衣服並是黃巾之餘本非老君之裔行三張之穢術棄五千之妙門反同張禹漫行章句從漢魏已來常以鬼道化於浮俗妄託老君之

後實是左道之苗若位在僧尼之上者誠恐眞僞同流有損國化如不陳奏何以表臣子之忠情謹録道經及漢魏諸史佛先道後之事如前伏願

天慈曲垂聽覽勅遣中書侍郎岑文本宣勅語僧等明詔久行不伏者與杖諸大德等咸思命難飲氣吞聲實乃勇身先見口云不伏此理萬刃之下甘心受罪遂杖之放還抱思旋京晦迹華邑處于渭陽之三原焉信心之侶敬奉如雲情計莫因遂感氣疾知命非久欲與故人相別而生不騎乘乃令弟子四人各執床角舁至本寺精爽不雜召諸知友執手訣云實以虛薄安厠僧儔一期既至知復何述但恨此身虛死未曾爲法以爲慨然近夢阿私陀仙見又云常得出家想非徒說少時卒於大總持寺春秋三十有八即貞觀十二年正月也實自生能不入市鄽不執錢寶不求利涉三衣瓶鉢常不離身雖常日往還而始無輒離志行嚴肅殊有軌度擂謗多方故四遠道俗而放之僧多依附之親侍沙門七人皆供承有叙通共嘉焉總持故塔修奉者希實每香燈供養以爲己業病轉就篤滴水不通已經旬日侍人非時進漿實曰大聖垂誡其可欺乎吾見臨終犯戒者多矣豈使累劫之誠而陷於一咽者哉遂閉氣而止又問以終事答云譬如彎弓放矢隨處即落觀于山水未有親疎之心任時量處省事爲要乃葬南郊僧墓中斯亦達性之一方矣終後三原信士方三十餘里皆爲立靈廟夜別四五百人聚臨如喪厥親迄于百日衆方分散

初總持寺有僧普應者亦烈亮之士也通涅槃攝論有涯略之致以傅奕上事群僧蒙然無敢諫者應乃入秘書太史局公集郎監命奕對論無言酬償但云禿丁妖語不勞叙接應曰妖蘖之作有國同誅如何賢聖俱崇卿獨侮慢奕不答應退造破邪論兩卷皆負莚篠徑詣朝堂以陳所述時執事者以聖上開治通諫務羌雖納奕表未將理當不爲呈達應乃多寫論本日往朝省卿相郎署皷言奕表牽挽奕手與談正理奕素本淺學假詞於人杜口不對斯亦慘悖強捍僧傑不可抑也應之所師法行者亦貞素之僧也俱住總持衆首之最立操孤拔與物不群每日六時常立衆像自問自答入進殿中乃至勞遣應聲如在精懃特立衆難加焉故又目之爲高行也行見塔廟必加治護飾以朱粉摇動物敬京寺諸殿有未畫者皆圖繢之銘其相氏即勝光褱義等寺是也武德之始猶未有年諸寺饑餒煙火不續總斷持名勝普應爲先結會僧倫誓開粮路人料一勺主客咸然時來投者日恒僅百夙少欣欣曾不告倦而行微念起厭怠懷即悔告人大開鬼業如何自累惜他食乎每旦出門延頓客旅歡笑先言顧問將接多辦鉢履安處布置乃達時豐初不休舍後往楚國講遺教論以畢終矣

釋弘智姓萬氏始平槐里鄉人隋大業十一年德感鄉閭權爲道士因入終南山絶粒服氣期神羽化形骸枯悴心用飛動乃入京至靜法寺遇惠法師問以偷道之方惠曰有生之本以食爲命假粮粒以資形託津通以適

道所以古有繫風捕影之論仙虗藥誤之談語事信然幸無惑也乃示以安心之要遣累之方義寧元年委擲黄冠入山修業武德之始天下大同佛道二門峙然雙列智乃詣省申訴請隷釋門并陳理例朝宰咸穆遂得貫入緇伍隨情住寺而性樂幽栖乃於南山至相寺而居焉周歷講會亟經炎燠神用通簡莫不精詣然而性立虗融慈矜在務陶甄士俗延納山賔纔隱匱乏之流飛走飢虗之類咸贍資粮粒錫以貝泉雖公格嚴斷寺制深約而能撝引房宇同之窟宂泰斯亦叔代匡護之開士也滅後遂絕此蹤惜哉故其所獲法利積散不窮弘誘愽愛爲而不恃加之以忍邪行事音聲厥初開務通識非斯莫曉故凡有福會必以簫鼓爲先致令其從如雲𡸁俗不奕於緣悟矣講華嚴攝論等以永徽六年五月九日終於山寺春秋六十有一露骸林下收骨焚散遵餘令也門人散住諸寺者咸謹卓正行不墜遺風重誨誘之劬勞顧復之永没乃共寫八部般若用崇吡岵之恩又建碑一區陳於至相寺山外二丈四尺賓德寺莊所

續高僧傳卷第二十五上

音釋

隰（席入切地名）　激（詭逆切湍激也）　羇（堅奚切旅寄也）　饘（諸延切糜也）　皴（七迎切皮細起也）　綽（尺約切）　牣（而振切充滿也）　咋（側格切咬也）　綜（作弄切理經也）　戮（盧谷切刑也）　爝（即約切）　麴（丘六切）　聃（部合切老子名）　嬪（毗賓切婦官）　鑰（弋灼切開牡）　顪（寫最切顪也）　爟（古玩切火也）　媵（以證切送女也）　据（居疌切袷也）　憉悙（憉音彭悙音亨）　憉悙（自强貌）　繢（胡對切畫也）

續高僧傳卷第二十五下　衛二

唐　釋　道　宣　撰

釋法琳姓陳氏潁川人遠祖隨官寓居襄陽少出家遊獵儒釋博綜詞義金陵楚郢從道問津自文苑才林靡不尋造而意存綱梗不營淫綺野栖木食於青溪等山晝則承誨佛經夜則吟覽俗典故於内外詞旨經緯遺文精會所歸咸肆其抱而風韻閑雅韜德潛形氣揚彩飛方陳神略隋季承亂入關觀化流離八水顧步三秦每以槐里仙宗互陳名實昔在荆楚梗槩其文而秘法奇章猶未探括自非同其形服塵其本情方可體彼宗師静兹紛結乃權捨法服長髮多年外統儒門内希聃術遂以義寧初歲假被巾褐從其居館琳素通莊老談吐清奇道俗服其精華膜拜而從遊處情契莫二共叙金蘭故彼所禁文詞並用諮琳取定致令李宗奉釋之典包舉具舒張僞葛妄之言銓題品録武德初遲還莅釋宗擁帙延光栖惶問道以帝壞同歸名教是則鼓言鄭衛易可箴規乃住京師濟法

寺至武德四年有太史令傅奕先是黃巾深忌佛法上廢佛法事者十有一條云釋經誕妄言妖事隱損國破家未聞益世請胡佛邪教退還天竺凡是沙門放歸桑梓則家國昌大李孔之教行焉武皇容其小辯朝輔未能抗也時謂遵其邪徑通廢宏衢莫不懼焉乃下詔問曰棄父母之鬚髮去君臣之章服利在何間之中益在何情之外損益二宜請動妙釋琳憤激傅詞側聽明勅承有斯問即陳對曰琳聞至道絕言豈九流能辯法身無象非十翼所詮但四趣茫茫漂淪欲海三界蠢蠢顛墜邪山諸子迷以自焚凡夫溺而不出大聖為之興世至人所以降靈遂開解脫之門示以安隱之路於是中天王種辭恩愛而出家東夏貴遊厭榮華而入道誓出二種生死志求一妙涅槃弘善以報四恩立德以資三有此其利益也毀形以成其志故棄鬚髮美容變俗以會其道故去君臣華服雖形闕奉親而內懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成大順福沾幽顯豈拘小違上智

之人依佛語故為益下凡之類虧聖教故為損懲惡則濫者自新進善則通人感化此其大略也而傅氏所奏在司猶未施行奕乃多寫表狀遠近公然流布京室閭里咸傳禿丁之誚劇談酒席昌言胡鬼之謠佛日翳而不明僧威阻而無勢于時達量道俗動毫成論者非一谷陳佛理具引梵文委示業緣曲垂邪正但並是奕之所廢豈有引廢證成雖曰破邪終歸邪破琳情主玄機獨覺千載器局天授博悟生知睹作者之無功信乘權之有據乃著破邪論其詞曰莊周云六合之內聖人論而不議六合之外聖人存而不論老子云域中有四大而道居其一者詩書禮樂之致忠烈孝慈之先但欲攸序彝倫意存敬事君父至德唯是安上治民要道不出移風易俗自衛返魯詎述解脫之言六府九疇未宣究竟之旨案前漢藝文志所紀眾書一萬三千二百六十九卷莫不功在近益俱未暢遠途誠自局於一生之內非迴拔於三世之表者矣遂使當見因果理涉旦而猶昏業報吉

凶義經丘而未曉斯並六合之寰塊五常之俗謨詎免四流浩汗為煩惱之場六趣諠譁造塵勞之業者也原夫實相杳冥逾道之要道法身凝寂出玄之又玄雖我大師體斯妙覺二邊頓遣萬德斯融不可以境智求不可以形名取故能量法界而興悲揆虛空而立誓所以現生穢土誕聖王宮示金色之身吐玉毫之相布慈雲於鷲嶺則火宅燄銷扇慧風於雞峯則幽途霧卷行則金蓮捧足坐則寶座承軀出則天主導前入則梵王從後聲聞菩薩儼若朝儀八部萬神森然翊衛宣涅槃則地現六動說般若則天雨四花百福莊嚴狀滿月之臨滄海千光照曜如聚日之映寶山師子一吼則外道摧鋒法鼓暫鳴則天魔稽首是故號佛為法王也豈與衰周李耳比德爭衡末世孔丘輒相聯類者矣是以天上天下獨稱調御之尊三千大千咸仰慈悲之澤然而理深趣遠假筌蹄而後悟教門善巧憑師友而方通統其教也則八萬四千之藏二諦十地之文海殿龍宮之旨古謀今書

之量莫不流甘露於萬葉垂至道於百王近則安國利民遠則超凡證聖但以時運未融致令漢梵殊感故西方先音形之奉東國後見聞之益及慈雲卷潤慧日收光迺夢金人於永平之年覩靈骨於赤烏之歲於是漢魏齊梁之政像教勃興燕秦晉宋已來名僧間出或神力救世或異迹發人或慧解開神或通感適化及白足臨刃不傷遺法爲之更始誌上分身員戶帝王以之加信具諸史籍其可詳乎並使功被將來傳燈永劫議者僉曰僧唯紹隆佛種佛則冥衛國家福隆皇基必無廢退之理我大唐之有天下也應四七之辰安九五之位方欲興上皇之風開正覺之道治致太平永隆淳化但傅氏所述酷毒穢詞並天地之所不容人倫之所同棄恐塵黷聖覽不可具觀伏惟陛下布含弘之恩垂鞠育之慈審其逆順議以眞虛佛以正法遠委國王陛下君臨斯當付囑謹上破邪論一卷用擬傳詞文有三十餘紙自琳之綴彩貫絕群篇野無遺賢朝無遺士家藏一本咸誦存心並流略之菁華文章之冠冕茂譽於是乎騰廣昏情由之而開尚矣琳又以論卷初出意在弘通自非廣露其情則皂隸不塵其道乃上啓儲后諸王及公卿侯伯等並文理弘被庶績咸熙其博詣焉故奕奏狀因之致寢遂得釋門重敞琳實其功東宮庶子虞世南詳琳著論乃爲之序亂而傅氏不愜其情重施密譖搆扇黃巾用爲黨類各造邪論貶量佛聖昏冒生靈衒曜朝野薰猶既雜時所疑焉武德元年春下詔京置三寺唯立千僧餘寺給賜王公僧等並放還桑梓嚴勑既下莫敢致詞五衆哀號於槀街四民顧歎於城市于時道俗蒙然投骸無措賴由震方出帝氛祲廓清泰襲啓閶薄究宗領登即大赦還返神居故佛日重朗於唐世又由琳矣琳頻逢黜陟誓結維持道挫世情良資寡學乃探索典籍隱括玄奧撰辨正論一部八卷潁川陳子良注之并製序曰昔宣尼入夢十翼之理克彰伯陽出關二篇之義爰著或鉤深繫象或探賾希夷名言之所不宣陰陽之所不測猶能彌綸天地包括鬼神道無洽於大千言未超於域內況乎法身圓寂妙出有無至理凝玄迹泯眞俗體絕三相累盡七生無心即心非色爲色筌蹄之外豈可言乎若夫西伯拘羑遂顯精微子長蠶室卒成先志故易曰古之作易者其有憂乎論之興焉良有以矣有道士李仲卿劉進喜等並作庸文謗毀正法在俗人士或生邪信法師愍其肓瞽遂著斯論可謂鼓茲法海振彼詞鋒碧雞之銳競馳黃馬之峻爭騖莫不葉墮柯摧雲銷霧卷但此論窮釋老之教源極品藻之名理恐好事後生意有未喻弟子近伸頂禮從而問津爛然溢目若日月之入懷寂乎應機譬寶珠之燭物既悟四衢之幻便息百城之遊於是啓所未聞爲之注解良文學雄伯羣儒奉藏誘勸成則其從如雲貞觀初年帝於南山大和宮舊宅置龍田寺琳性欣幽靜就而住之衆所推美舉知寺任從容山服詠歌林野至十三年冬有黃巾秦世英者挾方術以邀榮遂程器於儲貳素嫉釋種陰陳琳論謗訕皇

宗罪當罔上帝勃然下勑沙汰僧尼見有衆侶宜依遺教仍訪琳身據法推勘琳拖脫奮發不待追徵獨詣公庭輕生徇理乃縶以縲紲下詔問曰周之宗盟異姓爲後尊祖重親寔由先古何爲追遠其短首鼠兩端廣引形似之言備陳不遜之喻犯毀我祖祢謗黷我先人如此要君罪有不恕琳答曰文王大聖周公大賢追遠慎終昊天靡答孝悌之至通於神明雖有宗周義不爭長何者皇天無親竟由輔德古人黨理而不黨親不自我先不自我後雖親有罪必罰雖怨有功必賞賞罰理當故天下和平老子習訓道宗德教加於百姓恕己謙光仁風形于四海又云吾師名佛佛者覺一切人也乹竺古皇西昇逝矣討尋老教始末可追日授中經示誨子弟言吾師者善入泥洹綿綿常存吾今逝矣今劉李所述謗滅老氏之師世莫能知著茲辯正論有八卷略對道士六十餘條並陳史籍前言實非謗毀家國自後辯對二十餘例並據琳詞具狀聞奏勑云所著辨正論信毀交報篇曰有念觀音者臨刃不傷且赦七日令爾自念試及刑決能無傷不琳外纏桎梏內迫刑期水火交懷訢仰無路乃緣生來所聞經教及三聖尊名銘誦心府擬爲顯應至于限滿忽神思飄勇橫逸胷懷歡慶相尋頓忘死畏立待對問須臾勑至云今赦期已滿當至臨刑有何所念念有靈不琳援筆答曰自隋季擾攘四海沸騰疫毒流行干戈競起興師相伐各擅兵威臣佞君荒不爲正治遏絕王路固執一隅自皇王弔伐載清陸海斯實觀音之力咸資勢至之恩比德連蹤道齊上聖救橫死於帝庭免淫刑於都市琳於七日已來不念觀音唯念陛下勑治書侍御史韋悰問琳有詔令念觀音何因不念乃云唯念陛下琳答伏承觀音聖鑒塵形六道上天下地皆爲師範然大唐光宅四海九夷奉職八表刑清君聖臣賢不爲枉濫今陛下子育恒品如經即是觀音既其靈鑒相符所以唯念陛下且琳所著正論爰與書史倫同一句參差任從斧鉞陛下若順忠順正琳則不損一毛陛下若刑濫無辜琳則有伏屍之痛具以事聞遂不加罪有下勑徙于益部僧寺行至百牢關菩提寺因疾而卒時年六十九沙門慧序經理所苦情結斷金曉夕同衾慰撫承接及命將盡在序膝上序慟哭崩摧淚如駃雨乃召諸關傍道俗葬於東山之頂高樹白塔勒銘誌之行路望者知便下淚序本雍州武功人善經籍通佛理明攝論以爲敷化之訓體道開俗言無品藻將護遊僧用爲家操本住京輦後移梁益以百牢衝會四方所歸道俗栖投往還莫寄序乃宅寺關口用接遠賓故行侶賴之詠歌盈耳于時治書侍御史韋悰審英飾詐乃奏彈曰竊以大道鬱興沖虛之迹斯闡玄風既播無爲之教實隆未有身預黃冠志同凡素者也道士秦英頗學醫方薄閑呪禁親戚寄命羸疾投身姦婬其妻禽獸穢之行家藏妻子門有姬童乘肥衣輕出入衢路揚眉奮袂無憚憲綱健羨未忘觀繳在慮斯源不殄至教式虧請寘嚴科以懲婬侈

乃入大理竟以狂猘被誅公私恠其死晚琳所著詩賦啓頌碑表章議大乘教法幷諸論記傳合三十餘卷並金石擊其風韻縟錦繢其文思流靡雅便騰焰彌穆又善應機說導即事騁詞言會宮商義符玄籍斯亦希世罕嗣矣

釋道會姓史犍爲武陽人初出家住益州嚴遠寺器宇高簡雅調逸羣四方道俗旦夕參候猶以蜀門小陋聞見非廣乃入京詢訪經十餘年經論史籍博究宗領還蜀欲大開釋教導引後銳時屬亂離不果心術會皇運初興率先招撫詹俊李袞首途巴蜀會上疏曰會弟性不肖家風失墜封爵雖除詔勑猶在門生故吏子孫成列並奮臂切齒思効力用即日劒門雖啓巫峽負固會請躬率徒隷振錫啓途折簡宣威開懷納欵軍無矢石之勞主有待成之逸此亦一時之利也惟公圖之爲使淹留遂不行于時國初僧尼道士所在多度有道士宋龔是彼梁棟於隆山縣下新立道觀屋宇成就置三十人會經總管段倫陳牒改觀爲寺其郭內住者並是道宗不伏移改蜀安撫大使李襲譽巡察州縣會以事達乃引兵過城四面鳴鼓一時驅出舉宗怨訴噂喈街衢會曰未能令天下改觀爲寺此之一所終不可奪遂依立寺至今不毀武皇登遐入京朝覲因與琳師同修辨正有安州嵩師在蜀弘講人有嫉者表奏云反又述法會覘候消息遂被拘執身雖在獄言笑如常爲諸在獄講釋經論經春至冬諸僧十數衣服繿縷不勝寒酷京師有無盡藏恒施爲事會致書曰自如來潛影西國千有餘年正法東流五百許載雖復赤髭青眼大開方便之門白脚漆身廣示歸依之路猶未出於苦海尚陸沉於險道況五衆名僧四禪教首頭陀聚落雅事一餐宴坐林中但披三納加以無緣之慈想升錘以代鴿履不輕之行思振錫以避蟲今有精勤法子清淨沙門橫被囚拘實非其罪遂使重關早落覩獄吏而魂飛淸室晚開見刑官而思盡嚴風旦灑穿襟與中雪俱飄繁霜夜零寒心與死灰同殪若竟不免講塞抑亦仁者所恥書達即送衣鞋給之及事釋還鄉三輔名僧送出郭門會與諸遠僧別詩曰去住俱爲客分悲損性情共作無期別時能訪死生道俗聞者皆墮淚時益州法曹裴希仁自矜門學會與相見輕有譏誚會曰蜀川雖小賢德如林漢朝八俊同出雒張綱埋輪東雒難曰豺狼當路安問狐狸奏誅梁冀威攝四海者犍爲武陽人也漢時有問楊子雲曰李仲堪何如人答曰隱不違親貞不絕俗天子不臣諸侯不友者資中人也巴西閬中百王之仰戢益州郫縣名振於華夷明公庶可虛心待國士豈得以土地拘於人哉言訖而出希仁媿謝既返謂人曰江漢多靈其斯人也以貞觀末卒年七十矣

釋智勤俗姓朱隋仁壽因舍利州別置大興國寺度少小以匡護爲心每處衆發言無不允睦精誠勇猛事皆冥祐初母患委頓爲念觀音宅中樹葉之上皆現化佛合家並見母疾遂除又屬隋末荒亂諸賊競起勤獨守此寺賊不敢凌故得寺守經像一無所損諸寺

湮滅不可目見又一時權著俗衣以避兵刃
被賊圍遶而欲殺之忽聞空中聲告師可去
俗衣遂除外服賊見頂禮請將供養經於數
月後投於蜀聽嵩法師講衆至三千法師皆
委令檢校遂得安怙內外無事一人力也又
至唐初還歸鄧州講維摩三論十餘遍後隱
於北山倚立十餘年所居三所即今見存恒
聞谷中鍾聲後尋巖嶺忽見一寺宛麗奇常
入中禮拜似有人住如是數度後更尋覓莫
知所在又居山內粮食將盡其行道之處土
自發起遂除棄之明日復爾如是再三遂有
穀現因即深掘得粟二十餘碩其粟粒大色
赤稍異凡穀時鄧州佛法陵遲合州道俗就
山禮請願出住持遂感夢而出其夢不詳于
細後時負像出山中途忽闇莫知其路不得
前進俄有異火兩炬照路極明因得見道送
至村中火方迴滅村人並見無不驚異因出
住大興國前後諸王刺史並就寺頂禮請受
歸戒恒以僧尼之事委令撿校佛法光顯吳
蜀遠聞又至永徽年初以見時事繁雜守房
不出向淹三載讀一切經兩遍每讀經時恒
見有神來聽初中後夜常聞彈指謦欬之聲
至顯慶四年省符召入慈恩不就至其年五
月欲終之前所有功德不周之處曉夜經搆
使卑人問何故如此忽速答曰無常之法何
可保耶至十五日寺中樹木枝葉萎枯自然
分析禽鳥悲鳴遍於寺內僧各驚問莫知所
由至十六日旦忽見昔聽經神來禮拜而語
云莫禮傍人無有見者於是剃髮披衣在繩
牀內手執香鑪跏趺而坐告諸弟子汝可取
大品經讀誦至往生品訖遂合掌坐而卒停
經數日顏色如舊恒有異香聞於寺內合州
道俗悲慟難勝州縣官人並送至野春秋七
十四矣

釋慈藏姓金氏新羅國人其先三韓之後也
中古之時辰韓馬韓秦韓率其部屬各有魁
長案梁貢職圖其新羅國魏曰斯盧宋曰新
羅本東夷辰韓之國矣藏父名武林官至蘇
判異（以本王族比唐一品）既享高位籌議攸歸而絕無
後嗣幽憂每積素仰佛理乃求加護廣請大
捨析心佛法弁造千部觀音希生一息後若
成長願發道心度諸生類冥祥顯應夢星墜
入懷因即有娠以四月八日誕載良辰道俗
銜慶希有瑞也年過小學神睿澄簡獨拔恒
心而於世數史籍略皆周覽情意漠漠無心
湪趣會二親俱喪轉厭世華深體無常終歸
空寂乃捐捨妻子第宅田園隨須便給行悲
敬業孑爾隻身投於林壑麤服草屩用卒餘
報遂登陗隟獨靜行禪不避虎兕常思難施
時或弊睡心行將微遂居小室周障棘刺露
身直坐動便刺肉懸髮在梁用袪昏漠修白
骨觀轉向明利而冥行顯被物望所歸位當
宰相頻徵不就王大怒勑往山所將加手刃
藏曰吾寧持戒一日而死不願一生破戒而
生使者懼之不敢加刃以事上聞王愧服焉
放令出家任修道業即又深隱外絕來往粮
粒固窮以死為命便感異鳥各銜諸果就手
送與鳥於藏手就而共食時至必爾初無乖
候斯行感玄徵罕有聯者而常懷感感慈哀
令識作何方便令免生死遂於眠寐見二丈

夫曰卿在幽隱欲為何利藏曰雅為利益衆生乃授藏五戒訖曰可將此五戒利益衆生又告藏曰吾從忉利天來故授汝戒因騰空滅於是出山一月之間國中士女咸受五戒又深惟曰生在邊壤佛法未弘自非目驗無由承奉乃啓本王西觀大化以貞觀十二年將領門人僧實等十有餘人東辭至京蒙勑慰撫勝光別院厚禮殊供人物繁擁財事既積便來外盜賊者將取心顫自驚返來露過便授其戒有患生盲詣藏陳懺後還得眼由斯祥應從受戒者日有千計性樂栖靜啓勑入山於終南雲際寺東懸嶝之上架室居焉旦夕人神歸戒又集時染少疹見受戒神為摩所苦尋即除愈往還三夏常在此山將事東蕃辭下雲際見大鬼神其衆無數帶甲持仗云將此金轝迎取慈藏復見大神與之共鬪拒不許迎藏聞臭氣塞谷蓬勃即就繩牀通告訣別其一弟子又被鬼打躃死乃穌藏即捨諸衣財行僧德施又聞香氣遍滿身心神語藏曰今者不死八十餘矣既而入京蒙

勑慰問賜絹二百疋用充衣服貞觀十七年本國請還啓勑蒙許引藏入宮賜納一領雜綵五百段東宮賜二百段仍於弘福寺為國設大齋大德法集幷度八人又勑太常九部供養藏以本朝經像凋落未全遂得藏經一部幷諸妙像旛花蓋具堪為福利者齎還本國既達鄉壤傾國來迎一代佛法於斯興顯王以藏景仰大國弘持正教非夫綱理無以肅清乃勑藏為大國統住王芬寺寺即王之所造又別築精院別度十人恒充給侍又請入宮一夏講大乘論晚又於皇龍寺講菩薩戒本七日七夜天降甘露雲霧晻靄覆所講堂四部興嗟聲望彌遠及散席日從受戒者其量雲從因之革厲十室而九藏屬斯嘉運勇銳由來所有衣資並充檀捨唯事頭陀蘭若綜業正以青丘佛法東漸百齡至於住持修奉蓋闕乃與諸宰伯詳評紀正時王臣上下僉議攸歸一切佛法須有規猷並委僧統藏令僧尼五部各增舊習更置綱管監察維持半月說戒依律懺除春冬總試令 知持犯

又置巡使遍歷諸寺誡厲說法嚴飾佛像營理衆業鎮以為常據斯以言護法菩薩即斯人矣又別造寺塔十有餘所每一興建合國俱崇藏乃發願曰若所造有靈希現異相便感舍利在諸巾鉢大衆悲慶積施如山便為受戒行善遂廣又以習俗服章中華夷有華藏惟歸崇正朔義豈貳心以事商量舉國咸遂通改邊服一准唐儀所以每年朝集位在上蕃任官遊踐並同華夏據事以量通古難例一撰也今春秋將立器宇弘峻吐言成政行立懷德撰諸經戒疏十餘卷出觀行法一卷流彼國有沙門圓勝者本族辰韓清慎僧也以貞觀初年來儀京輦過陶法肆聞持鏡曉志存定攝護法為心與藏齊襟秉維城壍及同返國大敞行途講開律部雅其光擊白昔東蕃有來西學經術雖聞無行戒檢緣搆既重今則三學備焉是知通法護法代有斯人中獨邊清於斯驗矣

論曰觀夫至人之降時也或三輪御世或六通導物人依法依本法護法而陳教適權適

道實兼濟而成津是以三藏設位拯弱喪於未然護法一科樹已崩之正網然弘誘之相條緒稍多時顯知微乍揚神武騁奇辯於邪衆暢決蒙心顯大義於當時昌明玄理假威權而助道有德獨擅其聲藉傳授而潛通遍吉常行其務遂有撾揵搥於靈岳聲告但爲任持重結法於剡洲教旨唯尊弘理入大乘論則九億無學住法萬年經律所詮賓頭羅漢未取泥曰斯皆助揚道化通悟未聞靜倒惑於即生紹正法于來世故使湮殘屢淼尋復還興豈唯凡謀蓋其力矣況乎迦葉尊者凝神雞足之峯堅慧菩薩端拱修羅之窟斯並引生趣善爲物持身致及慈氏降靈遞相弘扇或摧裂愛網或傾覆慢幢或通決深疑或開揚道務爲業應接若雲雨之相投爲功惟重等大地之弘慱所以身子榮名顯法輪之大將鶖多徽號標無相之後佛五百門學通號任持行德相高皆稱第一至於乘時御化通決開宗弘敎之極勿高身子良由關樹園之福地蕩邪寇之高鋒偃目連之神力覆富那之辯慧此即護法之緣蓋唯斯矣自道風東扇爰始騰蘭前傳重於開宗故入譯經之目然則傳譯在乎歸信未信不可弘文護持存乎正邪邪正方開信本經陳如是豈虛也哉道元德毋信其實矣所以發蒙啓化應接時心重空顯其德明大衆駭其耳目致使拜首受道欽沭法流不虛設也費才感終於壇側褚信剿項於場中顯宗悟理如歸侍中捐俗入道一期盛事萬代舟航佛日於是流暉法雲由斯不絕茲德可紀茲言可詳而閩越隱其高例附譯稱述竊比則事業懸殊達化則乘權難擬計功編次宜先譯傳稍非經務故後三學及姚秦述外道融折其是非元魏重邪量如制其強禦前傳顯然其宗可録施乎齊周兩治厥政殊風齊高獨盛釋門周武偏弘李衆然其邪辯逼正邪僞而正通妄作亂眞眞澄而妄隱故使齊氏一統民無兩情釋侶闐邦寺塔充國二百萬衆綱猷上統之言四十千寺咸列釋門之剎約指剡洲化境通括像正任持梯航之大未可相擬豈法之力唯人謂乎弘斯在人則顯公據其首也掩抑華飾揚耀塵埃衆皆輕而不思可謂激通其道及法上引衣之赴難也則醒醉相兼醒則領上之累詞醉則示虛於邪敵雖復金匱玉韜之祕術未可與言孫武吳起之奇謀曾何足道所以登虎之始摇動物心異衆等山丘鼓論同雲物致使繞搆刃辯截戢妖氛定方術於面前樹微言於即世故有談仙者投骸於臺檻宗虛者深剃於王庭明詔遂頒國無兩信雖稠公標於定道賢上統於義門一時之慶固不同年而語矣周氏秦壞世號武鄉豺狼之譖想不虛託懷文斯寡習勇彌隆酌緯候之讖詞納譎詭之佞術衛嵩本我之亂張賓乃彼之餘異響同心脣齒相副競列封表曲引遊言冒罔帝心覆絕仁祀時未思其禍始也禍作萌漸百辟之所不知及望夷之福終也潰發滂流天元方改前政呼嗟何及僧傑道安名殊衛氏風格峻逸比景彌天二論既陳異見將弭而狙詐蠅巧終墜前條靜藹上賢當斯頹運奮發拒諫守素窮巖

慨正道之遂荒誠護法之無力也乃解形松石殉命西方于時同軌遺形亦有十數自非懷大濟於末俗覩法滅而增哀何能捨所重於幽林爲依救而終世誠可美矣誠可悲矣詳覩列代數賢則紹隆之迹可見藻鏡則日月同仰清範則高山是欽具彰本紀其續昌矣有隋御寓深信釋門兼陳李館爲收恒俗二世纘曆同政前朝悼像化之微行襲宗桓之致敬于時緇素相望愕然珁瞻法師屈起臨對夙末程術衆或漏言及覩其厲色格詞抗揚嚴詔皆謂禍碎其身首也助慄不安其足而瞻遲怡顏色欣勇綽然帝後乃迷釋門之有人焉衆乃悟其脫賴也知人其難人實難知知其難者千載其一乎信不虛矣皇唐啓運代有斯人普應佩席於天門慧滿戴衣於朝伍智實剛烈詆訶於時重法琳慷慨極言於明詔異世同風不肙古也莫不言行同時死生齊日故得名流萬代紹先聖之宏猷乎惟夫經論道業務在清心弘護法網實敦遐志志遠則不思患辱心清則罔懼嚴誅達三相之若馳識九有之非宅未曾爲法徒喪餘齡豈雅往生乃窮來陰於是挾福智而面諸佛覩形骸若委遺塵騁神略而直前鼓通博之横辯但令法住投鼎鑊其如歸既屬慧明處濁世其如夢故能不負遺寄斯傳之有蹤乎已矣夫誰有見斯而不勉勵志於重霄哉

續高僧傳卷第二十五下

音釋

勃蒲沒切卒也　黷杜谷切恩也　綴之瑞切興也　胤羊進切　譖
惻禁也切也　縲紲縲倫追切紲先結切黑索也　噂喈噂子損切喈徒折切
說數也　嘒　
合切也　嗒　蹡仆也　霑霈霑於蓋切霈霧於
蒸語也　蹡方益切
貌　壍七豔切遶城水也

續高僧傳卷第二十六上　　衡三

唐　釋　道　宣　撰

感通上正傳三十四　附見十一

魏洛京永寧寺天竺僧勒那漫提傳一

榮陽沙門釋超達傳二明僧

文成沙門釋慧達傳三

東齊沙門釋明琛傳四

常山衡唐精舍釋道泰傳五

梁九江東林寺釋道融傳六

魏末魯郡沙門釋法力傳七法智道集法禪

梁蜀土青城山寺釋植相傳八道香僧朗

蜀土潼州沙門釋僧林傳九

荊州沙門釋慧簡傳十

魏涼州沙門釋僧朗傳十一

太山朗公谷寺釋僧意傳十二

太山丹嶺寺釋僧照傳十三

齊相州鼓山釋道豐傳十四

鄴下大莊嚴寺釋圓通傳十五

太原沙門釋慧寶傳十六

鄴下寶明寺釋僧雲傳十七此下見下卷

梁州薛寺釋僧遠傳十八
周上黨元開府寺釋慧瑱傳十九
隋相州大慈寺釋洪獻傳二十
東川沙門釋慧雲傳二十一（傳大士）
鄂州沙門釋法朗傳二十二
蜀部灌口山竹林寺釋道仙傳二十三
陳攝山栖霞寺釋慧峯傳二十四
隋蘇州重玄寺釋慧嚴傳二十五
東都寶楊道場釋法安傳二十六（法齊）
蔣州大歸善寺釋慧侃傳二十七
唐京化度寺釋轉明傳二十八
安州沙門賈逸傳二十九（揭祐）
雍州義善寺釋法順傳三十（智儼）
蒲州普濟寺釋道英傳三十一
雍州梁山沙門釋又德傳三十二
京師辯才寺釋智則傳三十三
京師律藏寺釋通達傳三十四
勒那漫提天竺僧也住元魏洛京永寧寺善五明工道術時信州刺史綦毋懷文巧思多知天情博藝每國家營宮室器械無所不關利益公私一時之最又勑令修理永寧寺見提有異術常送餉祇承冀有聞見而提視之平平初無叙接文心恨之時洛南玄武館有一蠕蠕客曾與提西域舊交乘馬衣皮時來造寺二人相得言笑抵掌彌日不懈文旁見夷言不曉往復乃謂提曰弟子好事人也比來供承望師降意而全不賜一言此比狄耳獸心人面殺生血食何足可尚不期對面遂成彼此提曰爾勿輕他縱使讀萬卷書事用未必相過也懷文曰此有所知當與角伎賭馬提曰爾有何耶曰筭術之能無問望山臨水懸測高深圍圖踏窖不舛升合提笑而言曰此小兒戲耳庭前有一棗樹極大子實繁滿時七月初悉已成就提仰視樹曰爾知其上可有幾許子乎文恠而笑曰筭者所知必依鈎股標准則天文地理亦可推測草木繁耗有何形兆計期實謾言也提指蠕蠕曰此即知之文憤氣不信即立契賭馬寺僧老宿咸來同看具立旁證提具告蠕蠕彼笑而承之云文復要云必能知者幾許成核幾許瘀死無核斷許既了蠕蠕脛間皮袋裏出一物似今秤錘穿五色線線別貫白珠以此約樹或上或下或旁或側抽線睒眼周迴良久向提撼頭而笑述其數焉乃遣人撲子實下盡一一看閱疑者文自剖看校量子數成不卒無久賭因獲馬而歸提每見洛下人遠向嵩高少室取薪者自云百姓如許地擔負辛苦我欲暫牽取二山枕洛水頭待人伐足乃還故去不以爲難此但數術耳但無知者誣我爲聖所以不敢提臨欲終語弟子曰我更停五三日往一處行汝等念修正道勿懷眷戀便寢疾閉戶而卧弟子竊於門隙視之見提身不著床在虛仰卧相告同視一僧忽欻提還床如舊遇謂曰門外是誰何不來入我以床熱故取涼耳爾勿怪也是後數日便捨命矣

釋超達未詳其氏元魏中行業僧也多學問有知解帝禁圖讖尤急所在搜訪有人誣達有之乃收付滎陽獄時魏博陵公檢勘窮劾達以實告公大怒以車輪繫頸嚴防衛之自

知無活路專念觀世音至夜四更忽不見車輪所在見守防者皆大昏睡因走出外將欲遠避以久繫獄脚遂攣急不能遠行及至天曉虜騎四出追之達惟逃必不免因伏草中騎來蹋草並靡雖從邊過對而不見仰看虜面悉以牛皮障目達一心服死至誠稱念夜中虜去尋即得脫又僧明道人爲北臺石窟寺主魏氏之王天下也每疑沙門爲賊收數百僧互繫縛之僧明爲魁首以繩急纏從頭至足剋明斬決明大怖一心念觀音至半夜覺繩小寬私心欣幸精禱彌切及曉索然都斷既因得脫逃逸奔山明旦獄監來覓不見唯有斷繩在地知爲神力所加也即以奏聞帝信道人不反遂一時釋放

釋慧達姓劉名窣和本咸陽東北三城定陽稽胡也先不事佛目不識字爲人兇頑勇健多力樂行獵射爲梁城突騎守於襄陽父母兄弟三人並存居家大富豪侈鄉閭縱橫不理後因酒會遇疾命終備覩地獄衆苦之相廣有別傳具詳聖迹達後出家住于文成郡今慈州東南高平原即其生地矣見有廟像戎夏敬禮處于治下安民寺中曾往吳越備如前傳至元魏太武大延元年流化將訖便事西返行及涼州番禾郡東北望御谷而遥禮之人莫有曉者乃問其故達云此崖當有像現若靈相圓備則世樂時康如其有闕則世亂民苦達行至肅州酒泉縣城西七里石澗中死其骨並碎如葵子大可穿之今在城西古寺中塑像于上寺有碑云吾非大聖遊化爲業文不具矣爾後八十七年至正光初忽天風雨雷震山裂挺出石像舉身丈八形相端嚴唯無有首登即選石命工彫鐫別頭安訖還落因遂佳之魏道陵遲其言驗矣逮周元年治涼州城東七里澗忽有光現徹照幽顯觀者異之乃像首也便奉至山巖安之宛然符會儀容彫缺四十餘年身首異所二百餘里相好還備太平斯在保定元年置爲瑞像寺焉乃有燈光流照鍾聲飛響相續不斷莫測其由建德初年像首頻落大冢宰及齊王躬往看之乃令安處夜落如故乃經數十更以餘物爲頭終墜於地後滅佛法僅得四年隣國殄喪識者察之方知先鑒雖遭廢除像猶特立開皇之始經像大弘莊飾尊儀更崇寺宇大業五年煬帝躬往禮敬厚施重增榮麗因改舊額爲感通寺焉故令模寫傳形量不可測約指丈八臨度衆異致令發信彌增日新余以貞觀之初歷遊關表故謁達之本廟圖像儼肅日有隆敬自石隰慈丹延綏威嵐等州並圖寫其形所在供養號爲劉師佛焉因之懲革胡性奉行誡約者殷矣見姚道安製像碑

釋明琛齊人少遊學兩河以通鑒知舉然經論雖富而以微難爲心當魏明代釋門云盛琛有學識遊肆而已故其雅量頗非鴻業時有智翼沙門道聲載穆遠近望壓學門若市琛不勝幽情深忌聲略私結密交廣搜論道初爲屋子論議法立圖著經外施名教内搆言引牽引出入罔冐聲說聽言可領及述莚然勇意之徒相從雲集觀圖望經恍若雲夢一從指授渙若冰消故來學者先辦泉帛此

屋子法入學遂多餘有獲者不能隱秘故琛聲望少歇於前乃更撰蛇勢法其勢若葛亮陣圖常山蛇勢擊頭尾至大約若斯還以法數傍蛇比擬乍度乍卻前後參差余曾見圖極是可畏畫作一蛇可長三尺時屈時伸傍加道品大業之季大有學之今則不行想應絕滅初琛行蛇論遍於東川有道行者深相諫喻決意已行慱爲道藝潞州上邑思弘法華乃往嚴州林慮縣洪谷寺請僧忘其名往講琛素與知識聞便往造其人聞至中心戰灼知琛論道不可相抗乃以情告曰此邑初信事須歸伏諸士俗等已有傾心願法師不遺故舊共相成贊今有少衣裁輒用相奉琛體此懷乃投絹十疋琛曰本來於此可有陵架意耶幸息此心然不肯去欲聽一上此僧彌怖事不獲已如常上講琛最後入堂賷絹束擲在衆中曰高座法師昨夜以絹相遺請不須論議然佛法宏曠是非須分脫以邪法化人幾許誤諸士俗高座聞此惼怖無聊依常唱文如疏所解琛即喚住欲論至理高座爾時神意奔勇泰然待問琛便設問隨問便解重疊雖多無不通義琛精神擾擾思難無從即從座起曰高座法師猶來閉塞如何今日頓解若斯當是山中神鬼助其念力不爾何能至耶高座合堂一時大笑琛即出邑共伴二人投家乞食既得氣滿噎而不下餘解喻何所諍耶論議不來天常大理何因頓起如許煩惱琛不應相隨東出步步歎吒登嶺困極止一樹下語二伴曰我今煩惱熱不可言意恐作蛇便解剔衣裳赤露而卧翻覆不定長展兩足須臾之間兩足忽合而爲蛇尾翅翹上舉仍自動轉語伴曰我作蛇勢論今報至矣卿可上樹蛇心若至則有吞噬之緣可急急上樹心猶未變伴便上樹仍共交語每作蛇論果至如何言語之間奄便全身作蛇唯頭未變亦不復語宛轉在地舉頭自打打仍不止遂至於碎欻作蟒頭身形忽變長五丈許舉首四視目如火星于時四面無量諸蛇一時總至此蟒舉頭去地五六尺許趣谷而下諸蛇相隨而去其伴自驗斯報至鄰說之

釋道泰元魏末人住常山衡唐精舍夢人謂曰若至某年當終於四十二矣泰心惡之及至期年遇重病甚憂悉以身資爲福交人曰余聞供養六十二億菩薩與一稱觀世音同君何不至心歸依可必增壽泰乃感悟遂於四日四夜專精不絕所坐帷下忽見光明從戶外而入見觀音足趺踝間金色朗照語泰曰汝念觀世音耶比泰褰帷須臾不復見悲喜流汗便覺體輕所患遂愈年四十四方爲同意說之泰後終於天命更有一僧其緣同泰故不疏耳

釋道融汲初人住九江東林寺篤志沉博遊化已任曾於江陵勸一家受戒奉佛爲業先有神廟不復宗事悉用給施融便撤取送寺因留設福至七日後主人母見一鬼持赤索欲縛之母甚惶怖乃更請僧讀經行道鬼怪遂息融晚還廬山獨宿逆旅時天雨雪中夜始眠見有鬼兵其類甚衆中有鬼將帶甲挾刃形奇壯偉有持胡床者乃對融前踞之便

厲色揚聲曰君何謂鬼神無靈耶速曳下地
諸鬼將欲加手融默稱觀世音聲未絕即見
所住床後有一天將可長丈餘著黄皮袴褶
手捉金剛杵擬之鬼便驚散甲冑之屬碎爲
塵粉融嘗於江陵勸夫妻二人俱受五戒後
爲劫引夫遂逃走執妻繫獄遇融於路求哀
請救融曰唯至心念觀世音更無信餘道婦
入獄後稱念不輟因夢沙門立其前足蹴令
去忽覺身貫三木自然解脫見門猶閉閽司
數重守之計無出理還更眠夢見向僧曰何
不早出門自開也既聞即起重門洞開便越
席而出東南數里將值民村天夜闇冥其夫
先逃夜行晝伏二忽相遇皆大驚駭草間密
問乃其夫也遂共投商者遠避竟得免難
釋法力未詳何人精苦有志德欲於魯郡立
精舍而財不足與沙彌明琛往上谷乞麻一
載將事返寺行空澤中忽遇猛火車在下風
無得免理于時法力倦眠比覺而火勢已及
因舉聲稱觀未述世音應聲風轉火焰尋滅
安隱而還又沙門法智者本爲白衣獨行大

澤猛火四面一時同至自知必死乃合面於
地稱觀世音怪無火燒舉頭看火一澤之草
纖毫並盡唯智所伏僅容身耳因此感悟出
家爲道厲精翹勇衆所先之又沙門道集於
壽陽西山遊行爲二劫所得縛繫於樹將欲
殺之唯念觀世音守死而已劫引刀屢斫皆
無傷損自怖而走集因得脫廣傳此事又沙
門法禪等山行逢賊唯念觀音挽弓射之欲
放不得賊遂歸誠投弓於地又不能得知是
神人捨而逃走禪等免脫所在道傳並魏末
人別有觀音感應傳文事包廣不具叙之
釋植相姓郝氏梓潼涪人嘗任巴西郡吏太
守鄭貞令相賫獻物下揚都見梁祖王公崇
敬三寶便願出家及還上蜀決誓家屬弃其
妻子既同相志一時翦落自出家後梁大同
中專習苦行一食常坐正心佛理以命自期
時南武都令孝水縣也有法愛道人高衛道
術相往觀之愛於夕中自以呪力現一大神
身著衣冠容相瓌偉來舉繩床離地四五尺
便誦戒神即馳去斯須復來舉床僅動一角

如前復去俄爾又來在相前立相正意貞白
初無微動尋爾復去於屋頭現面含棟破裂
其聲甚大相亦無懼神見不動便來禮拜求
哀懺悔至旦語愛曰汝所重者此是邪術非
正法也可捨之相後往益聽講以生在邊鄙
言頗涉俗雖遭輕誚亡懷在道都不忤意又
因行路寄宿道館道士有素聞相名恐化徒
屬拒不延之其夜群虎遶院相吼道士等通
夕不安及明追之從受菩薩戒焉又曾行弘
農水側見人垂釣相動土之不從其言即唾
水中忽有大蛇擎頭四顧來趣釣者因即歸
命投相出家時梁道漸衰而涪土軍動與衆
法師分飛異域衆入靜林山相入青城山聚
徒集業梁王蕭撝素相欽重供給獠民以爲
營理未暇經始便感重疾知命不救謂弟子
曰常願生淨土而無勝業雖不生三塗亦不
生天堂還生涪土作沙門也汝等努力行道
方與吾會跏坐儼然奄便遷化時年三十有
四其山四面獠民見其坐亡皆來歎異禮拜
供養改俗行善弟子銜命露屍松下初相置

足於綿州城西柏林寺院宇成就於堂頭植梧桐一株極為繁茂忽以四月十五日無故葉落又維那此旦打鍾初不發聲大小疑怪不測所以上座僧起謂有大變執錫逃避須臾信報相已終卒樹枯鍾嗄表其遷化之晨也此寺去青城四百餘里而潛運之感殆非人謀梁初又有道香僧朗並有神異其迹略同誌公之類矣

釋僧林吳人深有德素行能動物梁大同中上蜀至潼州城西北百四十里有豆圖山上有神祠土民敬之每往祭謁林往居之禪默累日忽有大蟒縈繩床前舉頭如揖讓者林為授三歸受已便去自爾安怗卒無災異其山北涪水之陽素來無猨自林栖託已來便有兩頭依林而住有初見者云度水來及後林出山門猨還泅渡如此非一年月淹久乎乳產生生乃有數十有時送林至龍門口竚望而返後往赤水巖故寺中屋宇並摧止有叢林便即露坐有虎蹲於林前低目視林乃為說法良久便去爾後孤遊雄悍不避惡獸常行仁濟感化極多末卒于潼郡

釋慧簡不知何許人梁初在道戒業弘峻殊奇膽勇荊州廳事東先有三間別齋由來屢多鬼怪時王建武臨治猶無有能住者唯簡是王君門師專任居之自住一間餘安經像俄見一人黑衣無目從壁中出便倚簡門上時簡目開心了但口不得語意念觀世音良久鬼曰承君精進故來相試令神色不動豈復逼耶欻然還入壁中簡徐起澡漱禮誦訖還如常眠寐夢向人曰僕以漢末居此數百年為性剛直多所不堪君誠淨行好人特相容耳於此遂絕簡住積載安隱如初若經他行猶無有人能住之者

釋僧朗涼州人魏虜攻涼城民素少乃逼斥道人用充軍旅隊別兼之及轒轀所擬舉城同隊收登城僧三千人至軍將魏主所謂曰道人當坐禪行道乃復作賊深當顯戮明日斬之至期食時赤氣數丈貫日直度天師寇謙之為帝所信奏曰上天降異正為道人實非本心願不須殺帝弟赤堅王亦同謙請乃下勑止之猶虜掠散配役徒唯朗等數僧別付帳下及魏軍東還朗與同學中路共叛陣防嚴設更無走處東西絕壁莫測淺深上有大樹旁垂崖側遂以鼓旗竿繩繫樹懸下時夜大闇崖底純棘無安足處欲上岸頭復恐軍覺投計悽惶捉繩懸住勢非支久共相謂曰今厄至矣唯念觀世音耳便以頭扣石一心專注須臾光明從日處出通照天地乃見棘中有得下處因光至地還忽闇冥知是神也相慶感遇便就以眠良久方曉始聞軍衆驚舉將發而山谷萬重不知出路唯望日行值一大虎出在其前相謂曰雖脫虜難復入虎口朗曰不如君言正以我等有感所以現光今遇此虎將非聖人示路也於是二人徑詣虎前虎即前行若朗小遲虎亦暫住至曉遂得出路而失虎所在便隨道自進七日達于仇池又至梁漢出于荊州不測其終

釋僧意不知何人貞確有思力每登座講說輒天花下散在于法座元魏中住太山朗公谷山寺聚徒教授迄於暮齒精誠不倦寺有

高麗像相國像胡國像女國像吳國像崑崙像岱京像如此七像並是金銅俱陳寺堂堂門常開而鳥獸無敢入者至今猶爾故靈裕像讚云應感而來誠無指屬豈神通冥著理隔尋常之議乎意奉法自資束躬供養將終前夕有一沙彌死來已久見形禮拜云違奉已來常爲天帝驅使栖遑無暇廢修消業不久天帝請師講經願因一言得免形苦意便洗浴燒香端坐靜室候待時至及期果有天來入寺及房冠服羽從偉麗殊特衆僧初見但謂是何世貴入山參謁不生驚異及意爾日無疾而逝方知靈感其都講住在兗州自餘香火唄匿散在他邑後試撿勘皆同日而終焉有說云僧意志湛即朗公同侶前傳闕之故今緝綴湛得初果其塔見存在泰山靈巖寺側見別傳

釋僧照未詳氏族住泰山丹嶺寺性虛放喜追奇每聞靈迹譎詭無不登踐承瀑布之下多諸洞穴仙聖攸止以魏普泰年行至榮山見飛流下有穴因穴隨入行可五六里便出穴外遂微徑東北上數里得石渠闊兩三步水西流清而且澈帶渠藥草莚蔓委地渠北有瓦舍三口形甚古陋庭前穀穗縱橫鳥雀殘食東頭屋裏有數架黃帙中問有鐵臼兩具亦有釜器並附遊塵都無炊爨之迹西頭屋內有一沙門端坐儼然飛塵沒膝四望雅見茂林懸澗非復人居須臾逢一神僧年可六十眉長丈餘盤掛耳上相見欣然如舊問所從來自云我同學三人來此避世一人外行未返一人死來極久似入滅定今在西屋內汝見之未今日何姓爲主答是魏家僧云魏家某國已久不姓曹耶照云姓元僧曰我不知遂取穀穗擣之作粥又往林中葉下取梨棗與之令噉僧云汝但食我不噉此又問誦何經照云誦法華神僧領頭曰大好精進業今東屋格上如許經並自誦之欲得聞不照合掌曰唯敢聞命彼遂部別誦之聲氣朗徹乃至通夜照苦睡僧曰但睡我自恒業耳達旦不眠更爲造食照謝曰幸得奉謁今暫歸尋來接事僧亦不留但言我同學行去汝若值者大有開悟恨不見之既言須歸好去照尋路得還結侶重往瀑布與穴莫測其處今終南諸山亦有斯事既多餘涉不無其理云

釋道豐未詳氏族世稱得道之流與弟子三人居相州鼓山中不求利養或云鍊丹黃白醫療占相世之術藝無所不解齊高往來鄴常過問之應對不思隨事標舉帝曾命酒并蒸肫勑置豐前令遣食之豐聊無辭讓極意飽噉帝大笑亦不與言駕去後謂弟子曰除却牀頭物及發撤床見向者蒸肫猶在都不似噉爵處時石窟寺有一坐禪僧每日至西則東望山巔有丈八金像現此僧私喜謂覩靈瑞日日禮拜如此可經兩月後在房臥忽聞枕間有語謂之曰天下更何處有佛汝今道成即是佛也爾當好作佛身莫自輕脫此僧聞已便起持重傍視羣僧猶如草芥於大衆前側手指胷云你輩頗識眞佛不泥龕畫像語不能出脣知處何如你見眞佛不知禮敬猶作本日期我悲墮阿鼻又眼精已赤

咩呼無常合寺知是驚𢥞及未發前昇詣豐所侄即問曰汝兩月已來常見東山上現金像耶答曰實見又曰汝聞枕閒遣作佛耶答曰實然豐曰此風動失心耳若不早治或狂走難制便以針針三處因即不發及豐臨終謂弟子曰吾在山久令汝等有谷汲之勞今去無以相遺當留一泉與汝既無陟降辛苦努力勤修道業便指竈傍去一方石遂有玄泉澄映不盈不減於今見存

釋圓通不知氏族少出家從愛通博以温敏見稱往鄴都大莊嚴寺研諷涅槃文旨詳覈以高齊武平四年夏中講下有一客僧形服踈素履操弘雅因疾乃投諸寺中僧侶以其所患纏附臭氣熏勃皆惡之無敢停者通觀其量識宏遠深異其度乃延之房中雖有穢汚初無輕憚日積情欵薄通其意問何所學答曰涅槃通以素業相沿宛然若舊乃以經中深要及先德積迷未曾解者並叙而談之客僧亦同其所引更為章句判釋冷然雅有其致通欣於道合更倍由來經理湯藥曉夕相守曾於夜中持春酒一盞云客人寄患服此為佳客遂顰眉飲之一咽便止夏了病愈便辭通去通曰今授衣將逼官寺例得衣賜可待三五日間當贈一襲寒服客云藉亂不少何容更煩通固留之作衣遺已臨別執通手誡曰修道不欺闇室法師前以酒見及恐傷來意非正理也從今已往此事宜斷頗曾往鼓山石窟寺不小僧住下舍小寺正在石窟北五里當繞澗驛東有一小谷東出即竹林寺有緣之次念相訪也通敬謝前誡當必往展於是而別至明年夏初以石窟山寺僧往者希遂減莊嚴定國興聖總持等官寺百餘僧為一番通時爾夏預居石窟意訪竹林乃大集客主問寺所在衆皆大笑誡通勿傳此妖言竹林竟無適莫乃流俗之恒傳耳通惟客僧見投非常欵遇言及斯事計非虛指衆亦異焉乃各賫香花與通俱行至寺北五里小谷東出步通人徑行可五里昇于山阜見一老公手巾栢額布裩短褐執钁開荒二十餘畝遙見羣僧放馬而前曰何處道人不依徑路僧云住在石窟欲向竹林公大怒曰去年官寺放馬噉我生苗我兒遮護被打幾死今復將此面目來耶曳钁來逐群僧十餘望谷馳走獨不逐通語通曰是你千健不返放使入山餧虎通即東出數里值一曲澗淺而森茂尋澗又東但聞南嶺上有諷誦之聲通問竹林所在應聲答曰從何處來豈非圓通法師乎通曰是矣遂披林踰險就通通略叙離闊喜滿言情曰下山小寺僧徒烏合心性動止多不稱具瞻雖然已能降重終須到寺相進數里忽見雙闕高門長廊複道脩竹干雲青松蔽日門外黑漆槽長百餘尺凡有十行皆鋪百銜環金銅綺飾貯以粟豆傍有馬跡而掃洒清淨乃立通門左告云須前諮大和尚須臾引入至講堂西軒廊下和尚坐高牀侍列童吏五六十人和尚年可七十上許眉面峯秀狀類梵僧憑案理文書傍有通事者通禮謁却立和尚命曰既住官寺厚供難捨何能自屈此寺誡無可覩通具述意故乃令安置將通巡房禮訊見兩房僧各坐寶

帳交絡衆飾映奪日光語引僧云彼是何人
輒敢來入振手遣去僧有慙色顧謂通曰情
意不同令人阻望且就小僧住房可以消息
乃將入室具叙昔縁并設中食食如鄰中常
味食後引觀圖像莊嚴園池臺閣周遊歷覽
不可得過通因自陳曰儻得廁迹風塵常供
掃洒生願畢矣僧曰相逢即以爲意但須諮
和尚未知果不夜與通宿曉爲諮白和尚曰
甚知來意不惜一房凡受官請爲報不淺依
如僧法不得兩處生名今且還去除官名訖
來必相容勿以爲恨即遣送出至馬槽側顧
慕流淚自傷罪重不蒙留住執僧手別西行
百步迴望猶見門闕儼然步步返望更行兩
里許欻見峯巒巖非復寺宇悵望尋路行
達開荒之地了無蹤緒但有榛木耳識者評 十九
云前者畢钁驅僧假爲神怪令通獨進示見
有縁耳言大和尚者將不是賓頭盧耶如入
大乘論尊者賓頭盧羅睺羅等十六諸大聲
聞散在諸山渚中又於餘經亦說九十九億
大阿羅漢皆於佛前取籌住壽於世並在三
方諸山海中守護正法今石窟寺僧每聞異
鍾唄響洞發山林故知神宮仙寺不無其實
余往相部尋鼓山焉在故鄴之西北也望見
横石狀若鼓形俗諺云石鼓若鳴則方隅不
靜隋末屢聞其聲四海沸騰斯固非安左焉
魏都賦云神鉦迢遰於高巒靈響時驚於四
表是也自神武遷鄴之後因山上下並建伽
藍或樵採陵夷或工匠窮鑿神人厭其諠擾
捎捨者多故近代登臨罕逢靈跡而傳說竹
林往往殊異良由業有精浮故感見多彩近
有從鼓山東面而上遥見山巔大道列樹青
松尋路達宮綺華難紀珍木美女相次歡娛
問其丈夫皆云適往少至逼暮當還更進數
里並是竹林尋徑西行乃得其寺衆僧見客
歡遇承迎供給食飲指其歸路乃從山西北
下去武安縣不過十數里也暨周武平齊例
無僧服鄴東夏坊有給事郎郭彌者謝病歸
家養素閭巷洽聞内外慈濟在懷先廢老僧
悉通收養宅居讀誦忽聞有扣門者令婢看
之見一沙門執錫擎鉢云貧道住鼓山竹林
寺逼時乞食彌近門聲妾乃遥應曰衆僧但
言乞食何須詐聖身自往觀四尋不見方知
非常人也悔以輕肆其口故致聖者潛焉近
武德初年介山抱腹巖有沙門慧休者高潔
僧也獨靜修禪忽見神僧三人在佛堂側休
怪之謂尋山僧也入房取坐具將往禮謁及 二十
後往詣神僧中小者把函在前大者在後乘
虚冉冉南趣高嶺白雲北迎霏露不見後經
少時又見一僧東趣巖壁休追作禮遂入石
中此巖數有鍾鳴依時而扣雖蒙聲相不及
言令斯亦感見參差不可一准大略爲言巖
穴靈異要惟虚靜必事諠雜希聞奇相矣一
釋慧寶氏族未詳誦經二百餘卷德優先達
時共知名以齊武平三年從并向鄴行達艾
陵川失道尋徑入山暮宿巖下室似人居迫
無所見寶端坐室前上觀松樹見有横枝懸
磬去地丈餘夜至二更有人身服草衣自外
而至口云此中何爲有俗氣寶即具述設敬
與共言議問寶即令何姓統國答曰姓高氏
號齊國寶問曰尊師山居早晚曰後漢時來

長老得何經業寶恃已誦傳頗以自矜山僧曰修道者未應如此欲聞何經為誦之寶曰樂聞華嚴僧即少時誦之便度聲韻諧暢非世間更令誦餘率皆如此寶驚歎曰何因大部經文倏然即度報曰汝是有作心我是無作心夫忘懷於萬物者彼我自得矣寶知為神異也求哀乞住山僧曰國中利養召汝何能自安且汝情累未遣住亦無補至曉便捨去寶遂返尋行迹還鄴敘之

續高僧傳卷第二十六上

音釋

蒸 渠宜切　餉 式亮切饋也　睞 音賚目眱也　隙 乞逆切孔也　窯 切間圓切係也　鐫 子全切刻也　潼 徒紅切水名　涪 房鳩切水名　洇 慈秋切涑也　轒轀 憤扶分切轀直降切轒轀衛城戰車　穗 徐醉切禾秀也　鑁 砅鎛切大鉏　鉦 諸成切鐃似鈴　遰 大計切遠也

續高僧傳卷第二十六下　衛四

唐　釋道宣　撰

釋僧雲不知何人也辯聰詞令備明大小崇附齋講恒以常任齋鄴盛昌三寶雲著名焉住寶明寺㳂帶衆理以四月十五日臨說戒時僧並集堂雲居上首乃白衆曰戒本防非人人誦得何勞煩衆數數聞之可令一僧豎義令後生開悟雲氣格當時無敢抗者咸從之訖於夏末常廢說戒至七月十五日旦將昇草坐矢雲所在大衆以新歲未受交𢫲自恣一時崩騰四出追覓乃於寺側三里許於古塚內得之遍體血流如刃割處僧問其故云有一丈夫執三尺大刀厲色瞋雲改變布薩妄充豎義刀膾身形痛毒難忍因接還寺竭情懺悔乃經十載說戒布薩讀誦衆經以為常業臨終之日異香迎之神色無亂欣然而卒時咸嘉其即世懲革不墜彝倫云

釋僧遠不知何人住梁州薛寺為性疎誕不修細行好追隨流宕歡醼為任以齊武平三年夢見大人切齒責之曰汝是出家人面目如此遽縱造惡何不取鏡自照遠忽覺驚悸流汗至曉以盆水自映乃見眼邊烏黯謂是垢汙便洗拭之眉毛一時隨手落盡因自咎責柰何此殃譴遂改革常習返形易性弊衣破履一食長齋遵奉律儀昏曉行悔悲淚交注經一月餘日又夢前人含笑謂曰知過能改是謂智乎赦汝前愆勿復相續忽驚喜而覺流汗遍身面目津潤眉毛漸出遠頻感兩報信知三世自後竭精奉法中不暫怠卒為練行僧也鄉川所歸終於本土

釋慧瑱上黨人奉律齋其貞確難拔住郡內元開府寺獨靜一房禪懺為業會周建德六年國滅三寶瑱抱持經像隱于深山遇賊欲劫之初未覺也忽見一人形長丈餘美鬚面著紗帽衣青袍九環金帶吉莫皮鞾乘白馬朱鬉自山頂徑至瑱前下馬而謂曰今夜賊至師可急避瑱居懸崖之下絕無餘道疑是山神乃曰今佛法毀滅貧道容身無地故來依投檀越今有賊來正可於此取死更何逃竄神曰師既遠投弟子弟子亦能護師正爾

住此遂失所在當夜忽降大雪可深丈許遂免賊難後群賊五入往神遂告山下諸村曰賊欲劫頊師急往共救乃各持器仗入路中相遇拒擊驚散從此每日頊恒憑之安業山阜不測其卒

釋洪獻鄴人少履道門早明律撿聽涉勞頓遂兩目俱闇住相州大慈寺既無前導常處房中禮誦爲先不輟晨夕開皇十四年忽感一神自稱般若檀越來從受戒數致談話同房僧綱禪師上堂中食般若乃將綱一襆衣來覩獻云勞陳法事利益不少輙奉衣物願必受之獻納于櫃中後綱食還怪失衣襆搜求寺內乃於獻所得之具以告語綱終不信神遂發撤綱房衣物被案狼藉滿庭竿扇秤尺摧折數段神於空中語曰僧綱不好設齋會供養三寶我會禍汝未央獻雖目冥及與般若言及事同自覩神語獻曰伴衆極多悉在紫陌河上准三十人相隨可令寺家設食衆僧便於西院會之神曰大好飲食勞費師等雖然僧綱不起齋供後會使知綱無柰之何恐追不已便私費財物營諸齋福般若又曰既能行福今相放矣仍以絹兩疋付獻云當以一疋施大衆一疋贈綱師獻對衆受得具皆聞見仍依付領於後彌勵本業遂卒於所住

釋慧雲范陽人十二出家遊聽爲務年十八乘驢止于叔家叔覩其驢快將規害之適持刀往見東牆下黃衣人揚拳逆叱曰此道人方爲通法大士何敢害也叔懼告婦婦曰君心無剛正眼花所致耳聞已復往又見西墻下黃衣人云勿殺道人若殺大禍交及叔怖乃止明旦辭往姊家叔又持刀送之告雲曰此路幽險故送度難雲在前行正在深阻叔在其後揮刀欲斫忽見姊夫在傍竟免加害雲都不知也開皇中周流餐挹具瞻經論名高東夏榮冠一時後領徒五百來過叔氏叔見當衢聞化深惟昔釁乃奉絹十疋夫妻發露雲始知之乃爲說法治斷安然無恨常以此事戒諸門人曰吾昔不乘好物何事累人自預學徒必無華飾但得支身成誦於口也後不測其終

陳宣帝時東陽郡烏傷縣雙林大士傅弘者體權應道踊嗣維摩時或分身濟度爲任依止雙林導化法俗或金色表於胷臆異香流於掌內或見身長丈餘臂過於膝脚長二尺指長六寸兩目明亮重瞳外耀色貌端峙有大人之相梁高撥亂弘道偏意釋門貞心感被來儀賢聖沙門寶誌發迹金陵然斯傅公雙林明道時俗呂言莫知其位乃遣使賫書贈梁武曰雙林樹下當來解脫善慧大士敬白國王救世菩薩今條上中下善希能受持其上善者略以虛懷爲本不著爲宗亡相爲因涅槃爲果其中善略以持身爲本治國爲宗天上人間果報安樂其下善略以護養衆生帝聞之延住建業乃居鍾山下定林寺坐蔭高松卧依槃石四徹六旬天花甘露恒流於地帝後於華林園重雲殿開般若題獨設一榻擬與天旨對揚及玉輦昇殿而公晏然其坐憲司譏問但云法地無動若動則一切不安且知梁運將盡救愍兵災乃然臂爲炬

冀獲來禍至陳大建元年夏中於本州右脅
而卧奄就昇遐于時隆暑赫曦而身體溫暖
色貌敷愉光彩鮮潔香氣充滿屈伸如恒覩
者發心莫不驚歎遂合殮於巖中數旬之間
香花散積後忽失其所在往者不見號慕轉
深悲戀之聲慟噎山谷（陳渼射徐陵為碑銘見類文也）
釋僧朗一名法朗俗姓許氏南陽人年二十
餘欣欲出家尋預剃落栖止無定多住鄂州
形貌與世而殊有奇相飲噉同俗為時共輕
常養一猴一犬其狀偉大皆黃赤色不狎餘
人唯附於朗日夕相隨未曾捨離若至食時
以木盂受食朗噉飽已餘者用餧既同器食
訖猴便取盂戴之騎犬背上先朗而行人有
奪者輒為所咋朗任犬盤遊略無常度陳末
隋初行於江嶺之表章服麤弊威儀越序杖
策徒行護養生命時復讀誦諸經偏以法華
為志素之聲弄清靡不豐乃潔誓誦之一坐
七徧如是不久聲如雷動知福力之可階也
其誦必以七數為期乃至七十七百七千遝
于七萬聲韻諧暢任縱而起其類箏笛隨發
明了故所誦經時傍人觀者視聽皆失朗脣
吻不動而囀起咽喉遠近亮徹因以著名然
臂脚及手伸縮任懷有若龜藏時同肉聚或
住酒席同諸醼飲而身噉猪肉不測其來故
世語曰法華朗五處俱時縮猪肉滿口顙或
復巡江洄泝拱手舟中猴犬在傍都無檝櫂
隨意所往雖陵犯風波眴息之間便達所在
有比丘尼為鬼所著超悟玄解統辯經文居
宗講導聽採雲合皆不測也莫不讚其聰悟
朗聞曰此邪鬼所加何有正理須後檢校他
日清旦猴犬前行徑至尼寺朗隨往到禮佛
遶塔至講堂前尼猶講說朗乃厲聲呵曰小
婢吾今既來何不下座此尼承聲崩下走出
堂前立對於朗從卯至申卓不移處通汗流
地默無言說問其慧解奄若聾癡百日已後
方復本性其隆行通感皆此類也大業末歲
猶未塵飛而朗口唯唱賊朝夕不息官人懼
以惑衆遂幽而殺之襄陽法琳素與交遊奉
其遠度因事而述故即而叙之
釋道仙一名僧仙本康居國人以遊賈為業
梁周之際往來吳蜀江海上下集積珠寶故
其所獲貲貨乃滿兩船時或計者云直錢數
十萬貫既懷寶填委貪附彌深唯恨不多取
驗吞海行賈達于梓州新城郡牛頭山值僧
達禪師說法曰生死長久無愛不離自身尚
爾況復財物仙初聞之欣勇內發深思惟曰
吾於生多貪志慕積聚向聞正法此說極乎
若失若離要必當爾不如沉寶江中出家離
者索然無擾豈不樂哉即沉一船深江之中
又欲更沉衆共止之令修福業仙曰終為紛
擾勞苦自他即又沉之便辭妻子又見達房
凝水滉瀁知入定信心更重投灌口山竹林
寺而出家焉初髮落日對衆誓曰不得道者
不出此山即迥絕人蹤結宇巖曲禪學之侶
相次屯焉每覽經卷始開見佛在某處無不
哽咽我何不值但見遺文而仙挺卓不群野
栖禽獸或有造問學方者皆答對善權冥符
正則自初入定一坐則以四五日為恒准客
到其門潛然即覺起共接晤若無人往端坐
靜室寂若虛空有時預告明當有客至或及

百千皆如其說曾無欠長梁始興王澹褰帷
三蜀禮以師敬犇至陝服沮曲以天監十六
年至青溪山有終焉志也便薙草止容繩床
于時道館崇敞巾褐紛盛屢相呵斥甚寄憂
心焉仙乃宴如曾無屑一夕道士忽見東崗
火發恐野火焚害仙也各執水器來救見仙
方坐大火猛燄洞然咸歎火光神德道士李
學祖等捨田造像寺塔欻成遠近歸信十室
而九州刺史鄱陽王恢躬禮受法天監末始
興王冥感於梁泰寺造四天王每六齋晨常
設淨供仙後赴會四王項上放五色光仙所
執爐自然煙發太尉陸法和昔微賤日數載
在山供仙給使僧有肆責者仙曰此乃三台
貴公何緣罵辱時不測其後貴也和果遂昇
袞服仙或勞疾見縹衣童子從青溪水出梡
盛妙藥跪而進服無幾便愈居山二十八年
復遊井絡化道大行時遭酷旱百姓請祈仙
即往龍穴以杖扣門數曰衆生何爲嗜睡如
此語已登即玄雲四合大雨滂注民賴斯澤
咸來禱賽欽若天神有須舍利即爲祈請應

念即至如其所須隋蜀王秀作鎮岷絡有聞
王者壽遣追召全不承命王勃然動色親領
兵仗往彼擒之必若固蹤可即加刃仙聞兵
至都無畏懼索僧伽梨被已端坐念佛王達
山足忽雲雨雜流雹霆崩下水涌滿川藏軍
無計事既窘迫乃遥歸懺禮因又天明雨霽
山路清夷得至仙所王躬盡敬便爲說法重
發信心乃邀還成都之靜衆寺厚禮崇仰舉
郭恭敬號爲仙闍梨焉開皇年中返于山寺
道路自淨山神前掃一夜客僧止房仙往曳
出房因即倒年百餘歲端坐而卒乃葬彼山
益州今猶有木景白疊尚存云是聖人仙闍
梨許

釋慧峯不知何人住栖霞寺聽詮公三論深
悟其旨最爲得意名架於布衆所推美詮每
云峯之達解思力吾不及也以吾年老且復
相依峯遊心正理身範律儀攝靜松林日唯
一食衣服麤素略無寸積顧步鏘鏘雅有風
潤末出江都偏弘十誦讃誘前修聽者如市
有問云今學大乘如何講律峯云此致非汝
所知豈學正法而大小相乖乎以陳天嘉年
卒春秋六十臨終告弟子智琨曰吾去處懸
遠非汝所知終後屈一指捋之雖伸還屈時
議謂證初果

釋慧巖住蘇州重玄寺相狀如狂不修戒檢
時人不齒多坐房中不同物議忽獨歎笑戲
於寺中以物指撝曰此處爲殿此處爲堂乃
至廊廡廚庫無不畢備經可月餘因告僧曰
欲知巖者浮圖鈴落則士沒矣至期果然乃
返鏁其房搥戶開之端坐已卒遠近聞之封
赴闐閭各捨金帛遂成大聚依言締構欝成
名寺遠皆符焉自終至今四十餘載猶如存
在見處佛堂用通禮謁云

釋法安姓彭安定鶉孤人少出家在太白山
九隴精舍慕禪爲業麤食弊衣卒于終老開
皇中來至江都令通晉王時以其形質矬陋
言笑輕舉並不爲通日到門首喻遣不去試
爲通之王聞召入相見如舊便住慧日王所
遊履必賷隨從及駕幸泰山時遇渴乏四顧
唯巖無由致水安以刀刺石引水崩注用給

帝王時大嗟之問何力耶答王力也及從王入磧達于泥海中應遭變皆預避之得無損敗後往泰山神通寺僧來請檀越安爲達之王乃手書寺壁爲弘護也初與王入谷安見一僧著弊衣乘白驢而來王問何人安曰斯朗公也即創造神通故來迎引及至寺中又見一神狀甚偉大在講堂上手憑鴟吻下觀人衆王又問之答曰此太白山神從王者也爾後諸奇不可廣錄大業之始帝彌重之威轢王公見皆屈膝常侍三衞奉之若神又往名山召諸隱逸郭智辯釋誌公澄公杯度一時總萃慧日道藝二千餘人四事供給資安而立又於東都爲立寶楊道場雅安一衆居中樹業至十一年春四方多難無疾而終所住春秋九十八矣初將終前告帝後事安其亡後百日火起出於內宮彌須慎之及至寒食油沸上焚夜中門閉三院宮人一時火死帝時不以爲怪送柩太白資俸官給然安德潛於內外同諸俗雅眠不施枕頭無委曲延頸床邊口流涎溜每至升許爲異時復有釋法濟者通微知異僧也發迹陳世及隋二主皆宿禁中妃后雜住精進寡慾人罕登者文帝長安爲造香臺寺後主東都造龍天道場帝給白馬常乘在宮如有疹患呪水飲之無不必愈又能見鬼物預覩未然大業四年忽辭上曰天命不常復須後世唯願弘護荷負含生便爾坐卒剃髮將殮須臾髮生長半寸許帝曰禪師滅定何得埋之索大鐘打之一月餘日既不出定身相如生天子廢朝百官素服勑送于蔣州吏力官給行到設齋物出所在東都王公已下爲造大播四十萬口日齋百僧至于七七人別月襯二十五段通計十餘萬疋斯並荷其福力故各傾散家珍云

釋慧侃姓湯晉陵曲阿人也少受學於和闍梨和靈通幽顯世莫識其淺深而翹敬尊像事同眞佛每見立像不敢前坐勸人造像唯作坐者道行遇諸困厄無不救濟或見被縛之猪和曰解脫首楞嚴猪尋解縛主因放之自爾偏以慈救爲業大衆集處輒爲說法皆隨事讚引即物成務衆無不悟而歸於道末往鄴下大弘正法歸向之徒至今流詠臨終在鄴人問其所獲云得善根成熟耳侃奉其神化積有年稔衆知靈異初不廣之後往嶺南歸心眞諦因授禪法專精不久大有深悟末住栖霞安志虛靜往還自任不拘山世時往揚都偲法師所偲素知道行異禮接之將還山寺請現神力侃云許復何難即從窻中出臂長數十丈解齋熙寺佛殿上額將還房中語偲云世人無遠識見多驚異故吾所不爲耳以大業元年終於蔣州大歸善寺春秋八十有二初侃終日以三衣襆遥拋堂中自云三衣還衆僧吾今死去便還房內大衆驚起追之乃見白骨一具跏坐床上就而撼之鏗然不散

釋轉明俗姓鹿氏未詳何許人形服僧儀貌非弘偉容止淡然色無喜慍以隋大業八年無何而來居住雒邑告有賊起及至覆檢宗緒莫從帝時惑之未能加罪權令收禁初不測其然也至明年六月累逢梟感作逆驅逼凶醜充斥東都誅戮極甚方委其言有據下

勑放之而明雖被拘散情計如常與諸言議
曾無所及會帝往江都行達偃師時獄中死
囚數有五十剋時斬決明日吾當放此死厄
即往獄所假爲餉遺面見諸囚告曰明日車
駕當從此過爾等一時大呼云有賊至若問
所由云吾所委當免死矣及至期會便如所
告勑乃總放諸囚收明入禁使大笑而受之
都無憂懼于斯時也四方草竊人不聊生如
明語矣大業末歲猶被拘縶越王踐祚方蒙
釋放雖往還自在而恒居乾陽門内别院供
擬恐其潛逸密遣三衛私防護之及皇泰建
議軍國謀猷恒預帷幄籌計利害僞鄭世充
倍加信奉守衛嚴設又兼恒度至開明二年
即唐武德三年也明從洛宮安然而出周圍
五重初不見迹審僞都之將敗也西達京師
太武皇帝夙奉音聞深知神異隆禮敬之勑
住化度寺數引禁中具陳徵應及後事會咸
同緣契以其年八月忽然不見衣資什物儼
在房中尋下追徵合國周訪了無所獲尋明
在道行涉冥祥有問所學者乃云常以平等

一法志而奉之顧其遊步四朝貴賤通屬以
明道冠幽極皆往師之而情一榮枯實遵平
等而言調譎詭不倫和韻或云某法師者見
謗大乘生報無擇某法師者從羊中來如此
授記其例不一行至總持顧僧衆曰不久此
寺當流血矣宜共慎之時以爲卓異共怪輕
誕及遭法諍等事尋被簿録戮之都市方悔
前失隋末有鮑子明者未詳何人煬帝遠召
藝僧遂露慧日而歷遊寺院不止房堂隨夜
即宿略無定所既請官供曾不臨赴不著三
衣而服裙帔或驚叫漫走言無准度大業九
年以緋裹額唱賊而走時人以爲徵兆也及
梟感起逆諸軍並著屯項袹額如其相焉感
圍東都召問通塞遂惡罵曰賊害天下何有
國乎帝時在涿郡聞之大悅召而勞遣明又
以箕盛土當風揚之後覆梟感逆黨並被誅
翦長夏門外日别幾千遠應斯舉大業十年
無故卒于雒邑
釋貫逸者不知何許人隋仁壽初遊于安陸
言戲出没有逾符讖形服變改時或緇素徬

於一時分身諸縣及至推驗方敬其德行迹
不經而爲無識所恥有方等寺沙門慧暠者
學行通博逸因過之以紙五十幅施云法師
由此得解耳初不測其所因也後有諍起暠
被引禁官司責問引辯而答紙盡事了如其
語焉故徵應所指例如此也末至一家云承
卿有女欲爲婚媾因往市中唱令告乞云他
與我婦須得禮贈廣索錢米剋日成就數往
彼門揚聲陳述女家羞恥遂密殺之埋在糞
下經停三日行遊市上逢人言告被殺之事
大業五年天下清晏逸與諸羣小戲於水側
或騎橋檻手弄之云拗羊頭捩羊頭衆人倚
看笑其所作及江都禍亂咸契前言不知所
終時蜀郡又有楊祐師者佯狂岷落古老百
歲者云初見至今貌常不改可年四十著故
黄衫食噉同俗栖止無定每有大集身必在
先言笑應變不傷物議預記來驗時共稱美
迄乎唐初猶見彼土後失其所在
釋法順姓杜氏雍州萬年人稟性柔和未思
沿惡代辭親遠戍無憚艱辛十八棄俗出家

事因聖寺僧珍禪師受持定業珍姓魏氏志存儉約野居成性京室東阜地號馬頭空岸重邃堪為靈窟珍草創伊基勸俗修理端坐指撝示其儀則忽感一犬不知何來足白身黃自然馴擾徑入窟內口銜土出須臾往返勞而不倦食則同僧過中不飲既有斯異四遠響歸乃以聞上隋高重之日賜米三升用供常限乃至龕成無為而死今所謂因聖寺是也順時躬視斯事更倍歸依力助締構隨便請業末行化慶州勸民設會供限五百及臨齋食更倍人來供主懼焉順曰無所畏也但通周給而莫委供所由來千人皆足嘗有張河江張弘暢者家畜牛馬性本弊惡人皆患之賣無取者順示語慈善如有聞從自後更無觝齧其道發異類為如此也嘗引衆驪山夏中栖靜地多蟲蟻無因種菜順恐有損害就地示之令蟲移徙不久往視如其分齊恰無蟲焉順時患腫膿潰外流人有敬而唼者或有以帛拭者尋即瘥愈餘膿發香流氣難比拭帛猶在香氣不歇三原縣民田薩埵者生來患聾又張蘇者亦患生瘂順聞命來與共言議遂如常日永即痊復武功縣僧為毒龍所魅衆以投之順端拱對坐龍遂託病僧言曰禪師既來義無久住極相勞嬈尋即釋然故使遠近癲癇淫邪所惱者無不投造順不施餘術但坐而對之識者謂有陰德所感故幽靈偏敬致其言教所設多抑浮詞顯言正理神樹鬼廟見即焚除巫覡所事躬為摒擋禎祥屢見絕無障礙其奉正也如此而篤性綿密情兼汎愛道俗貴賤皆事邀延而一其言問賀襟莫二或復重痼難治深願未果者皆隨時指示普得遂心時有讚毀二途聞達於耳相似不知黐作餘語因行南野將度黃渠其水汎溢厲涉而度岸既峻滑雖登還墮水忽斷流便隨陸而度及順上岸水尋還復門徒目覩而不測其然也所以感通幽顯聲聞朝野多有鄙夫利其財食順言不涉世令不留心隨有任用情志虛遠但服麤弊卒無兼副雖聞異議仍大笑之其不競物情又若此也今上奉其德仰其神引入內禁降禮崇敬儲宮王族懿戚重臣戒約是投無爽歸禁以貞觀十四年都無疾苦告累門人生來行法令使承用言訖如常坐定卒於南郊義善寺春秋八十有四臨終雙鳥投房悲驚哀切因即坐送于樊川之北原鑿穴處之京邑同嗟制服亘野肉色不變經月逾鮮安坐三周枯骸不散自終至今恒有異香流氣屍所學侶等恐有外侵乃藏于龕內四衆良晨赴供彌滿弟子智儼名貫至相幼年奉敬雅遵餘度而神用清越振績京皐華嚴攝論尋常講說恒至龕所化導鄉川故斯塵不絕矣

釋道英姓陳氏蒲州猗氏人也年十八叔休律師引令出家而二親重之便為取婦五年同床誓不相觸素在市販與人同財乃使妻執燭分判文疏付囑留累遂逃而落髮至并州炬法師下聽華嚴等經學成返邑其妻尚在開皇十年方預大度乃深惟曰法相可知心惑須曉開皇九年遂入解縣太行山柏梯寺修行止觀忽然大解南埵悟人北嶺悟法二空深鏡坐處樹枝下映四表於今見在因

爾營理僧役以事考心後在京師住勝光寺從曇遷禪師聽採攝論講悟既新衆盈五百多採名教而尠能如理而英簡時問義雅陳止觀無相思塵諸要槃節深會大旨遷彌重之語諸屬曰爾雖考通文義無擇昏明得其妙者唯道英乎自爾儀服飲噉未嘗篇章頗爲時目作達者也聽講之暇常依華嚴發願供僧有慕道者從其所爲因事呈理調伏心行寄以弘法常云余冥目坐禪窮尋理性如有所詣及開目後還合常識故於事務遊觀役心使有熏習然其常坐開目如線動逾信宿初無頓睫後入禪定稍呈異迹大業九年嘗任直歲與俗爭地遽鬪不息便語彼云吾其死矣忽然倒仆如死之僵諸俗同評道人多詐以針刺甲雖深不動氣絕色變將欲洪膖傍有智者令其歸命誓不敢諍願還生也尋言起坐語笑如常又行龍臺澤池側見魚之遊乃曰吾與汝共爭我何者爲勝汝不及我我可不及汝耶即脫衣入水弟子持衣守之經十六宿比出告曰雖在水中唯弊土坌我耳又屬嚴冬氷厚雪壯乃曰如此平淨之處何得不眠遂脫衣仰卧經于三宿乃起而曰幾被火炙殺我如是隨事以法對之縱任自在誠難偶者晚還蒲州住普濟寺置莊三所麻麥粟田皆在夏縣東山深隱之所不與俗爭用接鄰遠故使八方四部其歸若林藪則厲衆僧務躬事擔運難險緣者必先登踐夜則跏坐爲說禪觀時或弊其勞者開法不覺其疲一日說起信論至真實門奄然不語怪往觀之氣絕身冷衆知滅想即而任之經于累宿方從定起時河東道遜高世名僧祖習心道素同學也初在解縣領徒盛講及遜捨命去英百五十里未及相報終夕便知告其衆曰遜公已逝相與送乎人問其故答云此乃俗事心轉即是及行中路乃逢告使其知微通感類皆如此及終前夕集衆告曰早須收積明日間多聚人畜損食穀草衆不測其言英亦自運催促甚急至夜都了索水剃洗還本坐處被以大衣告曰人謂余爲英禪師禪師之相不可違世語門人志褒曰禪師知英氣息可有幾耶褒以事答英言如是因說法要又曰無常常也不可自欺不可空死令誦華嚴賢首偈至臨終勸念善處明相既現口云捨却奄然神逝人以手循從下而冷即貞觀十年九月中也春秋八十初將終日衆問後事英曰佛有明教但依行之則無累矣英何言哉時感群鳥集房數盈萬計悲鳴相切及其終夕惠褒侍側見有青衣二童執花而入紫氣如光從英身出騰飈屋棟及明霧結周二十里人物失光三日方歇蒲晉二川化行之所聞哀屯赴如喪重親遠驗英言不有損失又感僧牛吼叫聲徹數里流淚鳴咽不食水草經于七日將欲瘞殯道俗爭之僉以英不樂喧譁但存道業便即莊南夏禹城東延年陵東鑿土龕之纔下一钁地忽大震人各攬草臨卧地驚懾周十五里皆大動怖又感白虹兩道連龕柩所白鳥二頭翔鳴柩上至于龕所迴旋而逝詳英道開物悟慧解入神故得靈相氤氳存亡總集不負身世誠斯人乎

釋又德姓徐雍州醴泉人也形質長偉秀眉骨面立履清白服麤素衣而放言來事多所弘獎年有凶暴毒癘流者必先勸四民令奉三寶其所施設或禮佛設齋或稱名念誦用其言者皆禳災禍有不信者莫不殃終預記未然略如對目時遭亢旱懼而問焉又以手指撝某日當雨但齊某處約時雨至必如其言或蝗暴廣狹澤潤淺深事符明鏡不漏纖失且執志清慎不濫刑科力所未及不受其法故壯年在道唯遵十戒而於篇聚雜相多所承修末於九峻山南造阿耨達池并鑄石鉢即於池側用濟衆生以貞觀十二年卒於山舍百姓感焉為起白塔岩然山表

釋智則姓馮雍州長安人二十出家辯才寺聽凝法師攝論四十餘遍性度掉舉僅觀尋採恒披敗納裙垂膝上有問其故則云衣長多立耳遊浪坊市宿止寺中銷聲京邑將五十載財法食息一同僧伍房施單床上加草薦凡椀木匙餘無一物或見其繿縷為經營者隨得服用言終不及則雖同僧住形有往來門無關閉同房僧不知靈異號為狂者則聞之仰面笑曰道他狂者不知自狂出家離俗只為衣食行住遮障鎖門鎖櫃費時亂業種種聚斂役役不安此而非狂更無狂者乃撫掌大笑則性嗜餺飥寺北有王摩訶家恒令辦之須便輒往因事伺候兩處俱見方委分身而言行相投斤無假謬自貞觀來恒獨房宿竟夜端坐咳嗽達曙余親自見故略述其相云

釋通達雍州人三十出家栖止無定初辭世壞遍訪明師委問道方皆無稱悅乃入太白山不賫糧粒不擇林巖飢則食草息則依樹端坐思玄動逾晦序意用漠漠投解無歸經跨五年栖遑靡息因以木打塊塊破形銷既覩斯緣廓然大悟晚住京師律藏寺遊聽大乘情量虛蕩一裙一帔布納重縫所著麻鞋經三十載繒帛雜飾未曾冠體冬夏一服不弊冰炎常於講席評叙玄奧而不肖之夫言行矛盾及至飲啖無異俗人達曰大乘之學豈其爾耶若指聖懷斯實凡度余不同也左僕射房玄齡聞而異焉迎至第中父事隆重而達體道為功性不拘檢或單裙露腹或放達餘言玄齡以風表處之不以形言致隔其見貴如此也常以飲水噉菜任性遊從或攪折蒿藋生宛而食至於桃杏瓜果必生吞皮核人問所由云信施難棄也貞觀已來稍顯神異往至人家歡笑則吉愁慘必凶或索財賄或索功力隨命多少即須依送若逆其語後失過前有人騎驢歷寺遊觀達往就乞惜而不施其驢尋死斯例不一也故京室貴賤咸宗事之禍福由其一言說導雖存離著所得財利並營寺宇大將軍薛萬鈞初聞異行迎宅供養百有餘日不違正軌忽於一夜索食欲噉初不與之苦求不已試與遂食從爾已後稍改前迹專顯變應其行多僻欲往入內宿將軍兄弟大怒打之幾死仰而告曰卿已打我身肉都毀血污不淨可作湯洗待沸涌已脫衣入鑊狀如冷水傍人怖之猶索加火遂合宅驚恭恐其寢處曾負人錢百有餘貫後既辦得無人可送乃將錢寺門伺覓行

人隨貧多少償達西市衆皆止之而達付而不禁及往勘償不失一文斯達量虛懷定難准也時逢米貴欲設大齋乃命寺家多令疏請及至明旦來赴數千而供度閒然不知何擬大衆咎之達曰他許送供計非妄語臨至前進俄有異火兩炬照路極明因得見道送至村中火方迴滅村人並見無不驚異因出住大興國前後諸王剌史並就寺頂禮請受歸戒恒以僧尼之事委令撿校佛法光顯吳蜀遠聞又至永徽年初以見時多繁雜守房不出向淹三載讀一切經兩遍每讀經時恒見有神來聽初中後夜常聞彈指謦欬之聲至顯慶四年省待召入慈恩不就至其年五月欲終之前所有功德不周之處曉夜經構使畢人問何故如此忽速答曰無常之法何可保耶至十五日寺中樹木枝葉萎枯自然分析禽鳥悲鳴遍於寺內僧各驚問莫知所由至十六日旦忽見昔聽經神來禮拜而語云莫禮傍人無有見者於是剃髮披衣在繩牀內手執香鑪跏趺而坐告諸弟子汝可取大品經讀誦至往生品訖遂合掌坐而卒停經數日顏色如舊恒有異香聞於寺內合州道俗悲慟難勝州縣官人並送至野春秋七十四矣

釋慈藏姓金氏新羅國人其先三韓之後也中古之時辰韓馬韓秦韓率其部屬各有魁長案梁貢職圖其新羅國魏曰斯盧宋曰新羅本東夷辰韓之國矣藏父名武林官至蘇判異（以本王族比唐一品）既享高位籌議攸歸而絕無後嗣幽憂每積素仰佛理乃求加護廣請六齋時僧徒欲散忽見熟食美饍連車接擧充道而來即用施設乃大餘長並供僧庫都不委其所從來食訖須臾人車不見令盛業京輦朝野具瞻敘事而舒故不曲盡

續高僧傳卷第二十六下

音釋

膾（古外切細切肉也）醼（伊甸切會飲也）嚼噍（疾雀切在笑切嚼噍咀也）縹（普沼切青白色）磧（七迹切水中沙石也）疹（止忍切疥瘡）蔾（貸入切係也）緋（芳微切絳色）袹（莫粨切首飾）觝齧（觝觸也齧噬也）蠥（魚列切蟲也）擋（丁浪切）褒（博毛切）癘（力霽切疾疫）

續高僧傳卷第二十七　衛五

唐　釋　道　宣　撰

感通篇中（本傳三十九人附見四人）

齊趙州頭陀沙門釋僧安傳一
周益州青城山飛赴寺香闍棃傳二
益州多寶寺猷禪師傳三
益州沙門釋僧度傳四
益州野安寺衛元嵩傳五
前梁益州沙門釋尚圓傳六
後梁荊州玉泉山釋法行傳七
荊州神山釋道穆傳八
隋初荊州四望山開聖寺釋智曠傳九
涪州相思寺釋無相傳十
瀘州等行寺釋童進傳十一
益州沙門釋富上傳十二
鄭州會善寺釋明恭傳十三
益州長陽山釋法進傳十四
代州耆闍寺釋道幽傳十五
襄州禪居寺岑闍棃傳十六
丹陽天保寺通闍棃傳十七

京師凝觀寺釋法慶傳十八（單道琮）
益州天㓹山釋德山傳十九（旭上）
荊州青溪山釋道悅傳二十
荊州內華寺釋慧耀傳二十一
東嶽沙門釋道辯傳二十二（神辯）
益州建明寺釋慧琳傳二十三
京師救度寺釋洪滿傳二十四
唐益州福化寺釋慧聰傳二十五
京師法海寺釋法通傳二十六
荊州開聖寺釋慧因傳二十七
巴陵顯安寺釋法施傳二十八
初蜀川沙門釋慧岸傳二十九
初荊州開聖寺釋法運傳三十
幽州北狄帝示階沙門傳三十一
箕州護明寺釋智顯傳三十二（僧玉）
蘇州常樂寺釋法聰傳三十三
代州昭果寺釋僧明傳三十四
代州五臺山釋明隱傳三十五
代州五臺山釋法空傳三十六
京師定水寺釋明濬傳三十七
京師普光寺釋明解傳三十八（宋尚禮）
兗州法集寺釋法沖傳三十九

釋僧安不知何人戒業精苦坐禪講解時號多能齊文宣時在王屋山聚徒二十許人講涅槃始發題有雌雉來座側伏聽僧若食時出外飲啄日晚上講依時赴集三卷未了遂絕不至衆咸怪之安曰雉今生人道不須怪也武平四年安領徒至越州行頭陀忽云往年雌雉應生在此徑至一家遙喚雌雉一女走出如舊相識禮拜歡喜女父母異之引入設食安曰此女何故名雌雉耶答曰見其初生髮如雉毛既是女故名雌雉也安大笑為述本緣女聞涕泣苦求出家二親欣然許之為講涅槃聞便領解一無遺漏至後三卷茫然不解于時始年十四便就講說遠近咸聽（衛玄）歎其宿習因斯躬勸從學者衆矣

香闍黎者莫測其來以梁初至益州青城山飛赴寺欣然有終志時俗每至三月三日必往山遊賞多將酒肉共相酣樂前後勸喻曾未能斷後年三月又如前集例坐已了香令人於座穿坑方丈人莫知意謂人曰檀越等恒自飲敢未曾與香今日為衆須飡一頓諸人爭奉肴酒隨得隨盡若塡巨壑識者怪之至晚曰我大醉飽扶我就坑不爾汚地及至坑所張口大吐雞肉自口出即能飛鳴羊肉自口出即馳走酒食亂出將欲滿坑魚組鵝鳴游泳交錯衆咸驚嗟誓斷辛殺迄今酒肉永絕上山此香之風德也益州別駕羅研朝梁誌公謂曰益州香貴賤答曰甚賤初不謂是人也誌曰既為人所賤何為久留研亦不測此語為有識者說之或曰將不指青城香闍梨乎遂往山具述香曰檀越遠來固非虛說其夜便化弟子等營墓將殯怪棺太輕及開止見尺杖而已

益州多寶寺猷禪師者趙道人姓揚氏勤讀誦四十餘年日夕不捨房後院壁圖九想變露置繩床𥨊被覆上晝依僧例夜則寢中亘一日方出一食如是漸增七日方食僧以為常弗之怪也如此又經二十餘年忽經一月而不出者不看侍人僉議不出秪是入定不

勞看之忽一夜風雨盛晝壁廊倒旦共往視試撥樓被一無所見唯繩床坐褥存焉

釋僧度不知何人去來邑野略無定所言語出沒時有預知號爲狂人周趙王在益州有郫人與王厚便欲反時有告者王未信之至旦郫兵果至王厚者爲主在城西大街方床大坐時僧度乃戴皮靴一隻從城西遺糞而走至盤陀塔棄靴而迴衆怪之而莫測也又復將反者將紙筆請度定吉凶便操筆作州度兩字反者喜曰州度與我斯爲吉也擇曰往亡我往彼亡重必尅之時趙王據西門樓令精兵三千騎往始交即退隨後殺之至盤陀斬郫兵千餘爲京觀令塔東特高者是於後方驗度戴皮相皮郫聲同遺糞而走散於塔地所言州度娕各反即斫頭目前取驗定後人聞於王遣人四追遂失所在

釋衛元嵩益州成都人少出家爲亡名法師弟子聰頴不偶嘗以夜靜侍傍曰世人洶洶貴耳賤目即知皂白其可得哉名曰汝欲名聲若不佯狂不可得也嵩心然之遂佯狂漫走人逐成羣觸物擒詠周歷二十餘年亡名入關移住野安自制琴聲爲天女怨心風弄亦有傳其聲者嘗謂兄曰蜀土狹小不足展懷欲遊上京與國士抗對兄意如何兄曰當今王褒庾信名振四海汝何所知自取折辱答曰彼多讀書自爲文什至於天才大略非其分也兄但聽看即輕爾造關爲無過所乃著俗服關中却迴防者執之嵩詐曰我是長安于長公家人欲逃往蜀耳關家迭送至京于公曾在蜀忽得相見與之交遊貴勝名士靡所不詣即上廢佛法事自此還俗周祖納其言又與道士張賓密加扇惑帝信而不猜便行屏削嵩又制千字詩即龍首青煙起長安一代丘是也並符讖緯事後曉之隋開皇八年京兆杜祈死三日而穌云見閻羅王問曰卿父曾作何官曰臣父在周爲司命上士王曰若然錯追可速放去然卿識周武帝不答曰曾任左武侯司法恒在階陛甚識王曰可往看汝武帝去一吏引至一處門窻椽瓦並是鐵作於鐵窻中見一人極瘦身作鐵色著鐵枷鎖祈見泣曰大家何因苦困乃爾答曰我大遭苦困汝不見耳今得至此大是快樂祈曰作何罪業受此苦困答曰汝不知耶我以信衛元嵩言毀廢佛法故受此苦祈曰大家何不注引衛元嵩來帝曰我尋注之然曹司處處搜求乃遍三界云無不見若其朝來我暮得脫何所更論卿還語世間人爲元嵩作福早來相救如其不至解脫無期祈穌不忘冥事勸起福助云

釋尚圓姓陳廣漢洛人出家以呪術救物梁武陵王蕭紀宮中鬼怪魅諸婇女或歌或哭紛然亂舉王乃令善射者控弦擬之鬼乃現形即放箭射鬼便逕接還返擲人久而不已聞圓持呪請入宮中諸鬼競前作諸變現龍蛇百獸倏忽前後在空在地怪變多端圓安坐告曰汝小家鬼何因敢入王宮能變我身則可自變萬種秖是小鬼可住聽我一言諸鬼合掌住立圓始發云南無佛陀鬼皆失所自爾安靜武帝聞召大蒙賞遇值梁覆擾圓行至蜀所有痛惱因之護衛年八十一終所

住治城今已摩滅
釋法行者不知何人即論法師之神足也論本住玉泉煬帝隆重見於別傳行性素不倫言多卓異或居山谷時入市鄽每往清溪路由覆船頂見泉流茂木乃顧曰十年之後當有大福慧人營搆伽藍及智者來儀果成先告又嘗往當陽城執竹弓射之後有山賊圍城如所前相然每出異言云梁休咎宣帝惡之令追將戮隨使至馬抗不前曰吾償命於此地尋有使至隨致命盡遂斬之而無有血臨終說諸要偈辭理切附不可具載皆述業報不可逃避及戮訖遂逝閒屍靈遂失僕射蕭瑀行至四望山因禪師所爲宣帝懺曰先人殺聖人罪者禮悔之餘願爲及也傳曰以爲後梁纘曆勢不超挺孤守一城傍被禦衞有何榮荷隨妄造愆故斬聖人望延厚祚所謂前望失於後途不久追入流離關壞無辜之責誠不可欺

釋道穆崧滋人性愛山林初入荊州神山將事巖隱感迅雷烈風震山折木神蛇繞床羣虎縱吼聲心安泰然都無外想七日一定蛇虎方隱方登山遠眺其山東依凌峯西顧深流有終焉之志山神變形謝過云是田伯王也來請受戒及施法式諸毒潛亡祭祀絕於犨辛祈澤應時雲雨如此衞候不一例可知也居山三十餘載名聲及遠遊遁之賓咸歸向請沙門則僧展僧安高士則劉虬車繳敘言命的無爽風聲梁湘東王蕭繹欽德經過於挂錫之所建臺一區立碑敘徧簡文爲頌立碑在於山頂及穆將終欣於觀遠乃行至山峯而卒春秋七十矣

釋智曠姓王本族太原中居徐部厥考後住荊州新豐縣母初將孕夢入流浴童子乘寶船來投便覺有娠及生長敏而重行梁太清初喪亂無像元帝當辟曠少勇壯招募壯士隨軍東行未幾淪陷深悟虛假遂不婚娶專求離俗初值巾褐誘以神仙先受符籙次陳章醮便問此術能致道乎答曰籙既護身章亦招貨曠曰斯乃保兹苦器便名道耶又請度世法乃示斷粒必到玉清七日便飛至期不應道士曰爾猶飲水致無有赴次更七日口絕水飲道士又曰爾夜尚眠致無感耳又更七日常坐不卧三期屢滿靡尅昇天而氣力休強遠近驚異後值高僧授戒爲佛弟子德行動人漸示潛迹江陵張詮者二世眼盲曠曰爾家塚內棺枕古井移墳開甓必獲禳焉因即隨言瞽者見道請求剃落衆咸憚之便伐薪施僧空閑靜慮又言澗有古鐘可掘出懸寺仁州刺史謂爲詭惑鞭背百下無慘無破便送出臺拘在尚方有力者試以八尺械懸來挃膝傍觀謂言麋碎而曠容既無撓肉亦無痕獄吏云承居士能忍飢便絕食七日身色如故市衢見行驗獄猶有方委分身梁宣大定三年從人乞草屬今夜當急行及三更台城火發四門出人不泄燒殺七千曠在獄引囚二百安步而出年將不惑始蒙剃落進戒以後頭陀州北四望山去此地福德方安天子去城六十猛獸所屯初止以後馳弭庥側每夕山隅四燈同照士俗雲赴奄成華寺後宣明二年平顯二陵皆在寺前驗於

往矣至於梁元覆敗王琳上迫後梁國移並
預表剪有一宰鴨而為齋者鴨神夜告便曰
何有殺牲而充淨供自爾便斷曾度夏水徒
侶數十欲住不可欲去無從前岸兩船無人
將至曠笑而舉聲呼之船自截流直到遂因
濟水誡以勿傳又於咸陽造佛迹寺有牛產
犢出首還隱已過信次母將離弋僧告曠知
惻答曰此犢是寺居士侵用僧物今來償債
其羞不出牛毋無他因執爐呵誡犢子疾當
償報何恥生手應言便出故神異寞徵不可
備載以開皇二十年九月二十四日終於四
望開聖寺春秋七十有五自尅終期天香滿
室合寺音樂西南而去未亡二年預云終事
示如胛痛問律師曰阿那含人亦有疾不未
答間自云報身法然及遷神後手屈三指仁
壽元年永濟寺僧法貴死而又穌見閻羅王
放還正值曠乘宮殿自空直下罪人喜曰三
果聖僧來救我等所造八寺咸有靈奇或涌
飛泉時降佛跡隨慧日道場法論備見若人
為之碑頌廣彰德行

涪州相思寺無相禪師者非巴蜀人不知何
來忽至山寺隨衆而已不異恒人其寺在涪
州上流大江水北崖側有銘方五尺許字如
掌大都不可識下有佛迹相去九尺長三尺
許蹈石如泥道俗敬重相以一時渡水齋返
還無船乃鉢安水中曰何為常孿汝汝可自
渡水便取芭蕉葉搭水立上而渡鉢隨後來
須臾達岸時捄樵者見之相語覺知已便辭
去徒衆苦留不住至水入船諸人禮請不與
篙檝乃捉船舷直爾渡水不顧而去即今尋
逐莫測所往

釋童進姓李綿州人昔周出家不拘禮度唯
樂飲酒謂人曰此可以灌等身也來去酣醉
遺尿𥦬穢衆共非之有遠識者曰此賢愚難
識會周武東征云須毒藥勑瀘州營造置監
吏力科撩採藥蝮頭鐵猩藺根大蜂野葛鴆
羽等數十種釀以鐵瓮藥成著皮衣琉璃障
眼方得近之不爾氣衝成瘡致死藥著人畜
肉穿便死童進聞之往彼監所官人弄曰能
飲一盃豈非酒士進曰得一升解醒亦要官
曰任飲多少何論一升便取鐵杓於藥瓮中
取一杓飲之言訖自若都不為患道士等聞
皆來看進又舉一杓以勸之皆遠走避或曰
此乃故殺人何得無罪進曰無所苦藥進自
飲有誰相勸乃噫曰今日得一醉卧方石上
俄爾遺尿所著石皆碎良久睡覺精爽如常
爾後飲酒更多食亦逾倍隋初得度配等行
寺抱疾月餘而終年九十餘弟子檀越等終
後檢校衣服床褥皆香絶無酒氣
富上者莫測何人恒依益州淨德寺宿埋一
大笠在路晝日坐下讀經人雖去來不喚令
施有擲錢者亦不呪願每於靜路不入鬧中
狀如五十雖在多年過無所獲有信心者曰
城西城北人稠施多在此何為答曰一錢兩
錢足養身命復用多為陵州刺史趙仲舒者
三代之酷吏也甚無信敬聞故往試騎馬直
過佯墮貫錢富但讀經目未曾顧去遠舒令
取錢富亦不顧舒乃返來曰你見我錢墮地
以不曰見問曰錢今何在曰見一人拾將去
舒曰你終日在路雅乞一錢豈有貫錢在地

而不取者見人將去何不止之答曰非貪道物何爲浪認仲舒曰我欲須你身上袈裟富曰欲相試耳公能將去復有與者可謂得失一種即疊授與仲舒下馬禮謝曰弟子周朝人官歷三代大與衆僧往還少不貪者聞名故謁本非惡意請往陵州富曰大善然貧道廣欲結緣願公助國安撫即是長相見受供養也舒辭歎曰毛中有人不可輕慢爾後不見益州人蘅相者從揚州還見之亦埋笠路側顏狀如常

釋明恭住鄭州會善寺昔在俗是隋高下狗騎與伴三人膂力相似而時所忌帝深慮以事除之作兩裹餅啗一餅裹一具生鹿角一餅裹五升鹽俱賜食之並盡其噉鹽者出至朝堂腹裂而死恭噉鹿角全無所覺厭俗出家住會善寺其力若神不可當者曾與超化寺爭地彼多召無賴者百餘人來奪會善秋苗衆咸憂惱恭曰勿愁獨詣超化脫其大鍾塞孔以乾飯六升投中水和可噉一手承底一手取噉須臾並盡仍取大石可三十人轉者恭獨拈之如小土塊遠擲于地超化既見一時驚走又隋末賊起周行抄掠先告寺曰明當兵至可辦食具并大猪一頭寺無力制隨言爲辦至時列坐鋪奠食具恭不忍斯負拄杖會所與賊言議賊先讓食恭乃鋪餅數十安猪裹之從頭咬拉須臾並盡賊衆驚伏恭召爲護寺檀越羣賊然之故會善一寺隋唐交軍絕賊往來恭之力也又曾山行虎猪交鬪猪漸不如恭語虎曰可放令去虎不肯便一手捉頭一手攝尾拋之深谷斯氣力也說多難信而實有之恭戒潔貞嚴常依衆食所噉如恒人一食有值機候便噉二百人料衆但深訝莫知其所由武德五年終於本寺春秋八十五時會善有客遊沙彌口作吳語廚下然火乾竹大如臂兩指折而燒之恭時怪訝亦以指折而不得沙彌出後恭抱廚柱起以沙彌衣置磉上柱壓之沙彌來求衣不得見在柱下欲取不得恭笑爲捧柱取衣此亦難可思者

釋法進蜀中新繁人在俗精進不噉辛腥在田農作以鏵刃爲鍾磬步影而齋有送食晚便飲水而已所犂田地不損蟲蟻一時空中聲曰進闍梨出家時到如是四五聲合家同聞進因詣洛口山出家行頭陀不居寺舍時隋蜀王秀聞名知難邀請遣叅軍郁九閭長御往便將左右十人辭王曰承有道德如請不來當申俗法王曰不須威逼但以理延明當達此長御出郭門顧曰今日將你輩往兜率天請彌勒佛亦望得何況山中道人有何不來初至吉陽山下日暮見虎道蹲命人射之馬皆退走欲投村恐違王命俄見一僧負襆上山長御命住爲伴餘從並留步至寺所召入至床又見虎在床下怖不自安進遣虎出具述王意雖有答對而怖形于相狀進曰檀越初出郭門一何雄勇今來至此一何怯憚長御頂禮默然因宿至旦令先往益資道後來行至望鄉臺顧視進行已及即與同見王入內受戒即日辭出所獲䞋施一無所受令往法聚寺停王顧諸佐曰見此僧令寒人毛豎戒神所護也後更召入城王遙見即禮

進曰王自安樂進自安樂何為苦相惱亂作無益之事耶諸僧諫曰王為地主應善問訊何為訶責進曰大德畏死須求王意眼見惡事都不諫勉何名弘教進不畏死責過何嫌乎雖盛飾床筵厚味重結而但坐繩床麤餅而已乃至妃姬受戒但責放逸不念無常又辭入山重延三日限滿便返諸清信等咸設食而邀之至時諸家各稱進到總集計會乃分身數十處焉有時與僧出山赴食欻爾而笑人問其故曰山寺淨人穿壁盜蜜耳及還果如所說斯事非一旦述之耳初王門師慈藏者為州僧官立政嚴猛瓶衣香花少闕加捶僧衆苦之而為王所重無敢諫者以事白進請為救濟答曰其威力如此豈能受語耶苦請不已進造藏房門藏走出謂曰法門未可如是爾亦大力也還返入房蜀人以大甚為大力自此藏便息言僧由此安以開皇中卒山年九十六

釋道幽代州耆闍寺僧善解經論仁壽中於寺講瓔珈般若并論聽衆百餘人日午坐繩床如睡見一天人殊為偉異自云我是釋提桓因故來奉請在天講經初聞介介情不許之以畏死答云為造佛堂未成事有不可眠覺向侍者如法師述之如曰此事罕逢人生終死死時不知何道今得生天則勝人也開通法利天解勝人何得不往佛堂事中功德不足及言幽從之不久又如前夢依如天請天帝乃以少香注幽手中尅時來迎及覺見掌中有香氣熏一寺自後如前說法下講至廊下床上諸僧遙見香煙充滿床側驚怪來看幽執香爐正念蟬蛻而去于時寺外道俗望見雲氣從寺而出如一段雲騰空直上飄飄而沒

襄州禪居寺岑闍梨者未詳何人住寺禪念為業有先見之明而寺居山藪資給素少粒食不繼岑每日將坩入郭乞酒而飲又乞滿坩可三斗許將還在道行飲達寺坩亦空竭明日復爾在寺解齋將篤坩就廚請粥三升仍挂杖頭入衆以杖打僧頭從上至下人別一擊日日如是人以其卓越異常或疑打已災散不辭受之岑將粥入房舊養麤犬一頭并一寺內鼠乃有數千每旦來集犬鼠同食庭中塥滿道俗共觀一時失一鼠岑悲惋無聊必是犬殺便告責犬犬便銜來岑見懊惱以杖捶犬將鼠埋已悲哀慟哭寺僧被鼠齧衣及箱以告於岑岑總召諸鼠各令相保一鼠無保岑曰汝何齧人衣杖捶之鼠不敢動令為寺貧便於講堂東北白馬泉〻灘中迁記其處為廚庫其處為倉廩人並笑之經宿水縮地出如語便作遂令豐渥又遷記云却後六十年當有愚人於寺南立重閣者然寺基業不虧鬭訟不可住耳永徽中恰有人立重閣由此相訟如其語焉

丹陽通闍梨者住天保寺唐貞觀末年已八十氣力休健儀容率素常服納衣衣厚一寸綫如指大以用紩納極清潔誦法華經市中乞食所得不異流俗得錢財修補寺舍其寺大堂梁時所立朱砂汙灑塗之極厚唐初善禪師鍍大銅像須水銀就梁刮取所用充足餘趾猶赤是知昔人為福竭於所貴不以為

辯如不用者昔物何在其寺基郭補修所循云有古鎮國金可取治護乃於寺北四十步依言掘得十斤用盡得三十斤便曰地下大有更取殺人於是便止後輒自營土窟於寺北擬終事時未之驗也不久告僧云壽常命終須有付囑引諸財物指訂囑授極有分明經三日而神氣爽健而云將去忽不知所在便就窟視之門已塞開一小孔在土撮卧氣已終矣年九十餘

京師西北有廢凝觀寺有夾紵立釋迦舉高丈六儀相超異屢放光明隋開皇三年寺僧法慶所造捻塑纔了未加漆布而慶忽終同日寶昌寺僧大智又終經三日穌說云初去飄飄若乘風雨可行百里乃見宮殿人物華綺非常又見一人似若王者左右儀仗甚有威雄項間見慶來而面有憂色又見大像謂殿上人曰慶造我未了何為令死其人遽而下殿拜訖呼階下人曰慶合死未答云命未盡而食盡彼曰可給荷葉而終其福壽言已失像及慶所在時即問凝觀寺僧云慶公死來三日所造丈六一夕亦失達曙方見時共嗟怪言詳未訖人報云慶穌活衆咸往問與大智說同自爾旦旦解齋進荷葉六枚中食八枚凡欲食時先以煖水沃令耎濕方食之周流遠近率諸士女以成其像依像懺禮無爽晨昏以大業初卒春秋七十六近如雍州渭南人單道琮者云永徽五年因患風儀容改異差後味諸飲食咸悉唯歠土飲水時俗命為人蟺今周行告乞可年四十餘

釋德山姓山氏莫測何人忽棄妻子入山修道鬚髮不暇削衣食不暇給唯息緣靜念為得性也人莫知其觀行視其相狀如得定者時遊化竹林龍池開悟道俗以清簡為本每云煩亂之法道俗同弊故政煩則國亂心煩則意亂水清則魚石可見神清則想倒可識學清簡者尚自諠煩況在亂使馬可道哉後入馬鞍山每多毒蛇螫人必死然山來往都不為害諸餘僮侍晨夕所行一無所懼曾蹋被嚙山以水洗之尋爾還復後還天勑山夏坐樹下人來山所逢虎迫逐便入繩床下虎蹲床前山曰床下佛子肉味可勝貧道耶即脫衣以施虎屈起而亦去後其小子於山訪獲山曰爾來何為曰久不奉見生死不知故來定省山曰汝去各自覓活更來與杖去後數年又來山取杖欲捶之兒却住曰闍梨遇兒如他人他人可受打耶山大笑曰吾不打爾者必更來敗我道意遂長去山年九十餘終於山谷舍時益州草堂寺旭上者不知何許人少居草堂唯以禪誦為業餘無所營蜀土尤尚二月八日四月八日每至二時四方大集馳騁遊遨諸僧忙遽無一閑者而旭端坐竹林泊然寂想瓶水自溢爐香自然諸人城西看了相從衆之旭儼然不動等同金石三日之後方復如常四衆敬而異之故覩如朝日之初出同共目之為旭上也年九十八

釋道悅姓張荊州昭丘人十二於玉泉寺出家受戒安貧苦節尤能持念大品法花常誦為業隨有經戒日誦一卷人並異之初智者入於玉泉未有鐘磬於泉源所獲怪石一片懸而擊之磬響清徹悅於此寺每誦卷通扣

磬一下聞者肅然且其誦聲如清流激韻聽者忘疲所以幽明往者屢有祥感一時患水腹脹如鼓更無餘求唯念般若一夜正誦經次腹忽如裂水出滂流及試手尋洪腫頓消病忽失所斯所謂轉障輕受者也昔朱粲賊擾唯悅守山盜來求減以惠給餘更重取責而不熟懃而返之他日又來將加害命悅坐地不動曰害吾止此吾欲自見寺舍取盡遂放令引路行數步又坐曰吾沙門也非引路之人浮幻形骸任從白刃賊奇其高尚也送還本寺悅一生不衣蠶衣唯服麻布漢陽王至山覩悅風儀秀眉麁服請受戒品又遺厚供一無所受王作大布三衣一襲以奉之因問何不著繒帛耶答曰蠶衣損命乖忍辱之名布服儉素表慈悲之相王曰仲由不恥夫子見稱沙門慈忍固其然也悅步影而食少差虛嗽食留一分以資飛走沉泳之屬故慈善所熏或飛來肩上或浮泊手中雖衣弊服而絕無蚤虱時又巡村乞虱養之誡勿令殺悅居山五十餘年春秋七十二矣終於彂所

永徽中有人於青溪見一僧擎錫跣足自云般若師言已不見然生存常誦般若故人咸號焉

釋慧耀姓岐襄陽人少沉密訥言敏行人共重之受具後歷遊訪道至鄭川命師所又往衡岳思師所咸伏膺請益觀用清明思公於衆曰公於實相觀善有玄趣居山數年值思長往欲絕迹武當以希素尚行至巴丘曰此地禪律罕聞可隨行化有江陵導因道懿法師聞志焉相携西上居導因寺積十四年不出戶庭惟味禪靜及智顗返鄉歎為故鄉不之賢友足為模楷遺法也因是道俗稍來禮謁耀杜門密行不偶時俗以仁壽二年暮告人曰吾不願惱此衆僧欲往內華寺可以閑放衆固留不許至三年二月有疾見思命二師來迎至三月六日跏坐直身而卒年七十九遂葬於內華未終前寺中三十餘人咸夢寶剎傾倒及明異口同音而說之昔日導因今天皇寺是也見有栢殿五間兩厦梁右軍將軍張僧繇自筆圖畫殿其工正北盧舍那相好威嚴光明時發殿前五級亦放光明祥徵休咎故不備述由此奇感聊附此焉

釋道辯齊人住泰山靈巖寺居無常所遊行為任經史洞達偏解數術以大業年中來遊襄部年過七十又與同邑僧神辯相隨杖策登臨眺望山水多所表詣如曾聞見行至禪居寺南嶺望云此寺達者所營極盡山勢衆侶繁盛清肅有餘如何後銳於前起閣寺僧非准寡少更增諠諍相接曾未經涉恰如其言於是盤遊諸寺備陳勝負莫不幽通前識鑒徹精靈又至諸墓亦陳休咎有士俗忘姓名去者請為圖其墳塋巡歷峴原示其一所曰此中安墓足食豐財入地三尺獲粟一升又深一丈獲石二片五彩交映斯曰財緣依言掘鑿果獲粟石遂行卜葬至今殷有襄州有袁山松者博覽經詁時號儒宗聞辯學廣故來尋造以揚子太玄王弼易道用相探賾辯曰揚王道術未足研尋可賜愚徒無聞智者松勃然變色笑辯抑揚辯曰公學未周信其前述可除我固當為指歸便引太玄經云

又於玄象偏所留心曾不寢臥夜便露視審宿度之所次察孛彗之光景便告人云吾昔於俗法師所學觀七曜告余云晉朝道安妙於此術人雖化往遺文在焉其所注素女之經最為要舉恨失其本如何得之時有一僧偶然獲本請為披決辯得欣然即為銷摘此僧茫昧情猶夢海遂以惠之辯曰安目彌天誠非虛稱學統彌綸數術窮盡此雖四紙文綜無遺要約包富靈臺斯盡于時月臨井宿便云事在西楚可告道俗宜營水備不盈兩夕漢江大漲汎溢襄邑城隍將沒預見之明其類若此所得財物並用市金將事合丹擬延其壽人告來盜不可行之便云盜假遁甲六丁吾明此術常以月朔加氣何得相欺吾不畏也以義寧年與神辯南遊嶺表不知所往

釋慧琳姓薛綿州神泉人以隋初隱於建明寺清虛守靜與物不羣寺有塑像常在供養像為生鬚三十六枚大業末年掃一古墳竪二竹竿云是天眼後忽拔一云弘農揚為魔所拔也不久義寧嗣曆有時著複衣夏坐堉上日雖炎赫身無熱狀口雖涉道形同於俗言談之次以理居先雒縣先有育王浮圖琳忽一時歷村借車三百乘云欲向雒縣迎浮圖於此安置未經旬日遂被火燒武德年中潛伏草野人莫知也彼有楊枯師不測何人直往草中相見曾生未面宛若舊朋各云別來八百年矣曾為人呪病得差病者令女賫裙以施女遂留衣送直琳遥見謂曰但將裙來我不須錢女驚其聖以貞觀四年示從物故

釋洪滿姓梁安定人在俗年十五遇時患雙足攣躄常念觀音經三年忽有僧執澡罐在前立不言問曰師從何來答曰以檀越常喚所以來滿扣頭問曰弟子往何罪報今施此攣躄僧曰汝前身拘縛物命餘殃致爾汝但閉目吾為汝療之滿隨言瞑目但覺兩膝上各如拔六七寸丁却既了開目將欲謝恩失僧所在起行如故滿乃悟是觀音因爾精誠誓不妻娶後忽自通禪觀安坐不動乃經三日七日者開皇初元變俗從道住救度寺大業融併入居法海貞觀十三年卒春秋八十三矣

釋慧聰姓王出家已後遊行齋講手不釋卷尋經旨趣心自欣躍苦形節食行知足行自云法華經常不輕菩薩不專讀誦經典但行禮拜四衆尚得六根清淨我何為不禮諸佛世尊即於別院閉門常禮萬五千佛依經自唱一一禮之寺僧怪其所作於壁隙伺之見禮拜頭下天龍八部等亦頭下數數非一諸人來其院者無不心戰走出恒聞異香蔚蔚爾及死在貞觀年中院絕人往每夜常聞彈指禮拜行道等相

釋法通姓闞京兆鄠人小出家極尫弱隨風偃仆似任羅綺由是同侶頗輕之通輒流淚一朝對觀音像慨慷曰通聞菩薩聖鑒所顧尅從乞垂提誘免斯輕侮因斯誦觀音經晝夜不捨後歲餘歸本生覲母旦食訖假寐於庭樹下少間口中涎沫流液向有三升母以為物忤遽呼覺問何事如此通曰向見有人

還三驢馱筋通嗽始一驢𠱝呼遂覺餘二失
之自爾覺身力雄勇肌膚堅鞕密舉大木石
不以爲重寺有僧戲者膂力之最通竊取袈
裟安在柱下戲初不見謂是神鬼所爲通笑
爲舉梁抽取戲大駭服有大石曰重五百餘
斤通於南山負來供僧用今見在貯木施禽
鳥隋高祖重之有西蕃貢一人云大壯在北
門試相撲無得者帝頗恧之云大隋國無有
健者召通來令相撲通曰何處出家人爲此
事必知氣力把手即知便喚彼來通任其把
捉其人努力把捉通都不以爲懷至通後捉
總攬兩手急搦一時血出外濆彼即蟠卧在
地乞命通放之曰我不敢殺捉恐你手碎去
於是大伏舉朝稱慶京邑弄力者聞而造之
通爲把豆麥便碎倒曳車牛却行當時壯士
命爲天力士也煬帝末避亂隱南山乃負一
具碓并犢子大神通也未幾丁母憂出山歸
葬事了返山雖力兼百夫未曾忤物精誠節
約時輩推之以武德初卒春秋五十六
釋慧因姓張清河武城人昔依賢法師後以

雅志卓然衆所推伏欲屈知寺任遂巡於蜀
川詢求禪律訪無憚險必往參請唐運大通
自蜀而返于時州別一寺但三十僧因即其
一持維志節終始無忘後爲開聖本寺去荆
五十餘里山藪曠迥阻絶風煙乃獨止此山
草庵蘭若二十餘載四遠咸依昔智者遺言
今宛符會貞觀十九年大旱而寺石泉獨無
有竭乃自負水外給飛走由斯獲濟江陵令
盧行餘承聞往之索水飲馬因負而給之行
餘謂少頗出恚言便遣馬就寺俄值群猪來
路人無敢犯後有二人寺北竊食辛肉虎來
擁逸哮吼將噉其人得急逃竄無方因聞往
救虎乃潛退斯戒德慈明爲若此也法華一
部毗尼戒本行往常誦未忘心口年七十五
卒於本寺
釋法施姓江武當人少而弘直神智難測形
無定方出處不滞遊巴陵顯安寺娑羅樹下
宴嘿而人亦莫之顧也依荆南記云晉永康
元年僧房床下忽生一樹隨伐隨生如是非
一樹生迸疾咸共異之置而不剪旬日之間

植柯極棟遂移房避之自爾已後樹長便遲
但極晚秀夏中方有花葉秋落與衆木不殊
多歷年稔人莫識也後外國僧見攀而流涕
曰此娑羅樹也佛處其下涅槃吾思本事所
以泣耳而花開細白不足觀採元嘉十一年
忽生一花形色如芙蓉樹今見在此亦一方
之奇迹也隋末喪亂稱兵非一蕭銑時爲羅
縣令施拊背指巴陵城曰此天子城也後果
王之未極平賤施誡深藏人不測其言於後
米斗直萬五千飢餧者衆如此記授來事若
指諸掌趙郡王伐僞梁銑問今事如何施遺
隻銅筋銑曰令我同矣遂舉衆歸化百姓咸
賴其德弘矣嘗於江陵北頭陀虎來牀側人
來語虎曰佛子閉目虎即低頭閉目斯遇猛
獸如家犬者斯人在斯誦勝天王一部靜念
出觀誦而美之而精進牢强越於常伍後潛
形高邁
釋慧岸者未詳何人面鼻似胡言同蜀漢往
來市里默言無准人不之異武德三年科祖
至岷州程期甚促蜀人初不聞謂在天外人

有僦購科索萬錢轉更驚急謂徙鬼國被去
者皆爲死計散貲資糧爲不行之計岸於新
繁市大笑曰但去必見徵喜捉負粗拗折數
枚衆人去至鹿頭道逢勑停此前言之驗也
武德六年輒復悲泣不能自禁曰誰能見煩
惱因没水求死衆人爭入水接之乃端坐水
底已卒卒後其年亢旱不收疫死衆矣
釋法運姓鄧荊州長林人姿容挺秀有抜羣
之美至於筭曆五行洞其幽致傳述楚二晦
星以運爲一也後值智曠禪師誨以出俗之
資便削除俗玩剃髮入道修學禪要志樂閑
寂別於開聖西北起一道場如常觀行不隔
昏曉嘗誦七佛呪等救濟無不輒應隋末虎
暴摩頂曰天下正亂百姓遑遑汝可遠藏莫
爲他厭及八營賊主楊道生承名迎接安置
供給蕭銑次立又加奉敬所獲施物即入悲
敬二田又於州内別置道場號爲龍歸精舍
銑乃請問興亡答曰貧道薄德不得久爲善
友時不測其言也不久趙郡王恭泝游兵至
又加頂謁兵又東下圖像隨身又留一影令
運慈屬允所謂道德之感動也嘗有信心士
女晨夕供施妖邪鬼怪見必迴心社廟神祇
悉恭歸戒以武德中化往春秋六十葬於開
聖寺智曠禪師塔側
貞觀年中遼西柳城靺鞨名帝示階者年十
八時逃入高麗拾得二寸許銅像不知何神
明安皮袋中每有飲噉酒肉拔出祭之逢高
麗捉獲具說我是北邊靺鞨不信謂是細作
斫之三刀不傷皮肉疑是神人問有何道術
答曰無也唯供養神明而已乃出示之曰此
我國中佛也因說本末看像背上有三刀痕
遂放之令往唐國彼大有佛事可諮問也其
人得信在懷深厭俗網今在幽州出家大聰
明有儀止巡講採聽隨聞便解有疑録出以
問者皆深隱遠思者難之
釋智顯住遼州護明寺少出家戒操貞峻立
操耿介勇鋭居懷聞川聞見莫不高尚寡務
坐禪人不知其所詣隋末賊起川原交陣相
推不已動經旬朔顯於兩陣以道和通往返
彌時俱隨和散合郡同嘉敬而重之後與道
俗十餘行值突厥弃被驅掠顯遂隱身不見
後訪得問云我念觀音不值賊有同學在箕
山守靜獵者奪糧頓盡顯遠知之使人送來
其通幽解網非可究也而任吹虛舟無所拘
礙每有苦處輒往救拔是知大悲攝濟隨方
利生雖行位殊倫而心馬靡異不測其終
釋法聰姓陳住蘇州常樂寺初負袠周遊法
席參詣隨聞雖曉然未本意意在息言然言
爲理詮事須博覽不著爲本無得虛延如灰
除垢灰亦須淨後往金陵攝山栖霞寺觀顧
泉石僧衆清嚴一見發心思從解髮時遇善
友依言度脫遂誦大品不久便通又往會稽
聽一音慧敏法師講得自於心蕩然無累貞
觀十五年還杭蘇等州開導集衆受道者三
百餘人自爾華嚴涅槃相續二十餘遍貞觀
十九年嘉興縣高王神降其祝曰爲我請聰
法師受菩薩戒依言爲授又降祝曰自今以
往酒肉五辛一切悉斷後若祈福可請衆僧
在廟設齋行道又二十一年海鹽縣鄱陽府
君神因常祭會降祝曰爲我請聰法師講涅

槃經道俗奉迎旛花相接遂往就講餘數紙在又降祝曰蒙法師講說得稟法言神道業障多有苦惱自聽法來身鱗甲內細蟲斁苦已得輕昇願道俗爲我稽請法師更講大品一遍乃不違之顯慶元年冬謂弟子曰吾不久捨報可施諸禽鳥而恒講不輟後講於高座上麈尾忽墮而終春秋七十一矣

釋僧明者不知何人在五臺娑婆古寺所營屋宇二十餘間守一切經禪誦爲業自云年十七時從師上五臺東禮花林山訪文殊師利至一石谷漸深見有石臼木杵又見兩人形大無影眉長披髮眼瞼上掩師便頂禮請救其人曰汝穀皃小遠從何來答昭果寺僧習禪樂道隱在娑婆已數十年然食五穀願眞人救苦報曰待共衆議須臾更一人來長大著樹皮衣云汝來已久可逐我至寺行大石側忽見山谷異常廊院周遶狀若天宮有十四五人同坐談笑問所來方言議久之送出後重尋失路還舊業定以貞觀十六年卒八十一矣今娑婆寺二甎塔存

釋明隱者少習禪學次第觀十一切入在中臺北木瓜谷寺三十年唯以定業餘無所懷又往佛光山寺七年又住大孚寺九年志道之徒相從不絕道俗供事填委山林永徽二年代州都督以昭果寺僧徒事須綱領追還寺任辭不獲免龍朔元年十月卒於此寺端坐凞怡如在久定其五臺山有故宕昌寺甘泉美岫往而忘返有僧服水得仙身如羅縠明見藏府骨髓武德年末行於山澤今村中父老目者十餘人說之五臺山者斯爲神聖所憩中臺最高所望諸山並下上有大泉名曰太華傍有二塔後諸小石塔動有百千云是孝文從北恒安至此所立石上人馬大跡儼然如初從中臺東南三十里至大孚靈鷲寺南有花園前後遇聖多於此地有東西二道場中含一谷西北上八里許有王子燒身塔寺元是齊帝第三子性樂佛法思見文殊故來山尋如其所願燒身供養因而起塔所將內侍劉謙之於此寺中七日行道祈請文殊既遇聖者掩復丈夫曉悟華嚴經義乃造華嚴論六百卷今五臺諸寺收東猶有三百許卷近龍朔中主上令會昌寺僧會賾兩度將功德物往彼修補塔尊儀與五臺縣官同往備見聖迹異香鐘聲相續不絕

釋法空者不知何人隋末任鴈門郡府鷹擊郎將時年四十歎自生厭離見妻子冢宅如牢獄桎梏志慕佛法情無已已總召家屬曰吾爲爾沉日久矣旦夕區區止是供給可各自取計吾自決矣便裹糧負襆獨詣臺山飢則餐松皮柏末寒則入究苦覆專思經中要偈亦無所參問時賊寇交起追擊攸歸府司郡官所在追掩將至禁所正念不語志逾慷慨跏坐不動不食不息已經五日守令以下莫不驚愕因放之任其所往一坐三十餘載禽獸以爲親鄰妻子尋獲欲致糧粒空曰吾厭俗爲道以解脫爲先自今以往願爲善知識非爾纓縛吾何解之更不須相見於是遂絕幽居日久每有清聲召曰空禪如是非一空知是自心境界以法遣之後遂安靜初學九次以禪用乃明終爲對礙遂學大乘離相

有從學者並以此誨之不知所終

釋明濬姓孫齊人善章草常以金剛般若為業永徽元年二月十二日夜暴死心上暖周時方穌說云初有二青衣童子將至王所問一生作何業濬答但誦金剛般若經王曰不可言師可更誦滿十萬遍明年必生淨土弟子不見師也還令二青衣送至寺濬自爾精苦倍百逾厲至二年三月卒寺眾咸聞異香云

釋明解者姓姚住京師普光寺有神明薄知才學琴詩書畫京邑有聲然調情傲悅頗以知解自傲於諸長少無重敬心至於飲噉不異恒俗會龍朔之中徵諸三教有能觀國者策第賓王解因此際往赴東都策第及之行次將仕乃脫袈裟吾今脫此驢皮預在人矣遂置酒集諸士俗賦詩曰一乘本非有三空何所歸云云不久病卒與友僧夢曰解以不信故今生惡道甚患飢渴如何不以故情致一食耶及覺遂列食於野祭之又夢極慙愧云云又下夢於畫工先來同役者曰我以不信敬生處極惡思得功德無由可辦鄉舊與相知何為不能書一兩卷經耶又遺其詩曰

握手不能別　撫膺聊自傷　痛矣時陰短
悲哉泉路長　野風驚晚吹　荒隧落寒霜
留情何所贈　惟斯內典章

畫工不識書令誦十八遍已便去遂覺向諸僧俗說之嗟乎明解可惜一生妄存耶我自陷千載斯謂徒生徒死大聖豈虛言哉貞觀中洺州宋尚禮者薄學有神明好為諂詭詩賦罷縣還貧無食好乞貸至鄴戒德寺貸粟數與不還又從重貸不與之因發憤造慳伽斗賦可有十紙許加飾莊嚴慳態時俗常誦以為口實見僧輒弄亦為黃巾所笑及禮將死謗毀自當兩目圓赤見者咸異吁嗟擾擬少時而絕

釋法沖字孝敦姓李氏隴西成紀人父祖歷任魏齊故又生於兗部沖幼而秀異傲岸時俗弱冠與僕射房玄齡善相謂曰丈夫年不登五品者則共不仕為逸人矣沖年二十四果為鷹揚郎將遭母憂讀涅槃經見居家迫迮之文遂發出家心聽涅槃三十餘遍又至安州暠法師下聽大品三論楞伽經即入武都山修業年三十行至冀州貞觀初年下敕有私度者處以極刑沖誓亡身便即剃落時嶧陽山多有逃僧避難資給告窮便造詣州宰曰如有死事沖身當之但施道糧終獲福祐守宰等嘉其烈亮冒綱周濟乃分僧兩處各置米倉可十斛許一所徒眾四十餘人純學大乘并修禪業經年食米如本不減一所有五六十人纔經兩日食米便盡由不修禪兼作外學沖告曰不足怪也能行道者白毫之惠耳蓋利由道感還供道眾行殊道業理固屢空于時逃難轉多復弊霖雨無處投止山有大巖猛獸所居沖往詣巖咒告曰今窮客相投可見容不虎乃相携而去遂咸依之仍聽華嚴等經及難解重至安州有道士蔡子晃者閑習內外欽狎僧倫道俗盛集僧寺乃令晃開佛經沖曰汝形同外道邪術纏懷苟講佛經終歸名利我道俗無名要惟釋子身既在此畢不得行早可識機無悔於後晃

聞默然逡巡而退爾時大衆歎曰護法菩薩斯其人哉沖以楞伽奥典沉淪日久所在追訪無憚夷險會可師後裔盛習此經即依師學屢擊大節便捨徒衆任沖轉教即相續講三十餘遍又遇可師親傳授者依南天竺一乘宗講之又得百遍其經本是宋代求那跋陀羅三藏翻慧觀法師筆受故其文理克諧行質相貫專唯念惠不在話言於後達磨禪師傳之南北忘言忘念無得正觀為宗後行中原惠可禪師創得綱紐魏境文學多不齒之領宗得意者時能啓悟今以人代轉遠紕繆後學可公別傳畧以詳之今叙師承以為承嗣所學歷然有據達磨禪師後有惠可惠育二人育師受道心行口未曾說可禪師後粲禪師惠禪師盛禪師那老師端禪師長藏師眞法師玉法師(已上並口說玄理不出文記)可師後善師(出抄四卷)豐禪師(出疏五卷)明禪師(出疏五卷)胡明師(出疏五卷)遠承可師後大聰師(出疏五卷)道蔭師(抄四卷)沖法師(疏五卷)岸法師(疏五卷)寵法師(疏八卷)大明師(疏十卷)不承可師自依攝論者遷禪師(出疏四卷)尚德律師(出入楞伽疏十卷)那老師後實禪師惠禪師曠法師弘智師(名住京師西明身亡法絕)明禪師後伽法師寶瑜師寶迎師道瑩師(並次第傳燈于今揚化)沖公自從經術專以楞伽命家前後數弘將二百遍須便為引曾未涉文而通變適緣寄勢陶誘得意如一隨言便異師學者苦請出義乃告曰義者道理也言說已麤況舒在紙麤中之麤矣事不獲已作疏五卷題為私記今盛行之初沖周行東川不任官貫頻有度次高讓不受年將知命有勑度人兖州度抑令入度隷州部法集寺雖名預公貫而栖泉石撫接遺逸為心房公位居台輔作書召入沖得題背曰我於三界無所須卿至三槐位亦極公又重延不守恒度翻翔都邑即弘大法晟動英髦冠盖雲蒸歎未曾有中書杜正倫親位法席詳評玄義弘福潤法師初未相識曰何處老大德答兖州老小僧耳又問何為遠至答曰聞此少一乘欲宣一乘教網漉信地魚龍故至潤曰斯實大心開士也因行至大興善寺萬年令鄭欽泰於寺打人沖止之曰公勿於寺打人泰曰打人罪我自當沖曰罪不自當可遣他受然國家立寺本欲安寧社稷唯善行之公今於寺打人豈名為國祈福泰即禮謝又三藏玄奘不許講舊所翻經沖曰君依舊經出家若不許弘舊經者君可還俗更依新翻經出家方許君此意奘聞遂止斯亦命代弘經護法強禦之士不可及也然沖一生遊道為務曾無栖泊僕射于志寧曰此法師乃法界頭陀僧也不可名實拘之顯慶年言旋東夏至今麟德年七十九矣

續高僧傳卷第二十七

音釋

酣(胡甘切酒樂也)䱇(音善蛇形魚也)慦(音愁)椶(祖冬切木名)耶(清秦切地名在蜀)摛(抽知切舒也)纘(作管切繼也)甃(側救切砌也)[illegible](而兜切)舷(胡田切船邊也)蕁(才心切)謔(迄却切戲謔也)[illegible](切脊骨)撮(子括切挽也)磉(桑[illegible]切柱礎)鏵(戶瓜切鍫也)樸(步木切)黧(郎奚切黃黑色也)濼(匹各切陂濼)鍍(獨故切金飾物塗)壜(上談切[illegible])[illegible]罐(古玩切)[illegible]鞕(魚孟切堅強也)瀆(徒[illegible]切)[illegible]戡(苦含切)搦(女角切)韎鞨(上音妹下何葛切)瞼(居奄切目瞼)

續高僧傳卷第二十八　衛六

唐　釋　道　宣　撰

感通篇下 正傳四十五 人附見二人

隋京師大興善寺釋道密傳一
京師經藏寺釋智隱傳二
中天竺國沙門闍提斯那傳三
京師勝光寺釋明誕傳四
京師大興善寺釋明璨傳五
京師大興善寺釋慧重傳六
京師勝光寺釋寶積傳七
京師仁法寺釋道端傳八
京師勝光寺釋道粲傳九
京師大興善寺釋明芬傳十
京師大興善寺釋僧蓋傳十一
京師日嚴寺釋曇瑎傳十二
京師隋法寺釋道貴傳十三
京師玄法寺釋道順傳十四
京師沙門寺釋法顯傳十五
京師大興善寺釋僧世傳十六
京師靜覺寺釋法周傳十七 景暉
京師延興寺釋慧誕傳十八
京師大興善寺釋智光傳十九
京師弘善寺釋智教傳二十
京師沙門釋圓超傳二十一
京師光明寺釋慧藏傳二十二 法順
京師大興善寺釋寶憲傳二十三
京師勝光寺釋法朗傳二十四
京師眞寂寺釋曇遂傳二十五
京師大興善寺釋曇觀傳二十六
京師延興寺釋靈遠傳二十七
京師大興善寺釋僧昕傳二十八
京師空觀寺釋玄鏡傳二十九
京師弘濟寺釋智揆傳三十
京師勝光寺釋僧範傳三十一
京師淨影寺釋寶安傳三十二
京師仁覺寺釋寶嚴傳三十三
京師無漏寺釋明馭傳三十四
京師大興善寺釋道生傳三十五
京師勝光寺釋法性傳三十六
京師沙門釋辯寂傳三十七
京師大興善寺釋靜凝傳三十八
京師揚化寺釋法楷傳三十九
京師轉輪寺釋智能傳四十
京師眞寂寺釋曇良傳四十一
京師沙門釋道嵩傳四十二
京師靜法寺釋智嶷傳四十三
京師淨影寺釋道顏傳四十四
京師淨影寺釋淨辯傳四十五

釋道密姓周氏相州人初投耶舍三藏師習方藝又從鄴下博聽大乘神思既開理致通衍至於西梵文言繼迹前列異術勝能聞諸齊世隋運興法翻譯爲初勑召入京住大興善寺師資道成復弘梵語因循法本留意傳持會仁壽塔興銓衡德望尋下勑召送舍利于同州大興國寺寺即文帝所生之地其處本基般若尼寺也帝以後魏大統七年六月十三日生於此寺中于時赤光照室流溢外戶紫氣滿庭狀如樓閣色染人衣內外驚禁妳母以時炎熱就而扇之寒甚幾絕困不能啼有神尼者名曰智仙河東蒲坂劉氏女也

少出家有戒行和尚失之恐其墮井見在佛屋儼然坐定時年七歲遂以禪觀為業及帝誕日無因而至語太祖曰兒天佛所祐勿憂也尼遂名帝為那羅延言如金剛不可壞也又曰此兒來處異倫俗家穢雜自為養之太祖乃割宅為寺內通小門以兒委尼不敢名問後皇妣來抱忽見化而為龍驚惶墮地尼曰何因妄觸我兒遂令晚得天下又年七歲告帝曰兒當大貴從東國來佛法當滅由兒興之而尼沉靜寡言時道成敗吉凶莫不符驗初在寺養帝年至十三方始還家積三十餘歲略不出門及周滅二教尼隱皇家內著法衣戒行不改帝後果自山東入為天子重興佛法皆如尼言及登位後每顧群臣追念阿闍黎以為口實又云我興由佛法而好食麻豆前身以從道人裏來由小時在寺至今樂聞鍾聲乃命史官王劭為尼作傳其龍潛所經四十五州皆悉同時為大興國寺因改般若為其一焉仁壽元年帝及后宮同感舍利並放光明砧鎚試之宛然無損遂散於州郡前後建塔百有餘所隨有塔下皆圖神尼多有靈相故其銘云維年月菩薩戒佛弟子大隋皇帝堅敬白十方三世一切三寶弟子蒙三寶福祐為蒼生君父思與民庶共建菩提今故分布舍利諸州供養欲使普修善業同登妙果仍為弟子法界幽顯三塗八難懺悔行道奉請十方常住三寶願起慈悲受弟子等請降赴道場證明弟子為諸眾生發露懺悔文多不載密以洽聞之譽送此寺中初下塔時一院之內光明充塞黃白相間兼赤斑氣旋遶朗徹久而乃滅道俗內外咸同一見寺有四門門立一碑殿塔廊廡及以生地莊嚴綺麗晃發城邑仁壽之末又勅送于鄂州黃鵠山晉安寺掘基至水獲金像一軀高尺許儀制特異正下塔時野鳥郡飛旋遶塔上事了便散又見金花三枚騰空久之下沒基內又放螢光後遂廣大遶塔三帀寺本高顯素無泉水須便下汲一夕之間去塔五步飛泉自涌有同浪井廣如王劭所紀及大業伊始從治雒陽上林園中置翻經館因以傳譯遂卒於彼所出諸經如費氏錄

釋智隱姓李氏貝州人即華嚴藏公之弟子也自少及長遵弘道義慧解所傳受無再請而神氣俊卓雅尚清虛時復談吐聽者忘倦開皇七年勅召大德與藏入京住大興善通練智論阿毘曇心及金剛般若論明其窟穴至十六年以解兼倫例須有紹隆下勅補充講論眾主於經藏寺還揚前部仁壽創福勅送舍利于益州之法聚寺寺即蜀王秀之所造也道適印蜀開化彌昌傾其金貝尋即成就晚又奉送置塔華州天雨異花人得半合又放紫光變為五色盲者來懺欻獲雙目捨杖而歸風躄等病其例皆爾及將下瘞天雨銀花放白色光前後非一正入塔時感五色雲下覆函上重圓如蓋大鳥六頭旋遶雲間閑訖俱散隱以事聞帝大悅付於著作卒於京室

闍提斯那住中天竺摩竭提國學兼群藏藝術異能通練於世以本國忽然大地震裂所開之處極深無底於其岸側獲一石碑文云

東方震旦國名大隋城名大興王名堅意建立三寶起舍利塔彼國君臣欣感嘉瑞相慶希有乃慕道俗五十餘人尋斯靈相初發祖送並出王府路逢賊掠所遺蕩盡唯餘數人逃竄達此以仁壽二年至仁壽宮計初地裂獲碑之時即此土開皇十四年也行途九載方達東夏正逢天子感得舍利諸州起塔天祥下降地瑞上騰前後靈感將有百數闔國稱慶佛法再隆有司以事奏聞帝以事待大夏陳述東華美其遠度疑是登聖引入大寶殿躬屈四指顧問群僚解朕意不僉皆莫委因問斯那又解意不答曰檀越意謂貧道為第四果人耶實非是也帝甚異之乃置于別館供給華膳夫以酒酵和麵擬為辦調候時不起因以問那答曰此不合食便用水溲煑之與常酵者不異上問今造靈塔遍於諸州曹陜二州特多祥瑞誰所致耶答曰陜州現樹地藏菩薩曹州光華虛空藏也又問天華何似答曰似薄雲母或飛不委地雖委地而光明奇勝帝密以好雲母及所獻天華各一箱用示諸人無有別者恰以問那那識天華而退雲母及獻后云崩空發樂音幷感異香具以問由答曰西方淨土名阿彌陀皇后往生故致諸天迎彼生也帝奇其識墜賜綿綃二千餘段辭而不受因强之乃用散諸福地

見感應傳

釋明誕姓史衛州汲人律儀行務履顧前賢通十地地持赴機講解攝大乘論彌見弘演後入京住勝光寺溫柔敦厚性無迫暴有勑召送舍利于襄州上鳳林寺基址梁代彫飾隋初顯敞高林跨谷連院松竹交映泉石相喧邑室相望索然閑舉有遊覽者皆忘返焉文帝龍潛之日因往禮拜乞願弘護及踐寶位追惟往福歲常就寺廣設供養仍又改為大興國寺及誕之至彼安厝塔基寺之東院鑿地數尺獲瑠璃瓶內有舍利八枚聚散呈祥形質不定或現全碎顯發神奇即與令送同處起塔又下穿掘得石銘云大同三十六年已後開仁壽之化依檢梁曆有號大同至今歲紀髣髴符會誕欣感嘉瑞乃表奏聞寺有金像一軀舉高丈六面部圓滿相儀充備于時堂內眾鳥無敢踐足庭前樹碑庾信文篇雲書世稱冠絕誕歷覽徽猷講授相接終于本寺

釋明璨姓章莒州沂水人十歲出家二十受具中途尋閱備通經史稟性調柔初不陳怒未及三夏頻揚成論及涅槃經值廢教隱淪避世林澤還資故業重研幽極周宣創開陟岵慧遠率侶登之璨時投足歸師諸部未久深悟遂演於世講徒百數心計明白開隱析疑善通問難精處勤興未曾沉息加又福德所被聞見欣然勑召入京住大興善仁壽初歲召送舍利于蔣州之栖霞寺今之攝山寺也本基靈異前傳具詳而璨情存傳法所在追訪乃於江表獲經一百餘卷並是前錄所遺及諸闕本隨得施利處處傳寫末又住大禪定寺弘法為務春秋良序頻往藍田登山臨水欣其得性唐初卒也

釋慧重姓郭雍州人志幹威稜不怯邪障鬼神林屋閒有栖止無往不降淨持戒地明解

攝論履遊名教清迥不羣住大興善慱綜機
要榮達敘顧辨章言令寫送有法仁壽置塔
勑召送舍利于泰山之岱岳寺初至放光乃
至入塔相續流照岳上白氣三道下流至于
基所岳神廟門無故自開如是者三識者以
爲神靈歸敬故也四年建塔又送于隆州禪
寂寺初至設齋忽有野鹿從南山下度嘉陵
江直趣塔所人以手摩自然依附乃至下訖
其鹿方去夜放大光在佛堂上餤高數丈青
赤流集衆人同見三日打刹合州喜捨紫雲
覆塔兩金銀華遍於城邑其收得者乃有五
色相鏤又獲舍利五枚於天華上浮泛旋轉
合散隨心州內修梵寺先爲文帝造塔有一
分舍利欲與今塔同日下基其夜兩塔雙放
光明朗照幽顯至曉方滅同覩此瑞無數千
人將下之晨又兩銀華變轉非一重還京室
改革前度專修禪悔晝夜十有二時禮五十
三佛餘則跏坐正念畢世終業
釋寶積姓朱冀州條人割畧愛網訪道爲任
浮遊靡定不存住止齊亡法毀潛隱太山迴

互魯兖乃經年稔開皇十四年隋高東巡條
駕請謁一見便恍下勑入京住勝光寺講揚
智論及攝大乘而體量虛廓不計仇隙曾有
屏毀達其耳者解衣遺之曰卿見吾過眞吾
師友仁壽初年勑送舍利於華岳思覺寺寺
即左僕射楊素之所立也初下之晨雲垂四
布雪滿山邑天地奄闇遍目無見及期當午
忽爾天清日朗現五色雲於塔基上去地五
丈圓如輪蓋遥有見者望其蓋上赤光赫奕
團圞直上遠連天際曁于覆了雲合光收還
如晨旦積後卒於京室
釋道端潞州人出家受具聽覽律藏至於重
輕開制銓定綱猷雅爲宗匠晩入京都住仁
法寺講散毘尼神用無歇時程俊舉後學欽
之加復體尚方言梵文書語披葉洞識了其
深趣勤心護法匡攝有功仁壽中年勑送舍
利于本州梵境寺初入州界山多無水忽有
神泉涌頂流者非一舊痾夙痼飲無不愈別
有一泉病飲尋差若咽酒肉必重發動審量
持戒永除休健端以事聞後還京寺常樂弘

演終于本寺
釋道璨恒州人慧學如神鑽求攝論華嚴十
地深疑伏旨解其由緒志尚幽靜不務奢華
重義輕財自小之大後入關輦便住勝光訪
道求賢栖遑靡託仁壽起塔勑召送舍利于
許州辯行寺初至塔寺堂中佛像素無靈異
忽放大光通屬院宇舍利上踊金瓶之表又
放光明遶瓶旋轉既屬炎熱將入塔時感雲
承日覆訖方滅又於塔側造池供養因穫古
井水深且清輕耎甜美舉州齊調一從此井
而無竭濁莫不嗟歎璨後不測其終
釋明芬相州人齊三藏耶舍之神足也通解
方俗妙識梵言傳度幽旨莫匪喉舌開皇之
譯下勑追延令與梵僧對傳法本而意專檢
失好住空閑味詠十地言輒引據問論清巧
通滯罕倫仁壽下勑令置塔于慈州之石窟
寺寺即齊文宣之所立也大窟像背文宣陵
藏中諸彫刻駭動人鬼芬引舍利去州三十
許里白雲欝起從寺至轝長引不絶耿耿橫
空中有天仙飛騰往返竟日方滅明旦將曉

還有白雲長引來迎雲中天仙如昨無異人衆同見傾目叵論識者以爲石窟之輿鼓山連接密邇竹林仙聖響應之乎即至山塔東面有泉自生飲皆病愈芬後卒于興善所著衆經如費氏錄

釋僧蓋恒州人曾遊太原專聽涅槃晚至洛下還綜前業蓋聞經陳念慧攝慮爲先遂廢聽業專思定學陶思既久彌呈心過遂終斯習後入京師周訪禪侶住大興善垂帷勵足不務世談近扃異乘畧不露口吐言清遠尠不高之仁壽二年勅送舍利于滄州四年又勅送于淅州之法相寺初營石函本唯青色及磨治了變爲鮮錦布彩鋪螺又見僧形但有半身及曉往觀僧變爲佛光餤神儀都皆明著又現三字云人王子也佛前又現雄雞之像冠尾圓具或現仙鳳天人諸相甚衆南鄉縣民多業屠獵因瑞發心受戒永斷後於他日有採柴者於法相寺南見有樸樹乃生奇異果僅有百顆其色紅赤如蓮欲開折取二枚來用供塔官庶道俗千有餘人同往折取味如蒲桃并果表奏帝驚訝其瑞蓋後住禪定寺唐初即卒年九十餘矣

釋曇瑎江都人少學成實兼諸經論涅槃大品包蘊心目雖講道時缺而以慧解馳名每往法筵亟陳論決徵據文旨學者憚焉常諳諸經盈箱滿案記注幽隱追問耆老皆揖其精府及啓其志瑎乃爲斟酌通問槩梗自江左右歷覽多年僻譽不爽實鍾華望煬帝昔爲晉王造寺京室諸方搜選延瑎入住內史令蕭琮合門昆季祖尋義學屈禮歸心奉以家僧携現大小常處第內晨夕歡娛講論正理惟其閑悟仁壽之末勅送舍利于瀛州環公山山谷寺古傳云昔有齊人郭智辯數遊環山之陽世俗重之因以名焉此寺即蕭齊高帝之所立也林崖重映松竹交叅前帶環川北背峻嶺江流縈繞實爲清勝瑎巡此地構塔爲初正月內當擬基處屢放金光如一疋許十餘日中然後方息舍利恰到如即置基先不相謀若同合契皆大慶也又初到治天本亢陽人物燋渴夜降大雨高下皆足無不賴幸又放赤光流燭如火行道七夕又放大光被諸山世五千餘人蒙斯瑞及懺罪營福不可勝言晚承故業迄于隋運後住弘善以疾而終春秋八十有三武德初矣

釋道貴并州人華嚴爲業詞義性度寬雅爲能而於經中深意每發精彩有譽當時加以閑居放志不涉煩擾市肆俳優未曾遊目名利貴賤故自絕言精潔守素清貞士也晚在京師住隨法寺擁其道德閑守形心及建塔之初下勅流問令送舍利于德州會通寺至治之日放赤光明如大甕許久之方滅有一婦人躄疾多載聞舍利至昇來塔所苦心發願乞蒙杖步依言立愈疾走而歸將下塔時忽有大鳥十二形相希世不識名目次第行列旋遶空中正當塔上覆訖方逝貴後鎮業京輦不測其終

釋道順貝州人習學涅槃文疏精覈志勤策立堪勝艱苦常樂弘法於囹圄中無緣拘縶假訴良善文書既劾方便雪他投身桎梏情志欣泰監獄者愍斯厄苦將欲解免方取經

踈鋪舒詳讀旁爲囚隸說法勸化事本無蹤還蒙放釋出獄之日猶恨太早有問其故答曰吾聞諸聖地獄化生雖不逮彼且事徽轍開皇隆法杖步入關採訪經術住玄法寺及後造塔勑召送于宋州初到宋城市中古井由來醎苦水色又赤無敢甞者及舍利至色忽變白味如甜蜜至造塔所初放赤光又放白光通照寺內七日辰時天雨白華如雪下落紛紛滿空及下塔時白鶴九頭飛翔塔上下凾既了方乃北逝順後還京遊尋行業唐運初興巡栖山世年既遲暮欲事終心行至霸川驪山南足遇見古寺龕窟崩壞形像縱橫即往修理先有主護乃具表請武皇特聽遂得安復今之津梁寺是也僕射蕭瑀爲大檀越福事所資咸從宋國僧衆濟濟有倫理焉順後卒於住寺春秋八十餘矣

釋法顯雍州扶風人厥姓寗氏生平志尚禪寂爲宗文字紙筆性不遊履沉默寡欲不爲世累其師法開定門幽秘殆是不測元魏之末住京兆王寺與實禪師齊駕朝野兼以簡約清素華貴傾屬顯遇斯明匠承奉累年傳習師宗頗接徽緒住日嚴寺仁壽末歲置塔隴州下勑令送顯發自帝京奉舉至彼藥王寺內然寺去州一十餘里褊狹斜仄殊非形望乃移近州北三王山下背崖臨水高勝博敞仍構大塔放大光明闔境同觀欣其罪滅顯因其所利即而利之廣說法要傾其心惱當斯一會榮歎成諠晚還入京聚徒綜業每年歲首受具者多顯爲開發戒緣鼓行壇懺引聚清衆即而惠之後終時也將八十矣

釋僧世青州人負褒問道無擇夷險觀其途季畧周方岳而雄氣所指鋒刃當時談論是長偏愛喉舌豐詞疊難名聞齊魯開皇入京住興善寺長遊講會必存論決仁壽下勑召送舍利于萊州之弘藏寺四年又勑送密州茂勝寺行達青州停道藏寺夜放赤光從房而出直指東南爾夜密州城內又見光明從西北來相如大炬叢焰非一遶城內外朗徹如日預有目者無不同覩後及勘究方知先告既至治所兩夜放光如前遶城朗徹無異及至舉瓶欲示大衆忽然不見後至寺塔復放大光通照寺宇行道初日打剎教化舍利二粒見于瓶內及造石函忽變爲金如棗如豆間錯函底餘處並變爲青瑠璃因具圖表帝大悅世後還京不久尋卒

釋法周不知何許人狀相長偉言晤高大涅槃攝論是所留神稠會勝集每預登踐身相孤拔多或顧問由是振名者復繫於德矣初住曲池之靜覺寺林竹叢萃蓮沼盤遊縱達一方用爲自得京華時偶形相義學如周者可有十人同氣相求數來歡聚偃仰茂林賦詠風月時即號之爲曲池十智也仁壽建塔下勑送舍利于韓州修寂寺初造石函忽有一鴿飛入函內自然馴狎經久乃去寺有塼塔四枚形狀高偉各有四塔鎮以角隅青瓷作之上圖本事舍利到夜各放光明如燄上衝四方衆生一時同見數數放光至于末入空中如絳長三丈許諸佛聖僧衆相非一皆列其中周後復住大禪定寺唐運初基爲僧景暉於仁壽坊置勝業寺召周經始勑知寺

任又改坊名還符寺號初瞕同諸僧侶住在
長安晩又變改常度形同俗服栖泊寺宇不
捨戒業言語隱伏時符讖記高祖昔住岐州
登有前識既承大寶追憶往言圖像立廟爰
彰徽號自周積年處任不事奢華房宇趣充
僧事僅足貞觀之始以疾而終春秋八十餘
矣
釋慧誕雍州人學究涅槃及通攝論每登講
席有名京室即曇延法師之學士也住延興
寺仁壽下勑召起塔于杭州天竺寺住在靈
隱山林石岑竦實來仙聖初構塔基多逢伏
石掘得一所是古石函傍推其際眇不可測
因用令造置古函中大小和可宛如昔契誕
還本寺講授尋常雖非卓犖亦例能色貞觀
初年卒于本寺七十餘矣臨終清言安話神
色無異顧諸法屬深累住持通告好住怡然
神逝
釋智光江州人居論師之學士也少聽攝論
大成其器言論清華聲勢明穆志度輕健鮮
忤言諍謙牧推下為時所重開皇十年勑召

居公相從入京住大興善寺仁壽創塔召送
循州途經許部行出城南人衆同送舍利於
舉忽放光明高出丈餘傾衆榮慶比至番州
寄停寺內其夜銅鐘喙喙自鳴連宵至旦驚
駭人畜及至食時其聲乃止既達循州道場
塔寺當下舍利天降甘露塔邊樹上色類凝
酥光白曜日光還京室以法自娛頻開攝論
有名秦壤晩厭談說歸靜林泉尋還廬阜屏
絶人事安禪自節卒于山舍
釋智教雍州人習誦衆經意存禪觀晝則鼻
讀夜便坐默蕭散無為不存世累住弘善寺
閑居綜業仁壽中年起塔于秦州之永寧寺
下勑令送既至塔所夜逢布薩異香如霧屯
結入門合衆同怪欣所聞見又於塔上剎柱
之前見大人跡長尺二寸蹈深二分十指螺
文圓相周備推無蹤緒蓋神瑞也又降異雲
屯聚塔上又雨天華狀如金寶又聞空中讚
歎佛聲官民道俗相慶騰踊教還本寺綜業
終年
釋圓超觀州阜城人十地涅槃是其經略言

行所表必詢猷焉晩住京寺策名臺省仁壽
歲下勑造塔於廣州化城寺初達州西四十
餘里道俗導引競列長旛南風勁利搆林北
靡唯有旛脚南北相分雖為風吹都不移亂
及初行道設二佛盤忽有蜻蛉二枚各在盤
上相當而住形極麤大長五寸許色麗青緑
大如人指七日相續如前停住行道既散欻
然飛去比後下塔還復飛來填埋都了絶而
不見當下正中塔基上空五色慶雲狀如傘
蓋方直齋正如人所為雲下見一白鶴翔飛
旋轉事了俱散超還京室不測其終
釋慧藏冀州人初學涅槃後專講解禁守貪
競絶迹譏嫌安詳詞令不形顏色入京訪道
住光明寺仁壽中年勑召置塔于觀州初至
塔所行道設齋當其塔上景雲出見彩含五
色有若華蓋綺繡錦繢無以加焉從午至酉
方始隱滅又延興寺僧法順者聽習涅槃善
守根禁退讓自節負德無傲勑住江州廬山
東林寺置舍利塔初至其地耕者見光尋而
掘之獲金銅彌勒像一軀形質瓌異即而供

養並不測其終

釋寶憲鄭州人寶鎮律師之學士也童稚依止即奉科條洛量觀能具承大法受具之日但奉文言至於行模並先具委有師資焉有弘業焉開皇之始與鎮同來住大興善威儀調順言無涉俗仁壽奉勑置塔洪州即豫章之故地初向彼州路由江阻既失正溜泥濘不通人力殆盡無前進理程期又逼道俗惶懼憲乃慿心舍利請垂通涉忽降白鳥船前緩飛乍來乍去如有引導即遣隨逐遂逢水脉通夕汎舟安達無障憲還京室尋事卒世

釋法朗蒲州人學涉三藏偏鏡毘尼開剖篇聚不阻名聞加復器用平直無受輕陵決斷剛正未私强禦後住勝光披究律典經其房户莫不懔然仁壽二年勑召送舍利於陝州大興國寺寺即皇考武元本生處也故置寺建塔仰謝昔緣初達州境大通善法演業三寺夜各放光不知何來而通照寺内朗徹無障善法寺中見三華樹形色分明四月二日靈勝寺中夜忽放光五色彩雲合成一蓋通變為紫比靈舉入城雲蓋方散又有五色彩雲從乾巽二處縈糺而來至於塔上相合而住及掘塔基下深五尺獲一異鳥狀如鸜鵒色甚青黃廵行基址人捉無畏唯食黃華三日而死又青石為凾忽生光影表裏洞徹現諸靈異東西兩面俱現雙樹樹下悉有水紋生焉凾内西面現二菩薩南邊金色北邊銀色相對而立又一菩薩坐華臺上各長一尺並放紅紫光明凾内南面現神尼像合掌向西凾唇西面又見卧佛右脅而偃首北面西凾外東面雙樹間現前死鳥傾卧須臾起立鳥上有三金華其鳥西南而行至卧佛下住立不動凡此光相從巳至未形狀儼然命人圖寫上紙素訖方漸歇滅及將下日忽然雲起如煙如霧團圓翳日又如車輪雲色條別又如車輻輪輻雲色皆如紅紫人皆仰視其相歎怪希遇瘞既了天還明淨失雲所在當斯時也寺院墻外咸見旛蓋圍遶謂言他處助來供養事了追問一無蹤緒朗慶斯神瑞登即奏聞晚還京師以疾而卒

釋曇遂雍州人初學大論後味雅識研精攝論選其幽理每言三界虛妄但是一心追求外境未悟難息故得名稱高遠有通美焉然復慎守根門勤修戒檢住眞寂寺掩關勵業仁壽中年下勑送舍利于晉州法吼寺初停公館放大光明照精舍門朗如金色又放黃白二光從道場出久久乃滅又從舍利轝所至於塔基而放瑞光三道虹飛色如朝霞耿然空望下塔之日又放光明隱顯時現大都為言七日之内瑞靈雜沓相仍不絕還京服業迄于唐運八十餘卒矣

釋曇觀莒州人七歲出家慕欣法宇及進具後尋討義門偏宗成實祛析玄滞後以慧解亂神本也乃返駕澄源攝慮巖壑十六特勝彌所留心神呪廣被銷殄邪障高開周遠及于天闕開皇之始下勑徵召延入京室住大興善供事隆厚日問起居屢止紫庭坐以華褥帝親供待欽德受法觀寬懷敦裕言無浮侈深得法忍苦樂虛心故使名利日增而素氣常在所獲信施並入僧中房宇索然衣鉢

而已時俗流湎之夫雅尚之也仁壽中歲奉
勑送舍利於本州定林寺初停公館即放大
光掘基八尺獲銅浮圖一枚平頂圓基兩户
相對制同神造彫鏤駭人乃用盛舍利安瓶
置內恰得相容州民禽巨海者患瘂六年聞
舍利至自書請瑞見本一粒分爲三分色如
黄金乍沉乍舉及見三佛從空而降即能陳
述詞句如流觀還京都不委終事
釋靈遠恒州人先在儒門備衆經史唯見更
相圖畧時有懷仁抱義然復終綸諸有未免
無常乃釋髮道流希崇正軌從遠公學義咸
知大意因即依隨三業無捨及遠之入京輦
慕義相從晚住延興寺退隱自守端斂身心
終日禪默衣食麤弊不希華美仁壽中勑召
送舍利於本州龍藏寺初定基址聞有異香
漸漸芬烈隨風而至遍於寺內有民金玄積
者住在寺側先患鼻塞二十餘年莫知香臭
當于此日忽聞香氣驚尋至寺因爾鼻差又
雨天華從空而下光彩鮮淨晃若金銀先降
塔所後及寺院道俗競接輕薄如鏤下舍利

訖有白鶴旋於塔上良久翔逝遠後連尋定
業追訪山野不顧名實頭陀林冢雖逢神鬼
都不怖憚大業之始終於墓叢初不委之村
人怪不乞食就看已卒跏趺如在因合牀殮
於杜城窟中
釋僧昕潞州上黨人自鶩道法律周聽大小
遠諸禪律莫不登臨傾渴身心無席不赴而
導或愚智衆通諠靜昕一其正度恭慎横經
聆其披析曾不忽忘初衆見其低目寡言絶
杜論道皆號爲朦叟也後有智者問其文理
咸陳深奧輕浮章句畧不預懷有問其故答
曰勿輕末學妙德常歲夫惟大覺方能靜照
盛德明約可無細瑕愚師執物時有通悟雅
目兩玥殷鑒方取會通不得以法累人致乖
祗奉曁周滅二教逃隱泰山大隋開法還歸
聽習遊步洛下從學遠公十地涅槃咸究宗
領後入關住興善寺體度高爽不屈非濫時
復談講辯詞迅舉抑揚有度至於僧務營造
情重勤劬躬事率先擔撻運涉仁壽中歲置
塔毛州護法寺下勑令送初至公館有沙門

曇義者高行名僧聞諸舍利皆放光明我等
罪業一無所見即解衣爲幟燒指爲燈竟夕
供養明旦出光通燭人物又出金瓶迴旋行
道青赤台光三色流照經于信宿其光乃隱
四月七日初夜放光赫赤欲然滿佛堂內須
臾出戶流照四簷將入函時又放赤光烈盛
逾日通夜又放光照于函內四月十日天華
如雪從空亂下五色相間人皆收得又感異
香微風普遍熏塞寺內其函忽變爲青瑠璃
內外通徹人以白綾周帀數重漫覆其函又
加塼累灰泥其上尋照其泥還如函色又灰
泥上畫作十華飾以金薄及成就後唯一金
色餘華皆彩未下塔前有張世謙者清信士
也常持八戒遠離妻孥靜室誦經乃聞舉所
梵讚之聲出戶看之見有群僧各執香華遶
旋供養迫之遂失又見天人持諸旛蓋及以
香華東南飛來當于塔上變成大雲旋空良
久又見百餘沙門在塔基上執箒聳土以陪
增者比及明晨寂無所見時經夏暑土地乾
燥人皆思雨應念即降三四寸許川野除煩

沙丘縣民路如意者迴心信佛望見光相路雖遠映舉目徹見寺僧五人在佛堂內又聞塔邊音樂讚歎聲極亮遠重雨天華滿四十里塔基倍多所慶斯衆瑞即具表聞晚還資業不測其卒

釋玄鏡趙州人立志清貞不干流俗四分一律文義精通不樂聞揚恒尋異部激發違順品章廢立有神彩焉住空觀寺閑散優遊無爲僧也仁壽二年奉勑置塔本州無際寺建基址日尋放赤光變轉不常或如形像乍似樓閣又出白光時吐大小廻遶旒側四月四日又放光明紫綠相間三度乃止又於光內見佛像形長二尺餘坐蓮華座幷有菩薩侠侍嚴儀從卯至酉方始歇滅當此之時有目皆覩鏡還空觀復學禪宗居止東院合集同侶多行頭陀遂終其寺也

釋智揆冀州人愛慕涅槃淨持戒行不重榮渥知足無求住弘濟寺開門習業僧衆服其智德敬而宗之每處勝筵推其名實而揆弗之顧也退屏自修若無聞見仁壽之歲弘塔四方有勑召揆送舍利於魏州開覺寺初届治所遂放大光紫白相宣五色遞發有尼智曠冷疰積年因禮發願乃見赤光遍室便吐惡物其患即除有患盲者聞斯嘉慶伏枕發願亦蒙光照平復如本方來塔所其例衆夥不復具舒又揚大眼者先患兩目冥無所見牽來至壘乞願求恩即見舍利如本明淨斯例復衆四月八日下塔既訖西北雲彩雨華塔上紛霏如雪色似黃金寺院皆遍道俗收取狀如金華感一黑狗莫知由來直入道場周旋行道每日午後與餅不食與水便飲至解齋時與粥方食寺內群犬非常禁惡一見此狗低頭畏敬不敢斜視塔所樹碑厚三尺半忽發光彩狀如瑠璃映物對視分明悉見又見象六牙並現石碑內至五月末來於其碑中七變相狀或爲佛像聖僧雙樹衆瑞非一並以事聞揆曉從迹終南居閑禪寂登陟巖藪往而不返

釋僧範冀州人學大小乘靜務心業追師禪念傾屈盡禮所獲定要倍於同侶住勝光寺以慧解見推及帝建塔下勑徵召送舍利於本州覺觀寺每至日沒常放光明黃赤交餃變化非一沙門僧辯患耳四年聞聲如壁一覩舍利兩耳洞開有逾恒日州民蘇法會左足攣跛十有餘年委杖自扶來禮乞願尋得除瘥放杖而歸範目覩靈驗神道若斯信知經教非徒虛誕但由誠節未著故致有差後歸本寺還遵前轍未詳其卒

釋寶安兖州人安貧習學見者敬之初依慧遠聽涉涅槃博究宗領周滅齊亡南投陳國大隋一統還歸鄉壤行次瀍洛又從遠焉因仍故業彌見深隱開皇七年慕義入關住淨影寺當遠盛日法輪之下聽衆將千講會制約一付安掌于時遠方輻湊名望者多難用緝諧故在斯任安隨機喻接匡救有儀雖具徽治而無衡怨各懷敬歎登自稱焉講十地涅槃純熟時匠性存攝嘿不好揚演有問酬對辯瀉泉流仁壽二年奉勑置塔於營州梵幢寺即黃龍城也舊有十七級浮圖權在其內安置舍利當夜半上並放白光狀如雲霧

初雅一丈漸大滿院明徹朗然良久乃滅前後三度相類並同舊有石龜形狀極大欲作函用引致極難匠石規模斷截成函三分去二安自思念石大函小何由卒成懼日僣期內懷憂灼比曉看之其石稱函自然分析不勞鐫琢宛爾成就函雖神造計應大重薄用拖曳輕迅若馳不勞至寺便依期限深慶情願晚還京寺不測其終

釋寶巖幽州人標意十地次綜毘曇未究成實故於宗部涉獵繁焉戸牖玄文疎條本幹時傳富博而性殊省事不樂談說若祈敷散精理載揚住京下仁覺寺守道自娛無事交厚仁壽下勑召送舍利于本州弘業寺即元魏孝文之所造也舊號光林依峯帶澗面勢高敞多挾微異事遵清肅故使行僻之徒必致驚悚由斯此衆濫迹希過自開皇將末舍利到前山恒傾搖未曾休止及安塔竟山動自息又仁壽初歲天降剃刀三十三枚用甚銛利而形制殊別今僧常用以剃剪也又初造石函明如水鏡文同碼碯光似瑠璃內外照徹紫燄光起函外生紋如菩薩像及以衆仙禽獸師子林樹雜相非一四月三日夜放大光明照天地有目皆見巖事了還不測其卒

釋明馭瀛州人初學涅槃後習攝論推尋理源究括疑滯晚遊鄴下諮訪未聞隱義重玄皆所披覽開皇八年來儀帝里更就遷師詢求攝論意量弘廣容姿都雅人有勃怒初不改容衆服其忍力也住無漏寺講誦為業仁壽中年勑請送舍利于濟州崇梵寺基帶危峯多饒異樹山衆盤屈脩竹蒙天實佳地剋日將下寺有育王瑞像乃放三道神光遍于體上金石榴色朗晃奪精經一食頃乃遂漸歇又聞磬聲搖曳長遠寺東巖上唱善哉聲清暢徹心追尋莫委又舍利函上光高三尺狀如華樹本送舍利函上分為二粒出瑠璃瓶相隨而轉並放光明有黃白雲從西南來聲如雨相流音樂聲正當塔上凝住不動復見二華從雲中出或時上下大鳥群飛迴旋塔上又於雲中現仙人頭其數無量於此之時莘州城人見諸仙人從空東來向于魏州馭當斯運欣慶嘉瑞說不可盡民皆捨物積之如山並用構塔沙門五人生逢奇瑞捨戒為奴供養三寶因勒銘紀廣如別傳獻后昇霞造禪定寺乃而處之遂終世矣

釋道生蒲州人延統是其師也名父之子係迹厥師雖雅尚未齊而思力方遠仁正致懷聲色無染受持戒護眈詠文言四分一律薄霑聲教講誨時揚器法難擬住興善寺卓卓標異目不斜眄威儀安帖衆敬憚之仁壽二年勑召送舍利于楚州初停公館感一野鹿直入城門防人牽來詣舍利所自然屈拜馴善安隱生曰爾為舍利可上昇階必若他緣隨意而去鹿聞此語遂即昇階出入帳前往還無難乃為說歸戒鹿乃頓頭香案如有聽受因以繒帛繫之即舐人手夜臥轝邊或往生房經停兩宿自然退出還歸荒野及當下日白鶴兩雙飛旋塔上覆訖方逝生覩斯瑞與諸僚屬具表以聞并銘斯事在于塔所既還京室不測所終

釋法性兖州人少習禪學精厲行道少欲頭陀孤遊海曲時復入俗形骸所資終潛林阜沉隱爲任開皇十四年文帝東廵搜訪巖穴因召入京住勝光寺仁壽之年勑召送舍利於本州普樂寺初營外函得一青石鑚磨始了將欲鎣飾變成碼碯五色相雜文彩分明函内斑駮雜生白玉凝潤光淨函之内外光如水鏡洞照無障當入函時正當基上白鳥一雙翔翔緩飛遶塔而轉塔西柰樹枝葉並變爲眞金色及文帝既崩置大禪定延住供養遂卒于寺八十餘矣

釋辯寂徐州人少以慧學播名汎浪人世遊講爲業末在齊都專攻大論及阿毘曇心未越周年粗得通解會武平末歲國破道亡南適江陰復師三論神氣所屬鏡其新理開皇更始復返舊鄉桑梓乃存友朋殂落西入京室復尋昔論龍樹之風復由光遠仁壽置塔勑召送于本州流溝寺及初達也舍利塔所忽見異光照寺北嶺及以南山朗同朝日又於石佛山内採石爲函磨飾纔了彩紋間發鹿炳光現山海禽獸仙人等像備出其中雖復圖取十不呈一晚綜前業演散京華福利所兼俱充寺府不測其終

釋静凝汴州人選禪師之門人也早年聽受深閑邪正經律十地是所詢求後師摘論備骨幽隱常樂正觀掩關思擇緣來便講唱吼如雷事竟退靜狀如愚叟世間之務畧不在言人不委者謂爲庸劣同住久處方知有道兼以行不涉疑口無慶弔塊然卓坐似不能言開皇六年隨遷入雍住興善寺仁壽二年下勑送舍利于杞州初至頻放白光狀如胶月流轉通照及下塔日白鳥空中旋繞基上瘞訖遠逝更有餘相凝爲藏隱示出一二知大聖之遐瑞也餘則隱之不書及至京師又被責及方便解免不久而終世矣

釋法楷青州人十五出家依相京賢統而爲弟子師習涅槃通解文義及受具後專攻四分雲暉兩匠振網齊都備經寒暑伏面諮稟皆賜其深奥無所子遺及齊法俱亡南避淮表壽山之陽隋開律教開皇首歲大闡法門還返曹州欲終山水將趣海岸而道俗邀留不許東鶩楷性虛静更於城北三里左丘山營造一寺名曰法元高顯平博下臨城邑遥望發心皆來受法未爲安而能遷古人所尚久在塵猷不無流轉便入關壤觀化京都住揚化寺復揚戒律仁壽置塔奉勑送舍利於曹州楷以初基有由欲報斯地表請樹塔還置法元上帝不違任從所請初達曹部置舉州治廣現神瑞備如別紀但學未經遠難得遍知故畧編之想未繁撓日別異見具如後述於三月十四日中時見佛半身面白如玉舍利舉前佛頂之上黄赤光起二十九日夜降甘露味甜逾蜜見於赤光遍於城上須臾流照達于塔所四月五日舍利上踊白色鮮明其日申時帳上北面忽見光影中有白雲氣中生樹狀如青桐下有青色師子面西而蹲六日卯時復有光影見雲氣内有三蓮華兩廂雙樹下有佛像樓閣樹林垂沓而出上有立菩薩像辰時又見金色光明出没漸大巳時復見重閣閣上有樹葉如貝多傍立聖

僧午時復見雙樹之形下列七佛申時雙樹又見一佛二菩薩像三華承足又見天人擎華在空黃師子等亥時帳後見千佛形舍利室內出黃白光四月七日又見雙樹黃雀一頭及以光雲師子等像辰時又見金翅鳥身飛龍樹林寶蓋等像傍現二菩薩及黃師子巳時又見寶幢樹林下有菩薩黃衣居士白色師子蹲踞石上又有雲氣樹林樓閣菩薩午時又見白色雲氣寶幢樹林青色師子申時又現雙樹繁茂須臾變為宮殿樓閣佛座華臺其色黃白亥時雲起西北雨潤三寸雲上六天一時見身四月八日將欲下塔平旦之時天雨白華飛颺不下卯時又見諸天寶蓋樹側菩薩及黃師子辰時又見大蓋兩重眾寶莊嚴下坐菩薩及白師子踞在石上帳上又見光影雲氣氣中金光作大作小下有蓮華時開時合又雨天花大者在空面闊尺餘小者墮地狀如桃華巳時帳後見三諸天三師子及蓮華水池午時將下又見雙樹并立菩薩舍利忽分以為五粒流轉光曜四月九日填平已後帳後板上光影之內疊石紋生又見大樹青衣沙門執爐而立又感奇香郁烈人鼻楷具列聞帝大悅令圖經之以流海內自仁壽創塔前後百餘感徵最優勿高於楷後以常業終於本寺

釋智能姓李氏懷州河內人希意遠塵東懷律教收聽令譽風被河右開皇之始觀道渭陰隨奉資行住轉輪寺仁壽置塔奉勑召送於青州勝福寺中處約懸崖山叅天際風樹交結迴瞰千里古名巖勢之道場也元魏末時創開此額初置基日疏山鑿地入土三尺獲古石函長可八尺深六尺許表裏平滑殆非人運所謂至感冥通有祈斯應矣及下舍利大放光明挺溢山宇道俗俱見乃至出沒流轉變狀叵論能晚還寺更崇定業林泉栖託不預僧倫逃名永逝莫測終卒

釋曇良姓栗潞州人十六出家專尋經典及長成德以大論傳名兼講小經接叙時俗亟發歸信為眾賢之賞入京遊聽住真寂寺文帝下勑召送舍利于亳州開寂寺將欲起塔先造石函地非山鄉周訪難得良曰待覓得石期至巨成但發勝心何緣不濟乃要心祈請願賜哀給忽於州境獲石三丈底廂及蓋各是異縣運來合之宛是一物眾嘉異之具聞臺省良性樂異迹周覽觀之亳州西部穀陽城中有老君宅今為祠廟庭前有古栢三十餘株碑文薛道衡製廟東百餘步老君母宅亦有廟舍次西十里有苦城即傳所云李聃苦縣人斯處是也還歸本寺專誠懺禮食息已外常在佛前唐初卒世八十餘矣

釋道嵩姓劉瀛州河間人十三出家遊聽洛下訪訊明哲終日恓惶衣服麁單全不涉意值慧遠法師講諸經論陶滌積時遂寢幽極隨入京為慕義學士同侶推崇道心人也仁壽置塔勑召送於蘇州舍利將至井吼出聲二日乃止造基掘地得古甎函內有銀合獲舍利一粒置水甌內旋遶呈祥同藏大塔嵩還京室住總化寺餐味涅槃依行懺悔身戒心慧悉戴奉之一缽三衣盈長不畜遵經聖行息世譏嫌遂卒於世

釋智嶷姓康本康居王胤也國難東歸魏封于襄陽因累居之十餘世矣七歲初學尋文究竟無師自悟敬重佛宗雖書擁俗縁令依學侶而夜私誦法華竟文純熟二親初不知也十三拜辭即蒙剃落更諮大部情用彌著二十有四方受具足攜帙洛濱依承慧遠傳業十地及以涅槃皆可敷導後入關中住靜法寺仁壽置塔勑召送舍利于瓜州崇敬寺初達定基黄龍出現於州側大池牙角身尾合境通矚具表上聞嶷住寺多年常思定慧非夫要事不出戸庭故往參候罕覩其面末以年事高邁勵業彌崇寺任衆務並悉推謝唐初卒也年七十餘矣

釋道顏姓李氏定州人初學遠公涅槃十地領牒樞紐最所殷贍頻仍講授門學聯塵道啓東川開悟不少後入京輦還住淨影寺當遠盛世居宗紹業仁壽中年置塔赤縣下勑徵召送舍利于桂州初入州境有烏數千齊飛行列來迎轝上從野入城良久方散及下安處感五色雲叢鍐垂布屯聚基上餘便廓清日曜天地後返京邑常遵上業唐運惟新宇内尚梗崇樹齋講相循淨影因疾而卒春秋七十餘即武德五年矣臨終清漱手執香爐若有所見奄然而逝自顏之處世也衣服麤素不妄朋從行必以時情避嫌隙言必詳審深惟物忤又兼濟禽畜慈育在心微經惱頓便即垂泣不忽童稚不行楚叱縱有輕陵事同風拂顧諸屬曰不久去也何煩累人故於無常得其旨矣

釋淨辯姓韋齊州人少涉儒門備閲丘索孔墨莊老是所詢謀忽厭浮假屏迹出家經律具嘗薄通幽極後纏名教避世山林受習禪門息縁靜處開皇隆法入住京師依止遠公住淨影寺更學定境又從遷尚受攝大乘積歲研求遂終此業曽與故友因事相乖彼加言謗辯終不雪及委曲問答曰吾思其初結交也情欣若絃豈以後離復陳其失時以此高之後勑召送舍利於衡州岳寺本號大明即陳宣帝為思禪師之所立也行達江陵風浪重阻三日停浦波猶未靜又迫嚴程憂惶無許乃一心念佛衝波直去即蒙風止安流泝下既入湘水泝流極難又依前念舉帆利渉不盈半月便達衡州及至岳寺附水不堪巡行山亭平正可搆正當寺南而有伏石辯乃執爐發願必堪起塔願降祥感便見岳頂白雲從上而下廣可一疋長四十里至所塔基三轉旋迴久久自歇又感異香形如削沉收獲數斤氣煙倍世道俗稱慶因即搆成初此山僧顗禪師者通鑒僧也曽有一粒舍利欲建大塔在寺十年都無異相及令送至乃揚瑞迹黄白大小聚散不定當下之日衡山縣治顯明寺塔放大光明遍照城邑道俗同見古老傳云此寺立來三百餘年但有善事必放光明經今三度將非帝主弘福思與衆同感見之來誠有由矣辯欣斯瑞迹合集前後見聞之事為感應傳一部十卷後興禪定復請住之大業末年終於此世

論曰夫吟嘯之鼓風雲律調之通寒暑物理相會有若自天況乃神道玄謀義乖恒應而可思也故聖人之為利也權巧衆途示威雄

以攝生為敦初信現光明而授物情在悟宗
規模之道既弘汲引之功無墜至於混小大
之非有均彼我之恒儀齊色心於性空絕形
者之流轉幽通而揚化本極變以達神源斯
道窮微非厝言也然則教敷下士匪此難弘
先以威權動之後以言聲導之輪發信然所
以開萌漸也像末澆競法就崩離神力靜流
通感殆絕二石之世澄上揚名而蕭接統誌
公標德備諸紀録未敢詳之頃世蒙俗情多
浮濫時陳靈相或加褒飾考覈本據顛墜淫
邪妖異之謗林蒸是非之論蜂起至如觀音
之拔濟信而有徵大聖之通夢華實相半斯
則託事覩蒙難免語意無涉餘求想像實假
冥緣故得有倫虛指因斯以言良有以也圓
通之遊聖寺照達之涉仙宮信其言焉難窮
事矣前傳之敘蓬萊無乖鄙例聚者顯宗通
感創開玄化之基法本內傳具列靈通之應
或騰虛而現奇或飛光而吐瑞有晉嘉相雜
沓臻焉曇翼之感育王陶侃之逢妙德自後
繁華難具陳矣隋高建塔之歲踊瑞紛綸神

光屬於羣物至澤通於疾癘天華與甘露同
降靈芝共瑞鹿俱程空遊仙聖結霧來儀水
族龜魚行鱗出聽百有餘塔皆備潛通君臣
相慶緇素欣幸其德榮明不可加也然而當
年即世或墜流言俗習常談五福欣其壽考
通神達命三畏君子所弘及煬帝鎔鑄高陽
開模之始其像頂含翠髻身曜紫金靈光通
照顯五色之希奇瑞華滿庭開六彩之殊相
上下同泰無得稱焉下詔圖之遠頒郡國義
嘗響斯厚澤荷福無壃遺厥宗社如山之固
尋復兵飢荐集宇內分崩亡曆喪寶卒于身
世統詳終古五運非不推遷近以情求殃慶
迷其倚伏又如聖母上天功高遂舉輪王樹
塔禍及凶終何以明其然乎信由業命之淳
薄故感報果之休咎耳豈以恒人之耳目而
遂籌於三世之道哉若夫卜商貫誼之為言
斑彪李康之著論但知混而謂之命莫辨命
之所以為然何異見羅紈於箧笥而未識成
之由機杼也覩百穀於倉廩而未知得之由
稼穡也儒之所云命也釋之所云業也命繫

於業業繫於心心發既其參差業成故亦無
准是以達命業之開士知報熟而無辭迷因
果之恒人謂徒言而不應故馬遷嗟報施之
爽積疑而莫之通范滂惑善惡之宜含憤而
無以釋斯皆覩流而不尋源見一而不知二
覽釋門之弘教豈復淪斯網哉夫造業千端
感報萬緒或始善而終惡故先榮而後枯或
吉凶之雜起故禍福而同萃雖色一也等面
異而殊形雖心一也齊自他而無定故無學
或業盡於此生往業或終於即世有縛感由
於既往受報未止於今時身子悟理之通人
常懷疾惱目連威雄之達士終纏碎身至聖
納謗於祇園王子被讒於清衆儒宗絕粒於
陳壤堯湯遭變於中原雖玄素之相或乖而
業命之緣無爽是知文煬大寶往福終於此
世崇建塔像今業起於將來交運相投無識
因之致惑隨遭所鏡通命豈其然乎復有深
宮法濟寄神祝而銷災慧日法安憑斫石而
流水轉明之越巨防通達之沐炎湯瓊公拜
而邪像崩道英終而大地轉斯德衆矣其徒

繁矣既云神化固不可以由來擬之輒叙篇中識僧倫之難偶耳

續高僧傳卷第二十八 衛六 三十七

音釋

酵古孝切酒酵也　洟他計切涕也　痾於何切疾[illegible]深也　痼古慕切久固之疾　㖨力焦切　鸜鵒鸜求於切鵒余六切鸜鵒鳥名　勵力霽切勉也　鏤郎豆切雕也　齆烏貢切鼻塞病　摙力展切運物也　撩　跛補火切又尺[illegible]切偏　舐文几切餂也　瀛餘卿切川名　荐在甸切聚也　紈胡官切素也

續高僧傳卷第二十九上

唐　釋　道　宣　撰　衛七

遺身篇第七正傳十二人附見四人

南齊蜀部會州寺沙門釋法凝傳一

周益州沙門釋僧崖傳二

雍州逸沙門釋普圓傳三 衛七

隋雍州北山沙門釋普濟傳四

終南山楩梓谷釋普安傳五

九江廬山沙門釋大志傳六

唐僞鄭沙門釋智命傳七

京師弘福寺釋玄覽傳八

京師弘善寺釋法曠傳九

梓州沙門紹闍梨傳十志名字

終南山豹林谷沙門釋會通傳十一尼二

書生

雍州新豐福緣寺釋道休傳十二

釋法凝會州人也俗姓龐氏初齊武帝夢遊齊山不知在何州縣散頒天下覔之時會之父老奏稱去州城北七里臣入山是舊號齊山武帝遣於上豆精舍度僧給田業凝以童子在先得度專心持戒道德日新月六年三時供不斷但以坐禪爲念出禪則誦經恒常入禪百姓爭往看而不敢入唯於窻中遥見動經一月出猶不食大德名僧多往勸之雖復進食漸漸微少後年至七十於佛像前置座而坐初燒一指晝夜不動火然及臂諸人與弟子欲往撲滅及有吽與者復有禁止不聽者臂然火燄彌熾遂及身七日七夜時俗男女有號哭自搥者又有頂禮讃歎者至身盡唯有聚灰衆共埋之於上起塔今唯有一精舍在餘皆摧滅

釋僧崖姓牟氏祖居涪陵晉義熙九年朱齡石伐蜀涪陵獽三百家隨軍平討因止于廣漢金淵山谷崖即其後也而童幼少言不雜俳戲每遊山泉必先禮而後飲或諦觀不瞬坐以終日人問其故答曰是身可惡我思之耳後必燒之及年長從戎毅然剛正嘗隨伴捕魚得已分者用投諸水謂伴曰殺非好業我今舉體皆現生瘡誓斷獵矣遂燒其獵具時獠首領數百人共禁池塞貲以養魚崖率

家僮往彼觀望忽有異蛇長尺許頭尾皆赤須臾長大乃至丈餘圍五六尺獿衆奔散蛇便趣水舉尾入雲赤光遍野久之乃滅尋爾衆聚具論前事崖曰此無憂也但斷殺業蛇不害人又勸停池堰衆未之許俄而隄防決壞時依悉禪師施力供侍雖充驅使而言語訥澁舉動若癡然一對一言而合大理經留數載無所異焉至玄冬之月禪師患足冷命之取火乃將大爐炎炭直頓於前禪師責之曰癡人何煩汝許多火乃正色答曰須火却寒得火嫌熱孰是癡人情性若斯何日得道禪師謂曰汝不畏熱試將手置火中崖即應聲將指置火中振吒作聲青煙涌出都不改容禪師陰異之未即行敬又以他日諸弟子曰崖耐火共推之火爐被燒之處皆並成瘡而欣笑自如竟無痛色諸弟子等具諮禪師禪師喚來謂曰汝於此學佛法更莫謾作舉動惑亂百姓答曰若不苦身焉得成道如得出家一日便足禪師遂度出家自爲剃髮但覺鬚髮易除猶如自落禪師置刀於地攝衣作禮曰崖法師來爲我作師我請爲弟子崖謙謝而已既法衣著體四輩尊崇歸命輸誠無所悋惜或有疾病之處往到無不得除三十年間大弘救濟年踰七十心力尚强以周武成元年六月於益州城西路首以布裹左右五指燒之有問燒指可不痛耶崖曰痛由心起心既無痛指何所痛時人同號以爲僧崖菩薩或有問曰似有風疾何不治之答曰身皆空耳如何所治又曰根大有對何謂爲空答曰四大五根復何住耶衆服其言考愛寺兊法師者有大見解承崖發迹乃率弟子數十人往彼禮敬解衣施之顧大衆曰眞解般若非徒口說由是道俗通集倍加崇信如是經日左手指盡火次掌骨髓沸上涌將滅火焰乃以右手殘指挾竹挑之有問其故崖曰緣諸衆生不能行忍今勸不忍者忍不燒者燒耳兼又說法勸勵令行慈斷肉雖煙焰俱熾以日繼夕並燒二手眉目不動又爲四衆說法誦經或及諸切詞要義則頷頭微笑時或心怠私有言者崖顧曰我在山中初不識字今聞經語句句與心相應何不至心靜聽若乖此者則空燒此手何異樵頭耶於是大衆懍然莫不專到其後復告衆曰末劫輕慢心轉薄淡見像如木頭聞經如風過馬耳今爲寫大乘經教故燒手滅身欲令信重佛法也闔境士女聞者皆來遶數萬帀崖夷然澄靜容色不動頻集城西大道談論法化初有細雨殆將霑漬便斂心入定即雲散月明而燒臂掌骨五枚如殘燭燼忽然各生並長三寸白如珂雪僧尼僉曰若菩薩滅後願奉舍利起塔供養崖乃以口嚙新生五骨拔而折之吐施大衆曰可爲塔也至七月十四日忽有大聲狀如地動天裂人畜驚駭於上空中或見犬羊龍蛇軍器等像少時還息人以事問崖曰此無苦也警睡三昧耳吾欲捨身可辦供具時孝愛寺導禪師戒行精苦耆年大德捨六度錫杖并及紫被贈崖入火擬爲僧淵遠送斑納意願隨身于時人物諠擾施財山積初不知二德所送物也至明日平旦忽告侍者法陁曰汝往取導師錫杖紫被及

納袈裟來爲吾著之便往造焚身所于時道
俗十餘萬衆擁擧而哭崖曰但守菩提心義
無哭也便登高座爲衆說法時時擧目視於
薪積欣然獨笑久頃右脇而寢都無氣息狀
若木偶起言曰時將欲至仍下足白衆僧曰
佛法難值宜共護持先於城都縣東南積柴
壘以爲樓高數文許上作乾麻小室以油潤
之崖緩步至樓遶旋三帀禮拜四門便登其
上憑欄下望令念般若留以一心有施主王
撰懼曰我若放火便燒聖人將獲重罪崖陰
知之告撰上樓臂摩頂曰汝莫憂造樓得罪
乃大福也促命下火皆畏之置炬著地崖以
臂挾炬先燒西北次及西南麻燥油濃赫然
熾合於盛火中放火設禮比第二拜身面焦
坼重復一禮身踣炭上及薪盡火滅骨肉皆
化惟心尚存赤而且濕肝腸脾胃猶自相連
更以四十車柴燒之腸胃雖卷而心猶如本
允法師乃命收取葬于塔下今在寶園寺中
初未燒前有問者曰菩薩滅度願示瑞相崖
曰我身可盡心不壞也衆謂心神無形不由
燒蕩及後心存方知先見留以一心之不朽
也然崖自生及終頻現異相有數十條曾於
一家將欲受戒無何笑曰將捨寶物生疑慮
耶衆相推問有楊氏婦欲施銀釵恐夫責及
因決捨之有孝愛寺僧佛與者偏嗜飲噉流
俗落度隨崖舉後私發願曰今值聖人誓斷
酒肉及返至寺見黃色人曰汝能斷肉大好
汝若食一衆生肉即食一切衆生肉若又食
者即食一切父母眷屬肉矣必欲食者當如
死屍中蟲蟲即肉也又曰日有六時念善大
好若不能具一時亦好如是一念其心亦好
皆能滅惡也見其言詞眞正音句和雅將欲
致問不久而滅於是佛與翹心精進遶塔念
誦又聞空中聲曰汝勤持齋願令衆生得不
食身又令餓鬼身常飽滿觀其感被皆崖力
也初登柴樓沙門僧育在大建昌寺門見有
火光高四五丈廣三四丈從地而起上衝樓
邊久久乃滅又初焚日州寺大德沙門寶海
問曰等是一火何故菩薩受燒都無痛相崖
曰衆生有相故痛耳又曰常云代衆生受苦
爲實得不答曰既作心代受何以不得又曰
菩薩自燒衆生罪熟各自受苦何由可代答
曰猶如燒手一念善根即能滅惡豈非代耶
時普法師又問曰二家共諍大義終未之決
一云佛智緣無相理理是緣境智是能緣一
云除倒息妄即是眞諦何者爲定崖曰佛即
無相無別異相海法師曰佛即無相無相之
相本無異相若如此者菩薩即釋迦觀音崖
曰我是凡夫誓入地獄代苦衆生願令成佛
耳海曰前佛亦有此願何故早已成佛答曰
前佛度一時衆生盡也又問藥王等匝何故
成佛今菩薩獨未成佛而救衆生是則前佛
殊塗答曰前段衆生已得藥王意令衆生未
得我意由我始化如將落之華也故其應對
一時皆此之類乃謂侍者智炎曰我滅度後
好好供養病人並難可測其本多是諸佛聖
人乘權應化自非大心平等何能恭敬此是
實行也座中疑崖非聖人者乃的呼其人名
曰諸佛應世形無定方或作醜陋諸疾乃至
畜生下類檀越愼之勿妄輕也及將動火也

皆覩異相或見圓蓋覆崖有三道人處其蓋上或見五色光如人形像在四門者或見柴樓之上如日出形並雨諸華大者如兩斛瓮許小者如鍾乳片五色交亂紛紛而下接取非一帳觸皆消又聞天鼓殷殷深遠久久方息及崖滅後郫縣人於郫江邊見空中有油絡轝崖在其上身服班納黃偏袒紫被提錫杖後有五六百僧皆單竹傘乘空西沒又潼州靈果寺僧慧㮨者承崖滅度乃為設大齋在故市中於食前忽見黑雲從東南來翳日㿉會乃雨龍毛五色分明長者尺五短猶六寸又雨諸華旛香煙滿空繽紛大衆通見又初收心舍利至常住寺中皆見華叢含盛光榮庭宇又阿迦膩吒寺僧慧勝者抱病在牀不見焚身心懷悵恨夢崖將一沙彌來㔶裹三斛許香并檀屑分為四聚以遶於勝下火焚香勝怖曰凡夫耳未能燒身也崖曰無怖用熏病耳煨燼既盡即覺爽健又請現瑞答曰我在益州詭名崖耳眞名光明遍照寶藏菩薩勝從覺後力倍於常有時在於外村為崖設會勝自唱導曰潼州福重道俗見瑞我等障厚都無所見因即應聲二百許人悉見天華如雪紛紛滿天映日而下至中食竟華形漸大如七寸盤皆作金色明淨耀目四衆競接都不可得或緣樹登高望欲取之皆飛上去又成都民王僧貴者自崖焚後舉家斷肉後因事故將欲解素私自評論時屬二更忽聞門外喚檀越聲比至開門見一道人語曰愼勿食肉言情酸切行啼而去從後走趂似近而遠忽失所在又焚後八月中獠人牟難當者於就嶠山頂行獵搦箭聲弩舉眼望鹿忽見崖騎一青麖獵者驚曰汝在益州已燒身死今那在此崖曰誰道許誑人耳汝能燒身不射獵得罪也汝當勤力作冋矣便爾別去又至冬間崖兄子於溪中忽聞山谷塏動若數萬衆舉望見崖從以兩僧執錫杖而行因追及之欲捉袈裟崖曰汝何勞捉我乃指前雞猪曰此等音聲皆有詮述如汝等語他人不解餘國言音汝亦不解人畜有殊皆有佛性但為惡業故受此形汝但力田莫養禽畜言極周委故其徃徃現形預知人意畢皆此也具如沙門忘名集及費氏三寶錄并益部集異記

釋普圓不知何許人聲議所述似居河海周武之初來遊三輔容貌姿美其相偉大言顧弘緩有丈夫之神彩焉多歷名山大川常以頭陀為志樂行慈救利益為先人有投者輙便引度示語行要令遵苦節誦華嚴一部潛其聲相人無知者弟子侍讀後因知之然而常坐繩床斂容在定用心彌到不覺經過晨夕有時乞食暫往村聚多依林墓取靜思惟夜有強鬼形極可畏四眼六牙手持曲棒身毛垂下徑至其前圓努目觀之都無怖懾不久便退其例非一又有惡人從圓乞頭將斬與之又不肯取又復乞眼即欲剜施便從索手遂以繩繫腕著樹齊肘斬而與之心悶委地村人明乃聞知因斯卒于郊南樊川也諸村哀其苦行爭欲收葬衆議不決乃分其屍為數段各修塔焉

釋普濟雍州北山互人初出家依止圓禪師

儀軌行法獨處林野不宿人世跏坐修禪至
于没西栖遲荒險不避豺虎雖遊浪物表而
手不釋卷常讀華嚴依而結業自佛法淪廢
便投太白諸山行不裹糧依時噉草咀嚼咽
飲都不爲患願像教一興捨身供養修普賢
行生賢首國開皇之始大闡法門思願既滿
即事捐捨引衆集於炭谷之西崖廣發弘誓
自投而殞方遠填赴充於巖谷爲建白塔于
高峯焉近貞觀初有山居沙門普濟者立操
標勇貞專自固恒遊名山習誦經典大品法
華偏所通利其所造集多誦兩經仍隨文句
時重解釋聲氣所及周于一里故使數萬衆
中無不聞者以武德十八年西入關壞時經
邑落還居林静貞觀度僧時以濟無貫擢預
公籍住京師光明寺衆聚山結樂聞經旨濟
弊斯諠擾遂遺名逃隱不測所之有說今在
終南幽巖獨坐傍饒山果須者負還重更追
尋便失來徑余曾同聚自悅斯人衣則百結
相連鉢則纔充受用汲灌瓦瓶麻繩繫頸坐
則籍草脇無著地驍悍果敢賑蓋莫欺節約

儉退利賊潛迹言論所指知足爲先談授正
義如行爲最所以一坐說法施積如山曾無
顧涉任委監護乃重惟曰城邑所屬五欲爲
根余力既微無宜自陷遂逃遁矣
釋普安姓郭氏京兆涇陽人小年依圓禪師
出家苦節頭陀捐削世務而性在和忍不喜
怨酷或代執勞役受諸勤苦情甘如薺恐其
事盡晚投藹法師通明三藏常業華嚴讀誦
禪思雅爲標擬周氏滅法栖隱于終南山之
楩梓谷西坡深林自庇廓居世表絜操泉石
連蹤禽魚又引静淵法師同止林野披釋幽
奥資承玄理加以遵修苦行亡身爲物或露
形草莽施諸蚉䖟流血被身初無懷憚或委
卧亂屍用施豺虎望存生捨以祈本志而虎
豹雖來皆嗅而不食常懷介介不副情願拯
踐獸蹤冀逢食噉于時天地既閉像教斯蒙
國令嚴重不許逃難京邑名德三十餘僧避
地終南投骸未委安乃總召詳集州諸其心
幽密安處自居顯露身行乞索不懼嚴誅故
得衣食俱豐修業無廢亂世智士安其在歟

時有重募捉獲一僧賞物十段有人應募來
欲執安即慰喻曰觀卿貧煎當欲相給爲設
食已俱共入京帝語此人曰我國法急不許
道人民間你復助急不許道人山中若爾遣
他何處得活宜放入山不須撿校又周臣柳
白澤者奉勑傍山搜括逃僧有黨告云此楩
梓谷内有普安道人因遣追取卬與俱至澤
語黨曰我不得見宜即放還於是釋然復歸
所止前後遭難曾無私隱皆見解免例如此
也時藹法師避難在義谷杜映世家掘窟藏
之安被放還因過禮覲藹曰安公明解佛法
頗未寬多而神志絕倫不避強禦蓋難及也
安曰今蒙免難乃雅華嚴力耳凡所祈誠莫
不斯賴因請藹還山親自經理四遠承風投
造非一藹乃與安更開其所住具如別傳隋
文創曆佛教大興廣募遺僧依舊安置時楩
梓一谷三十餘僧應詔出家並住官寺惟安
欣玆重復以爲名馳依本山居守素林壑時
行村聚惠益生靈終襲煙霞不接浮俗末有
人於子午虎林兩谷合澗之側鑿龕結庵延

而住之初止龕日上有大石正當其上恐落掘出遂峻崩下安自念曰願移餘處莫碎龕窟石遂依言迸避餘所大衆共怪安曰華嚴力也未足異之又龕東石壁澗左有索陁者川鄉巨害縱橫非一陰嫉安德恒思誅殄與伴三人持弓挾刃擬臂挽弓將欲放箭箭不離弦手張不息努眼舌噤立住經宿聲相通震遠近雲會鄉人稽首歸誠請救安曰素了不知豈非華嚴力也若欲除免但令懺悔如語教之方蒙解脫又龕西魏村張暉者夙興惡念以盜爲業夜往安所私取佛油瓮受五升背負而出既至院門迷昏失性若有所縛不能動轉眷屬鄉村同來爲謝安曰余不知蓋華嚴力乎語令懺悔扶取油瓮如語得脫又龕南張卿者來盜安錢袖中持去既達家內寫而不出口噤無言即尋歸懺復道而返有程郭村程暉和者頗懷信向恒夾安所聽受法要因患身死已經兩宿纏屍於地伺欲棺殮安時先往鄠縣返還在道行達西南之德行寺東去暉村五里遥喚程暉和何爲不

見迎耶連喚不已田人告曰和久死矣無由迎也安曰斯乃浪語吾不信也尋至其村厲聲大喚和遂動身旁覩乃割所纏繩令斷安入其庭又大喚之和即屈起匍匐就安令屏除棺器覆一筥笭以當佛座令和遶旋尋復如故更壽二十許歲後遇重病來投乞救安曰放爾遊蕩非吾知也便遂命終時安風聲搖逸道俗崇向其例衆也皆來請謁興建福會多有通感畧述一兩昆明池北白村老母者病卧床枕失音百日指撝男女思見安形會其母意請來至宅病母既見不覺下迎言問起居奄同常日遂失病所在于時聲名更振村聚齊集各率音樂巡家告令欲設大齋大方村中田遺生者家途壁立而有四女妻著弊布齊膝而已四女赤露迥無絛線大女名華嚴年已二十唯有麤布二尺擬充布施安引村衆次至其門愍斯貧苦遂度不入大女思念由我貧煎不及福會今又不修當來倍此周遍求物閒爾無從仰面悲號遂見屋甍一把亂床用塞明孔挽取抖捒得穀十餘

接以成米并將前布擬用隨喜身既無衣待至夜闇匍匐而行趣齋供所以前施物遥擲衆中十餘粒米別奉炊飯因發願曰女人窮業久自種得竭貧行施用希來報輒以十餘黃米投飯甑中必若至誠貧業盡者當願所炊之飯變成黃色如無所感命也奈何作此誓已掩淚而返於是甑中五石米飯並成黃色大衆驚嗟未知所以周尋緣搆乃云田遺生女之願力也齋會齊率獲粟十斛尋用濟之安辦法衣仍度華嚴送入京寺爾後聲名重振弘悟難述安居處雖隱每行慈救年常二社血祀者多周行救贖勸修法義不殺生邑其數不少嘗於龕側村中縛猪三頭將加烹宰安聞往贖社人恐不得殺增長索錢十千安曰貧道見有三千已加本價十倍可以相與衆各不同更相忿競忽有小兒羊皮裹腹來至社會助安贖猪既見諍競因從乞酒行飲行舞焜煌旋轉合社老少眼並失明須臾自隱不知所在安即引刀自割髀肉曰此彼俱肉耳猪食糞穢爾尚噉之況人食米理

是賁也社人聞見一時同放猪既得脫繞安三帀以鼻啄觸若有愛敬故使郊之南西五十里内雞猪絕嗣乃至于今其感發慈善皆此類也性多誠信樂讀華嚴一鉢三衣累紀彌勵開皇八年頻勑入京爲皇儲門師長公主營建靜法復延住寺名雖帝宇常寢巖阿以大業五年十一月五日終于靜法禪院春秋八十遺骸於終南起塔在至相寺之側矣

釋大志姓顧氏會稽山陰人發蒙出家師事天台智者顗禪師顗覩其形神灑落高放物表因名爲大志禪誦爲業苦節自專四方名匠無遠必造而言氣清穆儀相貞嚴故見者聃睞知非凡器開皇十年來遊廬岳住峯頂寺不隸公名不預僧伍誦法華經索然閑雅絕能清轉使諸聽者忘疲後於蓮華山甘露峯南建靜觀道場頭陀爲業介爾一身不避虓虎閑有惡獸輒往投之皆避而不噉山粒本絕終日忘餐或以餅果繼命而已外覩不堪其惱而志安之容色如故經于七載禪業無斷晚住此山福林寺會大業屏除流徙隱逸慨法陵遲一至於此乃變服毀形頭擐孝經麤布爲衣在佛堂中高聲慟哭三日三夕初不斷絕寺僧慰諭志曰余歎惡業乃如此耶要盡此形骸伸明正教耳遂往東都上表曰願陛下興顯三寶當然一臂於嵩岳用報國恩帝許之勑設大齋七衆通集志不食三日登大棚上燒鐵赫然用烙其臂並令焦黑以刀截斷肉裂骨現又烙其骨令焦黑已布裹蠟灌下火然之光耀巖岫于時大衆見其行苦皆痛心貫髓不安其足而志雖加燒烙詞色不變言笑如初時誦法句或歎佛德爲衆說法聲聲不絕臂燒既盡如先下棚七日入定跏坐而卒時年四十有三初志出家至終結操松竹冬夏一服無御綿纊布艾麤素自此爲常形極鮮白脣如丹畫䅋垂半脛足躡蒲屩言氣爽朗調逸風雲人或不識怪所從來者便捋眉告曰余九江廬山福林寺小道人大志耳又善屬文藻編詞明切撰願誓文七十餘紙意在共諸衆生爲善知識也僧爲强禦難奉信者有見此誓無不掩淚今廬山峯頂每至暮年諸寺見僧宿集一夜讀其遺誓用曉道俗合衆皆酸結矣

釋智命俗姓鄭名頲滎陽人族望清勝文華曜世詞鋒所指罕有當之初仕隋爲羽騎尉班位斯薄逃官流俗備歷講會參聽法與就耕于寧州大業初年僕射楊素因事往彼乃通名謁見與語終日素曰觀卿風韻殊非鄙俗所懷乃廊廟偉器耳且權抑忍辱尋當徵召及元德作貳搜訪賢能素遂拔之對晤宣傳應變不一有令試以三百對語一遍授之覆無遺漏致大重敬遷爲中舍人官至五品及元德云薨不仕於世遊聽三論法華研味積年踰深信篤皇泰之初越王即位歷官至御史大夫僞鄭開明連任不改深謀廣略有國惟寄于斯時也今上任總天策御兵西苑李密鴟張蟻結包㷭洛汭世充獨固一都內外煎迫上下同懼頲弊斯紛梗情慕出家頻請鄭主爲國修道既不遂志惟思剪剃不累刑科夜則潛讀方等諸經晝則緝理公政斯須不替經四十日誦得法華暢滿胷襟決心

出俗又勸婦氏歸宗釋教言既切至即依從
之更互剃髮頵語妻曰吾願滿矣不死而生
當啓鄭主不宜爾也便法服擎錫徑至宮門
云鄭頵輒已出家故來奉謁世充不勝憤怒
下勑斬之頵聞喜曰吾願又滿矣欣笑奏然
行至洛濱時唯旭旦未合行決頵曰若爲善
知識者願早見過度不爾尋應被放不滿本
懷于時道俗圍遶勸引至暮而頵厲色唱言
不許因即斬之尋有勑放既所不救舉朝惋
恨即僞鄭開明之初年也初頵從吉藏法師
聽講有僧告曰觀卿頭顱頷領有富貴相但
以眄睞後顧恐不得其終頵曰豈非傷死耶
必如所相乃是本願嘗見諸死者疾甚危弱
心不自安紛擾不定便就後世生死終一期
也定不能免何如發正願緣勝境心力堅明
不有馳散刀落命終神爽自在豈不善乎故
頵之臨刑遍禮十方口詠般若索筆題詩曰
幻生還幻滅　大幻莫過身　安心自有處
求人無有人
與諸知故別已合眼少時曰可下刀矣尋聲
斬之面貌熈怡有逾恒日妻爲比丘尼見住
洛州寺也

釋玄覽姓李趙州房子人昆季五人最處其
末伯父任蒲州萬泉令久而無子養之若親
年十三心慕出家深見俗過遂逃迸山谷比
達汾州超禪師所見其言情悖遠即而出家
令既失之遣人羅捕雖復藏竄不免捉獲口
云身屬伯耳心屬諸佛終無俗志願深照也
伯乃愍而放之貞觀年初入京蒙度配名弘
福常樂禪誦禮悔爲業每語法屬曰雖同恒
業而誓欲捨身至貞觀十八年四月初脫諸
衣服總作一襆付本寺僧雅者一覆單衣竊
去至京東渭陰洪陂坊側且臨渭水稱念禮
訖投身澄中衆人接出覽告衆曰吾誓捨身
命久矣意欲仰學大士難捨能捨諸經正行
幸勿固遮兩妨其業衆悟意故乃從之即又
入水合掌稱十方佛廣發弘願已投于旋渦
中三日後其屍方出村人接之起塔本寺怪
其不歸顧問無處便開衣襆乃見遺文云敬
白十方三世諸佛弟子玄覽自出家來一十
二夏雖露僧數大業未成今欲修行檀波羅
密如薩埵投身尸毘割股魚王肉山經文具
載請從前聖敢附後塵衣物衆具任依佛教
臨終之人多不周委同學等見其遺文方往
尋究云

釋法曠姓駱雍州咸陽人少有異節偏愛儒
素後聽弘善寺榮師大論榮即周世道安之
弟子也創染玄業便悟非常資學之勤不出
門院年十六講解前論道穆京華酬答泠然
無替玄理專修念定無涉時方無量壽經世
稱難誦曠聞試尋一日兩卷文言閑了故其
誦持罕有加者自爾藏經披讀以爲恒任文
理所指問無不知顧諸布薩人多說欲乃自
勵心力立誦千遍數旬之間便得滿願性樂
儉約不尚華靡故其房中無有鐘席滿院種
莎用擬隨坐頭陀行也勗誡門人唯存離著
以末代根機隨塵生染故也年登知命便但
三衣瓶鉢以外一無受畜卓然正色凜潔風
霜人有與語唯言離著至時分衛一食而已
每曰余唯生死滯著無始輪迴生厭者希死

厭又少常懷怏怏欲試捨之以貞觀七年二
月二十一日入終南山在炭谷内四十里許
脱衣掛樹以刀自刎既獨自殞無由知處諸
識故等至八月中方始訪得其遺身頌云云
紹闍梨者梓州玄武人也俗姓蒲氏未出家
前山行見一大蟲甚瘦又將一子於澗中取
蝦子蝦子又不可得紹乃歎曰此蟲應在深
山今乃出路飢渴甚矣等是一死不如充此
飢渴乃脱衣往卧蟲前蟲乃避去後方出家
唯誦經行道而已更無異行大業之初汾州
界蟲暴非常三五十人持杖不敢獨行害人
既多紹乃往到其處立茅苫而坐蟲並遠去
道路清夷年一百九歲乃見疾謂弟子曰我
欲露屍乞諸蟲鳥而彪嫌我身生尚不食豈
死能嘗可焚之無餘燼弟子等不忍依其言
乃露屍月餘鳥獸不犯乃收葬之
又近有汾州大乘寺僧忘名者常厭生死濁
世難度誓必捨身先節食服香至期道俗通
集香華旛蓋列衛而往西山子夏學巖面西
斂容衆唱善哉咸送隨喜乃放身懸崖至地

起坐及衆就視方知已逝傳訪遺身其類甚
衆且隨疏出示爲一例餘者蓋闕
釋會通雍州萬年御宿川人少欣道檢遊泊
林泉苦節戒行是其顧習投終南豹林谷潛
隱綜業讀法華經至藥王品便欣厭捨私集
柴木誓必行之以貞觀末年靜夜林中積薪
爲窟誦至藥王便令下火風驚燄發煙火俱
盛卓爾跏坐聲誦如故尋爾西南有大白光
流入火聚身方偃仆至曉身火俱滅乃收其
遺骨爲起白塔勒銘存焉貞觀之初荊州有
比丘尼姊妹同誦法華深猒形器俱欲捨身
節約衣食欽崇苦行服諸香油漸斷粒食後
頓絶穀唯敢香蜜精力所被神志鮮爽周告
道俗剋日燒身以貞觀三年二月八日於荊
州大街置二高座乃以蠟布纏身至頂唯出
面目衆聚如山歌讚雲會誦至燒處其姊先
以火炷妹頂請妹又以火炷姊頂清夜兩炬
一時同耀燄下至眼聲相轉明漸下鼻口方
乃歇滅恰至明晨合座洞舉一時火化骸骨
摧朽二舌俱存合衆欣嗟爲起高塔近并州

城西有一書生年可二十四五誦法華經誓
燒供養乃集數束藁乾龍之人問其故密而
不述後於中夜放火自燒及人往救火盛已
死乃就加柴薪盡其形蔭近有山僧善導者
周遊寰寓求訪道津行至西河遇道綽部唯
行念佛彌陀淨業既入京師廣行此化寫彌
陀經數萬卷士女奉者其數無量時在光明
寺說法有人告導曰今念佛名定生淨土不
導曰定生定生其人禮拜訖口誦南無阿彌
陀佛聲聲相次出光明寺門上柳樹表合掌
西望倒投身下至地遂死事聞臺省
釋道休未詳氏族住雍州新豐福緣寺常以
頭陀爲業在寺南驪山幽谷結草爲庵一坐
七日乃出其定執鉢持錫出山乞食飯鉢滿
已隨處而食還來庵所七日爲期初無替廢
所以村墅有信剋日至山路首迎逆而休歡
笑先言畢詞問訊行說禁戒誨以慈善諸俗
待其食已從受歸戒送入山門然後乃返積
四十餘載貞觀三年夏内依期不出就庵看
之端拱而卒衆謂入定於傍宿守乃經信宿

迫而察之方知氣盡跏坐不腐儼若生焉仍就而掩扉外加棘刺恐蟲傷也四年冬首余往觀焉山北村人接還村內為起廟舍安置厥形雖皮乾骨連而容色不改跏坐如故乃於其上加漆布焉然休出家已來常但三衣不服繒纊以傷生也又所著布衣積有年稔塵朽零破見者寒心時屬嚴冬忽然呻噤即合脫三衣露背而坐冷厲難耐便取一重披之遂便覺暖自誡勸曰汝亦易誑前後俱冷俱是一衣如何易奪遂覺暖也汝不可信當為汝師或時欲補衣以布相著欲加縫綴即便入定後出之時收而乞食斯季世以死要生業道者罕有蹤也余曾參翻譯親問西域諸僧皆以布氈而為袈裟都無繒絹者縱用以為餘衣不得加受持也其龜茲于遁諸國見今養蠶唯擬取綿亦不殺害故知休之慈救與衡岳同風前已廣彰恐迷重舉自餘服翫安可言矣

論曰竊聞輕生徇節自古為難苟免無恥當今為易志人恒人之傳列樹風猷上達下達之言昭揚經典皆所以箴規庸度開導精靈雖道居尊卑德生物故能兼忘通塞兩遣是非體流縛之根源曉想倒之條緒也是以達人知身城之假合如塵無性鑒命算之若流唯心生滅由斯以降同是幻居安有智者而能常保然則宅生附世纏取未捐寄以弘因用清心惑或挫拉以加惱辱或抑制以事奴僮或焚灼以拔貪源或刳剔以窮癡本纏身為炬且達迷塗然臂為明時陳報德出燈入鐵之相其蹤若林肉山乳海之能備聞前葉斯皆拔倒我之宏根顯坏形之可厭以將崩之朽宅貿金剛之法身經不云乎誠至言矣若夫厚生所實極貴者形就而捨之其實雖命大聖成教豈虛構哉故藥王上賢焚體由其通願下凡仰慕灼爛寧不失心然僧崖正身於猛燄言聲不改大志刳臂以熱鐵神操逾新玄覽致命於中流雖出還沒法安亡形於縲紲放免來投是知操不可奪行不可掩誠可嘉乎難行事矣復有引腸樹表條肉林中舒頸而臨白刃含笑而受輕辱並如本紀又可嘉哉然則四果正士灰身而避謗徒八千受決護法而逃忍界彼何力而登危此何情而脫苦自非懷安曠濟行杜我人觀色相為聚塵達性命如風燭故能追蹤前聖誠宗像末之寄乎或者問曰夫厭生者當拔生因豈斷苦果而摧集本未聞其旨請為陳之斯立言也不無恒致且隶因綿亘如山之相屬我為集本如煙之待構生重雖身隨重而行對治如世之病任形而設方術故焚溺以識貪瞋謙虛以攻癡慢斯業可尚同靜觀而緣色心斯道可崇等即有而為空也必迷斯迹謂我能行倒本更繁徒行苦聚故持經一句勝捨多身世諺所貨唯斯人也但患闇而不行更增常結何如薄捐肢節分遣著情聖教包羅義含知量自有力分虛劣安敢思齊或呻嘷而就終或邀激而赴難前傳所評何世無耶又有未明教迹妊惱纏封恐漏初篇割從闡隸矜誕為德輕侮僧倫聖教科治必有深旨良以愛之所起者妄也知妄則愛無從焉不曉返檢內心而迷削於外色故根色雖

削染愛逾增深爲道障現充戒難尚須加之擯罪寧敢依之起福又有臨終遺訣露骸林下或沉在洄流通資翔泳或深瘞高墳豐碑紀德或乘崖漏窟望遠知人或全身化火不累同生之神或灰骨塗像以陳身奉之供鑽膚剝皮謂遵塵勞剜目肢解言傾情欲斯途衆矣因而敘之且夫陳屍林薄少袪鄙恡之心飛走以之充飢幽明以之熏勒得失相補斟能兼濟遂有蟲蛆涌於內外烏鳥啄吞狼籍膏於原野傷於慈惻然西域本葬其流四焉火葬焚以蒸薪水葬沉於深淀土葬埋於岸旁林葬棄之中野法王輪王同依火禮世重常習餘者希行東夏所傳唯聞林土水火兩設世罕其蹤故瓦掩虞棺廢林薪之始也夏后聖周行瓦棺之事也殷人以木槨櫝緣緘之也中古文昌仁育成治雖明窆葬行者猶希故掩骼埋㱙堋而瘞也上古墓而不墳未通庶類赫胥廬陵之后現即因山爲陵下古相沿同行土葬紜紜難紀故且削之若乃碑待紀言道後葉之清緒施輪樹塔表前德之徽功阿含之所開明即世彌其昌矣至於埋屍塔側尚制遠撤邊坊親用骨塗實乃虛通謟附又有猒割人世生送深林廣告四部望存九請既失情投僶俛從事道俗讚善償從相催顰蹙不已放身巖壑據律則罪當初聚論情則隨興大捨餘有削畧贊苑雖符極教而心含不淨多存世染必能曠蕩無寄開化昏迷故非此論所詳自可仰歸清達而世或多事妄行斷粒練形以期羽化服餌以却重尸或呼噏沆瀣或吐納陰陽或假藥以導遐齡或行氣以窮天地或延生以守慈氏或畏死以求邪術斯蹤極衆焉足聞乎並先聖之所關鍵後賢之所捐擲方復周章求及追實時澆負钁陵峯望五芝之休氣擔鍋赴壑趣八石之英光以左道爲吾賢用淫祀爲終志畢從小朴未免生涯徒寄釋門虛行一世可爲悲夫是知生死大期自有恒數初果分齊餘未詳論而忽厠以凡心籌諸聖道通成愚結知何不爲然則寒林之動屠識因悟無常捨生而存大義用闡懷道全身碎身之相權行實行之方顯妙化之知機通大聖之宏畧也氷情有著終累言於厚葬虛心不寄則任物之行藏斯道不窮固畧言矣

續高僧傳卷第二十九上

音釋

頒逋還切布也 獶汝手切戎獶 堰於憶切水埭 塹 壘魯水切 振除庚切觸也 罩陟教切覆也 麖居卿切大鹿 藹依亥切 攘 知平切㑥也 挽武綰切引也 噤居吟切口閉也 鄮侯古切縣名 筥 笭當切似笭竹器 抖 捒 抖當口切 捒先切抖捒舉 𣫍 棚蒲庚切閣也 烙歷各切燒也 縑古嫌切帛也 繢 架 顛徒鼎切 魚 忝 切魚蒲交切忝氣 犯 小 刳 剔他歷切解也 剝 刖魚厥切斷足 而至切斷耳 刻 刻烏切刻也 骼古格切骨也 觭

唐　釋　道　宣　撰

讀誦篇第八正紀十四人 附見八人

魏泰岳人頭山銜草寺釋志湛傳一
益州五層寺釋法建傳二
隋益州招提寺釋慧恭傳三
眉州隆山縣鼻山釋法泰傳四
唐終南山藍谷悟眞寺釋慧超傳五
伯濟國達拏山寺釋慧顯傳六
益州福感寺釋道積傳七洪遠 智藥 僧恩
益州福壽寺釋寶瓊傳八
驪山津梁寺釋善慧傳九
終南山悟眞寺釋法誠傳十
京師會昌寺釋空藏傳十一
京師大莊嚴寺釋慧齡傳十二智證 宗公
雍州醴泉沙門釋遺俗傳十三玄秀 史搭
京師羅漢寺釋寶相傳十四法達

釋志湛齊州山茌人是朗公曾孫之弟子也立行純厚省事少言仁濟爲務每遊諸禽獸而羣不爲亂住人頭山邃谷中銜草寺寺即宋求那跋摩之所立也讀誦法華用爲常業將終之日沙門寶誌奏梁武曰北方山茌縣人頭山銜草寺須陀洹果聖僧者今日入涅槃揚都道俗聞誌此告皆遥禮拜故湛之亡也寂無餘惱端然氣絶兩手各舒一指有西天竺僧解云若二果者舒兩指驗湛初果也還收葬于人頭山築塔安之石灰泥塗鳥獸不敢陵汙今猶存焉又范陽五侯寺僧失其名常誦法華初死之時權殯堤下後遷改葬骸骨並枯唯舌不壞雍州有僧亦誦法華隱于白鹿山感一童子常來供給及死置屍巖下餘骸枯朽唯舌如故齊武成世并州東看山側有人掘地見一處土其色黄白與傍有異尋見一物狀如兩脣其中有舌鮮紅赤色以事聞奏帝問諸道人無能知者沙門大統法上奏曰此持法華者六根不壞報耳誦滿千遍其徵驗乎乃勅中書舍人高珍曰卿是信向之人自往看之必有靈異宜遷置淨所設齋供養珍奉勅至彼集諸持法華沙門執爐潔齋遶旋而呪曰菩薩涅槃年代已遠像法流行奉無謬者請現感應纔始發聲此之脣舌一時鼓動雖無響聲而相似讀誦諸同見者莫不毛豎珍以狀聞詔遣石函藏之遷于山室云云又元魏北代秉禪師者受持法華精勤匪懈命終託河東薛氏爲第五子生而能言自陳宿世不願處俗其父任北泗州刺史隨任便往中山七帝寺尋得本時弟子語曰汝頗憶從我渡水往狼山不秉禪師者我身是也房中靈几可送除之父母恐其出家便與納室爾後便忘宿命之事而常興厭離端拱靜居又太和初年代京閹官自慨形餘不逮人族奏乞入山修道有勅許之乃齎一部華嚴晝夜讀誦禮悔不息夏首歸山至六月末髭鬚盡生復丈夫相遥狀奏聞高祖信敬由來忽見驚訝更增常日於是大代之國華嚴一經因斯轉盛並見侯君素旌異記

釋法建者廣漢雒縣人也俗姓朱氏誦經一千卷仍多閑暇遨遊偶俗無所異焉忽復閑門則累日不出無所食矣唯聞誦經然小聲吟諷音不外徹有人倚壁竊聽臨響但聞壹

螢淄淄似伏流之吐波時乃一出追從無閒武陵王東下令弟規守益州魏遣將軍尉遲迥來伐蜀規既降款城內大有名僧皆被拘禁至夜忽有光明迥遣人尋光乃見諸僧並睡唯法建端坐誦經光從口出迥聞自到建所頂禮坐聽至旦始休迥問曰法師昨夜所誦名作何經答曰華嚴經下袠十卷迥曰何不從頭誦之答曰貧道誦次到此耳迥曰法師誦得幾許答曰貧道發心欲誦一藏情多懈怠今始得千卷迥驚疑不信將欲試之曰屈總誦一遍應不勞損耶建報曰讀誦經典沙門常事豈憚勞苦乃設高座令諸僧眾並執本遂聽法建登座爲誦或似急流之注峻壑其吐納音句呼噏氣息或類清風之入高松聰明者纔聞餘音情踈意逸者空望塵躅七日七夜數已滿千猶故不止迥起謝曰弟子兵將不得久停請從此辭諸僧因並釋散迥既出歎息曰自如來稱滅之後阿難號爲總持豈能過此蜀中乃有如此人所以常保安樂奇哉奇哉建年八十終

釋慧恭者益州成都人也俗姓周氏周未廢佛法之時與同寺惠遠結契勤學遠直詣長安聽採恭長往荊揚訪道遠於京師聽得阿毘曇論迦延拘舍地持成實毘婆沙攝大乘並皆精熟還益州講授卓爾絕羣道俗欽重覲施盈積恭後從江左來還二人相遇欣懽共敘離別三十餘年同宿數夜語說言談遠如泉涌恭竟無所道遠問恭曰離別多時今得相見慶此歡會伊何可論但覺仁者無所說將不得無所得耶恭對曰爲性闇劣都無所解遠曰大無所解可不誦一部經乎恭答曰唯誦得觀世音經一卷遠厲色曰觀世音經小兒童子皆能誦之何煩大汝許人乎且仁者童子出家與遠立誓望證道果豈復三十餘年唯誦一卷經如指許大是非闇鈍嬾墮所爲請與斷交願法師早去無增遠之煩惱也恭曰經卷雖小佛口所說遵敬者得無量福輕慢者得無量罪仰願暫息瞋心當爲法師誦一遍卽與長別遠大笑曰觀世音經足法華經普門品遠已講之數過百遍如何始欲鬧人耳乎恭曰外書云人能弘道非道弘人但至心聽佛語豈得以人棄法乃於庭前結壇壇中安高座繞壇數帀頂禮昇高座遠不得已於簷下據胡牀坐聽恭始發聲唱經題異香氳氳遍滿房宇及入文天上作樂雨四種華樂則嘹亮振空華則雰霏滿地經訖下座自爲解座梵梵訖華樂方歇惠遠接足頂禮淚下交流謝曰惠遠晁穢死屍敢行天日之下乞暫留賜見教誨恭曰非恭所能諸佛力耳卽日拂衣長揖泝流而去爾後訪問竟不知其所之其寺久已湮滅

釋法泰眉州隆山縣人也俗姓呂氏初爲道士十餘年中間忽自悟迴心正覺因卽剃除始誦法華經尋卽通利乃精勤寫得法華經一部數有靈瑞欲將向益州裝潢令一人擔負一頭以籠盛錢二千束縛經置錢上一頭是衣服擔行至地名笮橋橋忽斷泰在後負擔人俱墜水中人浮得出擔沒不見泰於岸上搥胸號哭曰錢衣豈非閑事何忍溺經卽高聲唱言如能爲漉得者賞錢兩貫時有一

人間之脫衣入水沒求之數度出入得錢與衣樸而不得經泰轉悲泣巡岸上下望小洲上有一樸命人取之乃是經也草木擎之宛無濕處泰不勝歡喜即以三千錢償所漉人曰法師悲號劇喪父母故爲急覓非是貪錢弟子雖庸夫亦知福報請以此錢充莊嚴之直言訖遁去更欲與言去已遠矣泰至成都裝潢以檀香爲軸表帶及袠并函將還本寺別處安置夜夜有異香泰勤誦持一夜一遍時彪法師彼寺講夜欲看讀恒嫌泰鬧亂其心自欲往請令稍下聲乃見泰前大有人衆皆胡跪合掌彪退流汗即移所住泰年八十終矣

釋慧超姓沈氏丹陽建康人稟懷溫裕立性懷仁弱齡厭俗自出家後誦法華經聞光州（附入）（六）大蘇山慧思禪師獨悟一乘善明三觀與天台智者仙城命公篤志幽尋積年請業行優智遠德冠時賢思對衆命曰超之神府得忍人也及遊衡嶺復與同途留誦經停函移歲序自隋初廓定北入嵩高餌藥坐禪冀言終老隋太子勇召集名德總會帝城以超業行不羣特留供養而恭慎凝攝不顧世華及勇廢免一無所涉晚移定水高振德音道俗歸宗仰其戒範會淨業法師卜居藍谷之悟眞寺欽超有道躬事邀迎共隱八年倍勤三慧及大業承運禪定初基爰發詔書延入行道屢辭疢疾後許還山德感物情頗存汲引四川貴望一縣官民莫不委質投誠請傳香德并爲經始伽藍繼綜羞粒大唐伊始榮重於前京邑名僧慧因保恭等情慕隱淪咸就栖止蔭松偃石論詳道義皆曰斯誠出要樂也後臥疾少時弟子跪問答曰吾之常也長生不欣夕死不慼乃面西正坐云第一義空清淨智觀言如入定奄遂長往春秋七十有七即武德五年十二月六日也露骸松石一月（附入）（七）餘日顏色不變天策上將聞稱希有遣人就視端拱如生自超九歲入道即誦法華五十餘年萬有餘遍感靈獲瑞不可勝言弟子法成等爲建白塔于寺之北峯焉

釋慧顯伯濟國人也少出家苦心精專以誦法華爲業祈福請願所遂者多聞講三論便從聽受法一涂神彌增其緒初住本國北部修德寺有衆則講無便清誦四遠聞風造山諠接便往南方達拏山山極深險重障巖固縱有往展登陟艱危顯靜坐其中專業如故遂終于彼同學舁屍置石窟中虎噉身骨並盡唯餘髑髏舌存焉經于三周其舌彌紅赤柔軟勝常過後方變紫鞕如石道俗怪而敬焉俱緘閉于石塔時年五十有八即貞觀之初年也

釋道積蜀人住益州福感寺誦通涅槃生常恒業凡有宣述必洗滌身穢淨衣法坐然後開之立性沈審慈仁總務諸有癘疾洞爛者其氣彌復鬱勃衆咸掩鼻而積與之供給身心無貳或同器食或爲補浣時有問者積云清淨臭處心憎愛也吾豈一其神慮耶寄此陶練耳皆慕其爲行也而患已不能及之以貞觀初年五月終于住寺春秋七十餘矣時屬炎夏而不腐臭經停百日跏坐如初莫不嗟尚乃就加漆布興敬巴蜀京邑諸僧受誦

涅槃其例非少又有沙門洪遠僧恩並誦涅槃皂素迴向遠志尚敦慤情捐名利微入會昌隆禮供給恩道心清肅成節動人弘福禪定兩以崇德而早牧自處蒙俗罕知時弘福寺有沙門智畢者本族江表隋朝徵入深樂法華鎮恒抄寫所得外利即用顧人前後出本二千餘部身恒自勵日寫五張年事乃秋斯業無怠今總寺任彌勤恒業年七十餘矣

釋寶瓊馬氏益州綿竹人小年出家清貞儉素讀誦大品兩日一遍爲常途業歷遊邑落無他方術但勸信向尊敬佛法晚移州治住福壽寺率勵坊郭邑義爲先每結一邑必三十人合誦大品人別一卷月營齋集各依次誦如此義邑乃盈千計四遠聞者皆蒙造欵瓊乘機授化望風靡服而卑弱自持先人後德經行擁內下道相避言問酬對怡聲謙敬斯實量也不媚於時本邑連比什邡諸縣並是道民尤不奉佛僧有投寄無容施者致使老幼之徒於沙門像不識者衆瓊雖桑梓習俗難改徒有開悟莫之能受李氏諸族正作道會邀瓊赴之來既後至不禮而坐僉謂不禮天尊非法也瓊曰邪正道殊所事各異天尚不禮何況老君衆議紜紜頗相陵侮瓊曰吾禮非所禮恐貽辱也遂禮一拜道像并座動搖不安又禮一拜連座返倒摧殘在地道民相視謂是風鼓競來周正瓊曰斯吾所爲勿妄怨也初如未之信既安又禮依前崩倒合衆驚懼舉堂禮瓊一時迴信從受歸戒傍縣道黨相將歎訝咸復奉法時既創開釋化皆受菩薩戒焉縣令高達者素有誠敬承風敦道更於州寺召僧弘講闔境傾味自此而繁以貞觀八年終於所住

釋善慧姓荀氏河內温人博通羣籍統括文義遠于九章律曆七曜盈虛皆吞若胸中指掌符會乃深惟世務終墜泥塗遂解褐抽簪創歸僧伍初在徐州之彭城寺誦法華經聽采攝論時遭寇蕩兵食交侵而慧抱飢自勵奉法無殆洗穢護淨彌隆恒日但以邊邑寡學文字紕繆至於音詁衆議紛然雖復俗語時通而慧意存雅正周訪明悟還同昔疑乃以大業末齡負錫西入屢逢羣盜衣裳略盡但有弊布自遮猶執破瓶常充淨用既達蜀口素闕繙文遂即正念直前從門而度于時中表列刃曾無遮止孟冬十月初達京師值沙門吉藏正講法華深副本圖即依聽受形服鄙惡衆不納之乃掃雪藉地單裙襯坐都講纔唱傾耳詞句擬定經文蘊既闡揚勇心承習望通理義由情存兩得不暇忍寒歡笑熙熙如買獲寶竟冬常爾衆方美之問以詞旨片無遺忘乃以聞法同屬禪定寺沙門法喜便脫衣迎之引至房中智覩無濫慧又師喜兩振芳規武德初年隨住藍田之津梁寺俗本驪戎互相梗戾率獎陶化十室而九然而性愛英賢樂相延致自西自東百有餘里名林勝地皆建禪坊所以逃逸之儔賴其安堵以貞觀九年正月終於驪山之陽涼泉精舍春秋四十有九初慧棄擲俗典莅此玄模言不重涉專心道業省言節食佩律懷仁迎頓客旅雅重經教其有未曾覩者要必親覽若值行要累日誦持以爲熏習之基也時太

原沙門慧達者亦誦法華五千餘遍行坐威儀其聲不輟偏存物命直視低目地有蟲豸必迴身而避不敢跨越有問答曰斯之與吾生死不定將不先成正覺安可妄輕之耶以貞觀八年四月跏坐而終人謂入定停于五宿既以長逝又不臭腐乃合牀內于窟中

釋法誠姓樊氏雍州萬年人童小出家止藍田王效寺事沙門僧弘和弘和亦鄉族所推奉之比聖嘗有人欲害夜往其房見門內猛火騰燄斗帳遂即退悔性飲清泉潔清故也人或弄之密以羊骨沉水和素不知飲便嘔吐其冥感潛識爲若此矣誠奉佩訓勗誦法華經以爲恒任又謁樺林寺相禪師詢于定行而德茂時宗學優衆仰晚住雲華綱理僧鎮而隋文欽德請遵戒範乃陳表固辭辭言抗禮遂負笈長驅歷遊名岳追蹤勝友咸承志道因見超公隱居幽靜乃結心期栖遲藍谷處既局狹纔止一牀旋轉經行恐顛深壑便剗迹開林扳雲附景茅茨甚宇甍牖疎簷情事相依欣然符合今所謂悟眞寺也法華三昧翹心奉行澡沐中表溫恭朝夕夢感晉賢勸書大教誠曰大教大乘也諸佛智慧所謂般若於即入淨行道重惠匠人書八部般若香臺寶軸莊嚴成就又於寺南橫嶺造華嚴堂陻山閒谷列棟開甍前對重巒右臨斜谷吐納雲霧下瞰雷霆余曾遊焉實奇觀也又竭其精志書寫受持弘文學士張靜者時號筆工罕有加勝乃請至山舍令受齋戒潔淨自修口含香汁身被新服然靜長途寫經不盈五十誠料其見纔兩紙酬直五百靜利其貨竭力寫之終部已來誠恒每日燒香供養在其案前點畫之間心緣目覩略無遺漏故其剋心鑽注時感異鳥形色希世飛入堂中徘徊鼓舞下至經案復上香爐攝靜住觀自然馴狎久之翔逝明年經了將事興慶鳥又飛來如前馴擾鳴唳哀亮貞觀初年造畫千佛鳥又飛來登止匠背後營齋供慶諸經像日次中時怪其不至誠顧山岑曰鳥既不至誠吾無感也將不嫌諸穢行致有此徵言已欻然飛來旋還鳴轉入香水中奮迅而浴中後便逝前後如此者非復可述靜素善翰墨鄉曲所推山路巖崖勤諸經偈皆其筆也手寫法華正當露地因事化行未嘗收舉屬洪雨滂注溝澗波飛走往看之而合案並乾餘便流潦嘗却偃橫松遂落懸溜未至下澗不覺已登高岸無損一毛又青泥坊側有古佛龕周氏瘞藏今猶未出誠夜夢其處大有尊形既覺往開恰獲龕像年日積久並悉剝壞就而修理道俗稱善斯並冥衛之功自誠開發至貞觀十四年夏末日忽感餘疾自知即世願生兜率索水浴訖又索絡攀傍自檢校不許榮厚恰至月末明相將現無故語曰欲來但入未暇絃歌顧侍人曰吾聞諸行無常生滅不住九品往生此言驗矣今有童子相迎久在門外吾今去世爾等佛有正戒無得有虧後致悔也言已口出光明照于楹內又聞異香苾芬而至但見端坐儼思不覺其神已逝時年七十有八然誠之誦習也一夏法華料五百徧餘日讀誦兼而行之猶獲兩徧縱有人客要須與語者非經部度中不他

言畧計十年之勤萬有餘徧

釋空藏俗姓王氏先祖晉陽今在雍州之新豐焉母初孕日自然不食酒肉五辛時以同塵身子故寮加異之既誕育後靈鑒日陳情用高遠讀誦經論思存拔濟至年十九同佛出家既唯一已二親留礙乃於父前以身四布七日不起恐其命絕方從所願即辭向藍田負兒山中私自剃落初齋麵六斗擬作月糧日歠二升三年不盡屢感神鼎自然而至由是增其禪誦晨宵無輟後依止判法師住龍池寺欽重經論日誦萬言前後總計三百餘卷三論涅槃探窮巖穴大業之始以藏名稱惟遠道俗所聞下勑徵延入住禪定唐運既興崇䦨法宇有勑於金城坊建會昌寺并請大德十八人度僧五十人永用住持以藏行德夙彰又請住焉供事彌隆極光恒度而性樂山水志存清曠每年仲春遊浪林阜行次玉泉遂有終焉之思居止載紀衆聚如山說導不疲開悟逾廣後爲亢旱經時山泉乃竭合寺僧衆咸以驚嗟藏乃至心祈請其泉應時還復遠近道俗動色相歎兼又弘操嶽峙器局川渟不採榮利不懷寵辱濟度羣有不畧寸陰乃鈔摘衆經大乘要句以爲卷軸紙別五經三經卷部三十五十總有十卷每講開務極增成學聞義兩持徧無迷忘夏分常行方等懺法賢劫千佛日禮一遍常坐不卧垂二十年翹勤專注難加係迹以貞觀十六年五月十二日終於會昌春秋七十有四遺身於龍池寺側收骨起塔觀其讀誦之富振古罕儔視其髏骨兩耳通明頂有雙孔眼眶含竅各有三焉弟子等追惟永往樹碑於會昌寺中金紫光祿大夫衛尉卿于志寧爲文云

釋慧齡姓蕭氏今特進宋公瑀之兄子也父仕隋爲梁公祖即梁明帝矣性度恢簡志用沖粹姑即隋煬之后也自幼及長恒在宮闕愍樂超世無因自遂年既冠成帝乃尚以秦孝王女爲妻非其願也事不獲已時行伉儷及妻終後方遂夙心以鄭氏東都預兹剃落及武德初歲方還京輦住莊嚴寺廣聽衆部而以攝論爲心頗懷篇什尤能草隸隨筆所被用爲模楷故經題寺額咸推仰之兄鈞任東宮中舍文才之舉朝廷攸屬每歲春秋相攜巖岫觸興題篇連句同韻時以爲難兄弟也又弟智證出家同住即宋公之兄太府卿之子也畧榮位之好欣懷道業勤勤自課無擇昏曉證與兄鈞相次而卒以家世信奉偏弘法華同族尊卑咸所成誦故蕭氏法華皂素稱富特進撰疏總集十有餘家採掇菁華糅以胷臆勒成命氏常自敷弘時召京輦名僧指摘瑕累或集親屬僧尼數將二十給惠以時四事無怠故封祿所及唯存通濟太府情存好善讀誦爲先從生至終誦盈萬遍頗人抄寫總有千部每日朝恭必使僕者執經在前至於公事微隙便就轉讀朝伍仰屬以爲絕倫自釋化東傳流味彌遠承受讀誦世罕伊人蕭氏一門可爲天下模楷矣

釋遺俗不知何人以唐運初開遊止雍州醴泉縣南美泉鄉湯陸家鎮常供養清儉寡欲唯誦法華爲業晝夜相係乃數千遍以貞觀

初因疾將終遺囑友人慧廓曰比雖誦經意望靈驗以生蒙俗信向之善若身死後不須露骸埋之十載可為發出舌根必爛知無效持若猶存在當告道俗為起一塔以示感靈言訖而終遂依埋葬至貞觀十一年廓與諸知故就墓發之身肉都銷唯舌不朽一縣士女咸共仰戴誦持之流又倍恒度乃函盛其舌於湯陸村北甘谷南崖為建甎塔識者尊嚴彌隆信敬誦讀更甚又京城西南豐谷鄉福水南史村史呵擔者少懷善念常誦法華行安樂行悲忍在意不乘畜產慮約為心名露令史往還京省以習誦相仍恐路逢相識人事喧涼便廢所誦故其所行必小徑左道低氣怡顏緣念相續初不告倦及終之時感異香氣充於村曲親踈同怪遂埋殯之爾後十年妻亡乃發屍出舌相鮮明餘並朽盡乃別標顯葬又黃州濟華寺僧玄秀者性清慎溫恭為志常誦法華每感徵異未以為怪時屬炎暑同友逐涼道召秀來欲有談笑既至房前但見羽衛嚴肅人馬僕大怖而返告同往共觀如初不異轉至後門其徒彌盛上望空中填塞無際多乘象馬類雜鬼神乃知其感通也置而却返明晨懇謝朋從遂絕秀專斯業隋末終寺

釋寶相姓馬雍州長安人十九出家清貞栖德住羅漢寺專聽攝論深惟安識之難伏也無時不諠及入禪坊頭陀自靜六時禮悔四十餘年夜自篤課誦阿彌陀經七遍念佛名六萬遍晝讀藏經初無散捨後專誦涅槃一千八十遍兼誦金剛般若經終于即世然身絕患惱休健翕習冷食麤衣隨得便服情無憚苦又志存正業翹注晨宵蚤蝨流身不暇觀採遇患將極念誦無捨剋至大期累囑道俗以念佛為先西方相待勿虛度世又囑當燒散吾屍不勞銘塔用塵庸俗言訖而逝年八十三六十二夏不畜長財無勞僧法又同寺僧法達者以誠素見稱供儭之直用寫華嚴八部般若燒香自讀一百餘遍而生常清潔不畜門人單己自怡食無餘粒斯亦輕清之高士也年登七十便齋所讀經贈同行者但捧勝天王一部以為終老即擲功名趣雲陽巖中擁縁送死逕于四載遂卒彼山並是即目近事且夫讀誦徵感其類繁焉列有紀傳故不曲盡畧引數條示光緒耳

論曰尋夫讀誦之為業也功務本文經歎說行要先受誦何以然耶但由庸識未剖必假聞持崑竹不斷鳳音寧顯義當纔登解髮即須通覽採酌經緯窮搜名理疑偽雜錄單複出生普閱目前銓品人世然後要約法句誦鎮心神廣說縁本用踈迷結遂能條貫本支釋疑滯以通化統畧玄旨附事用以徵治是故經云受持讀誦書寫解說如法修行斯誠誠也世多惰學愚計相封以尋理為諸見尿博文為障道故調達善星之廣富未免泥犁盤特薄拘之寡約尚參中聖凡斯等議未成通論原夫道障之起起乎心行道在無滯滯則障道焉有多聞能為道障夫聞本筌解封附不行此則滯指亡月乖達出要是以愚夫當斯一計莫非學既未功隨言便著於經律論生未曾沾或妄發心誓不執卷見學教者

目爲文字故使慢水覆心膏肓誰遣至於決斷篇聚判析僞眞由來未知事逾辯誓既恥來問反啓寧陳遂即惟心臆斷汎浪無准傍爲啓齒何急如前又有薄讀數裹畧誦短章詞爲止足更絶欣尚便引大集法行比丘十住不貴多讀竊以教門宏曠待對塵勞藥病相投豈徒繁積藏部所設止在秉持聞而莫依教毀非一今倒想如草之蔓慢我如山之立妥資博讀見有廣治之能隨境流觀務存枯滯之本但以暗識未萌集熏息構稱情昏倒反福成罪故此方見録卷止六千尚怖不希運迷頓足何論天竺遺典龍藏現經敢慕窺求通觀聞海必能追功起觀無暇廣尋要拔苦輪方聞爲飾斯則莊嚴道論慧解前驅不待抑揚自然會理又有曲媚佛言詐詞學論便言論作小聖吐言隱密彫淳樸散道味已離故我讀持無心悟入斯言何哉妄有穿鑿原夫諸佛說法本唯至道赴接凡小方便乗權權道多謀任機而現或以聲光動之或以威容鼓之法警亂舉縁事相關以悟達爲本言以忘筌爲意得但以去聖久遠時接澆浮棄實文詞罕會幽旨所以大小諸聖悲大道之將崩廣採了義製明論以通教故文云隨聲取義有五過失謗佛輕法誑人退信斯言極矣不量已之神府而輙揆於成教朋佛而侮賢聖僧愛於是由生嗟乎法侶又可詳哉且廈屋非散材所成大智豈庸情所構固當通其所滯悟其所迷不然則至聖於何起悲正士於何揚化事叙縁於本紀故不廣之

續高僧傳卷第二十九　下

音釋

嘹連條切清徹之聲　嘹亮　謦克角切謹也　訝五駕切嗟也　苾薄蜜切香也　眶曲王切目涯也　竅苦弔切穴也　伉儷伉口浪切儷力霽切　伉儷配謂也　掇都括切拾也　糅女又切雜也

續高僧傳卷第三十　衡九

唐　釋道宣　撰

興福篇第九 正傳十二人 附見五人

梁蜀部沙門釋明達傳一
周鄜州大像寺釋僧明傳二 僧護
隋天台山瀑布寺釋慧達傳三
唐綿州振響寺釋僧晃傳四
揚州長樂寺釋住力傳五
京師大莊嚴寺釋智興傳六 善因
蒲州普救寺釋道積傳七
京師會昌寺釋德美傳八 靜默 曇獻
京師清禪寺釋慧胄傳九 法素
梓州牛頭山寺釋智通傳十
梓州通泉寺釋慧震傳十一
京師弘福寺釋慧雲傳十二

釋明達姓康氏其先康居人也童稚出家嚴持齋戒初受十戒便護五根年及具足行業彌峻脇不著席日無再飯外儀軌則內樹道因廣濟爲懷遊行在務以梁天監初來自西戎至于益部時巴峽蠻夷鼓行抄劫州郡徵

兵克期誅討達愍其將苦志存拯拔獨行詣賊營其堡壘慰喻招引未狎其情俄而風雨晦冥雷霆震擊群賊驚駭惻爾求哀達乃教具千燈祈誠三寶營辦始就昏霾立霽山澤通氣天地開朗翕然望國並從王化極負排藪獺獸前趨者其徒充澤遂使江路肅清往還無阻兵威不設而萬里坦然達之力也後因行役中路逢有人縛猪在地聲作人語曰願上聖救我達即解衣贖而放之嘗於夜中索水洗脚弟子如言而泥竟不脱重以湯洗如前不去乃自以水澆之其脚便淨達曰此魚膏也更莫測其所從行至梓州牛頭山欲構浮圖及以精舍不訪材石直覓匠工道俗莫不怪其言也于時三月水竭即下求木乃於水中得一長材正堪刹柱長短合度僉用欣然仍引而豎焉至四月中涪水大溢木流翳江自泊村岸都無濫者達率合皂素通皆接取從楨山積創修堂宇架塔九層遠近併力一時繕造役不逾時欻然成就而躬鑿三衣並是麁布破便治補寒暑無華有時在定據于繩床赫然火起衆往撲滅唯覺清涼有沙門僧救者積患攣躄來從乞瘥達便授杖令行不移晷景驟步而返斯陰德顯濟功不可識其例甚矣又布薩時身先衆坐因有偷者穿牆盜物既出在外迷悶方所還來投寺遂喻而遣之故達化行楚蜀德服如風之偃仆也故使三蜀氓流或執爐請供者或散華布衣者或捨俗歸懺者或翦落從法者日積歲計又不可紀以天監十五年隋始興王還荆州冬十二月終于江陵春秋五十有五達形長八尺容貌偉然敷弘律訓及以講誦乍諷俗書用忻忻昏識銓序罪福無待重尋故詳略而傳矣

釋僧明俗姓姜鄜州內部人住既山栖立性淳素言令質樸敘晦非任而能守禁自修不隨鄙俗雖不閑明綒詰然履操貞梗有聲時俗因遊邑落往還山谷見一崎岸屢有異光怪而尋討上下循擾乃見澗底石趺一枚其狀高大遠望岸側卧石如像半現於外遂加工發掘乃全像也形同佛相純如鐵礦不加鑿琢宛然圓具舉高三丈餘時周武已崩沃元嗣曆明情發增勇不懼嚴誅顧問古老無知來者其地久荒榛梗素非寺所明自惟曰當是育王遺像散在人間應現之來故在斯矣即召四遠同時拖舉事力既竭全無勝致明乃執爐誓曰若佛法重興蒼生有賴者希現威靈得遂情願適發言已像乃忽然輕舉從山直下徑趣趺孔不假扶持卓然峙立大衆驚嗟得未曾有因以奏聞帝用爲嘉瑞也乃改元爲大像焉自爾佛教漸弘明之力也又尋下勅以其所住爲大像寺今所謂顯際寺是也在坊州西南六十餘里時值陰閑便放神光明重出家即依此寺盡報修奉大感物心以開皇中年卒于彼寺余以爲興福之來事有機會感見奇跡其相彌隆略引五三用開神理至如徐州吳寺太子思惟瑞像者昔東晉沙門法顯厲節西天歷觀聖迹往投一寺小大承迎顯時遇疾心希鄉飯主人上座親事經理乃勑沙彌爲取本鄉齋食倏忽往還脚有瘡血云往彭城吳蒼鷹家求食爲

犬所嚙顯怪其旋轉之頃而遊萬里之外方悟寺僧並非常也及隨舶還故往彭城訪吳蒼鷹具知由委其犬嚙餘血塗門之處猶在顯曰此羅漢聖僧血也當時見爲取食何期犬遂損耶鷹聞懺咎即捨宅爲寺自至揚都廣求經像正濟大江船遂傾側忽有雙骨各長一丈隨波騰漾奄入船中即得安流昇岸以事奏聞有司覦檢乃龍齒也鷹求像未獲泝江西上暫息林間遇見婆羅門僧持像而行云往徐州與吳蒼鷹供養鷹曰必如來言弟子是也便以像付之鷹將像還至京詔令模之令造十軀皆足下置字新舊莫辨任鷹探取像又降夢示其本末恰至鷹取還得本像乃還徐州每有神瑞元魏孝文請入北臺高齊後主遣使者常彪之迎還鄴下齊滅周廢爲僧藏舉大隋開教還重興世今在相州鄴縣大慈寺也又京師崇義寺石影像者形高一尺徑六寸許八楞紫色內外映徹其源梁武太淸中有天竺僧齎來謁帝會侯景作亂便置江州廬山西林寺大像頂上至隋開皇十年煬帝作鎭江海廣搜英異文藝書記並委讎括乃於雜傳得景像記即遣中使王延壽往山推得王自虔奉在內供養在番歷任每有行往函盛導前初無寧舍及登儲貳乃送於曲池日嚴寺不令外人瞻覩武德七年廢入崇義像隨僧來京邑道俗備得覩仰其中變現斯量難准或佛塔形像或賢聖天人或山林帳蓋或三塗苦趣或前後見同或俄頃轉異斯並目矚而叙之信業鏡而非謬矣貞觀六年下勑入內外遂絕也又梁襄陽金像寺丈六無量壽瑞像者東晉孝武寧康三年二月八日沙門釋道安之所造也明年季冬嚴飾成就刺史郗恢創莅此蕃像乃行至萬山恢率道俗迎還本寺夜以其夕出住寺門合境同嗟具以聞奏梁普通三年勑於建興苑鑄金銅花趺高六尺廣一丈上送承足立碑讚之劉孝儀爲文又荊州長沙寺瑞像者晉太元年此像現于城北光相奇特具如前傳形甚瓌異高於七尺昔經夜行人謂非類以刀擊之及旦往視乃金像也刀所擊處文現於外梁高奉法情欲親謁雖加事力終無以致後遣侍中廣齎香供丹款既達夜忽放光似隨使往旦加延接還復留礙重竭請祈方許從就去都十八里帝躬出迎竟路放光相續不絕白黑欣慶在殿供養三日已後從大通門送同泰寺未被火燒堂塔並盡唯像居殿巋然獨存又高齊定州觀音瑞像及高王經者昔元魏天平定州募士孫敬德於防所造觀音像及年滿還常加禮事後爲劫賊所引禁在京獄不勝拷掠遂妄承罪並處極刑明日將決心既切至淚如雨下便自誓曰今被枉酷當是過去曾枉他來願償債畢了又願一切衆生所有禍横弟子代受言已少時依俙如睡夢一沙門教誦觀世音救生經經有佛名令誦千遍得免死厄德既覺已緣夢中經了無遺謬比至平明已滿百遍有司執縶向市且行且誦臨欲加刑誦滿千遍執刀下斫折爲三段三換其刀皮肉不損怪以奏聞丞相高歡表請免刑仍勑傳寫被之於世今所謂高王觀世音經是也德既放

還觀在防時所造像項有三刀迹悲感之深慟發鄉邑又昔彌天襄陽金像更歷晉宋迄于齊梁屢感靈相聞之前紀周武滅法建德三年甲午之歲太原公王秉爲荆州副鎮將上開府長孫哲志性凶頑不信佛法聞有此像先欲毁之邑中士女被廢僧尼掩淚痛心無由救止哲見欽敬彌至瞋怒彌盛逼逐侍從速令摧殄令百餘人以繩繫項牽挽不動哲謂不用加力便杖監事人各一百牽之如故鏗然逾固進三百人牽猶不動哲怒彌盛又加五百牽引方倒聲震地動人皆悚慄哲獨加勇即遣鎔毁都無慙懼自又馳馬欲報刺史纔可百步塌然落地失瘖直視四肢不勝至夜而卒道俗唱快當毁像時於腋下倒垂衣内銘云晉太元十九年歲次甲午比丘道安於襄陽西郭造丈八金像此像更三周甲午百八十年當滅計勘年月興廢悉符同焉信知印手聖人崇建容範動發物心生滅之期世相難改業理之致復何虚矣又楊都長干寺育王瑞像者光趺身相祥瑞通感五代侯王所共尊敬具如前傳每有亢陽之歲請像入宫必乘御輦上加油帔僧衆從像以蓋自遮初雖炎赫洞天像出中途無不雨流滂注家國所幸有年期賴所以道俗恒加雨候至陳氏禎明年中像面轉西直月監堂扉迴正南及至晨起還西如故具以奏聞勑延太極殿設齋行道先有七寶冠在于像頂飾以珠玉可重百斤其上復加錦帽經夜至曉寶冠掛于像手錦帽猶加頂上帝聞之乃燒香禮曰若必國有不祥還脱冠也仍以冠在項及至明晨脱掛如故上下同懼莫測其徵及隋滅陳降衆朝露首面縛京室方知其致文帝後知乃遣迎接大内供養以像立故帝恒侍奉不敢對坐乃下勑曰朕年老不堪久立侍佛可令有司造坐佛其相還如育王本像送興善寺既達此寺形相偉壯不會即機遂置于北面及明見像乃在南面中門衆咸異焉還送北面堅封門鑰明旦更看像還在南僉皆愧悔謝其輕侮即見在寺圖寫殷繁又梁高祖崇重釋侶欣尚靈儀造等身金銀像二軀於重雲殿晨夕禮敬五十許年初無替廢及侯景篡奪猶存供養太尉王僧辯誅景江南元帝儲宫復没辯乃通欵於齊迎貞陽侯爲帝時江左未定利害相雄辯女壻杜龕典衛宫闕爲性兇悍不見後世欲毁二像爲金銀鋌先遣數十人上三休閣令鑱佛項二像忽然一時迴顧所遣衆人失瘖如醉不能自勝杜龕即被打築遍身青腫唯見金剛力士怖畏之像競來打擊略無休息呻號數日洪爛而死及梁運在陳武帝崩背兄子陳蒨嗣膺大業將修葬具造轀輬車國創新定未遑經始勑取重雲殿中佛像寶帳珩珮珠玉鎣飾之具將用送終人力既豐四面齊至但見雲氣擁結圍遶佛殿自餘方左白日開朗百工聞怪同奔看覩須臾大雨横注雷電震吼煙張鵄吻火烈雲中流光布燄高下相涉並見重雲殿影二像峙然四部神王并及帳坐一時騰上煙火相扶欻然遠逝覩者傾都咸生深信雨晴之後覆看故所惟見柱礎存焉至後月餘有從東州來者是日同見殿

影東飛于海今有望海者時往見之近高齊日沙門僧護守道直心不求慧業願造丈八石像咸怪其言後於寺北谷中見一卧石可長丈八乃顧匠營造向經一周面腹粗了而背著地以六具拗舉之如初不動經夜及旦忽然自翻即就營訖移置佛堂晉州陷日像汗流地周兵入齊燒諸佛寺此像獨不變色又欲倒之人牛六十餘頭挽不可動忽有異僧以瓦木土墼壘而圍之須史便了失僧所在像後降夢信心者日吾患指痛其人竊而視焉乃不傷其二指也遂即補之開皇十年有盜像𣞤蓋者夢丈八人入室責之賊遂懟怖悔而謝焉其像現存並見旌異記及諸僧録然斯通感佛教備彰但是福門無非靈應竊以像避延燒獸驚邪道影覆異術經焚不灰靈骨之放神光客迹之興弘護其相大矣具在前文至如貞觀五年梁州安養寺慧光師弟子母氏貧窶内無小衣來入子房取故袈裟作之而著與諸鄰母同聚言笑忽覺脚熱漸上至腰須臾雷震擲鄰母百步之外土泥兩耳悶絶經日方得醒悟所用衣者遂被震死火燒焦踡題其背日由用法衣不如法也其子收殯又再震出乃露骸林下方終銷散是知受持法服惠及三歸之龍信不虚矣近有山居僧在深巖宿以衣障前感異神來形極可畏伸臂内探欲取宿者畏觸袈裟礙不得入遂得免脱如是衆相不可具紀並如上下諸列中

釋慧達姓王家于襄陽幼年在道繕修成務或登山臨水或邑落遊行但據形勝之所皆厝心寺宇或補緝殘廢爲釋門之所宅也後居天台之瀑布寺修禪繫業又北遊武當山如前攝齊有陳之日癘疫大行百姓斃者殆其過半達内興慈施於楊都大市建大樂藏須者便給拯濟彌隆金陵諸寺數過七百年月逾邁朽壞略盡達課勸修補三百餘所皆鎣飾華敞有移恒度仁壽年中於楊州白塔寺建七層木浮圖材石既充付後營立乃泝江西上至鄱陽豫章諸郡觀檢功德願與衆生同此福緣故其所至封邑見有坊寺禪宇靈塔神儀無問金木土石並即率化成造其數非一晚爲沙門慧雲邀請遂止廬岳造西林寺重閣七間欒櫨重疊光輝山勢初造之日誓用黃楠閫境推求了無一樹僉欲改用餘木達日誠心在此豈更餘求但至誠無感故訪追不遂必心期果決松散並變爲楠如求不獲閣成則無日矣衆懼其言四出追索乃於境内下巢山感得一谷並是黃楠而在窮澗幽深無由可出達尋行崖壁忽見一處晃有光明窺見其中可通材道雖有五尺餘並天崖遂牽曳木石至於江首中途灘澓簰筏並壞乃至廬阜不失一根閣遂得成宏冠前搆後忽偏斜向南三尺工匠設計取正無方有石門澗當于閣南忽有猛風北吹還正于今尚在晚往長沙鑄鍾造像所至方面若草從焉傾竭金貝者兢兢業業恐其不受達任性造眞言無華綺據經引喻篤勵物情然其形服弊麤殆不可覩外綜繁殷内堅理靜傍觀沉伏似不能言而指撝應附立有成遂斯即處煩不撓固其人矣又爲西林閣成尊

容猶缺復沿江投造修建充滿故舉閣圓備
並達之功大業六年七月晦日舊疾忽增七
日倚臥異香入室旋繞如雲閣中像設並汗
流地衆見此瑞審達當終官人檢驗具以聞
奏達神志如常累以餘業奄爾長逝年八十
七矣

釋僧晃姓馮氏綿州涪城南昌人形長八尺
顔貌都偉威容整肅動中規矩而鷹眼虎身
鵝行象步聲氣雄亮志畧宏遠綱維法任有
柱石焉故使岷巴領袖咸所推仰昔年在志
學文才悍達時共聲譽嘗夢手攀日月太虛
中坐便晃然歘俗欣慕出家私即立名爲僧
晃也父母未之許拘械兩足牢繫屋柱決意
已絶誓心無改不移旦夕鎖自然解乃歎曰
夫志之所及也山岳以之轉江河以之絶城
臺以之崩瀛海以之竭日月爲之僣光須彌
爲之崩頹星辰爲之改度嘉樹爲之藏摧況
復金木之與桎梏奚足以語哉二親顧其冥
感任從道化依彖法師出家受業學通大小
風夜匪懈會梁末周初佛法淆濫行多浮略
迂誕毘尼晃具戒未閒而超然異表少能精
苦性自矜持卒非師友所成立也衆皆挹其
神宇密相高尚及昇壇之後偏攻十誦數年
劬勞朗鑒精熟研微造盡彬鬱可崇周保定
後更業長安進學僧祇討其幽旨有難必究
是滯能通又衍九於曇相禪師稟受心十二法觀道圓
淨由此彌開又於開禪師方等行道洞入時
倫無與相映自此罕得而傳者由多營福業
勞事有爲是以隱墜世不稱也既而還返涪
德聲聞天庭武帝下勑延於明德殿言議開
闡彌遂聖心乃授本州三藏大隋啓祚面委
僧正匡御本邑而剛決方正賞罰嚴肅綿益
欽風貴賤遐奉前後州主十有餘人皆授戒
香斷惡行善開皇十五年又於寺中置頭陀
衆僧事蠲免以引墜者仁壽已後重率寺衆
共轉藏經周而復始初不斷絶供給䞋錫一
出俗緣皆晃指授故福報所至如泉不窮僧
業茂盛方類推舉以武德冬初終於所住之
振嚮寺春秋八十五矣初未終前佛堂蓮花
池自然枯竭池側慈竹無故凋死寺内薔薇
非時發花瞱如夏月衆以榮枯兩瑞不無生
滅之懷德異常倫故感應之所期耳

釋住力姓褚氏河南陽翟人避地吳郡之錢
塘縣因而出家焉宿植勝因早修慧業年及
八歲出家學道器宇凝峻虛懷接悟聲第之
高有聞緇俗陳中衍九宗宣帝於京城之左十三造泰
皇寺宏壯之極罄竭泉府迺勑專監百工故
得揆測指撝面勢嚴淨至德二年又勑爲寺
主值江表淪亡僧徒乖散乃負錫遊方訪求
勝地行至江都乃於長樂寺而止心焉隋開
皇十三年建塔五層金盤景輝峩然挺秀逮
近武瞻至十七年煬帝晉蕃又臨江海以力
爲寺任繕造之功故也初梁武得優塡王像
神瑞難紀在丹陽之龍光寺及陳國云亡道
場焚毀力乃奉接尊儀及王謐所得定光像
者並延長樂身心供養而殿宇褊狹未盡莊
嚴遂宣導四部王公黎庶共修高閣并夾二
樓寺衆大小三百餘僧咸同喜捨畢願締搆
力乃勵率同侶二百餘僧共往豫章刋山伐
木人力既壯規模所指妙盡物情即年成立

制置華絶力異神工宏壯高顯挺冠區宇大業四年又起四周僧房廊廡齋厨倉庫備足故使衆侣常續斷緒無因再往京師深降恩禮還至江都又蒙勑慰大業十年自竭身資以栴檀香木模寫瑞像幷二菩薩不久尋成同安閣内至十四年隋室喪亂道俗流亡骸若萎朽充諸衢市誓以身命守護殿閣寺居狐兔顧影爲儔啜菽飲水載離寒暑雖耆年暮齒而心力逾壯泥塗阤落周市火燒口誦不輟手行治葺賊徒雷泣見者哀歎往往草心相佐修補皇唐受命弘宣大法舊僧餘衆並造相投邑屋雖焚此寺猶在武德六年江表賊帥輔公祐負阻繕兵潛圖反叛凡百寺觀撤送江南力乃致書再請願在閣前燒身以留寺宇祐偽號尊稱志在傾殄雖得其書全不顧遇力謂弟子曰吾無量劫來積習貪愛不能捐捨形命以報法恩今欲自於佛前取盡決不忍見像濟江河可積乾薪自燒供養吾滅之後像必南渡衣資什物並入尊像泣服施靈理宜改革便以香湯沐浴跏趺面西引火自焚卒於炭聚時年八十即武德六年十月八日也命終火滅合掌凝然更足閣維一時都化初力在佛前焚時羣鵲哀鳴其聲甚切右遶七帀方始飛去及身没後像果南還殿閣房廊得免煨燼法寶僧衆如疇昔焉門人慧安智曠者師資義重甥舅恩深爲樹高碑于寺之内東宮庶子虞世南爲文今像還歸於本閣云

釋智興俗緣宋氏洺州人也謙約成務厲行堅明誦諸經數十卷幷行法要偈數千行心口相師不輟昏曉住禪定寺今所謂大莊嚴也初依首律師隨從講會思力清徹同侣高之徵難鱗錯詞鋒驚挺又能流靡巧便不傷倫次時以其行無諍也大業五年仲冬次掌維那時鍾所役奉佩勤至僧徒無擾寺僧三果者有兄從帝南幸江都中路亡没初無凶告忽通夢其妻曰吾行從達於彭城不幸病死生於地獄備經五苦辛酸叵言誰知吾者賴以今月初日蒙禪定寺僧智興鳴鍾發聲響震地獄同受苦者一時解脱今生樂處思報其恩可具絹十疋奉之幷陳吾意從睡驚覺怪夢所由與人共説初無信者尋又重夢及諸巫覡咸陳前説經十餘日凶問奄至恰與夢同果乃奉絹與之而興自陳無德並施大衆有問興曰何緣鳴鍾乃感斯應興曰余無他術見付法藏傳罽膩吒王劒輪停事及增一阿含鍾聲功德敬遵此轍苦力行之每冬登樓寒風切肉僧給皮袖用執鍾槌余自厲意露手捉之嚴寒裂肉掌内凝血不以爲辤又至諸時鳴鍾之始願諸賢聖同入道場然後三下將欲長打如先致敬願諸惡趣聞此鍾聲俱時離苦如斯願行志常奉修豈唯微誠遂能遠感衆服其言以貞觀六年三月遘疾少時自知終日捨緣身資召諸師友因食陳別尋卒莊嚴春秋四十有五葬於杜城窟中弟子善因宗師戒範講四分律誦法華經冥神福慧著聞京邑

釋道積河東安邑人也俗姓相里名梓材既莅玄門更名道積其先蓋鄭大夫子產之苗裔矣昔子產生而執拳啓手覩之文成相里

其後因而氏馬又宣恢廓有大志好學該富宗尚嚴君積早習丘墳神氣奕烈年至二十將欲出家未知所適乃遇律師洪湛見而異之即為剃落晦迹雙巖又依法朗禪師希求心學絕影三載不出山門然為幽證自難聖教須涉開皇十三年辭師擐鉢周行採義路經滄海冀就遠行寺曹興法師尋學涅槃慶所未聞乃經四載清通三事為門學所推至十八年入於京室依寶昌寺明及法師諮習地論又依辯才智凝法師攝大乘論於十義熏習六分轉依無塵唯識一期明悟仁壽三年又往并州武德寺沙門法稜所聽採地持故得十法三持畢源斯盡四年七月楊諒作亂遂與同侶素傑諸師南旋蒲坂既達鄉壤法化大行先講涅槃後敷攝論并諸異部往往宣傳及知命將隣偏弘地持以為誡勗之極持是開心之要論也故成匠道俗並潤朱藍結宗慈訓遠近通洽而深護煩惱重慎譏疑尼衆歸依初不引顧每謂徒屬曰女為戒垢聖典常言佛度出家損減正法尚以聞名

汙心況復面對無淤且道貴清顯不叅非濫俗重遠嫌君子攸奉余雖不逮請遵其度由此受戒教授沒齒未登叅謁諮請不聽入室斯則骨梗潔已清貞高蹈河東英俊莫與同風先是沙門寶澄隋初於普救寺創營大像百尺萬工纔登其一不卒此願而澄早逝鄉邑耆艾請積繼之乃惟大像之未成也且引七貴而營樹之修建十年彫粧都了道俗慶賴欣喜相并初積受請之夕寢夢崖傍見二師子於大像側連吐明珠相續不絕既覺惟曰獸王自在則表法流無滯寶珠自涌又喻財施不窮冥運潛開功成斯在即命工匠圖夢所見於彌勒大像前今猶存焉其寺蒲坂之陽高爽華博東臨州里南望河山像設三層巖廊四合上坊下院赫奕相臨園磑田蔬周環俯就小而成大咸積之功撝空樹有皆積之力而弊衣蔬食輕財重命普救殷贍追靜歸閑為而不恃即處幽隱天懷抗志頓絕人世不令而衆自嚴不出而物自往僕射裴玄眞寵居上宰欽其令聞頻贈香衣刺史杜

楚容知人之重造展求法其感動柔靡皆此類也往經隋季擁閉河東通守堯君素鎮守荒城偏師肆暴時人莫敢竊視也欲議諸沙門登城守固敢諫者斬玄素同憂無能忤者積憤歎內發不顧形命謂諸屬曰時乃盛衰法無隆替天之未喪斯文在斯且沙門塵外之賓迹類高世何得執戈擐甲為禦侮之卒乎遂引沙門道悉神泰歷階厲色而諫曰貧道聞人不畏死不可以死怖之今視死若生但懼不得其死死而有益是所甘心計城之存亡公之略也世之否泰公之運也豈五三虛怯而能濟乎昔者漢歆四皓天下隆平魏重千木舉國大治今欲拘繫以從軍役反天常以會靈祇恐納不祥之兆耳敢布腹心願深圖之無宜空肆一朝自傾於後為天下笑也公若索頭與頭仍為本願必縱以殘生遁充步中者則不知生為何生死為何死積陳此語傍烈寒心素初聞諫重積詞氣但張目直視曰異哉斯人也何乃心氣若斯之壯耶因捨而不問果詣積陳懺堯素以殺戮無度

騁其毒心加又舉意輕陵雖當時權寵而禍
作其兆卒爲城人薛宗所害自積立性剛果
志決不迴遇逢瞋忿動爲魚肉既出家後訶
責本緣挫拉無情轉增和忍歲登耳順此行
彌隆習與性成斯言不爽以貞觀十年九月
十七日終於本寺春秋六十有九初積云疾
的無所苦自知即世告門人曰吾今七十有
五卒今年矣其徒曰師六十九矣何遽斝耶
告曰死生法爾吾不懼也且老僧將年七十
剌史貌吾增爲六歲故其命在旦夕宜深尅
勵視吾所行又曰纔本云乎世寳危脆無牢
强者去終三日鐘不發聲逝後如舊衆咸哀
歎
釋德美俗姓王清河臨清人也年在童稚天
然樂善口中所演恒鋪讃唄擁塵聚戲必先
影塔每見形像生知禮敬由是親故寀而異
之知非紹續之胤也任從師學十六辭親投
諸林野磨訪名賢用爲師傅年至十九方蒙
剃落謹敬謙恪専𡑞行務疏經論備閱而以
律要在心故四分一部薄通宗系追求善友

無擇遐邇潔然自厲不羣非類開皇末歲觀
化京師受持戒檢禮懺爲業因往太白山誦
佛名經一十二卷每行懺時誦而加拜人以
其總持念力功格涅槃太白九隴先有僧邕
禪師道行僧也因又奉之而爲師導從受義
業亟涂暄涼後還京輦住慧雲寺值靜默禪
師又從請業默即道善禪師之神足也善遵
承信行普功德生節約形心不衣皮帛默從
受道聞見學之望重京都偏歸俗衆美依承
默十有餘年三業隨從深相器待所以每歲
禮懺將散道場去期七日苦加勵勇萬五千
佛日别一遍精誠所乃多感徵祥自爾至終
千有餘遍故默之弘奬門所開悟士俗廣召
大衆盛列檀那利養所歸京輦爲最積而能
散時又彌重常於興善千僧行道期滿觀奉
人别十縑將及散晨爲理不倍執事懼少依
名付物默聞告曰何有此理不成僧義如若
約截几聖難知但當供養不慮虛竭庫先無
貯物出散晨及設大會七衆倶集施物山積
新𦾔咸充時又欽之謂其志大而致遠故使

靈祇冥助也不然誰能覩斯不懼耶故自開
皇之末終於大業十年年别大施其例咸爾
默將滅度以普福田業用委於美美頂行之
故悲敬兩田年常一施或給衣服或濟餱糧
及諸造福處多有匱竭皆來祈造通皆賑給
又至夏末諸寺受盆隨有盆處皆送物往故
俗所謂普盆錢也往往禪定斯事無殆大業
末歲夏召千僧七日行道忽感異人形服率
然來告美曰時既炎熱何不打餅以用供養
美曰麵易辦也人多餅壞何由可致便曰易
可辦耳先澇二十斛麪作兩日調餅不壞也
即隨言給但云多辦甕水槽多貯冷水明旦
將設半夜便起打麵槌案鼓動人物僧俗聚
觀驚亂眼耳須臾打切麵已將半命人煑之
隨熟内水自往攪之及明行餅皆訝堅韌抽
拔難斷千人一飽咸共欣泰試尋匠者通問
失所餘有槽甕中餅汨别供僧乃盡限期一
無爛壞合衆悲慶感通斯應武德之始創立
會昌又延而住美乃於西院造懺悔堂後設
嚴華堂宇宏麗周廊四注複殿重敞誓共舍

生斷諸惡業鎭長禮懺潔淨方等凡欲進具必先依憑蕩滌身心方登壇位又於一時所汲浴井忽然自竭徒衆駐立無由洗懺美乃執爐臨井苦加祈告應時泉涌還同恒日時共宗焉所畜舍利藏以寶函隨身所往必齋供養每諸起塔祈請散之百粒千粒隨須而給精苦所感隨散隨滿由是增信彌隆勤懇不絕又年經秋夏常行徒跣恐蹈蟲蟻慈濟意也或行般舟一夏不坐或學止過三年不言或効不輕通禮七衆或同節食四分之一如斯雜行其相紛綸即自畧舒尤難備舉生常輟想專固西方口誦彌陀終于盡命以貞觀十一年十二月二十六日合掌稱佛卒于寺院春秋六十三矣乃送於南山鵄鳴阜後又收骸於梗梓谷起塔弟子等樹碑于會昌寺侍中于志寧爲文又京邑沙門曇獻者亦以弘福之業功格前賢身令成範衆所推揖所造福業隨處成焉故光明寶閣冠絕寰中慈悲佛殿時所驚異人世容稱故不廣焉

釋慧胄姓王蒲州蒲坂人少在道門樂崇福事受具已後師表僧祇及至立年又專禪誦曉夕相繼偏重法華後住京邑清禪寺草創基搆並用相委四十餘年初不告倦故使九級浮空重廊遠攝堂殿院宇衆事圓成所以竹樹森繁園圃周遶水陸莊田倉廩碾磑庫藏盈滿莫匪由焉京師殷有無過此寺終始監護功實一人年至耳順便辭僧任衆以勤劬經久且令權替及於臨機斷決並用諮詢寺足淨人無可役者乃選取二十頭令學鼓舞每至節日設樂像前四遠同觀以爲欣慶故家人子女接踵傳風聲伎之最高於俗里遇患極困自然知卒香湯沐浴正理衣襟曰吾有小罪須加重病事由營造掘鑿故也至於終晨言氣不昧告弟子曰酬債了矣吾其去矣尋聲而卒春秋六十有九即貞觀初年也乃露骸收葬爲起方墳就而銘之時京邑會昌有沙門法素者倜儻不倫操業奇卓雅爲衆怪本師智顗專行勸福昔在江表遊適所至皆設萬人大會夜告纔竟明即成辦此例非一隋末東都嬰城自固飢骨相望有若塠焉寺有金像二軀各長一丈素不忍見斯窮厄取一鋊破糴米作糜餧諸餓者須臾米盡又取欲壞時沙門辯相與諸僧等拒諍不與素曰諸大德未知至理也昔如來因地爲諸衆生尚不惜頭目髓腦或生作肉山或死作大魚以濟飢餧如何成果便更貪惜化形必不然矣素今身肉堪者亦所不惜大德須知今此一像若不惠給衆生城破之後亦必從毀則墜陷多人何如素今一身當也衆不許之及爲鄭降日像完分散如其言焉然其言行譎詭險而難遵其例不一後入京室卒會昌寺

釋智通姓陳住梓州八歲出家爲正道法師弟子後誦法華并講在牛頭山善持威儀奉戒貞苦降伏黃老士女奏章必杖之五十遠近皆憚寺宇成就惟其經始合衆畏憚無蓄私財者常有雙鵝依時聽講講百餘遍兩度放光至貞觀二十三年十月十三日告衆吾造山寺可用十萬貫恨未用備令便永別言訖而卒春秋九十七矣小食時終合寺房堂

皆動而作白色經一食頃
釋慧震姓龐住梓州通泉寺身長八尺後聽
嵩師三論大領玄旨福力所被蜀部遥推嵩
之還南得袈裟三百領以贈路首每年正月
轉藏經千人袈裟奉施無闕常弘三論聽衆
百餘忽於高座似悶見人語曰西山頭好造
大佛既覺下座領衆案行中堪造像兩邊泉
流即命石工鐫鑿坐身高百三十尺貞觀八
年周備成就四面都集道俗三萬慶此尊儀
其像口中放大白光遠近同奉先有一馬日
行五百里曾經入陣餘馬並死唯此得還至
十四年七月忽自嘶鳴不食三日震聞毛豎
有一異僧名爲十力語震曰馬與主別主當
先行來年正月十五日日正中時應入涅槃
法師須散財物無留於後於身何益言已而
隱莫知其由先造藏經請僧常轉開大施門
四遠悲敬來者皆給至終年初又請衆僧讀
經行道作三七日俗緣昆季內外皆集至於
八日香氣鬱勃充滿寺中傾邑道俗共聞異
香捨散山積至十五日氣猶不歇從旦至午
寺內樹木土地皆生蓮華衆覩奇瑞知其即
世震曰嘉相已現不容待滿便行嚫施早食
訖手執香爐繞廬舍那三帀還於佛前胡跪
正念大衆滿堂不覺已逝春秋六十有六停
喪待滿香氣猶存兄弟三人各捨五十萬於
墓所作僧德施及以悲田作石塔高五丈龕
安繩牀扶屍置上經百餘日猶不委仆道俗
萬餘悲泣相繼云耳
釋慧雲姓王太原人也遠祖避地止于九江
弱年樂道投丘山大林寺沙門智鍇而出家
焉鍇亦標領當時有聲出世而雲慷慨時俗
精厲歸從故得獨異恒倫不拘物累致有大
節大務倫所留心時年二十有五有達禪師
者江淮內外所在興造事力不遂咸來祈請
雲爲寺廟毀壞故致邀延達不許之雲以來
告不中便陳死請委身在地涕泗滂沲流迸
墜漫滿五尺許又以頭叩地青腫覆眼加諸
誓願曰若不蒙赴雲亦投江達見其意盛欸
然迴意雲即前告道俗所在迎候披草埊山
行不由徑路值羣虎不暇駐目延達至山頂
有經始泝流諸處檢校功德時屬嚴冬冰擁
船路崩砂頹結屢阻舟人雲乃急繫衣裳破
冰挽纜髖髀已下淩澌截肉流血凝住不覺
疲苦自此船行三百餘里方登所在其懇誠
難繼並例此也隋季末齡中表賊亂有林士
弘者結衆豫章僞稱楚帝僞尚書令鄱陽胡
秀才親領士衆臨據九江因感發心欲寫廬
山東林文殊瑞像盡所鎮境訪監護者道俗
僉議以雲有出衆之奇雅當此選鑪錘既辦
便就鎔範光儀乃具唯頸及脇兩處有孔時
衆未之悟也其年秀才僞勑所追有像色金
百二十兩盛以竹筒雲以賊徒蜂起無方守
護並用付才又以念誦銅珠一環遺才爲信
行至宮亭軍士乞福才得便風舉帆前引於
江中路遭浪船沒財物蕩盡唯人達岸才諸
無所恨但恨失像色金煩寃江畔吁嗟不絕
誓願不成深爲業也須臾金筒隨浪逆流并
遺銅珠前後相繼汎汎隱隱向岸就才既獲
色金舉衆同叫歡欣無量計被沒處至所出
岸三十餘里重而能浮逆波相授軍民通怪

驚異靈感及才之遇害也刃開頸膓恰符像焉初才之欲擊賊以金用委叔父曉禪師及莛都既覆群寇交侵曉用弊布裹金擔以避難不免爲賊所奪既失像金取求無計尋有賊中來者盜金投曉俱不知是金擔也曉得本金委雲成就光相超挺今在山閣初鑄像時有李五戒者私發願曰若鎔金日誓然一臂雲爲模樣早成遂前期日李氏不知已鑄乃夢像曰汝先願然臂如何違信耶李氏夢寤因始知之即於像前以刀解臂蠟布纏骨而燒焉又感徵應畧其事也雲以江水成紆頻逢草竊經論乃積而戒律未弘遠趣帝京躬參學府值首律師當隅開化大適本志悲喜交并採掇行務有聞朝省下勑令住弘福而形貌長偉骨面多髯言語成章衆所知識偏能讀誦頗盛威容故齋福大集恒居坐首羣公卿士側席虛心一舉五卷須臾尋了未聞歎嗟莫不嘉尚然其程器即日故畧序叙之

論曰夫住持之相其例乃多包舉精博要雅二種道法弘世則靜倒絕其生源相法所持則導昏開其耳目宗途既闡萬代奉其風規雖或中微終亦依之成則昔如來創化寺開須達之源塔現古今初雅積土之漸沿斯已後福事彌隆無憂之碣林繁有信之國星布自摩騰入洛其相先揚建寺以宅僧尼顯福門之出俗圖繪以開依信知化主之神工故有列寺將千繕塔數百前修標其華望後進重其高奇遂得金剎千雲四遠瞻而懷敬寶臺架迥七衆望以知歸並弘道之初津攝度之權術也至如引風治闇出慧達之深誠傳聲停毒實智興之通感僧明志開遺寄僧晃操動幽明達公因涪水而集材美上假冥聖而陳供慧雲貞烈黃金以之不沉道積抗言白刃由斯不拔若斯監護不喪由來然則經理衆事論陳退沒並由志節素少精非巧能致涉難違便虧誓願功致垂成義當斯也昔如來在世躬治院門大集僧務非聖不履迦葉之營五寺恒預蹋泥目連之任月直常供掃地是以福事之來導引逾遠下凡祖習故是常科而頃世鹽窳每多欺負覩塗塔爲廗夫謂引材爲豎伍出道無宜行施入俗有絕清心斯語不倫殊乖正則故天帮爲貴尚行乞於人間聖果爲高猶被餓於僧部斯徒衆矣畧舉可知是以福智二嚴空有兩諦大經大論盛引網猷即可師承難爲排斥且自世有諸福其流多雜倚傍了經陳揚疑僞隋祖開皇之始釋教勃興眞僞混流恐乖遺寄乃勑沙門法經定其正本所以人中造作五百餘卷同並燔之餘不盡者隨方間出比諸經藏雖錄正本通數則有三千餘卷已外別生雜集並不寫之至於疑僞時復抄錄斯由未曾陶鍊故致此涉疑試爲論之至如藥師行事源出宋朝比用在疑頗存沿俗隋煬洛水彥琮所翻義節全同文鋪少畧斯則梵本有據祈福之元宰也但以世惟相有非相何以曉心大聖逗機任物而敷此要如說行者必致禳除恐涉懷已自虧名實故彼文云口爲說空行在有中誠言得矣或有精專懇苦厚供彌隆而所祈無應者則往業堅明定須酬

償故文云雅除宿殃餘則可脫然則業無永定皆可轉除任業增生無成聖義故經明懺止約內心有愧則亡無慙斯有三報輕重具顯涅槃六根淳薄亦陳實觀是知宿殃不請例是別時通諸理教義須隱括又有昔賢別行金光總懺名歸清衆事乖通俗比有行事執著者多遍吉雖來皆舒法利故彼文云諸業障海從妄想生還須體妄乃傾前業今則緣念彼此我所兩存倒想愈增故難遭聖義應塵無以表達眞識有以明通俗在凡下位行漸若斯順舊常熏理非筌悟梁初方廣源在荊襄本以厲疾所投析誠悔過哀茲往業悲慟酸涼能使像手摩頭所苦欻然平復因疥相重遂廣其塵乃依約諸經抄撮成部擊聲以和動發恒流談述罪緣足使汗垂淚寫統括福慶能令藏府俱傾百司以治一朝萬化惟通一道被時濟世諒可嘉之而恨經出非本事須品藻六根大懺其本惟梁武帝親行情矜黔識故文云萬方有罪在予一人當由根識未調故使情塵濫染年別廣行捨大

實而充僮僕心力所被感地震而天降祥是稱風靡鬱成恒則有陳眞觀因而廣之但爲文涉菁華心行頗淡原夫懺悔之設務在專貞欲使肝膽露於衆前慙愧成於即日固得罪終福始言行可依如文宣之製淨住言詞可厲引經教如對佛述厭欣如寫面卷雖三十覽者不覺其繁文乃重生讀人不嫌其廣世稱筆海固匪浮言又有安讀懺文行於悔法罪事叢雜不解位以十條因構煩拏未知本於三惱浪誦盡紙昏憒通於自他爲師難哉隨負跡於彼此如斯遣累未曰清澄因約前論滯爲准的六道慈懺源亦同前事在蕆終方行此禮道別開奠海陸之味畢陳隨趣請祝慈悲之意弘矣原夫六道至果趣別重輕人含十等之差餘則舉例可悉阿含所述入處鬼道有親供祭心生隨喜心喜身飽故曰充飢非由供福業令自受以正法義理有所從無有自作他人受果斯則目連飯母事也自外五趣報局所收隨報位隔無由通給今則道別陳奠恐非臨響然又報得諸通事

含生趣不妨他心徹視待會而從祭酹自此已外其例難收或度星安宅決明罪福占察投輪懷疑結線同歸淺俗未入深經然罪積由來福興伊始俱唯妄想而善卦難諧愚凡所履諒条其用又有不揆分量登冒聖賢端然思道剋成位地此並想心懷道不識道是妄心知妄思心不起有起實歸唯識識心達俗知何不為用此投輪應分業相又有方等佛名般舟誦呪多以夢王表淨准此用顯澆淳且夢唯冥妄想像尚取依憑況在現輪舉擲其心可准若夫惑業所起梯構有因感必違理而生故懺務觀其理業生依事而起故懺還須緣事悔必勤身營構慙愧為其所宗理悔必析破我人知妄是其大略並如別錄悔法度之是知釋宗一化大較三門若樂罪時須弘福事因修福故便起想著則應破遣教思理觀如斯易奪集業可期若滯此三全乖教意惟夫大聖垂世本欲增生福順情欣還資故習義須思擇斷結入道斯言極矣世不達者以福為道耽附情纏用為高勝正是

戒見二結所收我倒常行何能遣縛是以通人審權實之有從達界繫之無爽明惑性之重輕曉分量之優劣莫不以罪障天人一向須捨福爲有基雖行不著由諸八禪滯情六度不淨事觀及世順善皆爲有法大論明言計並封心故非道業至如色有初定凡聖通行非想極居無生不止終乖出要未靜輪迴但爲封迷不厭故也況以亂善用充靜業有識聞之足爲殷鑒流俗儒素尚捐固我之心但謂我能行之故非清蕩所攝豈得心用浮動觸境增迷妄計爲道一何可笑復聞福爲有本潛神不修身行處世何能無事事涉罪福理必通知且如衣食四資無時不假佛制取納惟依觀門輕侮對治斯誠罪也奉勸勤行斯誠福也謂我能行便成違理我不能行又是違事違事則業繫三途違理則福纏諸欲在凡使性何能靜心入上正見方傾苦趣故知因修世相知何不爲唯勤觀用漸當缺有不爾沉淪還歸無始伊我同舟可不勉哉

續高僧傳卷第三十

音釋

堡傳浩切障也　霾謨皆切腜也　襲席入切重衣也　孿閂切係也　鄘方無切邑名也　礦古猛切鐵朴石　鏊落奄切鏊也　嚙魚列切噬也　舶薄陌切海中大舟也　矚之六切視也　瓌姑回切偉也　蘚咥立切山　篡初患切奪取也　鑱而初咸切鏨也　倩倉句切　轀　輬京良切輼烏昆切輼輬喪車　鎣縈定切飾也　踡逵員切屈也　緝七入切補也　斃毗祭切死也　欒落官切欒櫨曲枅也　櫨龍都切　翟杜歷切　謐見筆切人名　楄補典切隱也　締丁計切結也　擐古慣切貫也　餱音侯乾糧也　韌而振切堅柔難斷也　窱弋諸切姚也　黔其廉切黎也　酹力外切餟祭也

續高僧傳卷第三十一　衍十

唐　釋　道　宣　撰

雜科聲德篇第十 正傳十二人 附見八人

陳揚都光宅寺釋慧明傳一

高齊鄴下沙門釋道紀傳二

隋京師定水寺釋法稱傳三 智雲

杭州靈隱山天竺寺釋眞觀傳四

蔣州栖霞寺釋法韻傳五

東都慧日道場釋立身傳六 慧寧 廣壽

西京日嚴道場釋善權傳七 法綱

東都慧日道場釋智果傳八 智騫 玄應

京師日嚴道場釋慧常傳九 道英 神爽

唐京師玄法寺釋法琰傳十

京師定水寺釋智凱傳十一

京師法海寺釋寶巖傳十二

釋慧明不知何許人儀貌像胡故世以胡明爲目然其利口奇辯鋒涌難加擿體風雲銘目時事吐言驚世聞皆諷之後乃聽採經論傍尋書史捃拾大旨不存文句陳文御世多營齋福民百風從其例遂廣衆以明騁衒胥

吻機變不思諸有唱導莫不推指明亦自顏才力有餘隨聞即舉牽引古今包括大致能使聽者欣欣恐其休也宣帝在位大建五年將事北征觀兵河上已遣大都督程文季等領軍淮浦與齊對陣雄氣相傾帝甚憂及乃於太極殿中命龜卜之試柱腹文颾然長裂君臣失色爲不祥也即請百僧齋時一會臨中倉卒未測所由及行香訖乃陳卜意明抗聲叙致又述緣曰卜征龜破可謂千里路通既其文季前鋒豈不一期利捷時以爲浮飾也至四月中次大小峴與齊大戰俘虜援兵二十餘萬軍次樵合呂梁彭越前無攅陣故下勑云今歲出師薄伐邊服所獲淮土則江淮二百許城東西五千餘里然龜腹長文號千里也遠驗明言宛同符契故明承此勢爲業復隆偏意宗猷達悟登白者其量弘矣莫測其終

釋道紀未詳氏族高齊之初盛弘講說然以成實見知門學業成分部結衆紀用欣然以教習之功成遺業也天保年中秋初立講紀引衆首出鄴城南彼舊門人又引衆入正於閭側欽爾相值紀曰卿從何來乃殊無禮也如何師範輙抗拒耶既不傾屈理宜下道彼曰法鼓競鳴利建斯在聲榮之望師資爲有紀何不答自爲下道出于城外迴首告其屬曰吾講成實積三十載開悟正道望有功夫解本擬行斯遺誡也今解而不行還如根本不解矣徒失前功終無後利往不可追來猶可及請並返京吾當別計乃退掩房户廣讀經論爲彼士俗而行開化故其撰集名爲金藏論也一袠七卷以類相從寺塔旛燈之由經像歸戒之本具羅一化大啓福門論成之後與同行七人出鄴郊東七里而頓周匝七里士女通集爲講斯論七日一遍往必荷擔不恥微行經書塔像爲一頭老母掃箒爲一頭齊佛境內有塔斯掃每語人曰經不云乎掃僧地如閻浮不如佛地一掌者由智田勝也親供母者以福與登地菩薩齊也故其孝必性淳深爲之縫補衣著食飲大小便利必身經理不許人兼有或助者紀曰吾母也非他之母形骸之累並吾身也有身必苦何得以苦勞人所以身爲苦先幸勿相助因斯以勸道俗從者衆矣又復勸人奉持八戒行法社齋不許屠殺所期既了又轉至前還依上事周歷行化數年之間遶鄴林郊奉其教者十室而九有同侶者故往候曰比行化俗何如道耶紀曰彼講可追今則無悔既往不咎知復何言後遭周氏吞併玄教同廢呼嗟俗壞每崇斯業及開法始更廣其門故彼論初云邪見者是也所以世傳何隱論師造金藏論終唯紀也故改名云然其所出抄略正文深可依准後不測其終

釋法稱江南人誦諸經聲清響動衆陳氏所化畢朝奉之又善披導即務標奇雖無希世之明而有隨機之要隋平南服與白雲經師同歸秦壤住興善寺每引內禁叙論正義開納帝心即勑正殿常置經座日別差讀經聲不絕聽覽徹隙即問經旨遂終昇遐晚住定水與雲同卒俱八十餘仁壽年也時有智雲亦善經唄對前白者世號烏雲令望所高

聲飛南北每執經對御響震如雷時忝哀轉停駐飛走其德甚衆秘不泄之故無事緒可列又善席上談吐驚奇于史丘索都皆諳曉對時引挽如宿構焉隋煬在蕃彌崇敬愛召入慧日把臂朋從欣其詞令故也年登五十卒於京師王悲惜焉數日不出廣爲追福又敎沙門法論爲之墓誌見於別集

釋眞觀字聖達吳郡錢唐人俗姓范氏祖延蒸給事黃門侍郎父兗通直散騎常侍毋桓氏溫良有德嘗悱憤無亂潔齋立誓誦藥師觀世音金剛般若願求智子紹嗣名家時獻統所圖迦毗羅王者在上定林寺巨有靈異躬往祈禱刻寫容影事像若眞依藥師經七日行法至於三夕覺遊光照身自爾志性非恒言輙詣達豈非垂天託人寄范弘釋者也及其誕育奇相不倫左掌仙文右掌人字口流津液充潤榮府從幼至終未嘗患渴故體膏光偉雖老不衰舌文交加狀如羅綺故得含章蘊辯開神明晤又聲韻鐘鈴捷均風雨其見聞者莫不小有大槩五歲能䟽齋或登衣篋或執扇箒戲爲談講八歲通詩禮和庾尚書林檎之作十六儒道群經柱下河上無所遺隱時又流涉碁琴暢懷文集日新月異師友驚忻嘗共友人逍遙津渚有善相者迎而拜曰年少當爲大法師後即專誦淨名般若志存入道伺機承色二親弗許乃迦毗降夢于欲開籠勿令在網此非點慧父毋咸開心隨喜啓勑降言幷賜衣鉢義興生法師行潔小震名爲翦落大德貞律師道藹雲陽請任和尚研思十誦一徧能述又從華林洞法師受成實論十徧十霞超振前標自謂解成可塡以行也始誦法華日限一卷因斯通夢汝有大根忽守小道深可惜也遂往興皇聽摩訶衍質疑明難唐突玄門朗公精通綽然復加脂粉吾出講八年無一問至此能使妙義開神眞吾師矣仍從北面數載研尋開善大忍法師匿影鍾山遊心方等將欲試瞻先達問津高士因摽桴扣寂用程玄妙乃歎曰龍樹之道方興東矣辯勇二師當塗上將頻事折關亟經重席時人語曰錢唐有眞觀當天下一半沙門洪偃才邁儒英鉤深釋傑面相謂曰權高多智耳白有名我有四絶爾具八能謂義導書詩辯貌聲碁是也由此王公貴遊多所知識始興王東臨爲幷請以同行于時興皇講筵選能義集觀臨途既促咸推前次既登高座開二諦宗旨孟縱横一言冰泮學士傳辭在席嗟曰三千稱首七十當初是上人者當爲酬對金陵道俗見知若此既達東夏住香嚴寺講大涅槃四方義集復增榮觀興皇又三追曰吾大乘經論略已弘通而燕趙齊秦引領翹足專學雖多兼該者寡宜速反東番法門相寄于斯時也征周失律朝議括僧無名者休道觀乃傷迷歎曰夫剎利居士皆植福田富強黎庶斯小造罪貧弱欲茂枝葉反剋根本斯甚惑矣人皆惜命偷生我則亡身存法乃致書僕射徐陵文見別集陵封書令奏帝懍然動容括僧由寢據斯以言非但梁柱佛法亦乃明略佐時矣江夏王出鎭千越復請同行朗師呑咽良久言曰能住三年講堂相委復屬英王尚法利益深

不可留也仍於禹穴屢動法輪特進杜稜請歸先顯傳教學徒及永陽鄱陽二王司空司馬消難並相次海運延仰浙東故得塗香慧炬以業以煥頂敬傾心盡誠盡節天台智者名行絶倫先世因緣敦猷莫逆年臘既齊爲法兄弟共遊秦嶺陵雲舊房朝陽潛景則髙談慧照夕陰匿彩則深安禪寂及智者徵上闕庭觀便孤園敷說大流法味載廣俗心永陽還京仰奏清德舉朝僧正同請絲綸遂逢祚終斯事便寢隋祖尚法惟深三勑勞問秦王莅蕃二延總府皆辭以疾確乎不就齊王晚迎江浦躬伸頂禮傳以香火送還舊邑之衆養寺開皇十四年時極亢旱刺史劉景安請講海龍王經序王既訖驟雨滂注自斯厥後有請便降吳越宗仰其若神焉縣西有靈隱山者舊曰仙居峯吐蓮花洞藏龍穴信江東之秀嶽也觀既仁智內冥山水外狎共道安禪師頭陀石室檀越陳仲寶率諸同侶開藏拓基構立精舍號南天竺遂即去邑還谷栖止終焉衆善講堂付門人玄鏡鏡承瓶瀉相從不絶及文宣造塔形勝所歸不謀同集取決於觀乃指崔嵬高石可安塔基雖發誠言孰爲可信俛仰穿鑿洞穴自然狀似方函宛如奩底天工神匠冥期若符自爾在山常講法華用爲心要受持讀誦躬自書弘五種法師於斯乎在又持於經旨明練深趣談吐新奇非尋紙墨智思擊揚逈飛文外又感盟洗遺滯地不爲濡事理異人經之力也臯亭神姓陳名重降祝請講法華一遍遺以錢物又降祝捨其廟堂五間爲衆善佛殿據斯以言感靈通供誠希有也大業七年四月八日司馬李子深更延出邑講大涅槃初出天竺自標葬地至現病品夢見三人容服甚盛把播俱禮云淨居遣迎至六月六日以疾而卧又夢與智者同舉夾侍尊像翼佛還山覺已歎曰昔六十二應終講法華力更延一紀今七十四復致斯應生期畢矣即集內衆訓將來事曰欲生善道欲備神力欲出生死欲具佛法宜須持戒修定學慧弘通正法勿令空過無所得也爾日天台送書并致香蘇石蜜御覽書曰宿世因緣最後信矣命兩如意一東向天台一留西法志諸雜服式吾眼自分一還僧羯磨二成第五僧施嘗有人夢飛殿來迎沙門寶慧又聞空中伎樂至七月七日中夜跏趺而坐盥漱整服曰有人請講菩薩戒也端坐怡然不覺已滅逝於衆善之舊寺從子至午心頂俱暖身體柔軟顏色不變右手內屈三指信宿流汗遍身至四日移入禪龕時屬流火焰氣尚嚴而儼若生存實資神力從此至二十五日四方輻湊六縣同集道俗公私一期咸萃皆就屍手傳香表別攀德號慕悲起纏雲追惟戒德泣垂零雨至於香華供獻日有千群隨次大齋開龕瞻奉而色相光絜眉毫更長倍異生前咸加奇歎至二十六日乃永窆於靈隱山貢容掩方墳寫狀留天竺是日四部亘一由旬香蓋成陰幢幡蔽野存亡榮慶非可勝言初觀聲辯之雄最稱宏富江表文國莫敢爭先自正法東流談導之功衛安爲其稱首自爾詞人莫不宗猷於觀是知五百一賢代興有日佛法榮顯實

頼斯乎開皇十一年江南叛反王師臨弔乃拒官軍羽檄競馳兵聲逾盛時元帥楊素整陣南驅尋便瓦散俘虜誅翦三十餘萬以觀名聲昌盛光揚江表謂其造檄不問將誅既被嚴繫無由伸雪金陵才士鮑亨謝瑀之徒並被擁略將欲斬決來過素前責曰道人當坐禪讀經何因妄忤軍甲乃作檄書罪當死不觀曰道人所學誠如公言然觀不作檄書無辜受死素大怒將檄以示是你作不觀讀曰斯文淺陋未能動人觀實不作若作過此乃指擿五三處曰如此語言何得上紙素既解文信其言也觀曰吳越草竊出在庸人士學儒流多被擁逼即數鮑謝之徒三十餘人並是處國賓王當世英彥願公再慮不有怨辜素曰道人不愁自死乃更愁他觀曰生死常也既死不可不知人以爲深慮耳素曰多時被繫頗解愁不索紙與之令作愁賦觀攬筆如流須臾紙盡命且將來更與一紙素隨執讀驚異其文口唱師來不覺起接即命對坐乃盡其詞故賦略云若夫愁名不一愁理多方難得覼縷試舉宏綱或稱憂憤或號酸涼蓄之者能令改貌懷之者必使迴腸爾其愁之爲狀也言非物而是物謂無像而有像雖則小而爲大亦自狹而成廣譬山岳之穹隆類滄溟之滉瀁或起或伏時來時往不種而生無根而長或比煙霧乍同羅網似玉葉之晝舒類金波之夜上爾乃過違道理殊乖法度不遣喚而輒來未相留而恆住雖割截而不斷乃驅逐而不去討之不見其蹤尋之靡知其處而能奪人精爽罷人歡趣減人顏容損人心慮至如荊軻易水蘇武河梁靈均去國阮叔辭鄉且如馬生未達顏君不遇夫子之詠山梁仲文之撫庭樹並恱鬱於胸府俱讚揚於心路是以虞卿愁而著書束晳憑而作賦又如蕩子從戎倡婦閨空悠悠塞北杳杳江東山川既阻夢想時通高樓進月傾帳來風愁眉歇黛淚臉銷紅莫不感悲枕席結怨房櫳乃有行非典則心懷疑惑未識唐虞之化寧知禹湯之德霧結銅柱之南雲起燕山之北箭既盡於晉陽水復乾於疏勒文多不載素大嗟賞即坐釋之所達文士免死而爲僕隸觀以才學之富弘導不疲講釋開悟榮光俗塵具於前叙其所講大乘四十二載又造藏經三千餘卷金銅大像五驅搆塔五層五僧德施造寺二所著諸導文二十餘卷詩賦碑集三十餘卷近世竊用其言衆矣

釋法韻姓陳氏蘇州人追慕朋從偏工席上騷索遠度罕得其節誦諸碑誌及古導文百有餘卷并王僧孺等諸賢所撰至於導達善能引用又通經聲七百餘契每有宿齋經導兩務並委於韻年至三十弊於諠梗邀延䟫請日別重疊乃於正旦割絕永斷即聽華嚴不久便覆恨浪棄功妄銷脣舌承栖霞清衆江表所推尋聲即造從受禪道又聞泰岳靈巖因往追蹤般舟苦行立志梗潔不希名聞擔石破薪供給爲任晚還故鄉有浮江石像者如前傳述後被燒爐而不委相量無由可建便於石像故基願禮八萬四千塔樹功既滿感遇野姥送一卷書及披讀之乃是昔像之緣也既有標度依而造成大有徵應海中

有陽虎島者去岸三里韻往安禪唯服布艾行慈故也初達逢恠大風鬼物既見如常心毛不動九十日後恬然大安自知命終事還返栖霞不久便卒春秋三十五即仁壽四年矣

釋立身江東金陵人志節雄果不緣浮綺威容肅然見者憚憬有文章攻辯對時江左文士多興法會每集名僧連宵法集導達之務偏所牽心及身之登座也創發謦欬砰磕如雷道俗欽襟毛豎自整至於談述業緣而列當果泠然若面人懷猷勇晚入慧日優贍日隆大業初年聲唱尤重帝以聲辯之功動衷情抱賜帛四百段氈四十領性本清儉無兼諸蓄卒命門學通共均分從駕東都遂終于彼時年八十餘矣時西京興善官供尋常唱導之士人分羽翼其中高者則慧寧廣壽法達寶嚴嗥吼之勢有餘機變之能未顯人世可覩故不廣也

釋善權揚都人住寶田寺聽採成論深有義能欻爾迴思樂體人物隨言聯貫若珠璧也衆以學功將立不願弘之而權發悟時機爲功不少適詣爲得遂從其務然海內包括言辯之最無出江南至於銓品時事機斷不思莫有高者晚以才術之舉煬帝所知召入京師住日嚴寺獻后既崩下令行道英聲大德五十許人皆號智囊同集宮內六時樹業令必親臨權與立身分番禮導既絕文墨唯存心計四十九夜總委二僧將三百度言無再述身則聲調陵人權則機神駭衆或三言爲句便盡一時七五爲章其例亦爾煬帝與學士柳顧言諸葛頴等語曰法師談寫乍可相從導達鼓言奇能切對甚可訝也頴曰天授英辯世罕高者時有竊誦其言寫爲卷軸以問於權權曰唱導之法設務在知機誦言行事自貽打棒雜藏明誡何能輙傳宜速焚之勿漏人口故權之導文不存紙墨每讀碑誌多疏儷詞傍有觀者若夢遊海及登席列用牽引轉之人謂拔情實惟巧附也大業初年終日嚴寺時年五十三矣門人法綱傳師導法汪汪放曠譎詭多奇言雖不繁寫情都盡蕭僕射昆季時號學宗常營福祀登臨莫逮每有檀會必遣邀迎然其令響始飛颷焉早逝釋門掩扇道俗咸惋

釋智果會稽剡人率素輕清慈物在性常誦法華頗愛文筆經史固其本圖摛目得其清致時弘唱讀文學所欣俗以其書勢逼右軍用呈蕃晉王乃召令寫書果曰吾出家人也寧爲他役都不可矣一負聲教之寄二違發足之誠王逼吾身心不可逼乃云眼闇不能運筆王大怒長囚江都令守寶臺經藏及入京儲貳出巡揚越乃上太子東巡頌其序略曰智果褫衣出俗慕義遊梁感昔日之提獎喜今晨之嘉慶遂下令釋之賜錢一萬金鋌二枚召入慧日終于東都六十餘矣時慧日沙門智騫者江表人也偏洞字源精閑通俗晚以所學追入道場自秘書正字讎校著作言義不通皆諮騫決即爲定其今古出其人世變體詁訓明若面焉每曰余字學頗周而不識字者多矣無人通決以爲恨耳造衆經音及蒼雅字苑宏叙周贍達者高之家藏一

本以爲珍璧晚事導述變革前綱旣絕文緒頗程深羇綴本兩卷陳叙謀猷學者秘之故斯文殆絕京師沙門玄應者亦以字學之富皂素所推通造經音甚有科據矣

釋法琰俗姓嚴江表金陵人本名法藏住願力寺聽莊嚴寺爝公成實入義知歸時共讚賞每聞經聲唄讚如舊所經充滿胷臆試密尋擬意言通詣即以所解用諮先達咸曰卿曾共習故有今緣不可怪也遂取瑞應依聲盡卷舉擲牽迸囀態驚馳無不訝之皆來返啓乃於講隙一時爲叙陳國齋會有執卷者若不陳聲齋福不濟故使人各所懷相從畢聽清音盈耳頌聲洋溢廣流世路晚被晉府召入日嚴終于武德復居玄法師雖年迫期頤而聲喉不敗京室雖富聲業甚貧諸有尋味莫有高於琰者然而性在知足不畜貲財福利所歸隨皆散盡以貞觀十年卒于此寺九十餘矣

釋慧常京兆人以梵唄之功住日嚴寺尤能却囀弄響飛揚長引滔滔清流不竭然其聲發喉中脣口不動與人並立推檢莫知自非素識方明其作時隋文興法煬帝倍隆四海輻湊同歸帝室至於梵導讚叙各重家風聞常一梵颯然傾耳皆摧心喪膽如飢渴焉僉曰若此聲梵有心聞之何得不善也衆雖效學風骨時參至於用與牽挽皆不及矣晚入東都梟感作亂齋梵總任咸共委當及平殄後復還關壤時有僭帝曰逆賊建福言涉國家並可收之因即募覓常被固送行次莎柵逃賊留曰往必被戮可於此止常曰債負久作終須償了送至東都果如言焉年四十餘矣時京師興善有道英神爽者亦以聲梵馳名道英喉顙偉壯詞氣雄遠大衆一聚其數萬餘聲調稜稜高超衆外興善大殿鋪基十畝櫺扇高大非卒搖鼓及英引衆逶旋行次窻門聲聒衝擊皆爲動震神爽唱梵彌工長引游囀聯綿周流內外臨機奢促愜洽衆心貞觀年中豫州治下照機寺曇寶禪師者斷穀練形戒行無點年六十許常講觀音導引士俗而聲調超挺特異仁倫寺有塔基至於靜夜於上讚禮聲響飛衢周三十里四遠所聞無不驚仰

釋智凱姓安江表揚都人家世大富奴僕甚多年在童丱雅重謝謔引諸群小乃百數人同戲街衢以爲自得陳氏臺省門無衛禁凱乃率其戲侶在大極殿前號令而過朝宰江總等顧其約束詮叙駐步訝之相視笑曰此小兒王也及至學年總擲前緒承沙門吉藏振宗禹穴往者讌之光聞遠邇便辭親詣焉從受三論偏工領疊所以初章中假複詞遣滯學人若其煩拏而凱統之泠然頻釋各有投詣及藏入京因倍同住義業通廢專習子史今古集傳有開意抱輒條疏之隨有福會因而標擬至於唱導將半更有緣來即爲叙引冥符衆望隋末唐初嘉猷漸著每有殿會無不仰推廣誦多能罕有其類嘗於殿內佛道雙嚴兩門導師同時各唱道士張鼎雄辯難加自恨聲小爲凱陵架欲待言了方肆其術語次帝德鼎延其語凱斜目之知其度也乃含笑廣引古今皇王治亂濟弱得喪詮序

言無浮重文極鋪要鼎攡旣窮凱還收緒一
代宰伯同賞標奇臨機之妙銛鋒若此而情
均貧富赴供不差存念寒微多行針療後以
蠅點所拘仲雪無路徙於原部乃冠服古賢
講開莊老時江夏王道宗昔在京輦第多福
會至於唱叙無非凱通後督靈州携隨任所
留連歲稔欣慕朋從及巡撫燕山問罪泥海
皆與連騎情同比影在蕃齋祀唄有導達乃
隔慢令凱作之至于終詞無不泣淚王亦改
容遂卒於彼
釋寶巖住京室法海寺氣調閑放言笑聚人
情存導俗時共目之說法師也與講經論名
同事異論師所設務存章句消判生起揉結
詞義巖之制用隨狀立儀所有控引多取雜
藏百譬異相聯壁觀公導文王孺懺法梁高
沈約徐庾晉宋等數十家包納喉衿觸興抽
拔每使京邑諸集塔寺肇興費用所資莫匪
泉貝雖玉石通集藏府難開及巖之登座也
案几顧望未及吐言擲物雲崩須臾坐沒方
乃命人徒物談叙福門先張善道可欣中述
幽途可猒後以無常逼奪終歸長逝提耳抵
掌達曙時心莫不解髮撤衣書名記數剋濟
成造咸其功焉時有人云夫說法者當如法
說不聞陰界之空但言本生本事巖曰生事
所明爲存陰入無主但濁世情鈍說陰界者
皆昏睡也故隨物附相用開神府可不佳乎
以貞觀初年卒于住寺春秋七十餘矣
論曰自古諸傳多略後科晉氏南遷方開名
實然則利物之廣在務爲高忍界所尊唯聲
通解且自聲之爲傳其流雜焉即世常行罕
歸探索今爲未悟試揚攉而論之爰始經師
爲德本實以聲糅文將使聽者神開因聲以
從迴向頃世皆捐其旨鄭衛珍流以哀婉爲
入神用騰擲爲清舉致使淫音婉變嬌弄頗
繁世重同迷尠宗爲得故聲唄相涉雅正全
乖縱有刪治而爲時廢物希貪附利涉便行
未曉聞者悟迷且貴一時傾耳斯並歸宗女
衆僧頗嫌之而越墜堅貞殊虧雅素得唯隨
俗失在戲論且復彫訛將絶宗匠者希昔演
三千今無一契將非沿世遷貿因得行藏有
儀乎道達之任當今務先意在寫情疏通玄
理本實開物事屬知機不必誦傳由乖筌悟
故佛世高例以身子爲其言初審非斯人則
雜藏陳其殃咎統其朗拔終歸慧門法師說
法之功律師知律之用今且隨相分位約務
終篇俗有無施不可又陳無備一人道則不
輕末學亦開降外須博是以前傳所叙殷勤
四能即用以觀誠如弘例何以明耶若夫聲
學旣豐則溫詞雅贍才辯橫逸則慧發鄰幾
必獲此蹤則軌躅成於明道如乖此位則濫
罔翳於玄津但爲世接五昏人經九惱俗剎
日隆而道弘頗蹟所以坐列朝宰或面對文
人學構疎蕪時陳鄙俚褒獎帝德反類阿衡
讃美寒微翻同旒冕如陳滿月則曰聖子歸
門述略璋弧豈聞牀几若叙閨室則誦窈窕
縱容能令子女奔逃尊卑動色僧倫爲其掩
耳士俗莫不寒心非唯謂福徒難施亦使信
情萎萃又有逞衒脣吻搖鼓無慙艷飾園庭
潤光父馬斯並學非師授詞假他傳勇果前
聞無思箴艾遂即重輕同迹眞誤混流頹厚

既增彌深癡券寧謂導達豈並然耶至如善權之對晤偕兩千紙不弊其繁華眞麯之拔難程神百句彌開其邪信故得存亡定其尊考佳嚴審其郊邑詞調流便實爽難窮引挽倫綜愜當情事能令倨傲折體儒素解頤使識信牢强頌聲載路今且略明機舉則得人開悟如此有背斯言則來誚掩化如彼輙試論矣臨機難哉唄匿之作沿世相驅轉革舊章多弘新勢討覈原始共委漁山或指東阿昔遺乍陳竟陵冥授未詳古述且叙由來豈非聲乖久布之象唯信口傳在人爲高畢固難准文約其體例其衆焉至如梵之爲用則集衆行香取其靜攝專仰也考其名實梵者淨也實惟天音色界諸天來覲佛者皆陳讚頌經有其事祖而習之故存本因詔聲爲梵然彼天音未必同此故東川諸梵聲唱尤多其中高者則新聲助哀般遮屈勢之類也地分鄭魏聲亦參差然其大途不爽常習江表關中巨細天隔豈非吳越志揚俗好浮綺致使音頌所尚唯以纖婉爲工秦壤雍冀音詞雄遠至於詠歌所被皆用深高爲勝然則處事難常未可相奪若都集道俗或傾國大齋行香長梵則秦聲爲得五衆常禮七貴齋興開發經講則吳音抑在其次豈不以清夜良辰昏漠相阻故以清聲雅調駭發沉情京輔常傳則有大小兩梵金陵昔弄亦傳長短兩引事屬當機不無其美劒南隴右其風體秦雖或盈虧不足論評故知神州一境聲類既各不同印度之與諸蕃詠頌居然自別義非以此唐梵用擬天聲敢惟妄測斷可知矣唄匿之作頗涉前科至於寄事置布仍別梵設發引爲功唄匿終於散席尋唄匿也亦本天音唐翻爲靜深得其理謂衆將散恐涉亂緣故以唄約令無逸也然靜唄爲義豈局送終善始者多慎終誠寡故隨因起誠而不無通議頌讚之設其流實繁江淮之境偏饒此玩彫飾文綺糅以聲華隨卷稱揚任契便攝然其聲多豔逸翳覆文詞聽者但聞飛弄竟迷是何筌目關河晉魏兼而重之但以言出非文雅稱呈拙且其聲約詞豐易聽而開深信唯彼南服文聲若林向若節之中和理必諧諸幽遠隨墮難泝返亦希焉至如生嚴之詠佛緣五言結韻則百歲宗爲師轄遠運之讚淨土四字成章則七部欽爲風素斯並無聲以厠其本故得列代傳之或者問曰向叙諸讚敗績由聲余聞非聲無以達心非聲不颺玄理故歌詠頌法以爲音樂斯言何哉必有此陳未聞前喻義須鎔裁飾約得使文質相勝詞過其實世謗所非聲覆法本佛有弘約何得掩清音而希激楚忽雅衆而冒昏夫斯誠恥也京輦會坐有聲聞法事者多以俗人爲之通問所從無由委者昌然行事謂有常宗並感德之肯流未可排斥至於聖哲尋訓通別兩序以命章述經叙聖人之法諸頌以標首雖復序頌文別而開發義同古聖垂範於教端今賢祖承於事表世遠莫測其面斯推想得其蹤信有依馮固非誕妄且大集叢開昏雜波騰卒欲正理何由可靜未若高颺洪音歸依三寶忽聞駭耳莫不傾心斯亦發萌草創開信之奇略也世有法事號曰落花

通引皂素開大施門打剎唱舉拘撤泉貝別請設座廣說拖緣或建立塔寺或繕造僧務隨物讃祝其紛若花士女觀聽擲錢如雨至如解髮百數別異詞陳願若星羅結句皆合韻聲無暫停語無重述斯實利口之鋯奇一期之赴捷也餘則界得僧得其徒復弘尋常達覩科要易悉故不廣也若夫適化無方陶甄不一知微詎幾達信誰焉然則堅信終乎我亡知微極乎想滅自斯階降漸次不倫達化以識變為明通法以濫委為闇故身子謬說無昇悟入衆首妄悔畢為譏訶自餘下凡諒難圖矣且道開物悟信乎說導之功既非會正何能審覩止可登機之務以意商量接俗之能存乎此舉猶應執文信度懲革者希擬人以倫固當非咎悠哉遐想通斯意焉終南太一山沙門京兆釋道宣敘告法屬曰竊以法流所被非人不弘頃世澆漓多乖名實後學奔兢未忘尋籌致混篇章凋殘若衆自梁已後僧史荒蕪追討英猷罕有微緒豈非綴緝寡鮮閱見遂沉高行明德湮埋難紀輒不崖揆且綴在言至於傳述固虧嘉績猶賢絕墜無聞於世所以江表陳統瓊晃琰璿之儔河北高都融琛散魏之侶英聲昌於天漢盛行動於人心並可楷模俱從物故嘗以暇日遍訪京賢名尚不聞何論景行撫心之痛自積由來相成之規意言道合仰託周訪務盡搜揚勿謂繁多致乖弘略世之三史卷餘四百尚有師尋豈斥釋門三五表也故當徵有操行可用師模即須綴筆更廣其類豈不光聞僧海舟徑聖蹤則釋門道勝顧思齊之有日俗流上達增景仰於生常邪輒舒傳末冀期神人知有據耳

續高僧傳卷第三十一

音釋

捃舉藴切拾也 袠直質切衣也 唄薄邁切梵音 黠胡八切慧也 驟鉏救切疾也 縶陟入切係也 覼郎何切覼縷委曲也 悾憁[illegible] 砰磕砰普耕切磕克合切雷聲也 諠 蹟 轄胡八切車軸頭鐵 爝即約切

大唐大慈恩寺三藏法師傳序 　奄一

唐沙門釋彥悰述

恭惟釋迦氏之臨忍土也始演八正啓三寶以黜群邪之典由是佛教行焉方等乘圓宗十地謂之大法言真詮也化城垢服濟鹿馳羊謂之小學言權旨也至於禪戒呪術厥趣萬途迺滅惑利生其歸一揆是故歷代英聖仰而寶之八會之經謂之為本根其義也三轉之法謂之為末枝其義也暨夫天雨四花地現六動解其髻寶示以衣珠借一以破三攝末以歸本者也付法藏傳曰聖者阿難能誦持如來所有法藏如瓶瀉水置之異器即謂釋尊一代四十九年應物逗機適時之教也逮提河輟潤堅林晦景邃旨沖宗於焉殆絕我先昆迦葉屬五棺已掩千氎將焚痛人天眼滅蒼生莫救故召諸聖衆結集微言考繩墨以立定門即貫華而開律部據優波提舍以為之論剖析空有顯別斷常示之以因修明之以果證足以貽範當代軌訓將來歸向之徒並遵其義及王秦奉使考日光而

求佛勝蘭應請策練影以通經厯後易首抽腸之實播美於天外篆葉結髮之典譯粹於區中然至賾至神思慮者或迷其性相惟恍惟惚言談者有昧其是非況去聖既遥來教多闕殊途競軫別路揚鑣而已哉法師懸弭誕辰室表空生之應佩觿登歲心符妙德之誠以愛海無出要之津覺地有栖神之宅故削髮矯翰翔集二空異縣他山載馳千里每慨古賢之得本行本魚魯致乖痛先匠之聞疑傳疑豕亥斯惑竊惟音樂樹下必存金石之響五天竺內想具百篇之義遂發憤忘食履險若夷輕萬死以涉葱河重一言而之柰苑鷲山猨沼仰勝迹以瞻奇鹿野儴城訪遺編於蠹簡春秋寒暑一十七年耳目見聞百三十國揚我皇之盛烈震彼後之權豪偃異學之高轍拔同師之巨幟名王拜首勝侶摩肩萬古風猷一人而已法師於彼國所獲大小二乘三藏梵本等總六百五十七部並載以巨象弁諸郵駿蒙霜犯雪自天祐以元亨陽苦陰淫假皇威而利涉粵以貞觀十有九祀達于上京道俗迎之闐城溢郭鏘鏘濟濟亦一期之盛也及謁見天子勞問殷勤爰命有司詔令宣譯人皆敬奉難以具言至如氏族簪纓捐親入道遊踐遠邇中外讚揚示息化以歸真同新盡而火滅若斯之類則備乎茲傳也傳本五卷魏國西寺前沙門慧立所述立俗姓趙豳國公劉人隋起居郎司隸從事毅之子博考儒釋雅善篇章妙辯雲飛溢思泉涌加以直詞正色不憚威嚴赴水蹈火無所屈撓覩三藏之學行矚三藏之形儀鑽之仰之彌堅彌遠因循撰其事以貽終古及削藁云畢慮遺諸美遂藏之地府代莫得聞爾後役思纏痾氣懸鍾漏乃顧命門徒掘以啓之將出而卒門人等哀慟荒梗悲不自勝而此傳流離分散他所後累載搜購近乃獲全因命余以序之迫余以次之余撫已缺然拒而不應因又謂余曰佛法之事豈預俗徒況乃當仁苦爲辭讓余再懷慙退沉吟久之執紙操翰汍瀾腷臆方乃參犬羊以虎豹糅瓦石以琳璆錯綜本文箋爲十卷庶後之覽者無或嗤焉

大慈恩寺三藏法師傳卷第一

唐沙門慧立本　釋彥悰箋

起載誕於緱氏終西屆于高昌

法師諱玄奘俗姓陳陳留人也漢太丘長仲弓之後曾祖欽後魏上黨太守祖康以學優登仕齊任國子博士食邑周南子孫因家又緱氏人也父慧英潔有雅操早通經術形長八尺美眉明目褒衣博帶好儒者之容時人方之郭有道性恬簡無務榮進加屬隋政衰微遂潛心墳典州郡頻貢孝廉及司隸辟命並辭疾不就識者嘉焉有四男法師即第四子也幼而珪璋特達聰悟不羣年八歲父坐於几側口授孝經至曾子避席忽整襟而起問其故對曰曾子聞師命避席玄奘今奉慈訓豈宜安坐父甚悅知其必成召宗人語之

皆賀曰此公之揚烏也其早慧如此自後備通經典而愛古尚賢非雅正之籍不觀非聖哲之風不習不交童幼之黨無涉闤閈之門雖鍾鼓嘈囋於通衢百戲叫歌於閭巷士女雲萃亦未嘗出也又少知色養溫凊淳謹其第二兄長捷先出家住東都淨土寺察法師堪傳法教因將詣道場教誦習經業俄而有勑於洛陽度二七僧時業優者數百法師以經少不預取限立於公門之側時使人大理卿鄭善果有知士之鑒見而奇之問曰子為誰家答以氏族又問曰求度耶答曰然但以習近業微不蒙比預又問出家意何所為答曰意欲遠紹如來近光遺法果深嘉其志又賢其器貌故特而取之因謂官僚曰誦業易成風骨難得若度此子必為釋門偉器但恐果與諸公不見其翔翥雲霄灑演甘露耳又名家不可失以今觀之則鄭卿之言為不虛也既得出家與兄同止時寺有景法師講涅槃經執卷伏膺遂忘寢食又學嚴法師攝大乘論愛好逾劇一聞將盡再覽之後無復所遺衆咸驚異乃令昇座覆述抑揚剖暢備盡師宗美聞芳聲從茲發矣時年十三也其後隋氏失御天下沸騰帝城為桀跖之窠河洛為豺狼之穴衣冠殄喪法衆銷七白骨交衢煙火斷絕雖王董僭逆之釁劉石亂華之災剖斮生靈芟夷海內未之有也法師雖居童幼而情達變通乃啓兄曰此雖父母之邑而喪亂若茲豈可守而死也今聞唐主驅晉陽之衆已據有長安天下依歸如適父母願與兄投也兄從之即共俱來時武德元年矣是時國基草創兵甲尚興孫吳之術斯為急務孔釋之道有所未遑以故京城未有講席法師深以慨然初煬帝於東都建四道場召天下名僧居焉其徵來者皆一藝之士是故法將如林景脫基暹為其稱首末年國亂供料停絕多遊綿蜀知法之衆又盛於彼法師乃啓兄曰此無法事不可虛度願遊蜀受業焉兄從之又與兄經子午谷入漢川遂逢空景二法師皆道場之大德相見悲喜停月餘日從之受學仍相與進向成都諸德既萃大建法筵於是更聽基暹攝論毗曇及震法師迦延敬惜寸陰勵精無怠二三年間究通諸部時天下饑亂唯蜀中豐靜故四方僧投之者衆講座之下常數百人法師理智宏才皆出其右吳蜀荊楚無不知聞其想望風徽亦猶古人之欽李郭矣法師兄因住成都空慧寺亦風神朗俊體狀魁傑有類於父好內外學凡講涅槃經攝大乘論阿毗曇兼通書傳尤善老莊為蜀人所慕總管酇公特所欽重至於屬詞談吐蘊藉風流接物誘凡無愧於弟若其亭亭獨秀不雜埃塵遊八宏窮玄理廓宇宙以為志繼聖達而為心匡振頹網包挫殊俗涉風波而意靡倦對萬乘而節逾高者固兄所不能逮也然昆季二人懿業清規芳聲雅質雖廬山兄弟無得加焉法師年滿二十即以武德五年於成都受具坐夏學律五篇七聚之宗一遍斯得益部經論研綜既窮更思入京詢問殊旨條式有礙又為兄所留不能遂意乃私與商人結侶汎舟三峽沿江而遁到荊州天皇寺彼之道俗承風斯久既

屬來儀咸請敷說法師爲講攝論毗曇自夏及冬各得三遍時漢陽王以盛德懿親化鎮於彼聞法師至甚歡躬申禮謁發題之日王率羣僚及道俗一藝之士咸集榮觀於是徵詰雲發關竝峯起法師酬對解釋靡不辭窮意伏其中有深悟者悲不自勝王亦稱歎無極䞋施如山一無所取罷講後復北遊詢求先德至相州造休法師質難問疑又到趙州謁深法師學成實論又入長安止大覺寺就岳法師學俱舍論皆一遍而盡其旨經目而記於心雖宿學耆年不能出也至於鉤深致遠開微發伏衆所不至獨悟於幽奧者固非一義焉時長安有常辯二大德解究二乘行窮三學爲上京法匠緇素所歸道振神州聲馳海外負笈之侶從之如雲雖含綜衆經而偏講攝大乘論法師旣曾有功吳蜀自到長安又隨詢採然其所有深致亦一拾斯盡二德竝深嗟賞謂法師曰汝可謂釋門千里之駒其再明慧日當在爾躬恨吾輩老朽恐不見也自是學徒改觀譽滿京邑法師旣徧謁

衆師備飡其說詳考其義各擅宗塗驗之聖典亦隱顯有異莫知適從乃誓遊西方以問所惑并取十七地論以釋衆疑即今之瑜伽師地論也又言昔法顯智嚴亦一時之士皆能求法導利羣生豈使高跡無追清風絕後大丈夫會當繼之於是結侶陳表有詔不許諸人咸退唯法師不屈旣方事孤遊又承西路艱險乃自試其心以人間衆苦種種調伏堪任不退然始入塔啓請申其意志願乞衆聖冥加使往還無梗又法師初生也母夢法師著白衣西去母曰汝是我子今欲何去答曰爲求法故去此則遊方之先兆也貞觀三年秋八月將欲首塗又求祥瑞乃夜夢見大海中有蘇迷盧山四寶所成極爲嚴麗意欲登山而洪濤洶湧又無船筏不以爲懼乃決意而入忽見石蓮華踊乎波外應足而生卻而觀之隨足而滅須臾至山下又峻峭不可上試踊身自騰有摶飇至扶而上昇到山頂四望廓然無復擁礙喜而寤焉遂即行矣時年二十六也時有秦州僧孝達在京學涅

槃經功畢還鄉遂與俱去至秦州停一宿逢蘭州伴又隨去至蘭州一宿遇涼州人送官馬歸又隨去至彼停月餘日道俗請開涅槃攝論及般若經法師皆爲開發涼州爲河西都會襟帶西蕃葱左諸國商侶往來無有停絕時開講日盛有其人皆施珍寶稽顙讚歎歸還各向其君長稱歎法師之美云欲西來求法於婆羅門國比是西域諸城無不預發歡心嚴灑而待散會之日珍施豐厚金錢銀錢白馬無數法師受一半然燈餘外竝施諸寺時國政尚新疆埸未遠禁約百姓不許出蕃時李大亮爲涼州都督旣奉嚴勑防禁特切有人報亮云有僧從長安來欲向西國不知何意亮懼追法師問來由法師報云欲西求法亮聞之逼還京彼有慧威法師河西之領袖神悟聰哲旣重法師辭理復聞求法之志深生隨喜密遣二弟子一曰慧琳二曰道整竊送向西自是不敢公出乃晝伏夜行遂至瓜州時刺史獨孤達聞法師至甚歡喜供事殷厚法師因訪西路或有報云從此北行

五十餘里有瓠櫨河下廣上狹洄波甚急深不可渡上置玉門關路必由之即西境之襟喉也關外西北又有五烽候望者居之各相去百里中無水草五烽之外即莫賀延磧伊吾國境聞之愁憒所乘之馬又死不知計出沉默經月餘日未發之間涼州訪牒又至云有僧字玄奘欲入西蕃所在州縣宜嚴候捉州吏李昌崇信之士心疑法師遂密將牒來呈云師不是此耶法師遲疑未報昌曰師須實語必是弟子為師圖之法師乃具實而答昌聞深讚希有曰師實能爾者為師毀却文書即於前裂壞之仍云師須早去自是益增憂惘所從二小僧道整先向燉煌唯慧琳在知其不堪遠涉亦放還遂貿易得馬一疋但苦無人相引即於所停寺彌勒像前啓請願得一人相引渡關其夜寺有胡僧達磨夢法師坐一蓮華向西而去達磨私怪旦而來白法師心喜為得行之徵然語達磨云夢為虛妄何足涉言更入道場禮請俄有一胡人來入禮佛逐法師行二三帀問其姓名云姓石字槃陁此胡即請受戒乃為授五戒胡甚喜辭還少時賫餅果更來法師見其明健貌又恭肅遂告行意胡人許諾言送師過五烽法師大喜乃更貿衣資為買馬而期焉明日日欲下遂入草間須臾彼胡更與一胡老翁乘一瘦老赤馬相逐而至法師心不懌少胡曰此翁極諳西路來去伊吾三十餘返故共俱來望有平章耳胡公因說西路險惡沙河阻遠鬼魅熱風遇無免者徒侶眾多猶數迷失況師單獨如何可行頗自料量勿輕身命法師報曰貧道為求大法發趣西方若不至婆羅門國終不東歸縱死中途非所悔也胡翁曰師必去可乘我馬此馬往返伊吾已有十五度健而知道師馬少不達法師乃竊念在長安將發志西方日有術人何弘達者誦呪占觀多有所中法師令占行事達曰師得去去狀似乘一赤老瘦馬漆鞍橋前有鐵既覩胡人所乘馬瘦赤漆鞍有鐵與何君言合心以為當遂即換馬胡翁歡喜禮敬而別於是裝束與少胡夜發三更許到河遙見玉門關去關上流十里許兩岸可闊丈餘傍有梧桐樹叢胡人乃斬木為橋布草填沙驅馬而過法師既渡而喜因解駕停憩與胡人相去可五十餘步各下褥而眠少時胡人乃拔刀而起徐向法師未到十步許又迴不知何意疑有異心即起誦經念觀音菩薩胡人見已還臥遂睡天欲明法師喚令起取水盥漱解齋訖欲發胡人曰弟子將前途險遠又無水草唯五烽下有水必須夜到偷水而過但一處被覺即是死人不如歸還用為安穩法師確然不迴乃俛仰而進露刀張弓命法師前行法師不肯居前胡人自行數里而住曰弟子不能去家累既大而王法不可忤也法師知其意遂任還胡人曰師必不達如被擒捉相引柰何法師報曰縱使切割此身如微塵者終不相引為陳重誓其意乃止與馬一疋勞謝而別因是子然孤遊沙漠矣唯望骨聚馬糞等漸進頃間忽見有軍眾數百隊滿沙磧間乍行乍息皆裘毼駝馬之像及旌旗矟纛之形易貌移質倏忽千變遙瞻極著漸近

而微法師初覩謂為賊衆漸近見滅乃知妖鬼又聞空中聲言勿怖勿怖由此稍安逕八十餘里見第一烽恐候者見乃隱伏沙溝至夜方發到烽西見水下飲盥手訖欲取皮囊盛水有一箭颯來幾中於膝須臾更一箭來知為他見乃大言曰我是僧從京師來汝莫射我即牽馬向烽烽上人亦開門而出相見知是僧將入見校尉王祥祥命爇火令看曰非我河西僧實似京師來也具問行意法師報曰校尉頗聞涼州人說有僧玄奘欲向婆羅門國求法不答曰聞承奘師已東還何因到此法師引示馬上章疏及名字彼乃信仍言西路艱遠師終不達今亦不與師罪弟子燉煌人欲送師向燉煌彼有張皎法師欽賢尚德見師必喜請就之法師對曰奘桑梓洛陽少而慕道兩京知法之匠吳蜀一藝之僧無不負笈從之窮其所解對揚談說亦忝為時宗欲養己修名豈劣檀越燉煌耶然恨佛化經有不周義有所闕故無貪性命不憚艱危誓往西方遵求遺法檀越不相勵勉專勸

退還豈謂同厭塵勞共樹涅槃之因也必欲拘留任即刑罰玄奘終不東移一步以負先心祥聞之憫然曰弟子多幸得逢遇師敢不隨喜師疲倦且臥待明自送指示塗路遂拂筵安置至曉法師食訖祥使人盛水及麨餅自送至十餘里云師從此路徑向第四烽彼人亦有善心又是弟子宗骨姓王名伯隴至彼可言弟子遣師來泣拜而別既去夜到第四烽恐為留難欲默取水而過至水未下間飛箭已至還如前報即急向之彼亦下來入烽烽官相問答欲往天竺路由於此第一烽王祥校尉故遣相過彼聞歡喜留宿更施大皮囊及馬麥相送云師不須向第五烽彼人踈率恐生異圖可於此去百里許有野馬泉更取水從此已去即莫賀延磧長八百餘里古曰沙河上無飛鳥下無走獸復無水草是時顧影唯一心但念觀音菩薩及般若心經初法師在蜀見一病人身瘡臭穢衣服破污愍將向寺施與衣服飲食之直病者慚愧乃授法師此經因常誦習至沙河間逢諸惡鬼

奇狀異類遶人前後雖念觀音不能全去及誦此經發聲皆散在危獲濟實所憑焉時行百餘里失道覓野馬泉不得下水欲飲袋重失手覆之千里之資一朝斯罄又路盤迴不知所趣乃欲東歸還第四烽行十餘里自念我先發願若不至天竺終不東歸一步今何故來寧可就西而死豈歸東而生於是旋轡專念觀音西北而進是時四顧茫然人馬俱絕夜則妖魑舉火爛若繁星晝則驚風擁沙散如時雨雖遇如是心無所懼但苦水盡渴不能前於是時四夜五日無一滴霑喉口腹乾燋幾將殞絕不復能進遂臥沙中默念觀音雖困不捨啓菩薩曰玄奘此行不求財利無冀名譽但為無上道心正法來耳仰惟菩薩慈念群生以救苦為務此為苦矣寧不知耶如是告時心心無輟至第五夜半忽有涼風觸身冷快如沐寒水遂得目明馬亦能起體既蘇息得少睡眠即於睡中夢一大神長數丈執戟麾曰何不强行而更臥也法師驚寤進發行可十里馬忽異路制之不迴經數

里忽見青草數畝下馬恣食去草十步欲迴
轉又到一池水甘澄鏡徹下而就飲身命重
全人馬俱得穌息計此應非舊水草固是菩
薩慈悲爲生其志誠通神皆此類也即就草
池一日停息後日盛水取草進發更經兩日
方出流沙到伊吾矣此等危難百千不能備
敘既至伊吾止一寺寺有漢僧三人中有一
老者衣不及帶跣足出迎抱法師哭哀號哽
咽不能已已言豈期今日重見鄉人法師亦
對之傷泣自外胡僧胡王悉來參謁王請屆
所居備陳供養時高昌王麴文泰使人先在
伊吾是日欲還適逢法師歸告其王王聞即
日發使勑伊吾王遣法師來仍簡上馬數十
疋遣貴臣驅馳設頓迎候比停十餘日王使
至陳王意拜請殷勤法師意欲取可汗浮圖
過既爲高昌所請辭不獲免於是遂行涉南
磧經六日至高昌界白力城時日已暮法師
欲停城中官人及使者曰王城在近請進數
換良馬前去法師先所乘赤馬留使後來即
以其夜半到王城門司啓王王勑開門法師

入城王與侍人前後列燭自出宮迎法師入
後院坐一重閣寶帳中拜問甚厚云弟子自
聞師名喜忘寢食量准途路知師今夜必至
與妻子皆未眠讀經敬待須臾王妃共數十
侍女又來禮拜是時漸欲將曉言久疲勌欲
眠王始還宮留數黃門侍宿方旦法師未起
王已至門率妃已下俱來禮問王云弟子思
量磧路艱阻師能獨來甚爲奇也流淚稱歎
不能已已遂設食解齋訖而宮側別有道場
王自引法師居之遣閹人侍衛彼有彖法師
曾學長安善知法相王珍之命來與法師相
見少時出又命國統王法師年逾八十共法
師同處仍遣勸住勿往西方法師不許停十
餘日欲辭行王曰已令統師諮請師意何如
師報曰留住實是王恩但於來心不可王曰
朕與先王遊大國從隋帝歷東西二京及燕
代汾晉之間多見名僧心無所慕自承法師
名身心歡喜手舞足蹈擬師至止受弟子供
養以終一身令一國人皆爲師弟子望師講
授僧徒雖少亦有數千並使執經充師聽衆

伏願察納微心不以西遊爲念法師謝曰王
之厚意豈貧道寡德所當但此行不爲供養
而來所悲本國法義未周經教少闕懷疑蘊
惑啓訪眞蹤以是畢命西方請未聞之旨欲
令方等甘露不但獨灑於迦維決擇微言庶
得盡霑於東國波崙問道之志善財求友之
心只可日日堅强豈使中塗而止願王收意
勿以汎眷爲懷王曰弟子慕樂法師必留供
養雖葱山可轉此意無移乞信愚誠勿疑不
實法師報曰王之深心豈待屢言然後知也
但玄奘西來爲法法既未得不可中停以是
敬辭願王相體又大王曩修勝福位爲人主
非唯蒼生恃仰固亦釋教攸憑理在助揚豈
宜爲礙王曰弟子亦不敢障礙直以國無導
師故屈留法師以引迷愚耳法師皆辭不許
王乃動色攘袂大言曰弟子有異塗處師師
安能自去必定相留或送師還國請自思之
相順猶勝法師報曰玄奘來者爲乎大法今
逢爲障只可骨被王留識神未必由也因嗚
咽不復能言王亦不納更使增加供養每日

進食王躬捧盤法師旣被停留違阻先志遂誓不食以感其心於是端坐水漿不涉於口三日至第四日王覺法師氣息漸惙深生愧懼乃稽首禮謝云任法師西行乞垂早食法師恐其不實要王指日爲言王曰若須爾者請共對佛更結因緣遂共入道場禮佛對母張太妃共法師約爲兄弟任師求法還日請住此國三年受弟子供養若當來成佛願弟子如波斯匿王頻婆娑羅等與師作外護檀越仍屈停一月講仁王般若經中間爲師營

造行服法師皆許太妃甚歡願與師長爲眷屬代代相度於是方食其節志貞堅如此後日王別張大帳開講帳可坐三百餘人太妃已下王及統師大臣等各部別而聽每到講時王躬執香爐自來迎引將昇法座王又低跪爲隥令法師躡上日日如此講訖爲法師度四沙彌以充給侍製法服三十具以西土多寒又造面衣手衣靴韈等各數事黄金一百兩銀錢三萬綾及絹等五百疋充法師往還二十年所用之資給馬三十疋手力二十

五人遣殿中侍御史歡信送至葉護可汗衙又作二十四封書通屈支等二十四國每一封書附大綾一疋爲信又以綾絹五百疋果味兩車獻葉護可汗幷書稱法師者是奴弟欲求法於婆羅門國願可汗憐師如憐奴仍請勑以西諸國給鄔落馬遞送出境法師見王送沙彌及國書綾絹等至慚其優餞之厚上啓謝曰奘聞江海遐深濟之者必憑舟檝羣生滯惑導之者實假聖言是以如來運一子之大悲生茲穢土鏡三明之慧日朗此幽

昏慈雲蔭有頂之天法雨潤三千之界利安已訖捨應歸眞遺教東流六百餘祀騰會振輝於吳洛讖什鍾美於秦涼不墜玄風咸匡勝業但遠人來譯音訓不同去聖時遙義類差舛遂使雙林一味之旨分成當現二常他化不二之宗析爲南北兩道紛紜爭論凡數百年率土懷疑莫有匠決玄奘宿因有慶早預緇門負笈從師年將二紀名賢勝友備悉諮詢大小乘宗畧得披覽未甞不執卷躊躇捧經侘傺望給園而翹足想鷲嶺而載懷願

一拜臨啓伸宿惑然知寸管不可窺天小蠡難爲酌海但不能棄此微誠是以束裝取路經塗荏苒遂到伊吾伏惟大王稟天地之淳和資二儀之淑氣垂衣作王子育蒼生東裕大國之風西撫百戎之俗樓蘭月氏之地車師狼望之鄉並被深仁俱沾厚德加以欽賢愛士好善流慈憂矜遠來曲令引接旣而至止渥惠逾深賜以話言闡揚法義又蒙降結娣季之緣敦獎友于之念幷遺書西域二十餘蕃煦飾殷勤令遞餞送又愍西遊煢獨雪

路淒寒爰下明勑度沙彌四人以爲侍伴法服綿帽裘毯靴韈五十餘事及綾絹金銀錢等令充二十年往還之資伏對驚慚不知啓處決交河之水比澤非多舉葱嶺之山方恩豈重懸度陵溪之險不復爲憂天梯道樹之鄉瞻禮非晚儻蒙允遂則誰之力焉王之恩也然後展謁衆師稟承正法歸還翻譯廣布未聞剪邪見之稠林絕異端之穿鑿補像化之遺闕定玄門之指南庶此微功用答殊澤又前塗旣遠不獲久留明日辭違預增悽斷

不任銘荷謹啓謝聞王報曰法師既許爲兄弟則國家所畜共師同有何因謝也發日王與諸僧大臣百姓等傾都送出城西王抱法師慟哭道俗皆悲傷離之聲振動郊邑勅妃及百姓等還自與大德已下各乘馬送數十里而歸其所經諸國王侯禮重皆此類也從是西行度無半城篤進城後入阿耆尼國舊云鄢耆訛也

大慈恩寺三藏法師傳卷第一

音釋

黜丑律切斥也　揆求癸切度也　邃雖遂切深遠也　剖析剖普后切判也析先擊切分也　隮士華切深也　鑣彼苗切馬銜也　觿許規切角錐端可以解結童子所佩也　蠹當故切蠹蛀也　轒符分切轀兵乘也轀於云切

𨗨烏巾切地名　梗古杏切荒也塞也　捜購搜所鳩切求索也購古候切贖也　汍瀾汍胡官切瀾郎干切汍瀾涕泣貌　腷臆腷符逼切臆於力切腷臆意不泄也　緱古侯切緱氏縣名　辟命辟必益切徵辟也　嘈囋嘈昨勞切囋才葛切嘈囋鼓聲　跖之石切盜跖也　釁許覲切猜隙也　刳斮刳苦胡切剖也斮側咯切斬也　壇場墠場境也　毼胡葛切毛布也　槊纛槊所角切矛屬纛徒木切旗也　疲勩疲音皮倦也勩以制切勞也　彖通貫切　惙陟劣切憂也　侘傺侘丑亞切傺丑例切侘傺失志貌　昫香句切温潤也　煢渠營切獨也無依也

大慈恩寺三藏法師傳卷第二　卷二

唐沙門慧立本　釋彦悰箋

起阿耆尼國終羯若鞠闍國

從此西行至阿耆尼國阿父師泉泉在道南沙崖崖高數丈水自半而出相傳云舊有商侶數百在途水盡至此困乏不知所爲時衆中有一僧不裹行資依衆乞活衆議曰是僧事佛是故我曹供養雖涉萬里無所賫携今我等教然竟不憂念宜共白之僧曰汝等欲得水者宜各禮佛受三歸五戒我爲汝等登崖作水衆既危困咸從其命受戒訖僧教曰吾上崖後汝等當喚阿父師爲我下水任須多少言之其去少時衆人如教而請須臾水下充足大衆無不歡荷師竟不來衆人上觀已寂滅矣大小悲號依西域法焚之於坐處聚甎石爲塔塔今猶在水亦不絕行旅往來隨衆多少下有細麤若無人時津液而已法師與衆宿於泉側明發又經銀山山甚高廣皆是銀礦西國銀錢所從出也山西又逢羣賊衆與物而去遂至王城所處川岸而宿時

同侶商胡數十貪先貿易夜中私發前去十餘里遇賊劫殺無一脫者比法師等到見其遺骸無復財產深傷歎焉漸去遙見王都阿耆尼王與諸臣來迎延入供養其國先被高昌寇擾有恨不肯給馬法師停一宿而過前渡一大河西履平川行數百里入屈支國界（舊云龜茲訛也）將近王都王與羣臣及大德僧木叉毱多等來迎自外諸僧數千皆於城東門外張浮幔安行像作樂而住法師至諸德起來相慰訖各還就坐使一僧擎鮮華一盤來授法師法師受已至佛前散華禮拜訖就木叉毱多下坐坐已復行華行華已行蒲萄漿於初一寺受華受漿已次受餘寺亦爾如是展轉日晏方訖僧徒始散有高昌人數十於屈支出家別居一寺寺在城東南以法師從家鄉來先請過宿因就之王共諸德各還明日王請過宮備陳供養而食有三淨法師不受王深怪法師報此漸教所開而玄奘所學者大乘不爾也受餘別食食訖過城西北阿奢理兒寺（此言奇特也）是木叉毱多所住寺也毱多理識閑敏彼所宗歸遊學印度二十餘載雖涉衆經而聲明最善王及國人咸所尊重號稱獨步見法師至徒以客禮待之未以知法爲許謂法師曰此土雜心俱舍毗婆沙等一切皆有學之足得不煩西涉受艱辛也法師報曰此有瑜伽論不毱多曰何用問是邪見書乎真佛弟子者不學是也法師初深敬之及聞此言視之猶土報曰婆沙俱舍本國已有恨其理疎言淺非究竟說所以故來欲學大乘瑜伽論耳又瑜伽者是後身菩薩彌勒所說今謂邪書豈不懼無底枉坑乎彼曰婆沙等汝所未解何謂非深法師報曰師今解不曰我盡解法師即引俱舍初文問發端即謬因更窮之色遂變動云汝更問餘處又示一文亦不通曰論無此語時王叔智月出家亦解經論時在傍坐即證言論有此語乃取本對讀之毱多極慙云老忘耳又問餘部亦無好釋時爲淩山雪路未開不得進發淹停六十餘日觀眺之外時往就言相見不復踞坐或立或避私謂人曰此支那僧非易訓對若往印度彼少年之傳未必出也其畏歎如是至發日王給手力駝馬與道俗等傾都送出從此西行二日逢突厥寇賊二千餘騎其賊乃預共分張行衆資財懸諍不平自鬭而散又前行六百里渡小磧至跋祿迦國（舊曰姞墨）停一宿又西北行三百里渡一磧至淩山即葱嶺北隅也其山險峭峻極于天自開闢已來冰雪所聚積而爲淩春夏不解凝沍汙漫與雲連屬仰之皚然莫覩其際其淩峯摧落橫路側者或高百尺或廣數丈由是蹊徑崎嶇登涉艱阻加以風雪雜飛雖複履重裘不免寒戰將欲眠食復無燥處可停唯知懸釜而炊席冰而寢七日之後方始出山徒侶之中餧凍死者十有三四牛馬逾甚出山後至一清池（清池亦云熱海見其對淩山不凍故得此名其水未必溫也）周千四五百里東西長南北狹望之淼然無待激風而洪波數丈循海西北行五百餘里至素葉城逢突厥葉護可汗方事畋遊戎馬甚盛可汗身著綠綾袍露髮以一丈許帛練裹額後垂達官二百餘人皆錦袍編髮圍繞左右

自餘軍衆皆裘褐毳毛槊纛端弓駝馬之騎極目不知其表既與相見可汗歡喜云暫一處行二三日當還師且向衙所令達官答摩支引送安置至衙三日可汗方歸引法師入可汗居一大帳帳以金花裝之爛眩人目諸達官於前列長筵兩行侍坐皆錦服赫然餘仗衛立於後觀之雖穹廬之君亦爲尊美矣法師去帳三十餘步可汗出帳迎拜傳語慰問訖入座突厥事火不施床以木含火故敬而不居但地敷重茵而已仍爲法師設一鐵交床敷褥請坐須臾更引漢使及高昌使人入通國書及信物可汗自目之甚悅令使者坐命陳酒設樂可汗共諸臣使人飲別索蒲萄漿奉法師於是盃相酬勸窣渾鍾椀之器交錯遞傾僸佅兜離之音鏗鏘互舉雖蕃俗之曲亦甚娛耳目樂心意也少時更有食至皆烹鮮羔犢之質盈積於前別營淨食進法師具有餅飯酥乳石蜜剌蜜蒲萄等食訖更行蒲萄漿仍請說法法師因誨以十善愛養物命及波羅蜜多解脫之業乃舉手叩額歡

喜信受因留停數日勸住曰師不須往印特伽國（謂印度也）彼地多暑十月當此五月觀師容貌至彼恐銷融也其人露黑類無威儀不足觀也法師報曰今之彼欲追尋聖跡慕求法耳可汗乃令軍中訪解漢語及諸國音者遂得年少曾到長安數年通解漢語即封爲摩咄達官作諸國書令摩咄送法師到迦畢試國又施緋綾法服一襲絹五十疋與群臣送十餘里自此西行四百餘里至屏聿此曰千泉地方數百里既多池沼又豐奇木森沈涼潤即可汗避暑之處也自屏聿西百五十里至呾邏斯城又西南二百里至白水城又西南二百里至恭御城又南五十里至笯（奴故切）赤建國又西二百里至赭時國（此言石國）西臨葉葉河又西千餘里至窣堵利瑟那國國東臨葉葉河河出葱嶺北原西北流又西北入大磧無水草望遺骨而進五百餘里至颯秣建國（此言康國）王及百姓不信佛法以事火爲道有寺兩所迥無僧居客僧投者諸胡以火燒逐不許停住法師初至王接猶慢經宿之後

爲說人天因果讚佛功德恭敬福利王歡喜請受齋戒遂至殷重所從二小師往寺禮拜諸胡還以火燒逐沙彌還以告王王聞令捕燒者得已集百姓令截其手法師將欲勸善不忍毀其肢體救之王乃重笞之逐出都外自是上下肅然咸求信事遂設大會度人居寺其革變邪心誘開蒙俗所到如此又西三百餘里至屈霜（去聲）你迦國又西二百餘里至喝捍國（此言東安國也）又西四百里至捕喝國（此言中安國也）又西百餘里至伐地國（此言西安國也）又西五百里至貨利習彌伽國國東臨縛芻河又西南三百餘里至羯霜（去聲）那國（此言史國）又西南二百里入山山路深險纔通人步復無水草山行三百餘里入鐵門峯壁狹峭而崖石多鐵礦依之爲門扉又鍱鐵又鑄鐵爲鈴多懸於上故以爲名即突厥之關塞也出鐵門至覩貨羅國（舊曰吐火羅訛也）自此數百里渡縛芻河至活國即葉護可汗長子呾度設（設者官名）所居之地又是高昌王妹壻高昌王有書至其所比法師到公主可賀敦已死呾度設又病聞法師

從高昌來又得書與男女等嗚咽不能止因請曰弟子見師目明願少停息若差自送師到婆羅門國時更有一梵僧至為誦呪患得漸除其後娶可賀敦年少受前兒囑因藥以殺其夫設既死高昌公主男小遂被前兒特勤娶立為設仍妻後母為逢喪故淹留月餘彼有沙門名達摩僧伽遊學印度葱嶺已西推為法匠其疎勒于闐之僧無敢對談者法師欲知其學深淺使人問師解幾部經論諸弟子等聞皆怒達摩笑曰我盡解隨意問法師知不學大乘就小教婆沙等問數科不是好通因謝服門人皆慙從是相見歡喜處處譽讚言己不能及時新設既立法師從求使人及鄔落欲南進向婆羅門國設見云弟子所部有縛喝羅國北臨縛芻河人謂小王舍城極多聖跡願師暫往觀禮然後取乘南去時縛喝羅僧數十人聞舊設死子又立共來迎慰法師與相見言其意彼曰即當便去彼有好路若更來此徒為迂會法師從其言即與設辭取乘隨彼僧去既至觀其城邑郊郭

顯敞川野腴潤實為勝地伽藍百所僧徒三千餘人皆小乘學城外西南有納縛伽藍訛新裝嚴甚麗伽藍內佛堂中有佛澡罐量可二斗餘又有佛齒長一寸廣八九分色黃白每有光瑞又有佛掃箒迦奢草作長三尺餘圍可七寸其箒柄飾以雜寶此三事齋日每出道俗觀禮至誠者感發神光伽藍北有窣堵波高二百餘尺伽藍西南有一精廬建立多年居中行道證四果者世世無絕涅槃後皆有塔記基址接連數百餘矣大城西北五十里至提謂城城北四十里有波利城城中有二窣堵波高三丈昔佛初成道受此二長者麨蜜初聞五戒十善并請供養如來當授髮爪令造塔及造塔儀式二長者將還本國營建靈剎即此也城西七十餘里有窣堵波高逾二丈過去迦葉佛時作也納縛伽藍有磔迦國小乘三藏名般若羯羅此言慧性閑縛喝羅國多有聖跡故來禮敬其人聰慧尚學少而英爽鑽研九部游泳四含義解之聲周潤印度其小乘阿毘達磨迦延俱舍六足阿毘

曇等無不曉達既聞法師遠來求法相見甚歡法師因申疑滯約俱舍婆沙等問之其酬對甚精熟遂停月餘就讀毘婆沙論伽藍又有二小乘三藏達摩畢利此言法愛達摩羯羅此言法性皆彼所宗重覩法師神彩明秀極加敬仰時縛喝西南有銳末陀胡寔健國其王聞法師從遠國來皆遣貴臣拜請過國受供養辭不行使人往來再三不得已而赴王甚喜乃陳金寶飲食施法師皆不受而反自縛喝南行與慧性法師相隨入揭職國東南入大雪山行六百餘里出覩貨羅境入梵衍那國國東西二千餘里在雪山中塗路艱危倍於凌磧之地凝雲飛雪曾不暫霽或逢尤甚之處則平塗數丈故宋玉稱西方之艱層冰峩峩飛雪千里即此也嗟乎若不為眾生求無上正法者寧有稟父母遺體而遊此哉昔王遵登九折之坂自云我為漢室忠臣法師今涉雪嶺求經亦可謂如來真子矣如是漸到梵衍都城有伽藍十餘所僧數千人學小乘出世說部梵衍王出迎延過宮供養累日方出

彼有摩訶僧祇部學僧阿梨耶馱婆（此言聖依）阿梨斯那（此言聖軍）並深知法相見法師驚歎脂那遠國有如是僧相引處處禮觀慇懃不已王城東北山阿有立石像高百五十尺像東有伽藍伽藍東有鍮石釋迦立像高一百尺伽藍內有佛入涅槃卧像長一千尺並莊嚴微妙此東南行二百餘里度大雪山至小川有伽藍中有佛齒及劫初時獨覺齒長五寸廣減四寸復有金輪王齒長三寸廣二寸商諾迦縛娑（舊曰商那和修訛也）所持鐵鉢量可八九升及僧伽胝衣赤絳色其人五百身中陰生陰恒服此衣從胎俱出後變爲袈裟因緣廣如別傳如是經十五日出梵衍二日逢雪迷失道路至一小沙嶺遇獵人示道度黑山至迦畢試境國周四千餘里北背雪山王則刹利種也明畧有威統十餘國將至其都王共諸僧並出城來迎伽藍百餘所諸僧相諍各欲邀過所住有一小乘寺名沙落迦相傳云是昔漢天子子質於此時作也其寺僧言我寺本漢天子兒作今從彼來先宜過我寺法師見

其殷重又同侶慧性法師是小乘僧意復不欲居大乘寺遂即就停質子造寺時又藏無量珍寶於佛院東門南大神王足下擬後修補伽藍諸僧荷恩處處屋壁圖畫質子之形解安居日復爲講誦樹福代代相傳于今未息近有惡王貪暴欲奪僧寶使人掘神足下地便大動其神頂上有鸚鵡鳥像見其發掘振羽驚鳴王及衆軍皆悉悶倒懼而還退寺有窣堵波相輪摧毀僧欲取寶修營地還震吼無敢近者法師既至衆皆聚集共請法師陳說先事法師共到神所焚香告曰質子原藏此寶擬營功德今開施用誠是其時願鑑無妄之心少戢威儀之德如蒙許者奘自觀開稱知斤數以付所司如法修造不令虛費唯神之靈願垂體察言訖命人掘之夷然無患深七八尺得一大銅器中有黃金數百斤明珠數十顆大衆歡喜無不嗟服法師即於寺夏坐其王輕藝唯信重大乘樂觀講誦乃屈法師及慧性三藏於一大乘寺法集彼有大乘三藏名秣奴若瞿沙（此言妙音也）薩婆多阿

梨耶伐摩（此言聖胄）彌沙塞部僧求那跋陀（此言德賢）皆是彼之稱首然學不兼通大小各別雖精一理終偏有所長唯法師備諳衆教隨其來問各依部答咸皆愜伏如是五日方散王甚喜以純錦五疋別施法師以各有差於沙落迦安居訖其慧性法師重爲覩貨羅王請到還法師與別東進行六百餘里越黑嶺入北印度境至濫波國國周千餘里伽藍十所僧徒皆學大乘停三日南行至一小嶺嶺有窣堵波是佛昔從南步行到此住立後人敬戀故建茲塔自斯以北境域皆號蔑戾車（此言邊地）如來欲有教化乘空往來不復履地若步行時地便傾動從此南二十餘里下嶺渉河至那揭羅喝國（此言印度境）大城東南二里有窣堵波高三百餘尺無憂王所造是釋迦菩薩於第二僧祇遇然燈佛敷鹿皮衣及布髮掩泥得受記處雖經劫壞此跡恒存天散衆華常爲供養法師至彼禮拜旋遶傍有老僧爲法師說建塔因緣法師問曰菩薩布髮之時既是第二僧祇從第二僧祇至第三僧祇中間經

無量劫一一劫中世界有多成壞如火災起時蘇迷盧山尚爲灰燼如何此跡獨得無虧答曰世界壞時此亦隨壞世界成時當其舊處跡現如本且如蘇迷盧山壞已還有在乎聖跡何得獨無以此校之不煩疑也上爲名答次西南十餘里有窣堵波是佛買華處又東南度沙嶺十餘里到佛頂骨城城有重閣第二閣中有七寶小塔如來頂骨在中骨周一尺二寸髮孔分明其色黃白盛以寶函但欲知罪福相者磨香末爲埿以帛練裹隱於骨上隨其所得以定吉凶法師即得菩提樹像所將二沙彌大者得佛像小者得蓮華像其守骨婆羅門歡喜向法師彈指散華云師所得甚爲希有是表有菩提之分復有髑髏骨塔狀如荷葉復有佛眼睛大如柰光明暉赫徹燭函外復有佛僧伽胝上妙細氎所作復有佛錫杖白鐵爲環栴檀爲莖法師皆得禮拜盡其哀敬因施金錢五十銀錢一千綺幡四口錦兩端法服二具散衆雜華辭拜而出又聞燈光城西南二十餘里有瞿波羅龍王所住之窟如來昔日降伏此龍因留影在中法師欲往禮拜承其道路荒阻又多盜賊二三年已來人往多不得見以故去者稀踈法師欲往禮拜時迦畢試國所送使人貪其速還不顧淹留勸不令去法師報曰如來眞身之影億劫難逢寧有至此不往禮拜汝等且漸進奘暫到即來於是獨去至燈光城入一伽藍問訪塗路覓人相引無一肯者後見一小兒云寺莊近彼今送師到莊即與同去到莊宿得一老人知其處所相引而發行數里有五賊人拔刃而至法師即去帽現其法服賊云師欲何去答欲禮拜佛影賊云師不聞此有賊耶答云賊者人也今爲禮佛雖猛獸盈衢奘猶不懼況檀越之輩是人乎賊遂發心隨往禮拜既至窟所窟在石澗東壁門向西開窺之窈冥一無所覩老人云師直入觸東壁訖却行五十步許正東而觀影在其處法師入信足而前可五十步果觸東壁依言却立至誠而禮百餘拜一無所見自責障累悲號懊惱更至心禮誦勝鬘等諸經諸佛偈頌隨讚隨禮復百餘拜見東壁現如鉢許大光倏而還滅悲喜更禮復有槃許大光現已還滅益增感慕自誓若不見世尊影終不移此地如是更二百餘拜遂一窟大明見如來影皎然在壁如開雲霧忽矚金山妙相熈融神姿晃昱瞻仰慶躍不知所譬佛身及袈裟並赤黃色自膝已上相好極明華座已下稍似微昧左右及背後菩薩聖僧等影亦皆具有見已遥命門外六人將火入燒香比火至欻然佛影還隱急令絕火更請方乃重現六人中五人得見一人竟所無覩如是可半食頃了了明見得申禮讚供散華香訖光滅爾乃辭出所送婆羅門歡喜歎未曾有云非師志誠願力之厚無致此也窟門外更有衆多聖迹（別說如傳）相與歸還彼五賊皆毀刀杖受戒而別從此復與伴合東南山行五百餘里至健陁邏國（舊云健陀羅訛也北印度境也）其國東臨信度河都城號布路沙布羅國多賢聖古來作論諸師那羅延天無著菩薩世親菩薩法救如意臆尊者等皆此所出也王城東北有置佛

鉢寶臺鉢後流移諸國今現在波剌拏斯國城外東南八九里有畢鉢羅樹高百餘尺過去四佛並坐其下現有四如來像當來九百九十六佛亦當坐焉其側又有窣堵波是迦膩色迦王所造高四百尺基周一里半高一百五十尺其上起金剛相輪二十五層中有如來舍利一斛大窣堵波西南百餘步有白石像高一丈八尺北面立極多靈瑞往往有人見像夜遶大塔經行迦膩色迦伽藍東北百餘里渡大河至布色羯邏伐底城城東有窣堵波無憂王造即過去四佛說法處也城北四五里伽藍內有窣堵波高二百餘尺無憂王所立即釋迦佛昔行菩薩時樂行惠施於此國千生為王即千生捨眼處此等聖迹無量法師皆得觀禮自高昌王所施金銀綾絹衣服等所至大塔大伽藍處皆分留供養申誠而去從此又到烏鐸迦漢荼城城北涉履山川行六百餘里入烏仗那國此言苑昔阿輸迦王之苑也舊稱烏長訛也交蘇婆薩堵河昔有伽藍一千四百所僧徒一萬八千今並荒蕪減少其僧律儀傳訓有五部焉一法密部二化地部三飲光部四說一切有部五大眾部其王多居瞢揭釐城人物豐盛城東四五里有大窣堵波多有奇瑞是佛昔作忍辱仙人為羯利王此言鬬諍舊曰歌利訛也割截身體處城東北二百五十里入大山至阿波邏羅龍泉即蘇婆河之上源也西南流其地寒冷春夏恒凍暮即雪飛仍含五色霏霏舞亂如雜華焉龍泉西南三十餘里水北岸盤石上有佛腳跡隨人福願量有脩短是佛昔伏阿波邏羅龍時至此留跡而去順流下三十餘里有如來濯衣石袈裟條葉文相宛然城南四百餘里至醯羅山是如來昔聞半偈舊曰偈梵文略也或曰偈他梵文訛也今從正宜云伽他伽陀唐言頌頌有四十二言也報藥叉之恩捨身下處瞢揭釐城西五十里渡大河至盧醯呾迦此言赤窣堵波高十餘丈無憂王造是如來往昔作慈力王時以刀刺身施五藥叉處舊云夜叉訛也城東北三十餘里至過部多此言奇特石窣堵波高三十尺在昔佛於此為人天說法佛去後自然涌出此塔塔西渡大河三四里至一精舍有阿縛盧枳多伊濕伐羅菩薩像此言觀自在合字連聲梵語如上分文而言即阿縛盧枳多譯曰觀伊濕伐羅譯曰自在舊云光世音或觀世音或觀世音自在皆訛也威靈極著城東北聞說有人登越山谷逆上從多阿塗路危險攀緣鐵鏁踐躡飛梁可行十餘里至達麗羅川即烏杖那舊都也其川中大伽藍側有刻木慈氏菩薩像金色莊嚴高百餘尺末田底迦舊曰末田地訛也阿羅漢所造彼以神通力將匠人昇覩史多天舊曰兜率陀訛也令親觀妙相往來三返爾乃功畢自烏鐸迦漢荼城南渡信渡河河廣三四里流極清急毒龍惡獸多窟其中有持印度奇寶名花及舍利渡者船輒覆沒渡此河至呾叉始羅國北印度境其城北十二三里有窣堵波彼無憂王所建每放神光是如來昔行菩薩道為大國王號戰達羅鉢剌婆此言月光志求菩提捨千頭處塔側有伽藍昔經部師拘摩邏多此言童壽於此製造眾論從此東南七百餘里間有僧訶補羅國北印度境又從呾叉始羅北界渡信渡河東南二百餘里經大石門是昔摩訶薩埵王子於此捨身飼餓烏擇七子

處其地先爲王子身血所染今猶絳赤草木亦然又從此東南山行五百餘里至烏剌尸國又東南登危險度鐵橋行千餘里至迦濕彌羅國（舊曰罽賓訛也）其都城西臨大河伽藍百所僧五千餘人有四窣堵波崇高壯麗無憂王所建各有如來舍利升餘法師初入其境至石門彼國西門也王遣母弟將車馬來迎入石門已歷諸伽藍禮拜到一寺宿寺名護瑟迦羅其夜衆僧皆夢神人告曰此客僧從摩訶脂那來欲學經印度觀禮聖迹師禀未聞其人既爲法來有無量善神隨逐現在於此師等宿福爲遠人所慕宜勤誦習令他讚仰如何懈怠沉沒睡眠諸僧聞已各各驚寤經行禪誦至旦並來說其因緣禮敬逾肅如是數日漸近王城離可一由旬到達摩舍羅（此言福舍王家所造招延行旅以給貧乏）王率羣臣及都內僧詣福舍相迎羽從千餘人幢蓋盈塗煙華滿路既至相見禮讚殷厚自手以無量華供散訖請乘大象相隨而進至都止闍耶因陀羅寺（王所特立也）明日請入宮供養并命大德僧稱

等數十人食訖王請開講令法師論難觀之甚喜又承遠來慕學尋讀無本遂給書手二十人令寫經論別給五人供承驅使資待所須事事公給彼僧稱法師者高行之人戒禁淳潔思理淹深多聞總持才睿神茂而性愛賢重士既屬上賓盱衡延納法師亦傾心諮稟曉夜無疲因請講說諸論彼公是時年向七十氣力已衰慶逢神器乃勵力敷揚自午已前講俱舍論午已後講順正理論初夜後講因明聲明論由是境內學人無不悉集法師隨其所說領悟無遺研幽擊節盡其神祕彼公歡喜歎賞無極謂衆人曰此脂那僧智力宏贍顧此衆中無能出者以其明懿足繼世親昆季之風所恨生乎遠國不早接聖賢遺芳耳時衆中有大乘學僧毗戍陀僧訶（此言勇師子也）辰那飯茶（此言最勝親）薩婆多學僧蘇伽蜜多羅（此言如來友）婆蘇蜜多羅（此言世友）僧祇部學僧蘇利耶提婆（此言日天）辰那呾邏多（此言最勝救）其國先來尚學而此僧等皆道業堅貞才解英富方僧稱雖不及比諸人足有餘既見法師爲

大匠褒揚無不發憤難詰法師法師亦明目訓酢無所蹇滯由是諸賢亦率慙服其國先是龍池佛涅槃後第五十年阿難弟子末田底迦阿羅漢教化龍王捨池立五百伽藍召諸賢聖於中住止受龍供養其後健陀羅國迦膩色迦王如來滅後第四百年因脇尊者請諸聖衆內窮三藏外達五明者得四百九十九人及尊者世友合五百賢聖於此結集三藏先造十萬頌鄔波弟鑠論（舊曰優波提舍訛也）釋素呾纜藏（舊曰修多羅訛也）次造十萬頌毘柰耶毘婆沙論釋毘柰耶藏（舊曰毘那耶訛也）次造十萬頌阿毘達磨毘婆沙論釋阿毘達磨藏（舊曰阿毘曇訛也）凡三十萬頌九十六萬言王以赤銅爲鍱鏤寫論文石函封記建大窣堵波而儲其中命藥叉神守護奧義重明此之力也如是停留首尾二年學諸經論禮聖迹已乃辭西南逾涉山澗行七百里至半笯嗟國從此東行四百餘里至遏邏闍補羅國（北印度境）從此東南下山渡水七百餘里至磔迦國（北印度境）自藍波至於此土其俗既住邊荒儀服語言稍殊

印度有鄔薄之風焉自出曷邏闍補羅國經二日渡殑伽河(此云月分)到闍耶補羅城宿於外道寺寺在城西門外是時徒侶二十餘人後日進到奢羯羅城城中有伽藍僧徒百餘人昔者世親菩薩於中製勝義諦論其側有窣堵波高二百尺是過去四佛說法之處見有經行遺跡從此出那羅僧訶城東至波羅奢大林中逢群賊五十餘人法師及伴所將衣資劫奪都盡仍揮刀驅就道南枯池欲總屠害其池多有蓬棘蘿蔓法師所將沙彌遂映刺林見池南岸有水穴堪容人過私告法師即相與透出東南疾走可二三里遇一婆羅門耕地告之被賊彼聞驚愕即解牛與法師向村吹貝聲鼓相命得八十餘人各將器仗急往賊所賊見眾人逃散各入林間法師遂到池解眾人縛又從諸人施衣分與相携投村宿人人悲泣獨法師笑無憂慼同侶問曰行路衣資賊掠俱盡唯餘性命僅而獲存困弊艱危理極於此所以却思林中之事不覺悲傷法師何因不共憂之倒為欣笑

答曰居生之貴唯乎性命性命既存餘何所憂故我土俗書云而天地之大寶曰生生之既在則大寶不忘小小衣資何足憂悋由是徒侶感悟其澄波之量渾之不濁如此明日到磔迦國東境至一大城城西道北有大菴羅林林中有一七百歲婆羅門及至觀之可三十許形質魁梧神理淹審明中百諸論善吠陀等書有二侍者各百餘歲法師與相見延納甚歡又承被賊即遣一侍者命城中信佛法者令為法師造食其城有數千戶信佛者蓋少宗事外道者極多法師在迦濕彌時聲譽已遠諸國皆知其使乃遍城中告唱云支那國僧來近處被賊衣服總盡諸人宜共知時福力所感遂使邪黨革心有豪傑等三百餘人聞已各將班氎布一端幷奉飲食恭敬而至俱積於前拜跪問訊法師為呪願幷說報應因果令諸人等皆發道意棄邪歸正相對笑語舞躍而還長年歎未曾有於是以氎布分給諸人各得數具衣直猶用之不盡以五端布奉施長年仍就停一月學經百論

廣百論其人是龍猛弟子親得師承說甚明淨從此東行五百餘里到至那僕底國詣突舍薩那寺有大德毘膩多鉢臘婆(此云調伏光即北印度王子)好風儀善三藏自造五蘊論釋唯識三十論釋因住十四月學對法論顯宗論理門論等大城東南行五十餘里至答秣蘇伐那僧伽藍(此言闇林)僧徒三百餘人學說一切有部賢劫千佛皆當於此地集人天說法釋迦如來涅槃後第三百年中有迦多衍那(舊曰迦旃延訛也)論師於此制發智論從此東北行百四五十里至闍爛達那國(北印度境)入其國詣那伽羅馱那寺有大德旃達羅伐摩(此云月胄)善究三藏因就停四月學眾事分毘婆沙從此東北登履危嶮行七百餘里至屈(居勿切)露多國(北印度境)自屈露多國南行七百餘里越山渡河至設多圖盧國(北印度境也)從此西南行三百餘里至波里夜呾羅國(中印度境)從此東行五百餘里至秣兔羅國(中印度境)釋迦如來諸聖弟子舍利子等遺身窣堵波謂舍利子(舊曰舍利弗又曰舍梨子皆訛也)沒特伽羅子(舊曰目乾連訛也)等塔皆見在呾麗衍尼弗

呾羅(此言滿慈子舊曰彌多羅尼子訛略也)優波釐阿難陀羅怙羅(舊曰羅睺羅又曰羅云皆訛也)及曼殊室利(此言妙吉祥舊曰濡首又曰文殊師利又言曼殊尸利譯曰妙德訛也)如是等諸窣堵波每歲修福之日僧徒相率隨所宗事而修供養阿毘達磨衆供舍利子習定之徒供養沒特伽羅子誦持經者供養滿慈子學毘柰耶衆供養優波釐諸比丘尼供養阿難未受具戒者供養羅怙羅學大乘者供養諸菩薩城東五六里至一山伽藍尊者烏波毱多(此言近護)之所建也其中爪髮舍利伽藍北巖有石室高二十餘尺廣三十餘尺四寸細籌填積其內尊者近護說法導夫妻俱證阿羅漢果者乃下一籌單已及別族者雖證不記從此東北行五百餘里至薩他泥濕伐羅國(中印度)又東行四百餘里至祿勒那國(中印度)東臨殑伽河北背大山閻牟那河中境而流又河東行八百餘里至殑伽河源廣三四里東南流大海處廣十餘里其味甘美細沙隨流彼俗書記謂之福水就中沐浴罪咎銷除啜波漱流則殃災殄滅沒而死者即生天受福愚夫愚婦

常集河濱皆外道邪言無其實也後提婆菩薩示其正理方始停絕國有大德名闍耶毱多善閑三藏法師遂住一冬半春就聽經部毘婆沙訖渡河東岸至秣底補羅國其王戍陀羅種也伽藍十餘所僧八百餘人學小乘一切有部大城南四五里有小伽藍僧徒五十餘人昔瞿拏鉢剌婆(此言德光)論師於此作辯真等論凡百餘部論師是鉢伐多國人本習大乘後退學小乘時提婆犀那(此言天軍)阿羅漢往來覩史多天德光願見慈氏決諸疑滯請天軍以神力接上天宮既見慈氏揖而不禮言我出家具戒慈氏處天同俗禮敬非宜如是往來三返皆不致禮既我慢自高疑亦不決德光伽藍南三四里有伽藍僧二百餘人並小乘學是衆賢論師壽終處論師本迦濕彌羅國人博學高才明一切有部毘婆沙時世親菩薩亦以睿智多聞先作阿毘達磨俱舍論破毘婆沙師所執理奥文華西域學徒莫不鑽仰爰至鬼神亦皆諷習衆賢覽而心憤又十二年覃思作俱舍雹論二萬五千頌

八十萬言造訖欲與世親面定是非未果而終世親後見其論歎有知解言其思力不減毘婆沙之衆也雖然甚順我義宜名順正理論遂依行焉衆賢死後於菴沒羅林中起窣堵波今猶見在林側又有窣堵波是毘末羅蜜多羅(此言無垢稱也)論師遺身處論師迦濕彌羅國人於此一切有部出家遊五印度學窮三藏將歸本國塗次衆賢之塔悲其著述未及顯揚奄便逝殁因自誓更造諸論破大乘義滅世親名使論師之旨永傳遐代說此語已心智狂亂五舌重出遍體血流自知此苦原由惡見裁書懺悔勸諸同侶勿謗大乘言終氣絕當死處地陷為坑其國有大德名蜜多斯那年九十即德光論師弟子善閑三藏法師又半春一夏就學薩婆多部怛埵三弟鑠論(此言辯真論二萬五千頌德光所造)隨發智論等又從此北行三百餘里至婆羅吸摩補羅國(北印度)又此東南行四百餘里至醯掣怛羅國(中印度境)又南行二百餘里渡殑伽河西南至毘羅那拏國(中印度境)又東行二百餘里至劫比他國(中印度境)城

東二十餘里有伽藍院內有三寶階南北列面東一下是佛昔於忉利天為摩耶夫人說法訖歸贍部洲下處中是黃金左是水精右是白銀如來起善法堂將諸天衆躡中階而下大梵天王執白拂履銀階處右天帝釋持寶蓋蹈水精階居左是時百千天衆諸大菩薩陪隨而下自數百年前猶有階級今並淪沒恐後王戀慕累塼石擬其狀飾以雜寶見高七十餘尺上起精舍中有石佛像左右有釋梵之像並放光儀式彰如在傍有石柱高七丈無憂王所立傍有石基長五十餘步高七尺是佛昔經行處從此西北行二百里至羯若鞠闍國（此言曲女城中印度）國周四千里都城西臨殑伽河長二十餘里廣五六里伽藍一百餘所僧萬餘人大小俱學其王吠奢種也字曷利沙伐彈那（此言喜增）父字波羅羯邏伐彈那（此言作光）兄字遏邏闍伐彈那（此言王增）喜增在位仁慈國人稱詠時東印度羯羅拏蘇伐剌那（此言金耳）國設賞迦王（此言日）惡其明畧而為隣患乃誘而害之大臣婆尼（此言明了）及羣僚等悲蒼生之無主共立其弟尸羅阿迭多（此言戒日）統承宗廟王雄姿秀傑算畧宏遠德動天地義感人神遂能雪報兄讎牢籠印度威風所及禮教所霑無不歸德天下既定黎庶斯安於是戢武韜戈營樹福業勑其境內無得殺生凡厥元元普令斷肉隨其聖迹皆建伽藍歲三七日遍供衆僧五年一陳無遮大會府庫所積並充檀捨詳其所行須達拏之流矣城西北有窣堵波高二百餘尺東南六七里殑伽河南有窣堵波亦高二百餘尺並無憂王所造皆是佛昔說法處法師入其國到跋達羅毗訶羅寺住三月依毗離耶犀那三藏讀佛使毗婆沙曰胄毗婆沙記

大慈恩寺三藏法師傳卷第二

音釋

貿（莫候切交易也）狂（巨王切）眺（他弔切望也）峭峻（峭七肖切峻私閏切高也）沍（胡故切寒凝也）連屬（屬中欲切）皚（牛哀切霜雪白也）餧（奴罪切餒也）淼（彌沼切大水也）毳（此芮切細毛也）纛（徒谷切軍中旗也）僸佅（上牛錦切下休火切樂也）赭（章也切）鍱（以涉切）欻（許勿切忽也）烏檡（傳白音徒）鑠（書藥切）礫（力的切）

大慈恩寺三藏法師傳卷第三　　卷三

唐沙門慧立本　釋彥悰箋

起阿踰陀國終伊爛拏國

自此東南行六百餘里渡殑伽河南至阿踰陀國（中印度境）寺百餘所僧徒數千人大小乘兼學大城中有故伽藍是伐蘇槃度菩薩（此言世親舊婆藪槃豆譯為天親訛也）於此製大小乘論及為衆講處城西北四五里臨殑伽河岸大伽藍中有窣堵波高二百餘尺無憂王所建佛昔三月說法處其旁又有過去四佛經行處城西南五六里有故伽藍是阿僧伽菩薩說法處菩薩夜昇覩史多天於慈氏菩薩所受瑜伽論莊嚴大乘論中邊分別論晝則下天為衆說法阿僧伽亦名無著即健陀邏國人也佛滅度後一千年中出現於世從彌沙塞部出家後信大乘弟世親菩薩於說一切有部出家後信大乘兄弟皆稟明聖之器含著述之才廣造諸論解釋大乘為印度宗匠如攝大乘論顯揚聖教對法唯識俱舍論等皆其筆也法師自阿踰陀國禮聖迹順殑伽河與八十

餘人同船東下欲向阿耶穆佉國行可百餘里其河兩岸皆是阿輸迦林非常深茂於林中兩岸各有十餘船賊鼓棹迎流一時而出船中驚擾投河者數人賊遂擁船向岸令諸人解脫衣服搜求珍寶然彼群賊素事突伽天神每於秋中覓一人質狀端美殺取肉血用以祠之以祈嘉福見法師儀容偉麗體骨當之相顧而喜曰我等祭神時欲將過不能得人今此沙門形貌淑美殺用祠之豈非吉也法師報以奘穢陋之身得充祠祭實非敢惜但以遠來意者欲禮菩提像耆闍崛山并請問經法此心未遂檀越殺之恐非吉也船上諸人皆共同請亦有願以身代賊皆不許於是賊帥遣人取水於花林中治地設壇和泥塗掃令兩人拔刀牽法師上壇欲即揮刃法師顏無有懼賊皆驚異既知不免語賊願賜少時莫相逼惱使我安心歡喜取滅法師乃專心覩史多宮念慈氏菩薩願得生彼恭敬供養受瑜伽師地論聽聞妙法成就通慧還來下生教化此人令修勝行捨諸惡業及廣宣諸法利安一切於是禮十方佛正念而坐注心慈氏無復異緣於心想中若似登蘇迷盧山越一二三天見覩史多宮慈氏菩薩處妙寶臺天衆圍遶此時身心歡喜亦不知在壇不憶有賊同伴諸人發聲號哭須臾之間黑風四起折樹飛沙河流涌浪船舫漂覆賊徒大駭問同伴曰沙門從何處來名字何等報曰從支那國來求法者此也諸君若殺得無量罪且觀風波之狀天神已瞋宜急懺悔賊懼相率懺謝稽首歸依時亦不覺賊以手觸爾乃開目謂賊曰時至耶賊曰不敢害師願受懺悔法師受其禮謝為說殺盜邪祠諸不善業未來當受無間之苦何為電光朝露少時之身作阿僧企耶長時苦種賊等叩頭謝曰某等妄想顛倒為所不應為事不應事若不逢師福德感動冥祇何以得聞啓誨請從今日已去即斷此業願師證明於是迊相勸告收諸劫具總投河流所奪衣資各還本主並受五戒風波還靜賊衆歡喜頂禮辭別同伴驚歎轉異於常遠近聞者莫不嗟怪非求法殷重何以致茲從此東行三百餘里渡殑伽河北至阿耶穆佉國(中印度境)從此東南行七百餘里渡殑伽河南閻牟那河北至鉢羅耶伽國(中印度境)城西南瞻博迦花林中有窣堵波無憂王所造是佛昔降外道處其側有伽藍是提婆菩薩作廣百論挫小乘外道處大城東兩河交處其西有墠周十四五里土地平正自古已來諸王豪族仁慈惠施皆至於此因號其處為大施場今戒日王亦繼斯軌五年積財七十五日散施上從三寶下至孤窮無不悉施從此西南入大林多逢惡獸野象經五百餘里至憍賞彌國([illegible])伽藍十餘所僧徒三百餘人城內故宮中有大精舍高六十餘尺有刻檀佛像上懸石蓋鄔陀衍那王(此言出愛王舊云優塡王訛)之所造也昔如來在忉利天經夏為母說法王思慕乃請目連將巧工昇天觀佛尊顏容止還以紫檀雕刻以像真容世尊下來時像迎佛即此也從南有故宅是瞿史羅([illegible])長者故居也城南不遠有故伽藍即長者之園地中有窣堵波

高二百餘尺無憂王所造次東南重閣是世
親造唯識論處次東菴沒羅林有故基是無
著菩薩作顯揚論處從此東行五百餘里至
鞞索迦國伽藍二十餘所僧三千許人學小
乘正量部東南道左有大伽藍是昔提婆設
摩阿羅漢造識身足論說無我人瞿波阿羅
漢作聖教要實論說有我人因此法執遂深
諍論又是護法菩薩七日中摧伏小乘一百
論師處其側又有如來六年說法處有一樹
高七十尺餘昔佛因淨齒木棄其餘枝遂植
根繁茂至今邪見之徒數來殘伐隨伐隨生
榮茂如本從此東北行五百餘里至室羅伐
悉底國(舊曰舍衛訛也)周六千餘里伽藍數百僧徒
數千並學正量部佛在鉢羅斯那恃多(此言勝軍)
(舊曰波斯匿訛)王所居都也城內有王殿故基次東
不遠有故基上建窣堵波勝軍王為佛造大
講堂次復有塔是佛姨母鉢羅闍鉢底(此言生主)
(舊曰波闍波提訛也)比丘尼精舍次東有塔是蘇達多
(此言樂施舊曰須達訛也)故宅宅側有大窣堵波是鴦窶
利摩羅(舊曰央掘摩羅訛也)捨邪之處城南五六里有

逝多林(此言勝林舊曰祇陀訛也)即給孤獨園也昔為伽
藍今已頹毀東門左右各建石柱高七十餘
尺無憂王所立諸屋並盡獨一塼室在中有
金像昔佛昇天為母說法勝軍王心生戀慕
聞出愛王刻檀為像因造此也伽藍後不遠
是外道梵志殺婦謗佛處伽藍東百餘步有
大深坑是提婆達多以毒藥害佛生身入地
獄處其南復有大坑瞿伽梨比丘謗佛生身
入地獄處坑南八百餘步是戰遮婆羅門女
謗佛生身入地獄處凡此三坑窺不見底伽
藍東七十餘步有精舍伽藍高大中有佛像
東面坐如來昔共外道論處次東有天祠量
等精舍日光移轉天祠影不及精舍精舍影
常覆天祠次東三四里有窣堵波是舍利子
與外道論議處大城西北六十餘里有故城
是賢劫中人壽二萬歲時迦葉波佛父城也
城南是佛成正覺已初見父處城北有塔塔
有迦葉波佛全身舍利並無憂王所立從此
東南行八百餘里至劫比羅伐窣堵國(舊曰迦毗
羅衛國)國周四千餘里都城千餘里並皆頹毀

宮城周十五里疊塼而成極牢固內有故基
淨飯王之正殿上建精舍中作王像次北有
故基是摩耶夫人之寢殿上建精舍中作夫
人之像其側有精舍是釋迦菩薩降神母胎
處中作菩薩降生之像上座部云菩薩以嗢
怛羅頞沙茶月三十日夜降神母胎當此五
月十五日諸部則以此二十三日當此五月
八日東北有窣堵波阿私陀仙相太子處於
城左右有太子共諸釋種捔力處又有太子
乘馬踰城處及先於四門見老病死及沙門
猒離世間迴駕處從此東行荒林五百餘里
至藍摩國(中印度境)居人稀少故城東有塼窣堵
波高百餘尺如來涅槃後此國先王分得舍
利還而造也每放光明其側有龍池龍數變
身為人繞塔行道野象銜花常來供養其側
不遠有伽藍以沙彌知寺任相傳昔有苾芻
招命同學遠來禮拜見野象銜花安置塔前
復以牙芟草以鼻灑水眾見無不感歎有一
苾芻便捨大戒願留供養謂眾人曰象是畜
生猶知敬塔獻花灑掃我居人類依佛出家

豈可目覩荒殘不供事也即辭衆住結宇䟽地種花殖果雖涉寒暑不以勞倦隣圓闍之各捨財寶共建伽藍仍即屈知僧務自此相承遂爲故事矣沙彌伽藍東大林中行百餘里有窣堵波無憂王所建是太子踰城至此解寶衣天冠髻珠付闡鐸迦(舊曰車匿訛也)還處也及剃髮皆有塔記出此林已至拘尸那揭羅國處極荒梗城內東北隅有窣堵波無憂王所建准陀故宅(舊曰純陀訛也)宅中有井將營獻供鑿也水猶澄映城西北三四里渡阿恃多伐底河(此言無勝舊曰阿利跋提河訛也)河側不遠至娑羅林其樹似槲而皮青葉白甚光潤四雙齊高即如來涅槃處也有大塼精舍內有如來涅槃之像北首而卧傍有大窣堵波高二百餘尺無憂王所造又立石柱記佛涅槃事不書年月相傳云佛處世八十年以吠舍佉月後半十五日入涅槃當此二月十五日說一切有部復云佛以迦剌底迦月後半入涅槃當此九月八日自涅槃已來或云千二百歲或千五百或云過九百未滿千年又如來坐金棺

爲母說法出臂問阿難現足示迦葉香木焚身八王分骨皆有塔記從此復大林中經五百餘里至婆羅痆斯國國周四千餘里都城西臨殑伽河長十餘里廣五六里伽藍三十餘所僧二千餘人學小乘一切有部渡婆羅痆斯河東北行十餘里至鹿野伽藍臺觀連雲長廊四合僧徒一千五百人學小乘正量部大院內有精舍高百餘尺石陛塼龕層級百數皆隱起黃金佛像室中有鍮石佛像量等如來身作轉法輪狀精舍東南有石窣堵波無憂王所建高百餘尺前有石柱高七十餘尺是佛初轉法輪處其側有梅怛麗(此言慈氏舊曰彌勒訛也)菩薩受記處次西有窣堵波是佛昔爲護明菩薩於賢劫中人壽二萬歲時迦葉波佛所受記處釋迦受記南有過去四佛經行處長五十餘丈高七尺以青石積成上有四佛經行之像伽藍西有如來澡浴池又有滌器池又有浣衣池並神龍守護無人穢觸池側有窣堵波佛修菩薩行時爲六牙白象施獵師牙處又爲鳥時與獼猴白象約尼拘

律樹定長幼巡行化人處又作鹿王又度憍陳如等五人處從此順殑伽河流東行三百餘里至戰主國從此東北渡殑伽河行百四五十里至吠舍釐國(舊曰毗舍離訛也)國周五千餘里土壤良沃多菴沒羅果茂遮界都城荒毀故基周六七十里居人甚少宮城西北五六里有一伽藍旁有窣堵波是佛昔說毗摩羅詰經處次東北三四里有窣堵波是毗摩羅詰故宅其宅尚多靈異去此不遠有一室積石所作是無垢稱現疾說法處其側亦有寶積故宅菴摩羅女故宅次北三四里有窣堵波是佛將往拘尸那國般涅槃天人隨從竚立處次西復有佛最後觀吠舍釐處次南又有菴羅女持園施佛處又有佛許魔王涅槃處從吠舍釐南境去殑伽河百餘里到吠多補羅城得菩薩藏經又南渡殑伽河至摩揭陀國(舊曰摩伽陀訛也)周五千餘里俗崇學重賢伽藍五十餘所僧萬餘人多大乘學河南有故城周七十餘里雖復荒頹猶有雉堞昔人壽無量歲時號拘蘇摩補羅城(此言香花宮城)王宮多

花故致此號後至人壽數千歲時更名波吒釐子城（舊曰熙連弗吾訛也）復約波吒釐樹爲名至佛涅槃後第一百年有阿輸迦王（此言無憂王舊曰阿育訛也）即頻毘娑羅王（此言影堅）之曾孫自王舍城遷都來此年代浸遠今唯故基伽藍數百存者二三故宮北臨殑伽河爲小城城有千餘家宮北有石柱高數十尺無憂王作地獄處法師在小城停七日巡禮聖迹地獄南有窣堵波即八萬四千之一也王以人工建立中有如來舍利一升每放神光次有精舍中有如來所履石石上有佛雙跡長一尺八寸廣六寸兩足下有千輻輪相十指端有萬字花紋及瓶魚等皎然明著是如來將入涅槃發吠舍釐至此於河南岸大方石上立顧謂阿難此是吾最後望金剛座及王舍城所留之跡也精舍北有石柱高三十餘尺書記無憂王三以贍部洲施佛法僧三以珍寶贖嗣也故城東南有屈屈吒阿濫摩（此言鷄園）僧伽藍故基無憂王所造是召千僧四事供養處是等聖跡凡停七日禮拜方遍又西南行六七由旬

至低羅磔迦寺寺有三藏數十人聞法師至皆出迎引從此又南行百餘里到菩提樹樹垣壘塼高峻極固東西長南北稍狹正門東對尼連禪河南門接大花池西帶嶮固北門通大伽藍其內聖跡連接或精舍或窣堵波並諸王大臣豪富長者慕聖營造用爲旌記正中有金剛座賢劫初成與天地俱起據三千大千之中下極金輪上齊地際金剛所成周百餘步言金剛者取其堅固難壞能沮萬物若不依本際則地不能停若不以金剛爲座則無地堪發金剛定今欲降魔成道必居於此若於餘地地便傾昃故賢劫千佛皆就此焉又成道之處亦曰道場世界傾搖獨此不動一二百年來衆生薄福往菩提樹不見金剛座佛涅槃後諸國王以兩軀觀自在菩薩像南北標界東向而坐相傳此菩薩身沒不見佛法當盡今南邊菩薩已沒至胷其菩提樹即畢鉢羅樹也佛在時高數百尺比頻爲惡王誅伐今可五丈餘佛坐其下成無上等覺因謂菩提樹樹莖黃白枝葉青潤秋冬

不凋唯至如來涅槃日其葉頓落經宿還生如本每至是日諸國王與臣僚共集樹下以乳灌洗然燈散花收葉而去法師至禮菩提樹及慈氏菩薩所作成道時像至誠瞻仰訖五體投地悲哀懊惱自傷歎言佛成道時不知漂淪何趣今於像季方乃至斯緬惟業障一何深重悲淚盈目時逢衆僧解夏遠近輻湊數千人觀者無不鳴咽其處一踰繕那聖跡充滿停八九日禮拜方遍至第十日那爛陀寺衆差四大德來迎即與同去行可七踰繕那至寺莊莊是尊者目連本生之村至莊食須臾更有二百餘僧與千餘檀越將幢蓋花香復來迎引讚歎圍繞入那爛陀既至合衆都集法師與相見訖於上座頭別安牀命法師坐徒衆亦坐坐訖遣維那擊揵稚唱法師住寺中一切僧所畜用法物道具咸皆共同仍差二十人非老非少閑解經律威儀齊整者將法師參正法藏即戒賢法師也衆共尊重不斥其名號爲正法藏於是隨衆入謁既見方事師資務盡其敬依彼儀式膝行

肘步鳴足頂禮問訊讚歎訖法藏令廣敷牀座命法師及諸僧坐坐訖問法師從何處來報曰從支那國來欲依師學瑜伽論聞已啼泣喚弟子佛陀跋陀羅（此言覺賢）即法藏之姪也年七十餘博通經論善於言談法藏語曰汝可為衆說我三年前病惱因緣覺賢聞已啼泣抆淚而說昔緣云和尚昔患風病每發手足拘急如火燒刀刺之痛乍發乍息凡二十餘載去三年前苦痛尤甚猒惡此身欲不食取盡於夜中夢三天人一黃金色二琉璃色三白銀色形貌端正儀服輕明來問和尚曰汝欲棄此身耶經云說身有苦不說猒離於身汝於過去曾作國王多惱衆生故招此報今宜觀省宿愆至誠懺悔於苦安忍勤宣經論自當銷滅直爾猒身苦終不盡和尚聞已至誠禮拜其金色人指碧色者語和尚曰汝識不此是觀自在菩薩又指銀色曰此是慈氏菩薩和尚即禮拜慈氏問曰戒賢常願生於尊宮不知得不報曰汝廣傳正法後當得生金色者自言我是曼殊室利菩薩我等見汝空欲捨身不為利益故來勸汝當依我語顯揚正法瑜伽論等遍及未聞汝身即漸安隱勿憂不差有支那國僧樂通大法欲就汝學汝可待教之法藏聞已禮拜報曰敬依尊教言已不見自爾已來和尚所苦瘳除僧衆聞者莫不稱歎希有法師得親承斯記悲喜不能自勝更禮謝曰若如所說玄奘當盡力聽習願尊慈悲攝受教誨法藏又問曰法師汝在路幾年答三年既與昔夢符同種種誨喻令法師歡喜以申師弟之情言訖辭出向幼日王院安置於覺賢房第四重閣七日供養已更安置上房在護法菩薩房北加諸供給日得擔步羅果一百二十枚檳榔子二十顆荳蔲二十顆龍腦香一兩供大人米一升其米大於烏豆作飯香鮮餘米不及唯摩揭陀國有此秔米餘處更無獨供國王及多聞大德故號為供大人米月給油三斗酥乳等隨日取足淨人一人婆羅門一人免諸僧事行乘象與那爛陀寺主客萬僧預此供給添法師合有人卜其遊踐殊方見禮如此那爛陀寺者此云施無猒寺耆舊相傳此伽藍南菴沒羅園中有池池有龍名那爛陀傍建伽藍故以為號又云是如來昔行菩薩道時為大國王建都此地憐愍孤窮常行惠捨物念其恩故號其處為施無猒地也地本菴沒羅長者園五百商人以十億金錢買以為施佛佛於此處三月說法商人多有證果佛涅槃後此國先王鑠迦羅阿逸多（此言帝日）敬戀佛故造此伽藍王崩後其子佛陀毱多王（此言覺密）纂承鴻業次南又造伽藍至子怛他揭多王（此言如來）次東造伽藍至子婆羅阿迭多（此言幼日）次東北又建伽藍後見聖僧從此支那國往赴其供心生歡喜捨位出家其子伐闍羅（此言金剛）嗣位次北又建伽藍其後中印度王於側又造伽藍如是六帝相承各加營造又以塼壘其外合為一寺都建一門庭序別開中分八院寶臺星列瓊樓岳峙觀竦煙中殿飛霞上生風雲於戶牖交日月於軒簷加以淥水逶迤青蓮菡萏羯尼花樹暉煥其間菴沒羅林森竦其外諸院僧室皆有四重重閣虬棟虹梁

繢櫨朱柱雕楹鏤檻玉礎文㮰甍接瑤暉椽連綿彩印度伽藍數乃千萬壯麗崇高此爲其極僧徒主客常有萬人並學大乘兼十八部爰至俗典吠陀等書因明聲明醫方術數亦俱研集凡解經論二十部者一千餘人三十部者五百餘人五十部者并法師十人唯戒賢法師一切窮覽德秀年耆爲衆宗匠寺內講座日百餘所學徒修習無棄寸陰德衆所居自然嚴肅建立已來七百餘載未有一人犯譏過者國王欽重捨百餘邑充其供養邑二百戶日進秔米酥乳數百石由是學人端拱無求而四事自足藝業成就斯其力焉法師於那爛陀寺安置已向王舍城觀禮聖跡王舍舊城彼云矩奢羯羅補羅城（此言上茅宮城）城處摩揭陀國之中古昔君王多住其內其地又生好香茅故取爲稱四面皆山峻峭如削西通小徑北有大門東西長南北狹周一百五十餘里其內更有小城基周三十餘里羯尼迦樹處處成林發萼開榮四時無間葉如金色宮城北面外有窣堵波是提婆達多與未生怨王放護財醉象欲害佛處此東北有窣堵波是舍利子聞阿濕婆恃苾芻說法證果處次北不遠有大深坑是室利毱多（此言勝密）受外道邪言以火坑毒飯欲害佛處次大坑東北山城之曲有窣堵波是時縛迦大醫（舊曰耆婆訛也）於此爲佛造說法堂處其側現有時縛迦故宅宮城東北行十四五里至姞栗陀羅矩吒山（此言鷲峯亦謂鷲臺舊曰耆闍崛山訛也）其山連岡北嶺隆崛特高形如鷲鳥又狀高臺故取爲稱泉石清奇林樹森鬱如來在世多居此山說法華大般若等無量衆經山城北門行一里餘至迦蘭陀竹園今現有塼室如來在昔多居其中制諸戒律園主名迦蘭陀先以此園施諸外道後見佛又聞深法恨不以園得施如來時地神知其意爲現災怪怖諸外道逐之令出告曰長者欲以園施佛汝宜速去外道含怒而出長者歡喜建立精舍訖躬往請佛佛爲受之竹園東有窣堵波阿闍多設咄路王（此言未生怨舊曰阿闍世訛也）之所建如來涅槃後諸王共分舍利未生怨王得已將歸立塔供養無憂王發心欲遍造諸塔開取舍利尚留少許今每放光竹園西南行五六里山側有別竹林中有大室是尊者摩訶迦葉波於此與九百九十九大阿羅漢如來涅槃後結集三藏處當結集時無量聖衆雲集迦葉告曰衆中自知具三明六通總持如來一切法藏無錯謬者住餘各隨所安時簡得九百九十九人阿難在學地於是迦葉語阿難汝漏未盡勿污清衆阿難慙愧而出一夜勤修斷三界結成阿羅漢還來叩門迦葉問曰汝結盡耶答曰然復曰若結盡者不勞開門隨意所入阿難乃從戶隙而入禮拜僧足迦葉執其手曰我欲爲汝除斷諸漏證聖果故驅逐汝出汝當知之勿以爲恨阿難曰若懷恨者豈名結盡於是禮謝而坐即初安居十五日時也迦葉語阿難曰如來常於衆中稱汝多聞總持諸法汝可昇座爲衆誦素怛纜藏即一切經也阿難承命而起向佛般涅槃山方作禮訖昇座誦經諸衆隨口而錄錄訖又命優波離誦毘奈耶藏即一切戒律也誦訖迦葉波

自誦阿毘達磨藏即一切論議經三月安居中集三藏訖書之貝葉方遍流通諸聖相謂曰我等集此名報佛恩今日得聞斯其力也以大迦葉僧中上座因名上座部又此西二十里有窣堵波無憂王所建即大衆部共集之處諸學無學數千人大迦葉[十六]結集時不預者共集此中更相謂曰如來在日同一師學世尊滅度簡我等我等豈不能結集法藏報佛恩耶復集素怛纜藏毘奈耶藏阿毘達磨藏雜集藏禁呪藏別爲五藏此中凡聖同會因謂之大衆部次東北三四里至曷羅闍姞利呬多城(此言王舍)外郭已壞內城猶峻周二十餘里面有一門初頻毘娑羅王居上茅宮時百姓殷稠居家鄰接數遭火災乃立嚴制有不謹慎先失火者徙之寒林寒林即彼國棄屍惡處也頃之王宮忽復失火王曰我爲人主自犯不行無以懲下命太子留撫王徙居寒林時吠舍釐王聞頻毘娑羅野居於外欲簡兵襲之候望者知而奏王乃築邑以王先舍於此故名王舍城即新城也後闍王嗣位因都之至無憂王還都波吒釐以城施婆羅門今城中無雜人唯婆羅門千餘家耳宮城內西南隅有窣堵波是殊底色迦長者故宅(此言星曆舊云樹提伽訛也)傍又有度羅怙羅處(即佛子也)那爛陀寺西北有大精舍高二百餘尺婆羅阿迭多王之所建也莊嚴甚麗其中[十七]佛像同菩提樹像精舍東北有窣堵波如來昔於此七日說法處西北又有過去四佛坐處其南鍮鉐精舍戒日王之所建功雖未畢詳其圖量限高十餘丈城次東二百餘步有銅立佛像高八十餘尺重閣六層方得覆及昔滿胄王之所作也又東行數里有窣堵波佛初成道向王舍城至此頻毘娑羅王與國人百千萬衆迎見佛處又東行三十餘里至因陀羅勢羅寠訶山東峯伽藍前有窣堵波謂僧娑(此言鴈)昔此伽藍依小乘漸教食三淨食於一時中買贖不得其檢校人傍惶無措乃見羣鴈翔飛仰而戲言曰今日僧供有闕摩訶薩埵宜知是時言訖其引前者應聲而迴鎩翮高雲投身自墜苾芻見已慙懼遍告衆僧聞者驚嗟無不對之歎泣各相謂曰此菩薩也我曹何人敢欲噉食又如來設教漸次而防我等執彼初誘之言便爲究竟之說守愚無改致此損傷自今已後宜依大乘不得更食三淨仍建靈塔以死鴈埋中題表其心使永傳芳烈以有鴈塔也如是等聖跡法師皆周遍觀禮訖還歸那爛陀寺方請戒賢法師講瑜伽論同聽者數千人開題訖少時有一婆羅門於衆外悲號而復言笑遣人問其所以荅言我是東印度人曾於布磔迦山觀自在菩薩像所發願爲王菩薩爲我現身訶責我言汝勿作此願後某年月日那爛陀寺戒賢法師爲脂那國僧講瑜伽論汝當往聽因此聞法後得見佛何用王爲今見脂那僧來師復爲講與昔言同所以悲喜戒賢法師因令住聽經十五月講訖遣人將婆羅門[十八]送與戒日王王封以三邑法師在寺聽瑜伽三遍順正理一遍顯揚對法各一遍因明聲明集量等論各二遍中百二論各三遍其俱舍婆沙六足阿毘曇等已曾於迦濕彌羅諸國聽訖

至此尋讀決疑而已兼學婆羅門書印度梵書名為記論其源無始莫知作者每於劫初梵王先說傳受天人以是梵王所說故曰梵書其言極廣有百萬頌即舊譯云毘伽羅論者是也然其音不正若正應云毘耶羯剌諵此翻名為聲明記論以其廣記諸法能詮故名聲明記論昔成劫之初梵王先說具百萬頌後住劫之初帝釋又略為十萬頌其後北印度健馱羅國婆羅門覩羅邑波膩尼仙又畧為八千頌即今印度現行者是近又南印度婆羅門為南印度王復略為二千五百頌邊鄙諸國多盛流行印度博學之人所不遵習此並西域音字之本其支分明相助者復有記論略經有一千頌又有字體三百頌又有字緣兩種一名門擇迦三千頌二名溫那地二千五百頌此辯字緣字體有八界論八百頌此中略合字之緣體此諸記論辯能詮所詮有其兩例一名底彥多聲有十八囀二名蘇漫多聲有二十四囀其底彥多聲於文章壯麗處用諸汎文亦少用其二十四囀者

於一切諸文同用其底彥多聲十八囀者有兩一般羅颯迷二阿答末埿各有九囀故合有十八初九囀者如汎論一事有三說他有三自說有三一一三中說一說二說多故有三也兩句皆然但其聲別故分二九耳依般羅颯迷聲說有無等諸法且如說有有即三名一名婆皤底二名婆皤破三名婆飯底說他三者一名婆皤斯二名婆皤破三名婆皤他自說三者一婆皤彌二婆皤靴三婆皤摩（此第三依四吠陀論中說多言婆皤末斯）依阿答末埿九囀者於前九囀下各置毘耶底言餘同上安此者令文巧妙無別義亦表極美義也蘇漫多聲二十四囀者謂言總有八囀於八囀中一一各三謂說一說二說多故開為二十四於二十四中一一皆三謂男聲女聲非男非女聲言八囀者一詮諸法體二詮所作業三詮作具及能作者四詮所為事五詮所因事六詮所屬事七詮所依事八詮呼召事且以男聲寄丈夫上作八囀者丈夫印度語名布路沙體三囀者一布路殺二布路稍三布路沙所作

業三者一布路苂二布路稍三布路霜作具作者三者一布路鍛拏二布路諰三布路鍛鞞或言布路鍛呬所為事三者一布路廈邪二布路沙誃三布路鍛韵所因三者一布路沙哆二布路鍛誃三布路鍛韵所屬三者一布路鍛誀二布路鍛諰三布路鍛諭所依三者一布路膝二布路殺諭三布路鍛縐呼召三者一系布路殺二系布路稍三系布路沙略舉一二如此餘例可知難為具述法師皆洞達其詞與彼人言清典逾妙如是鑽研諸部及學梵書凡經五歲從此復往伊爛拏鉢伐多國在路至迦布路伽藍伽藍南二三里有孤山巖巘崇峯灌木蕭森泉沼清澄鮮花芬馥既為勝地靈廟寔繁感變之奇神異多種最中精舍有刻檀觀自在菩薩像威神特尊常有數十人或七日二七日絕粒斷漿請祈諸願心殷至者即見菩薩具相莊嚴威光朗曜從檀像中出慰喻其人與其所願如是感見數數有人以故歸者逾眾其供養人恐諸來者坌污尊像去像四面各七步許竪木

鉤欄人來禮拜，皆於欄外不得近像，所奉香花亦並遙散。其得花住菩薩手及掛臂者，以為吉祥；以為得願。法師欲往求請，乃買種種花，穿之為鬘，將到像所，志誠禮讚訖，向菩薩胡跪發三願：一者於此學已，還歸本國，得平安無難者，願花住尊手；二者所修福慧，願生覩史多宮事慈氏菩薩，若如意者，願花貫掛尊兩臂；三者聖教稱眾生界中有一分無佛性者，玄奘今自疑不知有不，若有佛性修行可成佛者，願花貫掛尊頸項。語訖以花遙散，咸得如言。既滿所求，喜歡無量。其傍同禮及守精舍人見已，彈指鳴足，言未曾有也，當來若成道者，願憶今日因緣，先相度耳。自此漸去至伊爛拏國，伽藍十所，僧徒四千餘人，多學小乘說一切有部義。近有鄰王廢其國君，以都城施僧，於中並建二寺，各有千僧。有二大德，一名怛他揭多毱多（此云如來），二名羼底僧訶（此云師子忍也），俱善薩婆多部。又停一年，就讀毘婆沙、順正理等。大城南有窣堵波，佛昔於此三月為天人說法。其傍又有過去四佛遺跡。國西界殑伽河南至小孤山，佛昔於此三月安居，降薄句羅藥叉。山東南巖下大石上有佛坐跡，入石寸餘，長五尺二寸，廣四尺一寸。又有佛置桾稚迦（即澡罐也舊曰軍持訛也）跡，深寸餘，作八出花文。國南界荒林多有大象，壯而高大。

大慈恩寺三藏法師傳卷第三

音釋

舫甫妄切方舩也　阿僧企耶梵語也此云無數時企去智切　墠常演切除地祭曰墠　寠其矩切　嗢烏沒切　芟所咸切刈也　雉堞[illegible]甬切堞徒協切城上女墻也　輻湊輻方六切湊[illegible]如車輻之集也　瘳丑鳩切病除也　逶迤逶於爲切迤余支切逶迤斜去貌　桅[illegible]脂切[illegible]也　榱所追切椽也　姞渠乙切　巘魚偃切山形似甑[illegible]　崒昨沒切[illegible]　僧[illegible]　諵女咸切　底丁禮切　倣[illegible]　諺[illegible]　廈所介切　韵[illegible]　諠[illegible]　膳所[illegible]切　鎩所介切　縐所芻切　多[illegible]

大慈恩寺三藏法師傳卷第四　卷四

唐沙門慧立本　釋彥悰箋

起瞻波國終迦摩縷波國王請

自此順殑伽河南岸東行三百餘里，至瞻波國（中印度境），伽藍十所，僧徒三百餘人，習小乘教。城壘甎高數丈，基隍深闊，極為崇固。昔者劫初人皆穴處，後有天女下降人中，遊殑伽河，浴水靈觸，身生四子，分王贍部洲，別疆界，築都邑，此則一子之都國。南界數十由旬有大山林，幽茂連綿二百餘里，其間多有野象，數百為群，故伊爛拏、瞻波二國象軍最多。每於此林令象師調捕，充國乘用。又豐豺兕黑豹，人無敢行。相傳云：先佛未出之時，有一放牛人牧數百頭牛，驅至林中，有一牛離群獨去，常失，不知所在，至暮欲歸還到群內，而光色姝悅，鳴吼異常，諸牛咸畏，無敢處其前者。如是多日，牧牛人怪其所以，私候目之。須臾還去，遂逐觀之，見牛入一石孔，人亦隨入。可行四五里，豁然大明，林野光華，多異花果，爛然溢目，並非俗內所有。見牛於一處食草，草色

香潤亦人間所無其人見諸果樹黃赤如金香而且大乃摘取一顆心雖貪愛仍懼不敢食少時牛出人亦隨歸至石孔未出之間有一惡鬼奪其果留牧牛人以此問一大醫并說果狀醫言不可即食宜方便將一出來後日復隨牛入還摘一顆懷欲將歸鬼復遮奪其人以果內於口中鬼復撮其喉人即咽之果既入腹身遂洪大頭雖得出身猶在孔竟不得歸後家人尋訪見其形變無不驚懼然尚能語說其所由家人歸還多命手力欲共出之竟無移動國王聞之自觀慮為後患遣人掘挽亦不能動年月既久漸變為石猶有人狀後更有王知其為仙果所變謂侍臣曰彼既因藥身變即身是藥觀雖是石其體終是神靈宜遣人將鎚鑽斷取少許將來臣奉王命與工匠往盡力鐫鑿凡經一旬不得一片今猶現在自此東行四百餘里至羯末嗢祇羅國中印度境尋禮聖跡伽藍六七所僧徒三百餘人自此東度殑伽河行六百餘里至奔那伐彈那國南印度境尋禮聖跡伽藍二十餘所僧三千餘人大小乘兼學城西二十餘里有跋姑娑伽藍臺閣壯峻僧徒七百人其側有窣堵波無憂王所建昔如來在此三月說法處數放光明又有四佛經行之跡傍有精舍中有觀自在菩薩像至誠祈請無願不遂自此東南行九百餘里至羯羅拏蘇伐剌那國東印度境伽藍十餘所僧徒三百餘人學小乘正量部法別有三伽藍不食乳酪此承提婆達多遺教也大城側有給多末知僧伽藍此言赤泥即往昔此國未有佛法時南印度沙門客遊此國降挫鍱腹外道邪論已國王為立其側又有窣堵波無憂王所建是佛昔於此七日說法處從此東南出至三摩怛吒國東印度境濱近大海氣序和暢伽藍二十餘所僧徒三千餘人習上座部義天祠外道其徒亦眾去城不遠有窣堵波無憂王所建昔佛為諸人天於此七日說法處去此不遠又有伽藍中有青玉佛像高八尺相好端嚴常有自然妙香芬馨滿院五色光瑞往往屬天凡預見聞無不深發道意從此東北海濱山谷間有室利差怛羅國次東南海隅有迦摩浪迦國次東有墮羅鉢底國次東有伊賞那補羅國次東有摩訶瞻波國此云林已次西有閻摩那洲國凡此六國山海深遠雖不入其境而風俗可知自此三摩怛吒國西行九百餘里至耽摩栗底國東印度境居近海隅伽藍十餘所僧眾千餘人城側有窣堵波高二百餘尺無憂王所建傍有過去四佛經行遺跡是時聞海中有僧伽羅國此云執師子有明上座部三藏及解瑜伽論者涉海路七百由旬方可達彼未去間逢南印度僧相勸云往師子國者不須水路海中多有惡風藥叉濤波之難可從南印度東南角水路三日行即到雖復跋履山川然用為安隱并得觀烏茶等諸國聖跡法師即西南向烏茶國東印度境伽藍百餘所僧徒萬餘人學大乘法亦有天祠外道邪正雜居窣堵波十餘所皆無憂王所建靈相間起國東南境臨大海有折利怛羅城此言終行即入海商人及遠方客旅往來停止之路南去僧伽羅國二萬餘里每夜淨無雲之時遙望見彼佛牙窣

堵波上寶珠光明瑩然狀似空中星燭自此西南大林中行一千二百餘里至恭御陀國(東印度境)從此西南行大荒林一千四五百里至羯錂伽國(南印度境)伽藍十餘所僧五百餘人學上座部法往昔人極殷稠爲擾僊一五通仙人仙人瞋忿以惡呪殘害國人少長俱死後餘處稍漸遷居猶未充實自此西北行一千八百餘里至南憍薩羅國(中印度境)王剎帝利也崇敬佛法愛尚學藝伽藍百所僧徒萬人天祠外道頗亦殷雜城南不遠有故伽藍傍有窣堵波無憂王所立昔者如來於此處現大神變降挫外道後龍猛菩薩止此伽藍時此國王號娑多婆訶(此言引正)珍敬龍猛供衛甚厚時提婆菩薩自執師子國來求論難造門請通門司爲白龍猛素知其名遂滿鉢盛水令弟子持出示之提婆見水默而投針弟子將還龍猛見已深加喜歎曰水之澄滿以方我德彼來投針遂窮其底若斯人者可與論玄議道囑以傳燈即令引入坐訖發言往復彼此俱歡猶魚水相得龍猛曰吾衰邁矣朗耀

慧日其在子乎提婆避席禮龍猛足曰某雖不敏敢承慈誨其國有婆羅門善解因明法師就停月餘日讀集量論從此南大林中東南行九百餘里至案達羅國(南印度境)城側有大伽藍雕構宏壯尊容麗肅前有石窣堵波高數百尺阿折羅(此言所行)阿羅漢所造羅漢伽藍西南二十餘里有孤山上有石窣堵波是陳那(此言授)菩薩於此作因明論處從此南行千餘里至馱那羯磔迦國(南印度境)城東據山有弗婆勢羅(此言東山)僧伽藍城西據山有阿伐羅勢羅(此言西山)僧伽藍此國先王爲佛建立窮大夏之規式盡林泉之秀麗天神保護賢聖遊居佛涅槃千年之內每有千凡夫僧同來安居竟安居已皆證羅漢陵虛而去千年之後凡聖同居自百餘年來山神易質擾惱行人皆生怖懼無復敢往由是今悉空荒寂無僧侶城南不遠有一大石山是婆毗吠迦(此言明辯)論師住阿素洛宮待慈氏菩薩成佛擬決疑處法師在其國逢二僧一名蘇部底二名蘇利耶善解大衆部三藏法師因就停數月學大

衆部根本阿毗達磨等論彼亦依法師學大乘諸論遂結志同行巡禮聖跡自此南行千餘里至珠利耶國(南印度境)城東南有窣堵波無憂王所建是佛昔於此地現大神通摧伏外道說法度人天處城西有故伽藍是提婆菩薩與此寺嗢怛羅(此言上)阿羅漢論議至第七轉已去羅漢無答乃竊運神通往覩史多宮問慈氏菩薩菩薩爲釋因告言彼提婆者植功曩久當於賢劫成等正覺汝勿輕也旣還復解前難提婆曰此慈氏菩薩義非仁者自智所得也羅漢慚服避席禮謝之處從此南經大林行一千五六百里至達羅毗荼國(南印度境)國大都城號達志補羅建志城即達磨波羅(此言護法)菩薩本生之處菩薩此國大臣之子少而爽慧弱冠之後王愛其才欲妻以公主菩薩久修離欲無心愛染將成之夕特起憂煩乃於佛像前請祈加護願脫玆難而志誠所感有大神王携負而出送離此城數百里置一山寺佛堂中僧徒來見謂之爲盜菩薩自陳由委聞者驚嗟無不重其高志因即出

家爾後專精正法遂能究通諸部閑於著述乃造聲明雜論二萬五千頌又釋廣百論唯識論及因明數十部並盛宣行其茂德高才別自有傳建志城即印度南海之口向僧伽羅國水路三日行到未去之間而彼王死國內饑亂有大德名菩提迷祇濕伐羅(此云覺自在雲)阿跋耶鄧瑟哳羅(此云無畏牙)如是等三百餘僧來投印度到建志城法師與相見訖問彼僧曰承彼國大德等解上座部三藏及瑜伽論今欲往彼參學師等何因而來報曰我國王死人庶饑荒無可依仗聞贍部洲豐樂安隱是佛生處多諸聖跡是故來耳又知法之輩無越我曹長老有疑隨意相問法師引瑜伽要文大節徵之亦不能出戒賢之解自此國界三千餘里聞有秣羅矩吒國(南印度境)既居海側極豐異寶其城東有窣堵波無憂王所建昔如來於此說法現大神變度無量衆處國南濱海有秣剌耶山崖谷崇深中有白檀香樹栴檀你婆樹樹類白楊其質涼冷蛇多附之至冬方蟄用以別檀也又有羯布羅香樹

松身異葉花果亦殊濕時無香採乾之後折之中有香狀類雲母色如氷雪此所謂龍腦香也又聞東北海畔有城自城東南三千餘里至僧伽羅國(此言執師子非印度境也)國周七千餘里都城周四十餘里人戶殷稠穀稼滋實黑小急暴此其俗也國本寶渚多有珍奇其後南印度有女娉鄰國路逢師子王侍送之人怖畏逃散唯女獨在車中師子來見負女而去遠入深山採果逐禽以用資給歲月既淹生育男女形雖類人而性暴惡男漸長大白其母曰我爲何類父獸母人母乃爲陳昔事子曰人畜既殊何不捨去而相守耶母曰非不有心但無由免脫子後逐父登履山谷察其經涉他日伺父去遠即擔攜母妹下投人里至母本國訪問舅氏宗嗣已絕寄止村閭其師子王還不見妻子憤恚出山哮吼人里男女往來多被其害百姓以事啓王王率四兵簡募猛士將欲圍射師子見已發聲瞋吼人馬傾墜無敢赴者如是多日竟無其功王復標賞告令有能殺師子者賞賜億金子語母

曰饑寒難處欲赴王募如何母曰不可彼雖是獸仍爲爾父若其殺者豈復名人子曰若不如是彼終不去或當尋逐我等來入村閭一旦王知我等還死亦不相留何者師子爲暴緣彼及我豈有爲一而惱多人亦三思之不如應募於是遂行師子見已馴伏歡喜都無害心子遂以利刀開喉破腹雖加此苦而慈愛情深含忍不動因即命絕王聞歡喜怪而問之何因爾也竟不實言種種窮迫方乃具述王曰嗟乎非畜種者誰辦此心雖然我先許賞終不違言但汝殺父悖逆之人不得更居我國勑有司多與金寶逐之荒外即莊兩船多置黃金及資糧等送著海中任隨流逝男船泛海至此寶渚見豐奇翫即便止住後商人將家屬採寶復住其間乃殺商人留其婦女如是產育子孫經無量代人衆漸多乃立君臣以其遠祖執殺師子因爲國稱女船泛海至波剌斯西爲鬼魅所得生育羣女今西天女國是也又言僧伽羅是商人子名以其多智免羅剎鬼害後得爲王至此寶渚

殺除羅刹建立國都因之為名語在西域記其國先無佛法如來涅槃後一百年中無憂王弟摩醯因陀羅厭捨欲愛獲四沙門果乘空往來遊化此國顯讚佛教發示神通國人信慕建立伽藍見百餘所僧徒萬人遵行大乘及上座部教緇徒肅穆戒節貞明相勗無怠王宮側有佛牙精舍高數百尺以衆寶莊嚴上建表柱以鉢曇摩羅伽大寶置之刹端光曜映空靜夜無雲雖萬里同覩其側又有精舍亦以雜寶莊嚴中有金像此國先王所造髻有寶珠無知其價後有人欲盜此珠守衛堅牢無由得入乃潛穴地中入室欲取而像形漸高賊不能及却而言曰如來昔修菩薩道為諸衆生不惜軀命無悋國城何以今日反慳固也以此忌之恐往言無實像乃偃身授珠其人得已將出貨賣人有識者擒之送王王問所得賊曰佛自與我乃具說所由王自觀之像首尚低王覩靈聖更發深心以諸珍寶於賊處贖珠還施像髻今猶現在國東南隅有駿迦山多神鬼依住如來昔於此山說駿迦經（舊曰楞伽訛也）國南浮海數千里至那羅稽羅洲洲人短小長於三尺人身鳥喙無稼穡食椰子其國海浪遼長身不能至訪諸人口標槩如是自達羅毗荼與師子國僧七十餘人西北歸觀禮聖跡行二千餘里至建那補羅國（南印度境）伽藍百餘所僧徒萬餘人大小乘兼習天祠外道亦甚衆多王宮城側有大伽藍僧徒三百餘人並博贍文才其精舍中有一切義成太子（舊曰悉達太子訛也）寶冠高減二尺盛以寶函每到齋日出置高臺其至誠觀禮者多感異光城側伽藍有精舍中有刻檀慈氏菩薩像高十餘尺亦數有光瑞是聞二百億羅漢所造也城北有多羅樹林周三十餘里葉長色潤諸國抄寫最以為貴從此西北經大林暴獸之野行二千四五百里至摩訶剌侘國（南印度境）其俗輕死重節王刹帝種也好武尚戎故其國土兵馬齊整法令嚴明每使將與敵戰雖喪軍失利不加刑罰但賜女服使其羞愧多至自死常養勇士數千人暴象數百臨將對陣又多飲酒量其欲醉然後麾旗以此奮衝未有不潰恃茲慢傲莫顧鄰敵戒日王自謂智略宏遠軍師強盛親臨征伐亦不能摧制伽藍百餘所僧徒五千餘人大小乘兼習亦有天祠塗灰之道大城內外有五窣堵波皆數百尺是過去四佛所遊之跡無憂王建也自此西北行千餘里渡耐秣陀河至跋祿羯呫婆國（南印度境）從此西北二千餘里至摩臘婆國（南羅羅國也南印度境）風俗調柔崇愛藝業五印度中惟西南摩臘婆東北摩揭陀二國稱為好學尚賢善言談有風韻此國伽藍百餘所僧徒二萬餘人習小乘正量部教亦有塗灰外道事天之衆相傳云自六十年前有王名戒日高才博學仁慈惠和愛育黎元崇敬三寶始自為王至于崩逝口絕麤言顏無慍色不傷臣妾之意無損蚊蟻之形每象馬飲水漉而後飲恐害水居之命也爰至國人亦令斷殺由是野獸附人豺狼息毒境內夷靜祥瑞日興營構精廬窮極輪奐造七佛之儀設無遮之會如是勝業在位五十餘年無時暫輟黎庶思慕於今不

止大城西北二十餘里婆羅門邑傍有陷坑
是大慢婆羅門謗毀大乘生身入地獄處語
在西域記自此西北行二千四五百里至阿
吒釐國（南印度）土出胡椒樹樹葉似蜀椒出薰
陸香樹樹葉類此棠梨也自此西北行三日
至契吒國（南印度境）自此北行千餘里至伐臘毗
國（西印度境）伽藍百餘所僧衆六千餘人學小乘
正量部法如來在日屢遊此國無憂王隨佛
至處皆有表記今王刹帝利種也即羯諾鞠
闍國施羅阿迭多王之女壻號杜魯婆跋吒
（此言常叡）性躁急容止疎率然貴德尚學信愛三
寶歲設大會七日延諸國僧施以上味奇珍
床座衣服爰至藥餌之資無不悉備自此西
北行七百餘里至阿難陀補羅國（西印度境）又西
北行五百餘里至剌蘇侘國（西印度境）自東北行
千八百里至瞿折羅國又東南行二千八百
餘里至鄔闍衍那國（南印度境）去城不遠有窣堵
波是無憂王作地獄處從此東北行千餘里
至擲枳陀國（南印度境）從此東北行九百餘里至
摩醯濕伐羅補羅國（中印度境）從此又西還蘇剌

侘國自此復西行至阿點婆翅羅國（西印度境）如
來在日頻遊其地無憂王隨有聖跡之處皆
起窣堵波今皆具在從此西行二千餘里至
狼揭羅國（西印度境）臨近大海向西女國之路自
此西北至波剌斯國非印度境閒說之其地
多珠寶大錦細褐羊馬駱駝其所（十二）出也伽藍
二三僧徒數百學小乘教說一切有部釋迦
佛鉢在此王宮國東境有鶴秣城西北接拂
林國西南海島有西女國皆是女人無男子
多珍貨附屬拂林拂林王歲遣丈夫配焉其
俗產男例皆不舉又從狼揭國東北行七百
餘里至臂多勢羅國（西印度境）中有窣堵波高數
百尺無憂王所建中有舍利數放光明是如
來昔作仙人為國王害處也從此東北行三
百餘里至阿奔荼國（西印度境）城東北大林中有
伽藍故基是佛昔者於此處聽諸比丘著亟
縛屣（此言靴）有窣堵波無憂王所建傍有精舍
中有青石立佛像數放光明次南八百餘步
大林中有窣堵波無憂王所建是如來昔日
止此夜寒乃以三衣重覆至明旦開諸苾芻

著納衣處從此又東行七百餘里至信度國
（西印度境）土出金銀鍮鉐牛羊駱駝赤鹽白鹽黑
鹽等餘處取以為藥如來在日數遊此國所
有聖跡無憂王皆建窣堵波以為表記又有
烏波毱多大阿羅漢遊化之跡從此東行九
百餘里渡河東岸至茂羅三部（十三）盧國（西印度境）俗
事天神祠宇華峻其曰天像鑄以黃金飾諸
雜寶諸國之人多來求請花林池沼接砌縈
階凡預瞻覲無不愛賞從此東北行七百餘
里至鉢伐多羅國（北印度境）城側有大伽藍百餘
僧皆學大乘是昔慎那弗怛羅（此言勝子）論師
於此製瑜伽師地釋論亦是賢愛論師德光
論師本出家處又其國有二三大德並學業
可遵法師因停二年就學正量部根本阿毗
達磨及攝正法論教實論等從此復東南還
摩揭陀施無厭寺參禮正法藏訖聞寺西三
踰繕那有低羅擇迦寺有出家大德名般若
跋陀羅本縛羅鉢底國人於薩婆多部出家
善自宗三藏及聲明因明等法師就停兩月
諮決所疑從此復往杖林山居士勝軍論師

所軍本蘇剌佗國人剎帝利種也幼而好學先於賢愛論師所學因明又從安慧菩薩學聲明大小乘論又從戒賢法師學瑜伽論爰至外籍羣言四吠陀典天文地理醫方術數無不究覽根源窮盡枝葉既學該內外德爲時尊摩揭陀主滿冑王欽賢重士聞風而悅發使邀請立爲國師封二十大邑論師不受滿冑崩後戒日王又請爲師封烏荼國八十大邑論師亦辭不受王再三固請亦皆固辭謂王曰勝軍聞受人之祿憂人之事今方救生死縈纏之急豈有暇而知王務哉言罷揖而出王不能留自是每依杖林山養徒教授恒講佛經道俗宗歸常逾數百法師就之首末二年學唯識決擇論意義理論成無畏論不住涅槃十二因緣論莊嚴經論及問瑜伽因明等疑已於夜中忽夢見那爛陀寺房院荒穢並繫水牛無復僧侶法師從幼日王院西門入見第四重閣上有一金人色貌端嚴光明滿室內心歡喜欲登上無由乃請垂引接彼曰我曼殊室利菩薩也以汝緣業未可來也乃指寺外曰汝看是法師尋指而望見寺外火焚燒村邑都爲灰燼彼金人曰汝可早歸此處十年後戒日王當崩印度荒亂惡人相害汝可知之言訖不見法師覺已怪歎向勝軍說之勝軍曰三界無安或當如是既有斯告任仁者自圖焉是知大士所行皆爲菩薩護念將往印度告戒賢而駐待淹留未返示無常以勸歸若所爲不契聖心誰能感此及永徽之末戒日果崩印度饑荒並如所告國家使人王玄策備見其事當此正月

時也西國法以此月菩提寺出佛舍利諸國道俗咸來觀禮法師即共勝軍同往見舍利骨或大或小大者如圓珠光明紅白又肉舍利如豌豆大其狀潤赤無量徒衆獻奉香花讚禮訖還置塔中至夜過一更許勝軍共法師論舍利大小不同云弟子見餘處舍利大如米粒而此所見何其太大師意有疑不法師報曰玄奘亦有此疑更經少時忽不見室中燈內外大明怪而出望乃見舍利塔光暉上發飛燄屬天色含五彩天地洞朗無復星月兼聞異香氛氳溢院於是遍相告報言舍利有大神變諸衆乃知重集禮拜稱歎希有經食頃光乃漸收至餘欲盡遶覆鉢數帀然始總入天地還闇辰象復出衆覩此已咸除疑網禮菩提樹及諸聖跡經八日復還那爛陀寺時戒賢論師遣法師爲衆講攝大乘論唯識決擇論時大德師子光先已爲四衆講中百論述其旨破瑜伽義法師妙閑中百又善瑜伽以爲聖人立教各隨一意不相違妨或者不能會通謂爲乖反此乃失在傳人豈

關於法也愍其局狹數往徵詰復不能酬答由是學徒漸散而宗附法師法師又以中百論旨唯破遍計所執不言依他起性及圓成實性師子光不能善悟見論稱一切無所得謂瑜伽所立圓成實等亦皆須遣所以每形於言法師爲和會二宗言不相違背乃著會宗論三千頌論成呈戒賢及大衆無不稱善並共宣行師子光慙赧遂出往菩提寺別命東印度一同學名旃陀羅僧訶來相論難冀解前恥其人既至憚威而默不敢致言法師

聲譽益甚初師子光未去前戒日王於那爛陀寺側造鍮鉐精舍高逾十丈諸國咸知王後自征恭御陀行次烏荼國其國僧皆小乘學不信大乘謂爲空花外道非佛所說既見王來譏曰聞王於那爛陀側作鍮鉐精舍功甚壯偉何不於迦波釐外道寺造而獨於彼也王曰斯言何甚答曰那爛陀寺空花外道與迦波釐不殊故也先是南印度王灌頂師老婆羅門名般若毱多明正量部義造破大乘論七百頌諸小乘師咸皆歡喜因取示王曰我宗如是豈有大乘人能難破一字者王曰弟子聞狐行鼷鼠之羣自謂雄於師子及其見也則魂亡魄散師等未見大乘諸德所以固守愚宗若一見時恐還同彼彼曰王若疑者何不集而對決是非王曰此亦何難即於是日發使脩書與那爛陀寺正法藏戒賢法師曰弟子行次烏荼見小乘師恃憑小見製論誹謗大乘詞理切害不近人情仍欲張鱗共師等一論弟子知寺中大德並才慧有餘學無不悉輒以許之謹令奉報願差大德

四人善自他宗兼內外者赴烏荼國行從所法藏得書集衆量擇乃差海慧智光師子光及法師爲四人應王之命其海慧等咸憂法師謂曰小乘諸部三藏玄奘在本國及入迦濕彌羅已來遍皆學訖具悉其宗若欲將其教旨能破大乘義終無此理奘雖學淺智微當之必了願諸德不煩憂也若其有負自是支那國僧無關此事諸人咸喜後戒日王復有書來云前請大德未須即發待後進止時復有順世外道來求論難乃書四十條義懸於寺門曰若有難破一條者我則斬首相謝經數日無人出應法師遣房內淨人出取其義毀破以足躡蹉婆羅門大怒問曰汝是何人答曰我是摩訶耶那提婆奴婆羅門亦素聞法師名慚恥更不與論法師令喚入將對戒賢法師及命諸德爲證與之共論徵其宗本歷外道諸家所立其詞曰如餔多外道諸離繫外道髏鬘外道殊徵伽外道四種形服不同數論外道(舊曰僧佉)勝論外道(舊曰衛世師也)二家立義有別餔多之輩以灰塗體用爲修道遍

身艾白猶寢竈之猫狸離繫之徒則露質標奇拔髮爲德皮裂足皴狀臨河之朽樹髏鬘之類以髏骨爲鬘莊頭掛頸陷枯磈磊若塚側之藥叉徵伽之流披服糞衣飲噉便穢腥臊臭惡譬溷中狂豕爾等以此爲道豈不愚哉至如數論外道立二十五諦義從自性生大從大生我執次生五唯量次生五大次生十一根此二十四並供奉於我我所受用除離此已則我得清淨勝論師立六句義謂實德業有同異性和合性此六是我所受具未解脫已來受用前六若得解脫與六相離稱爲涅槃今破數論所立如汝二十五諦中我之一種是別性餘二十四展轉同爲一體而自性一種以三法謂體爲薩埵剌闍答摩此三展轉合成大等二十三諦二十三諦一一皆以三法爲體若使大等一一皆攬三成如衆如林即是其假如何得言一切是實又此大等居各以三成即一是一切若一則一切則應一一皆有一切作用既不許然何因執三爲一切體性又若一則一切應口眼等根

即是大小便路又一一根有一切作用應口耳等根聞香見色若不爾者何得執三為一切法體豈有智人而立此義又自性既常應如我體何能轉變作大等法又所計我其性若常應如自性不應是我若如自性其體非我不應受用二十四諦是則我非能受二十四諦非是所受既能所俱無則諦義不立如是往復數番婆羅門默無所說起而謝曰我今負矣任依先約法師曰我曹釋子終不害人今役汝為奴隨我教命婆羅門歡喜敬從即將向房聞者無不稱慶時法師欲往烏荼乃訪得小乘所製破大乘義七百頌者法師尋省有數處疑謂所伏婆羅門曰汝曾聽此義不答曰曾聽五遍法師欲令其講彼曰我今為奴豈合為尊講法師曰此是他宗我未曾見汝但說無苦彼曰若然請至夜中恐外人聞從奴學汙尊名稱於是至夜屏去諸人令講一遍備得其旨遂尋其謬節申大乘義而破之為一千六百頌名破惡見論將呈戒賢法師及宣示徒眾無不嗟賞曰以此窮覈何敵不亡其論如別因謂婆羅門曰仁者論屈為奴於恥已足今放仁者去隨意所之婆羅門歡喜辭出往東印度迦摩縷波國向拘摩羅王談法師德義王聞甚悅即發使來請焉

大慈恩寺三藏法師傳卷第四

音釋

豺　兕　鍔　嘶　柝　偃　侘　呫　鴦　喙　䫉　赧　鬣　鋪　皴　屏去

大慈恩寺三藏法師傳卷第五　庵五

唐沙門慧立本　釋彥悰箋

起尼乾占歸國終至帝城之西漕

鳩摩羅使未至間有一露形尼乾子名伐闍羅忽入房來法師舊聞尼乾善於占相即請坐問所疑曰玄奘支那國僧來此學問歲月已久今欲歸還不知達不又去住二宜何最為吉及壽命長短願仁者占看尼乾乃索一白石畫地而筮報法師曰師住時最好五印度及道俗無不敬重去時得達於敬重亦好但不如住師之壽命自今已去更可十年若憑餘福轉續非所知也法師又問意欲思歸經像既多不知若為勝致尼乾曰勿憂戒日王鳩摩羅王自遣人送師必達無苦法師報曰彼二王者從來未面如何得降此恩尼乾曰鳩摩羅王已發使來請二三日當到既見鳩摩羅亦便見戒日如是言訖而去法師即作還意莊嚴經像諸德聞之咸來勸住曰印度者佛生之處大聖雖遷遺蹤具在巡遊禮讚足豫平生何為至斯而更捨也又支那國

者蔑戾車地輕人賤法諸佛所以不生志猍
垢深聖賢由茲弗往氣寒土嶮亦焉足念哉
法師報曰法王立教義尚流通豈有自得雪
心而遺未悟且彼國衣冠濟濟法度可遵君
聖臣忠父慈子孝貴仁貴義尚齒尚賢加以
識洞幽微智與神契體天作則七耀無以隱
其文設器分時六律不能韜其管故能驅役
飛走感致鬼神消息陰陽利安萬物自佛遺
法東被咸重大乘定水澄明戒香芬馥發心
造行願與十地齊功斂掌熏修以至三身為
極向蒙大聖降靈親摩法化耳承妙說目擊
金容並轡長途未可知也豈得稱佛不往遂
可輕哉彼曰經言諸天隨其福德共食有異
今與法師同居贍部而佛生於此不往於彼
以是將為邊惡地也地既無福所以勸仁勿
歸法師報曰無垢稱言夫日何故行贍部洲
答曰為之除冥今所思歸意遵此耳諸德既
諫不從乃相呼往戒賢法師所陳其意戒賢
謂法師曰仁意定何如報曰此國是佛生處
非不愛樂但玄奘來意者為求大法廣利羣

生自到已來蒙師為說瑜伽師地論決諸疑
網禮見聖跡及聞諸部甚深之旨私心慰慶
誠不虛行願以所聞歸還翻譯使有緣之徒
同得聞見用報師恩由是不暇停住戒賢喜
曰此菩薩意也吾心望爾亦如是任為裝束
諸人不須苦留言訖還房經二日東印度鳩
摩羅王遣使奉書與戒賢法師曰弟子願見
支那國大德願師發遣慰此欽思戒賢得書
告眾曰鳩摩羅王欲請玄奘但此人眾差擬
往戒日王所與小乘對論今若赴彼戒日儻
須如何可得不宜遣去乃謂使曰支那僧意
欲還國不及得赴王命使到王更遣來請曰
師縱欲歸暫過弟子去亦非難必願垂顧勿
復致違戒賢既不與遣彼王大怒更發別使
責書與戒賢法師曰弟子凡夫染習世樂於
佛法中未知迴向今聞外國僧名身心歡喜
似開道芽之分師復不許其來此乃欲令眾
生長淪永夜豈是大德紹隆遺法汲引物哉
不勝渴仰謹遣重諮若也不來弟子則分是
惡人近者設賞迦王猶能壞法毀菩提樹師

謂弟子無此力耶必當整理象軍雲萃於彼
踏那爛陀寺使碎如塵此言如日師好試看
戒賢得書謂法師曰彼王者善心素薄境內
佛法不甚流行自聞仁名似發深意仁或是
其宿世善友努力為去出家以利物為本今
正其時譬如伐樹但斷其根枝條自殄到彼
令王發心則百姓從化若違不赴或有魔事
勿憚小勞法師辭師與使俱去至彼王見甚
喜率群臣迎拜讚歎延入宮日陳音樂飲食
花香盡諸供養請受齋戒如是經月餘戒日
王討恭御陀還聞法師在鳩摩羅處驚曰我
先頻請不來今何因在此發使語鳩摩羅王
急送脂那僧來王曰我頭可得法師未可即
來使還報戒日王大怒謂侍臣曰鳩摩羅王
輕我也如何為一僧發是麤語更遣使責曰
汝言頭可得者即付使將來鳩摩羅深懼言
失即命嚴象軍二萬乘船三萬艘共法師
同發泝殑伽河以赴王所至羯朱嗢祇羅國
遂即恭及鳩摩羅三將欲發引先令人於殑
伽河北營行宮是日渡河至宮安置法師訖

自與諸臣叅戒日王於河北戒日見來甚喜知其敬愛於法師亦不責其前語但問脂那僧何在報曰在某行宮王曰何不來報曰大王欽賢愛道豈可遣師就此叅王王曰善且去某明日自來鳩摩羅還謂法師曰王雖言明日來恐今夜即至仍須候待若來師不須動法師曰玄奘佛法理自如是至夜一更許王果來有人報曰河中有數千炬燭并步鼓聲王曰此戒日王來即勑擎燭自與諸臣遠迎其戒日王行時每將金鼓數百行一步一擊號爲節步鼓獨戒日有此餘王不得同也既至頂禮法師足散花瞻仰以無量頌讚歎訖謂法師曰弟子先時請師何爲不來報曰玄奘遠尋佛法爲聞瑜伽師地論當奉命時聽論未了以是不遂叅王王又問曰師從脂那來弟子聞彼國有秦王破陣樂歌舞之曲未知秦王是何人復有何功德致此稱揚法師曰玄奘本土見人懷賢之德能爲百姓除兇剪暴覆潤羣生者則歌而詠之上備宗廟之樂下入閭里之謳秦王者即脂那國今之天子也未登皇極之前封爲秦王是時天地版蕩蒼生乏主原野積人之肉川谷流人之血妖星夜聚沴氣朝凝三河苦封豕之貪四海困長蛇之毒王以帝子之親應天策之命奮威振旅撲翦鯨鯢仗鉞麾戈肅清海縣重安宇宙再耀三光六合懷恩故有茲詠王曰如此之人乃天所以遣爲物主也又謂法師曰弟子且還明日迎師願不憚勞於是辭去詰旦使來法師共鳩摩羅同去至戒日宮側王與門師二十餘人出迎入坐備陳珍膳作樂散花供養訖王曰聞師作制惡見論何在法師報在此因取觀觀訖王甚悅謂其門師等曰弟子聞日光既出則螢燭奪明天雷震音而鎚鑿絕響師等所守之宗他皆破訖試可救看諸僧無敢言者王曰師等上座提婆犀那自云解冠羣英學該衆哲首興異見常毀大乘及聞客大德來即往吠舍釐禮觀聖跡託以逃潛故知師等無能也王有妹聰慧利根善正量部義坐於王後聞法師序大乘宗塗奧曠小教局淺夷然歡喜稱讚不能已王曰師論大好弟子及此諸師並皆信伏但恐餘國小乘外道尚守愚迷望於曲女城爲師作一會命五印度沙門婆羅門外道等示大乘微妙絕其毀謗之心顯師盛德之高摧其我慢之意是日發勑告諸國及義解之徒集曲女城觀支那國法師之論焉法師自冬初共王逆河而進至臘月方到會場五印度中有十八國王到諳知大小乘僧三千餘人到婆羅門及尼乾外道二千餘人到那爛陀寺千餘僧到是等諸賢並博蘊文義富贍辯才思聽法音皆來會所兼有侍從或象或輿或幢或旛各自圍遶峨峨岋岋若雲興霧涌充塞數十里間雖六齊之舉袂成帷三吳之揮汗爲雨未足方其盛也王先勑會所營二草殿擬安像及徒衆比到並成其殿峻廣各堪坐千餘人王行宮在會場西五里日於宮中鑄金像一軀裝一大象上施寶帳安佛在其中戒日王作帝釋形手執白拂侍右鳩摩羅王作梵王形執寶蓋侍左皆著天冠花鬘垂纓珮玉又裝二大象載寶花逐佛後隨行

隨散令法師及門師等各乘大象次列王後又以三百大象使諸國王大臣大德等乘象麗於道側稱讃而行從旦裝束自行宮引向會所至院門各令下乘捧佛入殿置於寶座王共法師以次供養然後命十八國王入諸國僧名稱最高文義贍博者使千餘人入婆羅門外道有名行者五百餘人入諸國大臣等二百餘人入自外道俗各令於院門外部伍安置王遣內外並設食食訖施佛金槃一金梡七金澡鑵一金錫杖一枚金錢三千上氎衣三千法師及諸僧等施各有差施訖別設寶牀請法師坐爲論主稱揚大乘序作論意仍遣那爛陀寺沙門明賢法師讀示大衆別令寫一本懸於會場門外示一切人若其間有一字無理能難破者請斬首相謝如是至晚無一人致言戒日王歡喜罷會還宮諸王諸僧各歸所止次法師共鳩摩羅王亦還自宮明旦復來迎像送引聚集如初經五日小乘外道見毀其宗結恨欲爲謀害王知宣令曰邪黨亂眞其來自久埋隱正教誤惑衆生不有上賢何以鑒僞支那法師者神宇沖曠解行淵深爲拔羣邪來遊此國顯揚大法汲引愚迷妖妄之徒不知慙悔謀爲不軌翻起害心此而可容孰不可恕衆有一人傷觸法師者斬其首毀罵者截其舌其欲申辭救義不拘此限自是邪徒戢翼竟十八日無人發論將散之夕法師更稱揚大乘讃佛功德令無量人返邪入正棄小歸大戒日王益增崇重施法師金錢一萬銀錢三萬上氎衣一百領十八國王亦各施珍寶法師一皆不受王命侍臣莊嚴一大象施幢請法師乘令貴臣陪衛巡衆告唱表義立無屈西國法凡論得勝如此法師讓不行王曰古來法爾事不可違乃將法師袈裟遍唱曰支那國法師立大乘義破諸異見自十八日來無敢論者普宜知之諸衆歡喜爲法師競立義名大乘衆曰摩訶耶那提婆此云大乘天小乘衆號曰木叉提婆此云解脫天燒香散花禮敬而去自是德音彌遠矣王行宮西有一伽藍王所供養中有佛牙長可寸半其色黃白每放光明昔迦濕彌羅國訖利多種滅壞佛法僧徒解散有一苾芻遠遊印度其後覩貨邏國雪山下王忿諸賤種毀滅佛法乃詐爲商旅率三千勇士多賚珍寶僞言獻奉其王素貪鬪之甚喜遣使迎接但雪山王禀質雄猛威肅如神既至其座去帽而叱之訖利多王覩便驚懾顛仆於地雪山王按其首而斬之謂其羣臣曰我雪山下王念爾諸奴毀壞佛法故來罰汝然則過在一人非關汝輩各宜自安唯扇惑其王首爲惡者逐之他國餘無所問旣殲醜孽建立伽藍召集僧徒奉施而返前投印度苾芻聞國平定杖錫旋歸路逢羣象鳴吼而來苾芻見已昇樹藏避象乃吸水灌樹以牙排掘須臾樹倒象以鼻卷苾芻置背上負載而去至一大林中有病象患瘡而卧象引比丘手觸其苦處見瘡有竹刺爲拔刺引去膿血裂衣爲裹象得漸安明日諸象競求果味奉施苾芻苾芻食已有一象將金函授於病者病象得已授與苾芻苾芻得已諸象載送出林到舊處置於地跪拜而去苾芻

開函乃佛牙也將歸供養近戒日王聞迦濕
彌羅有佛牙親至界首請看禮拜諸衆悋惜
不聽將出乃別藏之但其王懼戒日之威處
處掘覓得已將呈戒日見之深生敬重倚恃
強力遂奪歸供養即此牙也散會後王以所
鑄金像衣錢等付囑伽藍令僧守護法師先
以辭那爛陀諸德及取經像訖罷論竟至十
九日辭王欲還王曰弟子嗣承宗廟為天下
主三十餘年常慮福德不增廣往因不相續
以故積集財寶於鉢羅耶伽國兩河間立大
會場五年一請五印度沙門婆羅門及貧窮
孤獨為七十五日無遮大施已成五會今欲
作第六會師何不暫看隨喜法師報曰菩薩
為行福慧雙修智人得果不忘其本王尚不
悋珍財玄奘豈可辭少停住請隨王去王甚
喜至二十一日發引向鉢羅耶伽國就大施
場殑伽河在北閻牟那河在南俱從西北東
流至此國而會其二河合處西有大墠周圍
十四五里平坦如鏡自昔諸王皆就其地行
施因號施場焉相傳云若於此地施一錢勝
餘處施百千錢由是古來共重王勅於墠上
建施場竪蘆為籬面各千步中作草堂數十
間安貯衆寶皆金銀真珠紅玻瓈寶帝青珠
大青珠等其傍又作長舍數百間貯憍奢耶
衣斑氎衣金銀錢等籬外別作造食處於寶
庫前更造長屋百餘行似此京邑肆行一一
長袤可坐千餘人先是王勅告五印度沙門
外道尼乾貧窮孤獨集施場受施有因法師
由女城會不歸便往施所者十八國王亦便
遂三行比至會場道俗到者五十餘萬人戒
日王營殑伽河北岸南印度王杜魯婆跋吒
營合河西鳩摩羅王營閻牟那河南花林側
諸受施人營跋吒王西辰旦其戒日王與鳩
摩羅王乘船軍跋吒王從象軍各整儀衛集
會場所十八國諸王以次陪列初一日於施
場草殿內安佛像布施上寶上衣及美饌作
樂散花至日晚歸營第二日安日天像施寶
及衣半於初日第三日安自在天像施如日
天第四日施僧萬餘人百行俱坐人施金錢
百文珠一枚氎衣一具及飲食香花供養訖
而出第五番施婆羅門二十餘日方遍第六
番施外道十日方遍第七番施遠方求者十
日方遍第八番施諸貧窮孤獨者一月方遍
至是五年所積府庫俱盡唯留象馬兵器擬
征暴亂守護宗廟自餘寶貨及在身衣服瓔
珞耳璫臂釧寶鬘頸珠髻中明珠總施無復
孑遺一切盡已從其妹索麤弊衣著禮十方
佛踊躍歡喜合掌言曰某此積集財寶常懼
不入堅牢之藏今得貯福田中可謂入藏矣
願某生生常具財法等施衆生成十自在滿
二莊嚴會訖諸王各將諸寶錢物於諸衆邊
贖王所施瓔珞髻珠御服等還將獻王經數
日王衣服及上寶等服用如故法師辭欲歸
王曰弟子方欲共師闡揚遺法何遽即歸如
是留連復十餘日鳩摩羅王慇懃亦如是謂
法師曰師能住弟子處受供養者當為師造
一百寺法師見諸王意不解乃告以苦言曰
支那國去此遐遠晚聞佛法雖霑梗槩不能
委具為此故來訪殊異耳今果願者皆由本
土諸賢思渴誠深之所致也以是不敢須臾

而忘經言障人法者當代代無眼若留玄奘則令彼無量行人失知法之利無眼之報寧不懼哉王曰弟子慕重師德願常瞻奉既損多人之益實懼於懷任師去住雖然不知師欲從何道而歸師取南海去者當發使相送法師報曰玄奘從支那來至國西界有國名高昌其王明睿樂法見玄奘來此訪道深生隨喜資給豐厚願法師還日相過情不能違今者還北路而去王曰師須幾許資粮法師報無所須王曰何得爾於是命施金錢等物鳩摩羅王亦施衆珍法師並皆不納唯受鶡摩羅王曷剌釐帔即麤毛下細者所作也擬在塗防雨於是告別王及諸衆相餞數十里而歸將分之際嗚噎各不能已法師以經像等附北印度王烏地多軍鞍乘漸進後戒日王更附烏地王大象一頭金錢三千銀錢一萬供法師行費別三日王更與鳩摩羅王跋吒王等各將輕騎數百復來送別其慇懃如是仍遣達官四人名摩訶怛羅類此散官也王以素氈作書紅泥封印使達官奉書送法師所

經諸國令發乘遞送終至漢境自發鉢羅耶伽國西南大林野中行七日到憍賞彌國城南劬師羅長者施佛園處禮聖跡訖復與烏地多王西北行一月餘日歷數國重禮天梯聖跡復西北行三踰繕那至毗羅那拏國都城停兩月日逢師子光師子月同學二人講俱舍攝論唯識論等皆來迎接甚歡法師至又開瑜伽決擇及對法論等兩月訖辭歸復西北行一月餘日經數國至闍蘭達國即北印度王都復停一月烏地王遣人引送西行二十餘日至僧訶補羅國時有百餘僧皆北人賷經像等依法師而還如此復二十餘日山澗中行其處多賊法師恐相劫掠常遣一僧預前行若逢賊特教說遠來求法今所賷持並經像舍利願檀越擁護無起異心法師率徒侶後進時亦屢逢然卒無害如是二十餘日行至呾叉尸羅國重禮月光王捨千頭處國東北五十踰繕那即迦濕彌羅國其王遣使迎請法師為象行輜重不果去停七日又西北行三日至信渡大河河廣五六里經

像及同侶人並坐船而進法師乘象涉渡時遣一人在船看守經及印度諸異花種將至中流忽然風波亂起搖動船舫數將覆沒守經者惶懼墮水衆人共救得出遂失五十夾經本及花種等自餘僅得保全時迦畢試王先在烏鐸迦漢荼城聞法師至躬到河側奉迎問曰承師河中失經師不將印度花果種來答曰將來王曰鼓浪傾船事由於此自昔已來欲將花種渡者並然因共法師還城寄一寺停五十餘日為失經本更遣人往烏長那國抄寫迦葉臂耶部三藏迦濕彌王聞法師漸近亦忘遠躬來參拜累日方歸法師與迦畢試王相隨西北行一月餘日至藍婆國境王遣太子先去勑都人及衆僧莊辦幢旛出城迎候王與法師漸發比至道俗數千人幢旛甚盛衆見法師歡喜禮拜訖前後圍遶讚詠而進至都停一大乘寺時王亦為七十五日無遮大施此復正南行十五日往伐剌拏國禮聖跡又西北往阿薄健國又西北往漕矩吒國又北行五百餘里至佛栗氏國薩

儻那國從此東出至迦畢試境王又為七日大施訖法師辭發東北行一踰繕那至瞿盧薩謗城與王別北行王遣一大臣將百餘人送法師度雪山負芻草粮食資給行七日至大山頂其山疊嶂危峯參差多狀或平或聳勢非一儀登陟艱辛難為備叙自是不得乘馬策杖而前復經七日至一高嶺嶺下有村可百餘家養羊畜羊大如驢其日宿於此村至夜半發仍令村人乘山駝引路其地多雪澗凌溪若不憑鄉人引導交恐淪墜至明晝日方渡凌嶮時唯七僧幷顧人等有二十餘象一頭騾十頭馬四疋明日到嶺底尋盤道復登一嶺望之如雪及至皆白石也此嶺最高雖雲結雪飛莫至其表是日將昏方到山頂而寒風淒凜徒侶之中無能正立者又山無卉木唯積石攢峯岌然如林笋矣其處既山高風急鳥將度者皆不得飛自嶺南嶺北各行數百步外方得舒其六翮矣尋贍部洲中嶺岳之高亦無過此者法師從西北下數里有少平地施帳宿旦而進經五六日下

山至安怛羅縛婆國即覩貨羅之故地伽藍三所僧徒數十習大衆部法有一窣堵波無憂王建也法師停五日西北下山行四百餘里至闊悉多國亦覩貨羅之故地從此西北復山行三百餘里至括國居縛芻河側即覩貨羅東界都城在河南岸因見葉護可汗孫王覩貨羅自稱葉護至衙停一月葉護遣衛送共商侶東行二日至瞢健國其傍又有阿利尼國曷羅胡國訖栗瑟摩國鉢利曷國皆覩貨羅故地也自瞢健復東行入山三百餘里至呬摩怛羅國亦覩貨羅故地風俗大同突厥而尤異者婦人首冠木角高三尺餘前有兩岐表夫父母上岐表父下岐表母隨先喪亡除去一岐若舅姑俱歿則舉冠全棄自此復東行二百餘里至鉢創那國亦覩貨羅故地也為寒雪停月餘日從此又東南山行二百餘里至佉薄健國又東南履危躡嶮行三百餘里至屈浪拏國從此又東北山行五百餘里至達摩悉鐵帝國（亦名護密也）國在兩山間臨縛芻河出善馬形小而健俗無禮義性

暴形陋眼多碧綠異於諸國伽藍十餘所昏馱多城國之都也中有伽藍此國先王所立伽藍中石佛像上有金銅圓蓋雜寶莊瑩自然住空當於佛頂人有禮旋蓋亦隨轉人停蓋止莫測其靈（寺立因緣廣如別傳）從此國大山北至尸棄尼國又越達摩悉鐵帝國至商彌國從此復東山行七百餘里至波謎羅川川東西千餘里南北百餘里在兩雪山間又當葱嶺之中風雪飄飛春夏不止以其地寒烈卉木稀少稼穡不滋境域蕭條無復人跡中有大池東西三百里南北五十餘里處贍部洲中地勢高隆瞻之渺流目所不能極水族之類千品萬種喧聲交聒若百工之肆焉復有諸鳥形高丈餘鳥卵如甕舊稱條支巨轂或當此也池西分出一河西至達摩悉鐵帝國東界與縛芻河合而西流赴海以右諸水亦皆同會池東分一大河東至佉沙國西界與徙多河合而東流赴海以左諸水亦並同會川南山外有鉢露羅國金銀金色如火又此池南北與阿耨池相當從此川東出登危履雪

行五百餘里至朅盤陀國城依峻嶺北背徙多河其河東入海鹽澤潛流地下出積石山爲此國河源也其王聰慧建國相承多歷年所自云本是脂那提婆瞿怛羅（此言漢日天種）王故宮有故尊者童壽論師伽藍尊者怛叉始羅國人也神悟英秀日誦三萬二千言兼書亦翫遊戲衆法雅闕著述凡製論數十部並盛宣行即經部本師也是時東有馬鳴南有提婆西有龍猛北有童壽號爲四日能照有情之惑童壽聲舉既高先王躬伐其國迎而供（九五）（十六之二）養城東南三百餘里至大石壁有二石室各一羅漢於中入滅盡定端坐不動視若羸人而竟無傾朽已經七百餘歲矣法師在其國停二十餘日復東北行五日逢羣賊商侶驚怖登山象被逐溺水死賊過後與商人漸進東下冒寒履嶮行八百餘里出葱嶺至烏鎩國城西二百里有大山峯崿甚峻上有窣堵波舊說曰數百年前雷震山崩中有苾芻身量枯偉冥目而坐鬚髮毿毿垂覆肩面有獵者見而白王王躬觀禮仕庶傳聞遠近同集

咸申供養積花成積王曰此何人也有苾芻對曰此出家羅漢入滅盡定者歲月滋淹故髮長耳王曰若何警悟令其起也對曰段食之身出定便壞宜先以酥乳灌灑使潤霑膝理然後擊揵槌感而悟之或可起也王曰善（九五）（十七之二）哉遂依僧語灌乳擊槌羅漢舉目而視曰爾輩何人形披法服對曰我輩苾芻也彼曰我師迦葉波如來今何所在對曰久入涅槃聞之愀然重曰釋迦文佛成無上等覺未答曰已成利物斯周亦從寂滅聞已低眉良久以手舉髮起昇虛空作大神變化火焚身遺骸墮地王與大衆收骨起窣堵波即此塔也從此北行五百餘里至佉沙國（舊曰疏勒乃稱其城號也正音宜云室利訖栗多底疏勒之言猶訛也）又從此東南行五百餘里濟徙多河踰大嶺至斫句迦國（舊曰沮渠）國南有大山山多龕室印度果人多運神通就之（九五）（十七之二）栖止因入寂滅者衆矣今猶有三羅漢住巖穴入滅心定鬚髮漸長諸僧時往爲剃又此國多大乘經典十萬頌爲部者凡有數十從此東行八百餘里至瞿薩旦那國（此言地乳即其俗雅

言也俗謂渙那國匈奴謂之于遁諸胡謂之豁旦印度謂之屈丹舊曰于闐訛也）沙磧太半宜穀豐樂出氍毹細氈工績絁紬又土多白玉瑿玉氣序和調俗知禮義尚學好音風儀詳整異諸胡俗文字遠遵印度微有改耳重佛法伽藍百所僧五千餘人多學大乘其王雄智勇武遵愛有德自云毗沙門天之胤也王之先祖即無憂王之太子在怛叉始羅國後被譴出雪山北養牧逐水草至此建都久而無子因禱毗沙門天廟廟神額上剖出一男復於廟前地生奇味甘香如乳（九五）（十八之一）取向養子遂至成長王崩後嗣立威德遐被力并諸國今王即其後也先祖本因地乳資成故于闐正音稱地乳國焉法師入其境至勃伽夷城城中有坐佛像高七尺餘首戴寶冠威顏圓滿聞諸舊說像本在迦濕彌羅國請來到此昔有羅漢有一沙彌身嬰疹疾臨將捨壽索酢米餅師以天眼觀見瞿薩怛那有潛運神足乞而與之沙彌食已歡喜樂生其國願力無違命終即生王家嗣立之後才略驍雄志思吞攝乃踰雪山伐其舊國時迦（九五）（十八之二）

濕彌王亦簡將練兵欲事攘拒羅漢曰不勞舉刃我自遣之即往瞿薩怛那王所爲說頂生貪暴之失及示先身沙彌衣服王見便得宿命智深生愧恧與迦濕彌王結好而罷仍迎先所供像隨軍還國像至此城住而不進王與衆軍盡力移轉卒不能動即於像上營構精廬招延僧侶捨所愛冠莊嚴佛頂其冠見在極多貴寶觀者歎爲法師停七日于闐王聞法師到其境躬來迎謁後日發引王先還都留兒侍奉行二日王又遣達官來迎離城四十里宿明日王與道俗將音樂香花接於路左既至延入城安置於小乘薩婆多寺王城南十餘里有大伽藍此國先王爲毗盧折那(此言遍照)阿羅漢造也昔此國法教未霑而羅漢自迦濕彌羅至此宴坐林中時有見者怪其形服以狀白王王聞親往觀其容止問曰爾何人獨栖林野曰我如來弟子法爾閑居王曰稱如來者復何義也答曰如來者即佛陀之德號昔淨飯王太子一切義成愍諸衆生沉没苦海無救無歸乃棄七寶千子之資四洲輪王之位閑林進道六年果成獲金色之身證無師之法灑甘露於鹿死耀摩尼於鷲峯八十年中示教利喜化緣既盡息應歸真遺像遺典傳通猶在王以宿福位爲人主當法輪之付囑作有識之歸依寘而不聞是何理也王曰某罪累淹積不聞佛名今蒙聖人降德猶是餘福既有遺像遺典請奉修行羅漢報曰必願樂者當先建立伽藍則靈像自至王於是旋駕與羣臣詳擇勝地命選匠人問羅漢造立之式因而建焉寺成王重請曰伽藍已就佛像何在報曰王但至誠像至非遠王共大臣及士庶等各燒香捧花一心而立須臾間有佛像自空而來降於寶座光暉晃朗容顏肅然王見歡喜稱慶無極弁請羅漢爲衆說法因與國人廣興供養故此伽藍即最初之立也

法師前爲渡河失經到此更使人往屈支疏勒訪本乃爲于闐王留連未獲即還因修表使高昌小兒逐商伴入朝陳已昔往婆羅門國求法今得還歸到于闐其表曰沙門玄奘言奘聞馬融該贍鄭玄就扶風之師伏生明敏晁錯躬濟南之學是知儒林近術古人猶且遠求況諸佛利物之玄蹤三藏解纏之妙說敢憚塗遥而無尋慕者也玄奘往以佛興西域遺教東傳然則勝典雖來而圓宗尚闕常思訪學無顧身命遂以貞觀三年四月冒越憲章私往天竺踐流沙之浩浩陟雪嶺之巍巍鐵門巉嶮之塗熱海波濤之路始自長安神邑終于王舍新城中間所經五萬餘里雖風俗千别艱危萬重而憑恃天威所至無鯁仍蒙厚禮身不苦辛心願獲從遂得觀耆闍崛山禮菩提之樹見不見迹聞未聞經窮宇宙之靈奇盡陰陽之化育宣皇風之德澤發殊俗之欽思歷覽周遊一十七載今已從鉢羅耶伽國經迦畢試境越葱嶺渡波謎羅川歸還達於于闐爲所將大象溺死經本衆多未得鞍乘以是少停不獲奔馳早謁軒陛無任延仰之至謹遣高昌俗人馬玄智隨商侶奉表先聞是後爲于闐諸僧講瑜伽對法俱舍攝大乘論一日一夜四論遞宣王與道俗歸依聽受日有千數

時間經七八月使還蒙恩勑降使迎勞曰聞師訪道殊域今得歸還歡喜無量可即速來與朕相見其國僧解梵語及經義者亦任將來朕已勑于闐等道使諸國送師人力鞍乘應不少乏令燉煌官司於流沙迎接鄯善於沮沫迎接法師奉勑已即進發于闐王資餞甚厚自發都三百餘里東至媲摩城城有雕檀立佛像高三丈餘姿狀端嚴甚多靈應人有疾病隨其苦處以金薄貼像病即瘳愈凡有願求多蒙果遂相傳云昔佛在世憍賞彌國鄔陀衍那王所作佛滅度後自彼飛來至此國北曷勞落迦城後復自移到此（因緣如別傳）又相傳有記云釋迦法滅像入龍宮從媲摩城東入沙磧行二百餘里至泥壤城又從此東入流沙風動沙流地無水草多熱毒鬼魅之患無徑路行人往返望人畜遺骸以為標幟硗确難涉委如前序又行四百餘里至覩貨邏故國又行六百餘里至折摩馱那故國即沮沫地又東北行千餘里至納縛波故國即樓蘭地展轉達於自境得鞍乘已放于闐使人及駝馬還有勑酬其勞皆不受而去既至沙州又附表時帝在洛陽宮表至知法師漸近勑西京留守左僕射梁國公房玄齡使有司迎待法師承上欲問罪遼濱恐稽緩不及乃倍途而進奄至漕上官司不知迎接威儀莫暇陳設而聞者自然奔湊觀禮盈衢更相登踐欲進不得因宿於漕上矣

大慈恩寺三藏法師傳卷第五

音釋

泝（蘇故切逆流而上也）沴（郎計切妖氣也）鯨鯢（鯢五稽切）戢（阻立切斂也）懾（之涉切畏懼也）殲（子廉切滅也）醜孽（醜昌九切惡也孽魚傑切妖孽也）袤（莫候切長也）璩（強魚切耳環也）輜重（輜莊持切廁也輜軍器什物雜廁載之以其累重故曰輜重）漭沆（漭莫朗切沆胡黨切漭沆大水貌）毿（先含切長毛貌）賸（食乘切[illegible]也）愀（七小切色變也）絁（書之切繒似[illegible]而也）疹（子刃切[illegible]也）恧（女六切慙也）嬈（奴了切）磽确（[illegible]石地也）烏長那（梵語國名）屈浪拏（國名）

大慈恩寺三藏法師傳卷第六　奄六

唐沙門慧立本　釋彥悰箋

起十九年春正月入西京終二十二年夏六月謝御製經序并答

貞觀十九年春正月景子京城留守左僕射梁國公房玄齡等承法師齎經像至乃遣右武侯大將軍侯莫陳寔雍州司馬李叔慎長安縣令李乾祐奉迎自漕而入舍於都亭驛其從若雲是日有司頒諸寺具帳輿花旛等擬送經像于弘福人皆欣踊各競莊嚴翌日大會於朱雀街之南凡數百件部伍陳列即以安置法師於西域所得如來肉舍利一百五十粒摩揭陀國前正覺山龍窟留影金佛像一軀通光座高三尺三寸擬婆羅痆斯國鹿野苑初轉法輪像刻檀佛像一軀通光座高三尺有五寸擬憍賞彌國出愛王思慕如來刻檀寫真像刻檀佛像一軀通光座高二尺九寸擬劫比他國如來自天宮下降寶階像銀佛像一軀通光座高四尺擬摩揭陀國鷲峯山說法華等經像金佛像一軀通光座

高三尺五寸擬那揭羅曷國伏毒龍所留影像刻檀佛像一軀通光座高尺有三寸擬吠舍釐國巡城行化刻檀像等又安置法師於西域所得大乘經二百二十四部大乘論一言九十二部上座部經律論一十五部三彌底部經律論一十五部彌沙塞部經律論二十二部迦葉臂耶部經律論一十七部法密部經律論四十二部說一切有部經律論六十七部因明論三十六部聲論一十三部凡五百二十夾六百五十七部以二十疋馬負

而至其日所司普頒諸寺但有寶帳幢旛供養之具限明二十八日旦並集朱雀街擬迎新至經像於弘福寺於是人增勇銳各競莊嚴窮諸麗好旛帳幢蓋寶案寶轝寺別將出分布訖僧尼等整服隨之雅梵居前薰爐列後至是並到朱雀街內凡數百事布經像而行珠珮流音金花散彩預送之儔莫不謌詠希有忘塵遺累歎其希遇始自朱雀街內終屆弘福寺門數十里間都人士子內外官僚列道兩傍瞻仰而立人物闐闓所司恐相騰踐各令當處燒香散花無得移動而煙雲讚響處處連合昔如來創降迦毗彌勒初昇覩史龍神供養大衆圍遶雖不及彼時亦遺法之盛也其日衆人同見天有五色綺雲現於日北宛轉當經像之上紛紛郁郁周圓數里若迎若送至寺而微釋彥悰箋述曰余考尋圖史此蓋謂天之喜氣識者嘉焉昔如來創降迦維慈氏將昇覩史龍神供養天衆奉迎雖不及往時而遺法東流未有若玆之盛也

壬辰法師謁文武聖皇帝於洛陽宮二月己亥見於儀鸞殿帝迎慰甚厚既而坐訖帝曰師去何不相報法師謝曰玄奘當去之時以再三表奏但誠願微淺不蒙允許無任慕道之至乃輒私行專擅之罪唯深慙懼帝曰師出家與俗殊隔然能委命求法惠利蒼生朕甚嘉焉亦不煩爲愧但念彼山川阻遠方俗異心怪師能達也法師對曰奘聞乘疾風者造天池而非遠御龍舟者涉江波而不難自陛下握乾符清四海德籠九域仁被八區淳風扇炎景之南聖威震葱山之外所以戎夷君長每見雲翔之鳥自東來者猶疑發於上國斂躬而敬之況玄奘圓首方足親承育化者也既賴天威故得往還無難帝曰此自是師長者之言朕何敢當也因廣問彼事自雪嶺已西印度之境玉燭和氣物產風俗八王故跡四佛遺蹤並博望之所不傳班馬無得而載法師既親遊其地觀覿疆邑耳聞目覽記憶無遺隨問酬對皆有條理帝大悅謂侍臣曰昔苻堅稱釋道安爲神器舉朝尊之朕今覩法師詞論典雅風節貞峻非惟不愧古人亦乃出之更遠時趙國公長孫無忌對曰誠如聖旨臣嘗讀三十國春秋見敘安事實是高行博物之僧但彼時佛法來近經論未多雖有鑽研蓋其條葉非如法師躬窺淨域討衆妙之源究泥洹之跡者矣帝曰公言是也帝又謂法師曰佛國遐遠靈跡法教前史不能委詳師既親覩宜修一傳以示未聞帝又察法師堪公輔之寄因勸罷道助秉俗務法師謝曰玄奘少踐緇門服膺佛道玄宗是習孔教未聞今遣從俗無異乘流之舟使棄

水而就陸不唯無功亦徒令腐敗也願得畢身行道以報國恩玄奘之幸甚如是固辭乃止時帝將問罪遼濱天下兵馬已會於洛軍事忙迫聞法師至命引入朝暫相見而清言旣交遂不知日昃趙國公長孫無忌奏稱法師停在鴻臚日暮恐不及帝曰忽忽言猶未盡意欲共師東行省方觀俗指麾之外別更談敘師意如何法師謝曰玄奘遠來兼有疾疹恐不堪陪駕帝曰師尚能孤遊絕域今此行蓋同跬步安足辭焉法師對曰陛下東征六軍奉衛罰亂國誅賊臣必有牧野之功昆陽之捷玄奘自度終無裨助行陣之效虛負塗路費損之慚加以兵戎戰鬬律制不得觀看旣佛有此言不敢不奏伏願天慈哀矜即玄奘幸甚帝信納而止法師又奏云玄奘從西域所得梵本六百餘部一言未譯今知此嵩岳之南少室山北有少林寺遠離鄽落泉石清閑是後魏孝文皇帝所造即菩提留支三藏翻譯經處玄奘望為國就彼翻譯伏聽勑旨帝曰不須在山師西方去後朕奉為穆太后於西京造弘福寺寺有禪院甚虛靜法師可就翻譯法師又奏曰百姓無知見玄奘從西方來妄相觀看遂成闤闠非直違觸憲網亦為妨廢法事望得守門以防諸過帝大悅曰師此意可謂保身之言也當為處分師可三五日停憩還京就弘福安置諸有所須一共玄齡平章自是辭還矣三月己巳法師自洛陽還至長安即居弘福寺將事翻譯乃條疏所須證義綴文筆受書手等數以申留守司空梁國公房玄齡玄齡遣所司具狀發使定州啟奏令旨依所須供給務使周備夏六月戊戌證義大德諳解大小乘經論為時輩所推者一十二人至即京弘福寺沙門靈潤沙門文備羅漢寺沙門慧貴實際寺沙門明琰寶昌寺沙門法祥靜法寺沙門普賢法海寺沙門神昉廓州法講寺沙門道深汴州演覺寺沙門玄忠蒲州普救寺沙門神泰綿州振音寺沙門敬明益州多寶寺沙門道因等又有綴文大德九人至即京師普光寺沙門栖玄弘福寺沙門明濬會昌寺沙門辯機終南山豐德寺沙門道宣簡州福聚寺沙門靜邁蒲州普救寺沙門行友棲巖寺沙門道卓幽州照仁寺沙門慧立洛州天宮寺沙門玄則等又有字學大德一人至即京大總持寺沙門玄應又有證梵語梵文大德一人至即京大興善寺沙門玄謩自餘筆受書手所司供料等並至丁卯法師方操貝葉開演梵文創譯菩薩藏經佛地經六門陀羅尼經顯揚聖教論等四部其翻六門經當日了佛地經至辛巳了菩薩藏經顯揚論等歲暮方訖

二十年春正月甲子又譯大乘阿毗達磨雜集論至二月訖又譯瑜伽師地論秋七月辛卯法師進新譯經論現了者表曰沙門玄奘言竊聞八正之旨實出苦海之津梁一乘之宗誠涅槃之梯隥但以物機未熟致蘊蔥山之西經胥庭而莫聞歷周秦而靡至暨乎摩騰入洛方被三川僧會遊吳始霑荊楚從是已來遂得人修解脫之因家樹菩提之業固知傳法之益其利博哉次復嚴顯求經澄什繼譯雖則玄風日扇而並處偽朝唯玄奘輕

生獨逢明聖所將經論咸得奏聞蒙陛下崇重聖言賜使翻譯比與義學諸僧等專精夙夜無墮寸陰雖握管淹時未遂終訖已絕筆者見得五部五十八卷名曰大菩薩藏經二十卷佛地經一卷六門陀羅尼經一卷顯揚聖教論二十卷大乘阿毗達磨雜集論一十六卷勒成八袠繕寫如別謹詣闕奉進玄奘又竊見弘福寺尊像初成陛下親降鑾輿開青蓮之目今經論初譯爲聖代新文敢緣前義亦望曲垂神翰題製一序讚揚宗極冀沖言奧旨與日月齊明玉字銀鈎將乾坤等固使百代之下誦詠不窮千載之外瞻仰無絕前又洛陽奉見日勑令法師修西域記至是而成乙未又進表曰沙門玄奘言竊尋蟠木幽陵雲官紀軒皇之壤流沙滄海夏載著伊堯之域西母白環薦垂衣之主東夷楛矢奉刑措之君固以飛英曩代式徽前典伏惟陛下握紀乘時提衡範物刳舟絃木威天下而濟羣生鑿足蘆灰堙方輿而補圓蓋耀武經於七德闡文教於十倫澤漏泉源化霑蕭葦

芝房發秀浪井開花樂囿馴班巢阿響律浮紫膏於貝闕霏白雲於玉檢遂苑弱木而池濛汜圃炎火而照積氷梯赤坂而承朔泛滄津而委贐史曠前良事絕故府豈如漢開張掖近接金城秦戍桂林纔通珠浦而已玄奘幸屬天地貞觀華夷靜謐冥心梵境敢符好事命均朝露力譬秋螢徒以憑假皇靈飄身進影展轉膜拜之鄉流離重譯之外條支巨鷇方驗前聞罽賓孤鸞還稽曩實時移歲積人願天從遂得下雪岫而泛提河窺鶴林而觀鷲嶺祇園之路髣像猶存王城之基拔陀尚在尋求歷覽時序推遷言返帝京淹逾一紀所聞所履百有二十八國竊以章允之所踐籍空陳廣袤夸父之所陵厲無述土風班超侯而未遠張騫望而非博今所記述有異前聞雖未極大千之疆頗窮葱外之境皆存實錄匪敢彫華謹具編裁稱爲大唐西域記凡一十二卷繕寫如別望班之右筆飾以左言掩博物於晉臣廣九丘於皇代但玄奘資識淺短遺漏寔多兼拙於筆語恐無足觀覽

景申神筆自答書曰省書具悉來意法師夙標高行早出塵寰泛寶舟而登彼岸搜妙道而闢法門弘闡大猷蕩滌衆罪是故慈雲欲卷舒之蔭四空慧日將昏朗之照八極舒朗之者其唯法師乎朕學淺心拙在物猶迷況佛教幽微豈能仰測請爲經題非已所閑又云新撰西域記者當自披覽勑奘尚

丁酉法師重表曰沙門玄奘言伏奉墨勑猥垂奬諭祇奉綸言精守振越玄奘業行空疎謬忝緇侶幸屬九瀛有截四表無虞憑皇靈以遠征恃國威而訪道窮遐冐險雖厲愚誠纂異懷荒寔資朝化所獲經論蒙遣翻譯見成卷軸未有銓序伏惟陛下叡思雲敷天華景爛理包繫象調逸咸英跨千古以飛聲掩百王而騰實竊以神力無方非神思不足銓其理聖教玄遠非聖藻何以序其源故乃冐犯威嚴敢希題目宸睠沖邈不垂矜許撫躬累息相顧失圖玄奘聞日月麗天既分曜於户牖江河紀地亦流潤於巖崖雲和廣樂不祕響於聾昧金璧奇珍豈韜彩於愚瞽敢緣

斯理重以千祈伏乞雷雨曲垂天文俯照配兩儀而同久與二曜而俱懸然則鷲嶺微言假神筆而弘遠雞園奧典託英詞而宣暢豈止區區梵衆獨荷恩榮蠢蠢迷生方超塵累而已自此方許二十二年春駕幸玉華宮夏五月甲午翻瑜伽師地論訖凡一百卷六月庚辰勑追法師赴宮比發在途屢有使至令緩進無得勞損既至見於玉華殿甚歡帝曰朕在京苦暑故就此山宮泉石既涼氣力稍好能省覽機務然憶法師故遣相屈涉途當大勞也法師謝曰四海黎庶依陛下而生聖躬不安則率土惶灼伏聞鑾轝至此御勝順宜凡預含靈孰不蹈舞願陛下永保崇高與天無極玄奘庸薄猥蒙齒召銜荷不覺爲勞帝以法師學業該贍儀韻淹深每思逼勸歸俗致之左右共謀朝政往於洛陽宮奉見之際以親論之至是又言曰昔堯舜禹湯之君隆周炎漢之主莫不以爲六合務廣萬機事殷兩目不能遍鑒一心難爲獨察是以周憑十亂舜託五臣翼亮朝猷弼諧邦國彼明王

聖主猶仗羣賢況朕寡闇而不寄衆哲者也意欲法師脫須菩提之染服掛維摩詰之素衣昇鉉路以陳謨坐槐庭而論道於意何如法師對曰陛下言六合務廣三五之君不能獨守寄諸賢哲共而成之仲尼亦云君失臣得故君爲元首臣爲股肱玄奘謂此言將識中庸非爲上智若使有臣皆得桀紂豈無臣耶以此而推不必由也仰惟陛下上智之君一人紀綱萬事自得其緒況撫運已來天地休平中外寧晏皆是陛下不荒不婬不麗不侈兢兢業業雖休勿休居安思危爲善承天之所致也餘何預哉請辯二三以明其事陛下經緯八紘之畧驅駕英豪之才尅定禍亂之功崇闡雍熙之業聰明文思之德體元合極之姿皆天之所授無假於人其義一也敦本棄末尚仁尚禮移澆風於季俗反淳政於上皇賦遵薄制刑用輕典九州四海稟識懷生俱沐恩波咸遂安樂此又聖心聖化無假於人其義二也至道旁通深仁遠洽東逾日域西邁崑丘南盡炎洲北窮玄塞彫蹄鼻飲

之俗卉服左衽之人莫不候雨瞻風稽顙屈膝獻珍貢寶充委稾邸此又天威所感無假於人其義三也獫狁爲患其來自久五帝所不臣三王不能制遂使河洛爲被髮之野酆鄗爲鳴鏑之場中國陵遲兇奴得志殷周已來不能攘弭至漢武窮兵衛霍盡力雖毀枝葉根本猶存自後已來無聞良策及陛下御圖一征斯殄傾巢倒穴無復孑遺瀚海燕然之域並入提封單于弓騎之人俱充臣妾若言由臣則虞夏已來賢輔多矣何因不獲故知有道斯得無假於人其義四也高麗小蕃失禮上國隋帝總天下之師三自征伐攻城無傷半堞掠卒不獲一人虛喪六軍狼狽而反陛下暫行將數萬騎摧駐蹕之強陣破遼蓋之堅城振旅凱旋俘馘三十萬衆用兵御將其道不殊隋以之亡唐以之得故知由主無假於人其義五也又如天地交泰日月光華和氣氤氳慶雲紛郁四靈見質一角呈奇白狼白狐朱鷹朱草昭彰雜沓無量億千不能遍舉皆是應德而至無假於人乃欲比喻

前王寄功十亂竊爲陛下不取縱復須人今亦伊呂多矣玄奘庸陋何足以預之至於守戒緇門闡揚遺法此其願也伏乞天慈終而不奪帝甚悅謂法師曰師向所陳並上玄垂祐及宗廟之靈卿士之力朕安能致也既欲敷揚妙道亦不違高志可努力今日已後亦當助師弘道釋彥悰箋述曰法師才兼内外臨機酬答其辯洽如是難哉昔道安陳諫符堅之駕不停恒標奮詞姚興之心莫止終致敗軍之辱遯遁之勞豈如法師雅論纔申皇情允塞清風轉潔美志踰貞以此而言可不煩耳目而優劣見矣時中書令褚遂良奏曰今四海廓清九域寧晏皆陛下聖德實如師言臣等備位而已日月之下螢爝何功帝笑曰不如此夫珍裘非一狐之腋大厦必衆材共成何有君能獨濟師欲自全雅操故濫相光飾耳帝又問法師比翻何經論答近翻瑜伽師地論訖凡一百卷帝曰此論甚大何聖所說復明何義答曰論是彌勒菩薩說明十七地義又問何名十七地答謂五識相應地

意識相應地有尋有伺地無尋唯伺地無尋無伺地三摩呬多地非三摩呬多地有心地無心地聞所成地思所成地修所成地聲聞地獨覺地菩薩地有餘依地無餘依地及舉綱提目陳列大義帝深愛焉遣使向京取瑜伽論論至帝自詳覽觀其詞義宏遠非從來所聞歎謂侍臣曰朕觀佛經譬猶瞻天瞰海莫測高深法師能於異域得是深法朕比以軍國務殷不及委尋佛教而今觀之宗源杳曠靡知涯際其儒道九流之典猶汀瀅之池方溟渤耳而世云三教齊致此妄談也因勑所司簡祕書省書手寫新翻經論爲九本與雍洛并兖相荊楊涼益等九州展轉流通使率土之人同禀未聞之義時司徒趙國公長孫無忌中書令褚遂良等奏曰臣聞佛教沖玄天人莫測言本則甚深語門則難入伏惟陛下至道昭明飛光昱日澤霑遐界化溢中區擁護五乘建立三寶故得法師當叔葉而秀質間千載而挺生陟重阻以求經履危途而訪道見珍殊俗具獲真文歸國翻宣若蓬

園之始說精文奧義如金口之新開皆是陛下聖德所感臣等愚瞽預此見聞若海波瀾舟航有寄又天慈廣遠使布之九州蠢蠢黔黎俱餐妙法臣等億劫希逢不勝幸甚帝曰此是法師大慈願力又卿等宿福所逢非朕獨所致也帝先許作新經序國務繁劇未及措意至此法師重啓方爲染翰少頃而成名大唐三藏聖教序凡七百八十一字自神筆自寫勑貫衆經之首帝居慶福殿百官侍衛命法師坐使弘文館學士上官儀以所製序對羣僚宣讀霞煥錦舒極褒揚之致其詞曰蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運

百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流
湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸
鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興
基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔
者分形分跡之時言未馳而成化當常現常
之世人仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越
世金容掩色不鏡三千之光麗像開圖空端
四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺
訓遐宣導羣生於十地然而真教難仰莫能
一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛紏所以空
有之論或俗習而是非大小之乘乍沿時而
隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞
敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行
松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方
其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而
迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵
遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理
廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨
土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛
途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥

煙霞而進影百重寒暑躡霜露而前蹤誠重
勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道
邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿苑鷲峯
瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探
賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心
田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之
國總將三藏要文凡六百五十七部譯布中
夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂
聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾
燄共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知
惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬
夫桂生高嶺雲露方得泫其華蓮出綠波飛
塵不能汚其葉非蓮性自潔而桂質本貞良
由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁
類不能霑夫以卉木無知猶資善而成善況
乎人倫有識不緣慶而成慶方冀茲經流施
將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大時
法師既奉序表謝曰沙門玄奘言竊聞六爻
探賾局於生滅之場百物正名未涉真如之
境猶且遠徵羲冊覩奧不測其神遐想軒圖

歷選並歸其美伏惟皇帝陛下玉毫降質金
輪御天廓先王之九州掩百千之日月廣列
代之區域納恒沙之法界遂使給園精舍並
入提封貝葉靈文咸歸冊府玄奘往因振錫
聊謁崛山經途萬里恃天威如咫步匪乘千
葉詣雙林如食頃搜揚三藏盡龍宮之所儲
研究一乘窮鷲嶺之遺旨並已載於白馬還
獻紫宸尋蒙下詔賜使翻譯玄奘識乖龍樹
謬忝傳燈之榮才異馬鳴深愧瀉瓶之敏所
譯經論紕舛尤多遂荷天恩留神構序文超
象繫之表理括眾妙之門忽以微生親承梵
響踊躍歡喜如聞授記無任欣荷之極謹奉
表詣闕陳謝以聞帝看表後手報書曰朕才
謝珪璋言慙博達至於內典尤所未閑昨製
序文深為鄙拙唯恐穢翰墨於金簡標瓦礫
於珠林忽得來書謬承褒讚循躬省慮彌益
厚顏善不足稱空勞致謝

大慈恩寺三藏法師傳卷第六

音釋

闐閴徒堅切烏結切覿從歷切見也陸犬寘切卒步也
綴陟衛切聯也驀莫白切衰除書切卷也楛胡古切木名為矢
鰲五勞切大足也堙於真切塞也藻汜汜詳里切藻汜水名
贐才刃切會禮之財也讔彌畢切安也螽職戎切蝗屬夸
偎烏晦切逥也銓此緣切次也睠居倦切顧念也
鉉胡犬切器鉉也股胈公戶切股古切紘戶萌切
衽汝鴆切衣襟也獫狁虛檢切
鄷鄗
駐䟫
俘馘

大慈恩寺三藏法師傳卷第七　　卷七

唐　沙門　慧立　本　釋　彥悰　箋

起二十二年夏六月皇太子製述聖記

終永徽五年春二月法師答書

二十二年夏六月天皇大帝居春宮奉覩聖文又製述聖記其詞曰

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六度之正教拯羣有之塗炭啓三藏之祕扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海萬區分義總成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之世凝情定室匿跡幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法性常住齊三光之明我皇福臻同二儀之固伏見御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流畧舉大綱以為斯

記法師進啓謝曰玄奘聞七耀摛光憑高天而散景九河灑潤因厚地而通流是知相資之美處物既然演法依人理在無惑伏惟皇太子殿下發揮睿藻再述天文讚美大乘莊嚴實相珠迴玉轉霞爛錦舒將日月而聯華與咸英而合韻玄奘輕生多幸沐浴殊私不任銘佩奉啓陳謝時降令答法師書曰治素無才學性不聰敏內典諸文殊未觀覽所作序記鄙拙尤繁忽得來書褒揚讚述撫躬自省慙悚交并勞師等遠臻深以爲愧

釋彥悰箋述曰

自二聖序文出後王公百辟法俗黎庶手舞足蹈歡詠德音內外揄揚未及浹辰而周六合慈雲再蔭慧日重明歸依之徒波迴霧委所謂上之化下猶風靡草其斯之謂乎如來所以法付國王良爲此也時弘福寺寺主圓定及京城僧等請鐫二序文於金石藏之寺宇帝可之後寺僧懷仁等乃鳩集晉右軍將軍王羲之書勒於碑石焉庚辰皇太子以文德聖皇后早棄萬方思報昊天追崇福業使中大夫守右庶子臣高季輔宣令曰寡人不造咎譴所鍾年在未識慈顏棄背終身之憂貫心滋甚風樹之切刻骨冥深每以龍忌之辰歲時興感空懷陟屺之望益疚寒泉之心既而笙歌遂遠瞻奉無逮徒思昊天之報罔寄烏鳥之情竊以覺道洪慈寔資冥福冀申孺慕是用歸依宜令所司於京城內舊廢寺妙選一所奉爲文德聖皇后即營僧寺寺成之日當別度僧仍令挾帶林泉務盡形勝仰規忉利之果副此罔極之懷於是有司詳擇勝地遂於宮城南晉昌里面曲池依淨覺故伽藍而營建焉瞻星揆地像天闕放給園窮班倕巧藝盡衡霍良木文石梓桂橡樟栟櫚充其林珠玉丹青赭堊金翠備其飾而重樓複殿雲閣洞房凡十餘院總一千八百九十七間牀褥器物備皆盈滿天武聖皇帝又讀法師所進菩薩藏經美之因敕春宮作其經後序其詞曰

蓋聞羲皇至賾精粹止於龜文軒后通幽雅奧窮於鳥篆考丹書而索隱殊昧實際之源徵綠錯以研幾蓋非常樂之道猶且事光圖史振薰風于八埏德洽生靈激堯波于萬代伏惟皇帝陛下轉輪垂拱而化漸雞園勝殿凝旒而神交鷲嶺總調御於徵號匪文思之所窺綜般若於綸言豈繫象之能擬由是教覃溟表咸傳八解之音訓浹寰中皆踐四禪之軌遂使三千法界盡懷生而可期百億須彌入提封而作鎮尼連德水邇帝里之滄池舍衛菴園接上林之茂苑雖復法性空寂隨感必通眞乘深妙無幽不闡所謂大權御極導法流而靡窮能仁撫運拂劫石而無盡體均具相不可思議校美前王焉可同年而語矣爰自開闢地限流沙震旦未融靈文尚隱漢王精感託夢想於玄霄晉后翹誠降修多於白馬有同蠡酌豈達四海之涯取譬管窺寧窮七曜之隩洎乎皇靈遐暢威加鐵圍之表至聖發明德被金剛之際恒沙國土普襲衣冠開解脫門踐眞實路龍宮梵說之偈必萃清臺猊吼貝葉之文咸歸冊府灑茲甘露普潤芽莖垂此慧雲遍覆翔走豈非歸依之

勝業聖政之靈感者乎大菩薩藏經者大覺
羲宗之要旨也佛修此道以證無生菩薩受
持咸登不退六波羅蜜關鍵所資四無量心
根力斯備蓋彼岸之津涉正覺之梯航者焉
貞觀中年身毒歸化越熱坂而頒朔跨懸度
以輸賝文軌旣同道路無壅沙門玄奘振錫
尋眞出自玉關長驅奈苑至于天竺力士生
處訪獲此經歸而奏上降詔翻譯於是畢功
余以問安之暇澄心妙法之寶奉述天旨微
表贊揚式命有司綴于終卷自是帝旣情信
日隆平章法義福田功德無輟於口與法師
無暫相離敕加供給及時服卧具數令換易
秋七月景申夏罷又施法師納袈裟一領價
直百金觀其作製都不知鍼線出入所從帝
庫內多有前代諸納咸無好者故自教後宮
造此將爲稱意營之數歲方成乘輿四巡恒
將隨逐往十一年駕幸洛陽宮時蘇州道恭
法師常州慧宣法師並有高行學該內外爲
朝野所稱帝召之旣至引入坐言訖時二僧
各披一納是梁武帝施其先師相承共寶旣

來謁龍顏故取披服帝哂其不工取納令示
仍遣賦詩以詠恭公詩曰
福田資象德聖種理幽薰不持金作縷還用
綵成文朱青自掩映翠綺相氤氳獨有離離
葉恒向稻畦分
宣公詩末云如蒙一披服方堪稱福田意欲
之帝並不與各施絹五十疋即此納也傳其
麗絕豈常人所服用唯法師盛德當之矣時
并賜法師剃刀一口法師表謝曰沙門玄奘
伏奉敕賜納袈裟一領剃刀一口殊命荐臻
寵靈隆赫恭對惶悸如履春冰玄奘幸遭邕
穆之化早預息心之侶三業無紀四恩靡答
謬迴天睠濫叨雲澤忍辱之服彩合流霞智
慧之刀銛逾切玉謹當衣以降煩惱之魔佩
以斷塵勞之網起餘議於彼已懼空疎於冒
榮慚惡屛營趨承俯僂鞠心跼蹐精爽飛越
不任悚荷之至謹奉表謝聞塵黷聖鑒伏深
戰慄帝少勞兵事纂曆之後又心存兆庶及
遼東征罰櫛沐風霜旋斾已來氣力頗不如
平昔有憂生之慮旣遇法師遂留心八正牆

壍五乘遂將加平復
帝因問曰欲樹功德何最饒益法師對曰衆
生寢惑非慧莫啓慧芽抽殖法爲其資弘法
由人即度僧爲最帝甚歡秋九月己卯詔曰
昔隋季失御天下分崩四海塗炭八埏鼎沸
朕屬當戡亂躬履兵鋒亟犯風霜宿於馬上
比加藥餌猶未痊除近日已來方就平復豈
非福善所感而致此休徵耶京城及天下諸
州寺宜各度五人弘福寺宜度五十人計海
內寺三千七百一十六所計度僧尼一萬八
千五百餘人未此已前天下寺廟遭隋季凋
殘緇侶將絕蒙茲一度並成徒衆美哉君子
所以重正言也帝又問金剛般若經一切諸
佛之所從生聞而不謗功逾身命之施非恒
沙珍寶所及加以理微言約故賢達君子多
愛受持未知先代所翻文義具不法師對曰
此經功德實如聖旨西方之人咸同愛敬今
觀舊經亦微有遺漏據梵本具云能斷金剛
般若舊經直云金剛般若欲明菩薩以分別
爲煩惱而分別之惑堅類金剛唯此經所詮

無分別慧乃能除斷故曰能斷金剛般若故
知舊經失上二字又如下文三問闕一二頌
闕一九喻闕三如是等什法師所翻舍衛國
也留支所翻婆伽婆者少可帝曰師既有梵
本可更委翻使衆生聞之具足然經本貴理
不必須飾文而乖義也故今新翻能斷金剛
般若委依梵本奏之帝甚悅冬十月車駕還
京法師亦從還先是勅所司於北闕紫微殿
西別營一所號弘法院既到居之晝則帝留
談說夜乃還院翻經更譯無性菩薩所釋攝
大乘論十卷世親所釋攝大乘論十卷緣起
聖道經一卷百法明門論一卷戊申皇太子
又宣令曰營慈恩寺漸向畢功輪奐將成僧
徒尚闕伏奉勅旨度三百僧別請五十大德
同奉神居降臨行道其新營道場宜名大慈
恩寺別造翻經院虹梁藻井丹青雲氣瓊礎
銅沓金環花鋪並加殊麗令法師移就翻譯
仍綱維寺任法師既奉令旨令充上座進啓
讓曰沙門玄奘啓伏奉令旨以玄奘爲慈恩
寺上座恭聞嘉命心靈靡措屏營累息增深
戰悚玄奘學藝無紀行業空疎敢誓方期光
贊憑恃皇靈竊遐訪道所獲經論奉勅翻譯
誠冀法流漸潤克滋鼎祚聖教紹宗光華史
冊玄奘昔冒危途久嬰痾疹驚塞力弊恐不
卒業孤負國恩有罰無赦命知僧務更貽重
譴魚鳥易性飛沉失路伏惟皇太子殿下仁
孝天縱愛敬因心感風樹之悲結寒泉之痛
式建伽藍將弘景福匡理法衆任在能人用
非其器必有顛仆伏願睿情遠鑒照弘法之
福因慈造曲垂察愚誠之忠款則法僧無晦
老之欲魚鳥得飛沉之趣不任誠懇之至謹
奉啓陳情伏用慙惶追增悚悸十二月戊辰
又勅太常卿江夏王道宗將九部樂萬年令
宋行質長安令裴方産各率縣內音聲及諸
寺幢帳並使務極莊嚴旦集安福門街迎像
送僧入大慈恩寺至是陳列於通衢其錦綵
軒檻魚龍幢戲凡一千五百餘乘帳蓋三百
餘事先是內出繡畫等像二百餘軀金銀像
兩軀金縷綾羅旛五百口宿於弘福寺并法
師西國所將經像舍利等爰自弘福引出安
置於帳座及諸車上處中而進又於像前兩
邊各麗大車車上豎長竿懸旛旛後布師子
神王等爲前引儀又莊寶車五十乘坐諸大
德次京城僧衆執持香花唄讚隨後次文武
百官各將侍衛部列陪從太常九部樂挾兩
邊二縣音聲繼其後而幢旛鍾鼓訇磕繽紛
眩日浮空震耀都邑望之極目不知其前後
皇太子遣率尉遲紹宗副率王文訓領東宮
兵千餘人充手力勅遣御史大夫李乾祐爲
大使與武侯相知撿校帝將皇太子後宮等
於安福門樓執香爐目而送之甚悅衢路觀
者數億萬人經像至寺門勅趙公英公中書
褚令執香爐引入安置殿內奏九部樂破陣
舞及諸戲於庭訖而還壬申將欲度僧辛未
皇太子與仗衛出宿故宅後日旦從寺南列
羽儀而來至門下乘步入百僚陪從禮佛已
引五十大德相見陳造寺所爲意發言嗚噎
酸感旁人侍臣及僧無不哽泣觀蒸蒸之情
亦今之舜也言訖昇殿東閣令少詹事張行
成宣恩宥降京城見禁囚徒然後剃髮觀齋

及賜王公已下束帛訖屏人下閣禮佛與妃等巡歷廊宇至法師房製五言詩貼於戶曰停軒觀福殿遊目眺皇畿法輪含日轉花蓋接雲飛翠煙香綺閣丹霞光寶衣幡虹遙合彩定水迥分暉蕭然登十地自得會三歸觀訖還宮是時緇素歡欣更相慶慰莫不歌玄風重盛遺法再隆遠近已來未曾有也其日勑追法師還北闕二十三年夏四月駕幸翠微宮皇太子及法師並陪從旣至處分之外唯談玄論道問因果報應及西域先聖遺芳故迹皆引經酬對帝深信納數攘袂歎曰朕共師相逢晚不得廣興佛事帝發京時雖少違和而神威睿慮無減平昔至五月己巳微加頭痛留法師宿宮中庚午帝崩於含風殿時祕不言還京發喪殯太極殿其日皇太子即皇帝位於梓宮之側踰年改元曰永徽萬方號慟如喪考妣法師還慈恩寺自此之後專務翻譯無棄寸陰每日自立程課若晝日有事不充必兼夜以續之遇乙之後方乃停筆攝經已復禮佛行道至三更暫眠五更復起讀誦梵本朱點次第擬明旦所翻每日齋訖黃昏二時講新經論及諸州聽學僧等恒來決疑請義旣知上座之任僧事復來諮稟復有內使遣營功德前後造一切經十部夾紵寶裝像二百餘軀亦令取法師進止日夕已去寺內弟子百餘人咸請教誡盈廊溢廡皆酬答處分無遺漏者雖衆務輻湊而神氣綽然無所擁滯猶與諸德說西方聖賢立義諸部異端及少年在此周遊講肆之事高論劇談竟無疲怠其精敏强力過人若斯復數有諸王卿相來過禮懺逢迎誘導並皆發心莫不捨其驕華肅敬稱歎二年春正月壬寅瀛州刺史賈敦頤蒲州刺史李道裕穀州刺史杜正倫恒州刺史蕭銳因朝集在京公事之暇相命參法師請受菩薩戒法師即授之幷為廣說菩薩行法勸其事君盡忠臨下慈愛羣公歡喜辭去各捨淨財共修書遣使參法師謝聞戒法其書曰竊聞身非欲食如來受純陀之供法無所求淨名遂善德之請皆為顯至理之常恒示凡聖之無二又是因機以接物假相而弘道為之者表重法之誠受之者為行檀之福豈曰心緣於彼此情染於名利者哉仰惟宿植德本非於三四五佛深達法相善識十二部經獨悟真宗遠尋聖迹遊崛山之淨土浴恒水之清流入深法界求善知識收至文於百代之後探玄旨於千載之前津梁庶品不皦不昧等施一切無先無後顧等識蔽二空業淪三界猶蠶絲之自纏如井輪之不息雖復順教生信隨緣悟解頂禮歸依受持四句隱身而為宴坐厭苦而求常樂而遠滯無明近昏至理未能悟佛性之在身知境界之唯識心非去取義涉有無不能即八邪而入八正行非道而通佛道譬涉海而無津猶面墻而靡見昨因事隙遂得參奉幽蒙接引授菩薩戒施以未曾有法發其無上道心一念破於無邊四心盡於來際菩提之種起自塵勞火中生蓮曷足為喻始知如來之性即是世間涅槃之際不殊生死行於般若便是不行得彼菩提翻為無得忽以小機預聞大教頂受尋思無量歡喜然夫檀

義攝六法施爲優尊位有三師居其一弘慈利物雖類日月之無心仰照懷愚竊同葵藿之知感大士聞法捐軀非所企及童子見佛奉土輒敢庶幾謹送片物表心具如別疏所願照其誠懇生其福田受茲微施隨意所與使夫墜露添海將渤澥而俱深飛塵集岳與須彌而永固可久可大幸甚幸甚春寒尚重願動止休宜謹遣白書諸無所具賈敦頤等和南其爲朝賢所慕如是三年春三月法師欲於寺端門之陽造石浮圖安置西域所將經像其意恐人代不常經本散失兼防火難浮圖量高三十丈擬顯大國之崇其爲釋迦之故迹將欲營築附表聞奏勑使中書舍人李義府報法師云所營塔功大恐難卒成宜用甎造亦不願師辛苦今已勑大內東宮掖庭等七宮亡人衣物助師足得成辦於是用甎仍改就西院其塔基面各一百四十尺倣西域制度不循此舊式也塔有五級并相輪露盤凡高一百八十尺層層中心皆有舍利或一千二千凡一萬餘粒上層以石爲室南

面有兩碑載二聖三藏聖教序記其書即尚書右僕射河南公褚遂良之筆也初基塔之日三藏自述誠願畧曰玄奘自惟薄祐生不遇佛復乘微善預聞像教儻生末法何所歸依又慶少得出家目覩靈相幼知來慕法耳屬遺筌聞說菩薩所修行思齊如不及聞說如來所證法仰止於身心所以歷尊師授博問先達信夫漢夢西感正教東傳道阻且長未能委悉故有專門競執多滯二諦之宗黨同嫉異致乖一味之旨遂令後學相顧靡識所歸是以面鷲山以增哀慕常啼而假寐潛祈靈祐顯恃國威決志出一生之域投身入萬死之地經是聖迹之處備謁遺靈但有弘法之人遍尋正說經一所悲見於所未見遇一字慶聞於所未聞故以身命餘資繕寫遺闕既誠遂願言歸本朝幸屬休明詔許翻譯先皇道跨金輪聲震玉鼓紹隆像季允膺付囑又降發神衷親裁三藏之序今上春宮講道復爲述聖之記可謂重光合璧振彩聯華渙汗垂七曜之文鏗鋐韻九成之奏自東都

白馬西明草堂傳譯之盛詎可同日而言者也但以生靈薄運共失所天惟恐三藏梵本零落忽諸二聖天文寂寥無紀所以敬崇此塔擬安梵本又樹豐碑鐫斯序記庶使巍巍永劫願千佛同觀氤氳聖迹與二儀齊固時三藏親負簣畚擔運甎石首尾二周功業斯畢夏五月乙卯中印度國摩訶菩提寺大德智光慧天等致書於法師光於大小乘及彼外書四韋陀五明論等莫不洞達即戒賢法師門人之上首五印度學者咸所共宗慧天於小乘十八部該綜明練匠誘之德亦彼所推重法師遊西日常共切磋彼雖半教有功然未措心於方等爲其執守偏見法師恒詆訶曲女城法集之時又深折挫彼亦媿伏自別之後欽佇不忘乃使同寺沙門法長將書并賫讚頌及㲲兩端揄揚之心甚厚其書曰微妙吉祥世尊金剛座所摩訶菩提寺諸多聞衆所共圍遶上座慧天致書摩訶支那國於無量經律論妙盡精微木叉阿遮利耶敬問無量少病少惱我慧天苾芻今造佛大神

變讚頌及諸經論比量智等今附苾芻法長
將往此無量多聞老大德阿遮利耶智光亦
同前致問鄔波索迦日授稽首和南今共寄
白氎一雙示不空心路遠莫怪其少願領披
須經論錄名附來當爲抄送木叉阿遮利耶
願知其爲遠賢所慕如此五年春二月法長
辭還又索報書法師荅并信物其書寫文錄
奏然後將付使人其詞曰大唐國苾芻玄奘
謹修書中印度摩揭陀國三藏智光法師座
前自一辭違倏十餘載境域遐遠音徽莫聞
思戀之情每增延結彼苾芻法長至蒙問并
承起居康豫豁然目朗若覩尊顏踊躍之懷
筆墨難述節候漸暖不審信後何如又往年
使還承正法藏大法師無常奉問摧割不能
已矣嗚呼可謂苦海舟沉天人眼滅遷奪之
痛何期速歟惟正法藏植慶曩晨樹功長劫
故得挺沖和之茂質標懿傑之宏才嗣德聖
天繼輝龍猛重然智炬再立法幢撲炎火於
邪山塞洪流於倒海策疲徒於寶所示迷衆
於大方蕩蕩焉巍巍焉實法門之棟幹也又

如三乘半滿之教異道斷常之書莫不韞綜
胸懷貫練心腑文盤節而克暢理隱昧而必
彰故使內外歸依爲印度之宗袖加以恂恂
善誘曉夜不疲衢鐏自盈酌而不竭玄奘昔
因問道得預參承并荷指誨雖曰庸愚頗亦
蓬依麻直及辭還本邑囑累尤深殷勤之言
今猶在耳冀保安眉壽式讚玄風豈謂一朝
奄歸萬古追惟永往彌不可任伏惟法師夙
承雅訓早昇堂室攀戀之情當難可處柰何
柰何有爲法爾當可柰何願自栽抑昔大覺
潛暉迦葉紹宗洪業商那遷化毱多闡其嘉
猷今法將歸眞法師次任其事唯願清詞妙
辯共四海而恒流福智莊嚴與五山而永久
玄奘所將經論已翻瑜伽師地論等大小三
十餘部其俱舍順正理見譯未周今年必了
即日大唐天子聖躬萬福率土安寧以輪王
之慈敷法王之化所出經論並蒙神筆製序
令所司抄寫國內流行爰至鄰邦亦俱遵習
雖居像運之末而法教光華雍雍穆穆亦不
異室羅筏誓多林之化也伏願照知又前渡

信渡河失經一馱今錄名如後有信請爲附
來并有片物供養願垂納受路遠不得多莫
嫌鮮薄玄奘和南又荅慧天法師書曰大唐
國苾芻玄奘謹致書摩訶菩提寺三藏慧天
法師足下乖別稍久企仰惟深音寄不通莫
慰傾渴彼苾芻法長至辱書敬承休豫用增
欣悅又領細白氎兩端讚頌一夾來意既厚
寡德愧以無當悚息悚息節氣漸和不知信
後體何如也想融心百家之論栖慮九部之
經建正法幢引歸宗之客擊克勝鼓挫鍱腹
之賓顉頏王侯之前抑揚英俊之上故多歡
適也玄奘庸弊氣力已衰又加念德欽仁唯
豐勞積昔因遊方在彼遇矚光儀曲女城會
又親交論當對諸王及百千徒衆定其深淺
此立大乘之旨彼竪半教之宗往復之間詞
氣不無高下務存正理靡護人情以此輒生
淩觸罷席之後尋已豁然今來使猶傳法師
寄申謝悔何懷冏之甚也法師學富詞清志
堅操遠阿耨達水無以比其波瀾淨末尼珠
不足方其皦潔後進儀表屬在高人願勗良

規闡揚正法至如理周言極無越六乘意恨法師未爲深信所謂耽翫羊鹿棄彼白牛賞愛水精捨頗胝寶明明大德何此惑之滯歟又坏器之身浮促難守宜早發大心莊嚴正見勿使臨終方致嗟悔今使還國謹此代誠并附片物蓋欲示酬來意未是盡其深心也頗知前還日渰信渡河失經一馱今錄名如別請爲附來餘不能委述苾芻玄奘謹呈

大慈恩寺三藏法師傳卷第七

音釋

齠齓 齠田聊切齓初覲切齠齓毀齒也
悚 息勇切懼也
屺 墟里切山無草木曰也
倕 是爲切
櫲樟 櫲羊茹切樟止長切櫲樟木名
栟櫚 栟卑盈切櫚力居切栟櫚即椶櫚也
堊 遏鄂切以白土飾牆也
翾 許玄切小飛也
身毒 身音捐毒音篤身毒即天竺國名也
悸 其季切心動也
跼蹐 跼渠玉切蹐資昔切跼蹐猶言畏怖也
戡 苦含切克也
蹎 多年切與顛同躓也
訇磕 訇呼宏切大聲也磕克盍切石相築聲
筌 且緣切蹄筌也
鏗鈜 鏗丘耕切鈜乎萌切鏗鈜鐘聲也
簣畚 簣求位切土籠也畚布衰切盛土器也
鍱 弋涉切鐵薄鍱也
頡頏 頡胡結切頏下浪切頡頏上下不定也

大慈恩寺三藏法師傳卷第八 卷八

唐沙門慧立本 釋彥悰箋

起永徽六年夏五月譯理門論終顯慶元年春三月百官謝示御製寺碑文

六年夏五月庚午法師以正譯之餘又譯理門論又先於弘福寺譯因明論比二論各一卷大明立破方軌現比量門譯寮僧伍競造文疏時譯經僧栖玄將其論示尚藥奉御呂才才遂更張衢術指其長短作因明註解立破義圖序曰蓋聞一消一息範圍天地之儀大哉至哉變通爻畫之紀理則未弘於方外事乃猶拘於域中推渾元而莫知窮陰陽而不測豈聞象繫之表猶開八正之門形器之先更弘二智之教者也故能運空有而雙照冥真俗而兩夷泛六度於愛河駕三車於火宅是知法王法力超羣生而自在自覺覺人摧衆魔而獨悟業運將啓乃雷震而電耀化緣斯極亦火滅而薪盡觀其應跡若有去來察此真常本無生住但以弘濟之道有緣斯應天作明德無遠不臻是以萌蔕疇昔神光聊見於晝時祥瑞有歸淨土咸歎於茲日伏惟皇唐之有天下也運金輪而臨四有握璿極而撫萬方耀慧日於六天蔭法雲於十地西越流沙遂荒妙樂之域東漸於海掩有歡喜之都振聲教於無邊通車書於有頂遂使百億須彌既咸頒於望秩三千法界亦共沐於皇風故令五方印度改荒服於槀街十八韋陁譯梵文於秘府乃有三藏玄奘法師者所謂當今之能仁也聰慧夙成該覽宏贍德業純粹律禁翹勤實三寶之棟梁四衆之綱紀者也每以釋教東遷爲日已久或恐邪正雜揉水乳不分若不稽實相於迦維驗真文於摩竭何以成決定之藏爲畢竟之宗者乎幸逢二儀交泰四海無塵遂得拂衣玄漠振錫葱嶺不由味於蒟醬直路夷通豈藉佩於杜衡遙途近易於是窮源河於西域涉恒水於東維採貝葉於鷲山窺金文於鶴樹所歷諸國百有餘都所獲經論向七百部並傳以藩馹聿歸上京因得面奉聖顏對揚宗極此因明論者即是三藏所獲梵本之內之一部

也理則包括於三乘事乃牢籠於百法研機空有之際發揮內外之宗雖詞約而理弘實文微而義顯學者當生不能窺其奧游之者數載未足測其源以其衆妙之門是以先事翻譯其有神泰法師靖邁法師明覺法師等並以神機昭晰志業兼該精習羣經多所通悟皆蒙別勑追赴法筵遂得函丈請益執卷承旨三藏既善宣法要妙盡幽深泰法師等是以各錄所聞爲之義疏詮表既定方擬流通無緣之徒多未聞見復有栖玄法師者乃是才之幼少之舊也昔栖遁於嵩岳嘗枉步於山門既筮仕於上京猶曲睠於窮巷自蒙修擯三十餘年切恒之誠二難俱盡然法師節操精潔戒行冰霜學既照達於一乘身乃拘局於十誦才既覩其清苦時以開遮折之但以內外不同行已各異言戲之間是非鋒起師乃從容謂才曰檀越復研味於六經探賾於百氏推陰陽之愆伏察律呂之忽微又聞生平未見太玄詔問須臾即解由來不窺象戲試造旬日復成以此有限之心逢事即

欲穿鑿但以佛法玄妙量謂未與彼同雖復強學推尋恐非措心之所何因今將內論翻用見譏者乎法師後逢因明創行義趣幽隱是以先寫一通故將見遺仍附書云此論極難深究玄妙比有聰明博識聽之多不能解今若復能通之可謂內外俱悉矣其論既近至中夏才實未之前聞耻於被試不知爲復強加披閱於是依極成而探義深憑比量而求微旨反覆再三薄識宗趣後復借得諸法師等三家義疏更加究習然以諸法師等雖復序致泉富文理會通既以執見參差所說自相矛盾義既同禀三藏豈合更開二門但由疊發蕭墻故容外侮闚測然佛以一音演說亦許隨類各解何必獨簡白衣不爲衆生之例才以公務之餘輒爲斯注至於三法師等所說善者因而成之其有疑者立而破之分爲上中下卷號曰立破注解其間墨書者即是論之本文朱書注者以存師等舊說其下墨書注者是才今之新撰用決師等前義凡有四十餘條自創已下猶未具錄至於文

理隱伏稍難見者仍畫爲義圖共相比校仍更別撰一方丈大圖獨存才之近注論既外無人解無處道聽途說若言生而知之固非才之望也然以學無再請尚曰傳燈聞一知十方稱殆庶況乎生平不見率爾輒事含毫今既不由師資注解能無紕紊竊聞雪山夜又說生滅法丘井野獸歎未曾有苟令所言合理尚得天仙歸敬才之所注庶幾於茲法師等若能忘狐鬼之微陋思句味之可尊擇善而從不簡眞俗此則如來之道不墜於地弘之者衆何常之有必以心未忘於人我義不察於是非才亦扣其兩端猶擬質之三藏秋七月巳巳譯經沙門惠立聞而慜之因致書于左僕射燕國于公論其利害曰立聞諸佛之立教也文言奧遠旨義幽深等圓穹之廓寥類滄波之浩汗談眞如之性相居十地而尚迷說小草之因緣處無生其猶昧況有縈纏八邪之網沉淪四倒之流而欲窺究宗因辯彰同異者無乃妄哉竊見大慈恩寺翻譯法師慧基早樹智力夙成行潔珪璋操逾

松抱遂能躬遊聖域詢稟微言總三藏於胷懷包四含於掌握嗣清徽於曩哲肩遺範於當今實季俗之舟航信緇林之龜鏡者也所翻聖教已三百餘軸中有小論題曰因明詮論難之指歸序折邪之軌式雖未爲玄門之要妙然亦非造次之所知也近聞尚藥呂奉御以常人之資竊衆師之說造因明圖釋宗因義不能精悟好起異端苟覓聲譽妄爲穿鑿誹衆德之正說任我慢之褊心媒衒公卿之前囂喧閭巷之側不慙顏厚靡倦神勞頗歷炎涼情猶未已然奉御於俗事少閑遂謂真宗可了何異鼷鼠見釜竈之堪陟乃言峴聞之非難蛛蝥覩棘林之易羅亦謂扶桑之可網不量涯分何殊此焉抑又聞之大音希聲大辯若訥所以淨名會理杜口毗城尼父德高恂恂鄉黨又叔度汪汪之稱元禮模楷之譽亦未聞誇競自媒而獲搢紳之推仰也云立致書其事遂寢冬十月丁酉太常博士柳宣聞其事寢乃作歸敬書偈以檄譯經僧衆曰

稽首諸佛 願護神威 當陳誠請 罔或尤譏
沉晦未悟 圓覺所歸 久淪愛海 舟檝攸希
異執乖競 和合是依 玄離取有 理絕過違
優乖八正 戲入百非 取捨同辯 淥淨混微
簡金去礫 琢玉裨輝 能仁普鑒 凝慮研幾
契誠大道 執敢毀誹 謗譯崇德 唯雅浸衰
惟願留聽 庶有發揮 望矜悃悃 垂誨斐斐

歸敬曰昔能仁示現王宮假歿雙樹微言既暢至理亦弘剎土蒙攝受之恩懷生霑昭蘇之惠自佛樹西蔭塔影東臨漢魏寔爲濫觴符姚盛其風彩自是名僧間出賢達連鑣慧日長懸法輪恒馭開鑿之功始自騰顯弘闡之力仍資什安別有單開遠適羅浮圖澄近現趙魏粗言圭角未可縷陳莫不談空有於一乘論苦集於四諦假銓明有終未離於有爲息言明道方契證於凝寂猶執玄以求玄是玄非玄理因玄以忘玄或是玄義雖冥會幽途事理絕於言象然攝生歸寂終藉筌蹄亦既立言是非鋒起如彼戰爭干戈競發負者屏氣勝者先鳴故尚降魔制諸外道自非辯才無畏答難有方則物華喧叱我等恥辱是故專心適道一意總持建立法幢祇植法鼓旗鼓既正則敵者殘摧法輪既轉能威不伏若使望風旗靡對難含膠而能闡弘三寶無有是處尚藥呂奉御入空有之門馳正見之路闇持擬於昔賢洞微侔於往哲其詞辯其義明其德真其行著已沐八解之流又悟七覺之分影響成教若淨名之詣菴園聞道必求猶波崙之歸無竭意在弘宣佛教立破因明之蹤若其是也必須然其所長如其非也理合指其所短今見僧徒雲集並是採石他山朝野俱聞呂君請益莫不側聽瀉瓶皆望蕩滌掉悔之源銷屏疑忿之聚有太史令李淳風者聞而進曰僕心懷正路行屬歸依以實慧爲大覺玄軀無爲是調御法體然皎日麗天寔助上玄運用賢僧闡法實裨天師妙道是所信受是所安心但不敢以黃葉爲金山雞成鳳南郭濫吹淄澠混流耳或有異議豈僕心哉豈僕心哉然鶴林已後歲將二千正法既萎末法初踐玄理鬱而不彰覺道

侵將湮落玄奘法師頭陀法界遠達迦維目擊道樹金流仍覩七處八會毗城鷲嶺身入彼邦迦羅寶階仍驗虛實至於歷覽王舍檀特恒河如斯等輩未易具言也加之西域名僧莫不面論波若東國疑義悉皆質之彼師毗尼之藏既奉持而不捨毗曇明義亦洞觀而爲常蘇妬路既得之於聲明耨多羅亦剖斷於疑滯法無大小莫不韞之胸懷理無深淺悉能決之斂麾故三藏之名振旦之所推定摩訶之號乃羅衛之所共稱名實之際何可稱道然呂君學識該博義理精通言行樞機是所詳悉至於陀羅佛法稟自生知無礙辯才寧由伏習但以因明義隱所說不同觸象各得其形共器飯有異色呂君既已執情道俗企望指定秋霜已降側聽鍾鳴法雲既敷雷震希發但龍象蹴蹋非驢所堪猶緇服壹與白衣不踐脫如龍種抗說無垢釋疑則苾芻悉曇亦優婆能盡輒附微志請不爲煩若有滯疑望諮三藏裁決以所承稟傳示四衆則正道克昌邪障永絕紹隆三寶其在茲乎過此已往非復所悉弟子柳宣白庚子譯經僧明濬答柳博士宣以還述頌言其得失曰

於赫大聖　種覺圓明　無幽不察　如響酬聲
弗資延慶　孰悟歸誠　良遵可仰　寔引迷生
百川邪浪　一味吞并　物有取捨　正匪虧盈
八邪馳銳　四句爭名　飾非濫是　抑重爲輕
照日氷散　投珠水清　顯無上德　體道居貞
縱加譽毀　未動遺榮　昂昂令哲　鬱鬱含情
俟諸達觀　定此權衡　聊申悱悱　用簡英英

還述曰頃於望表預睹歸敬之詞覽其雄文煥乎何偉麗也詳其雅致誠哉豈不然歟悲夫愛海滔天邪山槩日封人我者顛墜其何已恃慢結者沉淪而不窮故六十二見爭翳奮而自處九十五道競扶伏以忘歸如來以本願大悲亡緣俯應內圓四智外顯六通運十力以伏天魔飛七辯而摧外道竭茲愛海濟稟識於三空殄彼邪山驅有形於八正指因示果返本還源大矣哉悲智妙用無得而言焉昔道樹登庸挾聲敎於百億雙林寢迹振遺烈於三千自佛日西傾餘光東照周感夜明之瑞漢通宵夢之徵騰蘭爇慧炬於前澄什嗣傳燈於後其於譯經弘法神異濟時高論摧邪安禪肅物緝頹綱者接武繼絕紐者肩隨莫不夷夏欽風幽明翼化聯華靡替可畧而詳惟今三藏法師蘊靈秀出含章而體一味瓶寫以贍五乘悲去聖之逾遠憫來教之多闕緬思圓義許道以身心口自誅形影相弔振衣挈錫討本尋源出玉關而遠遊指金河而一息稽疑梵宇探幽洞微旋化神州揚眞殄謬遺詮闕典大備茲辰方等圓宗彌廣前烈所明勝義妙絕寰中之中眞性眞空極踰方外之外以有取也有取喪其眞就無求之無求爽其實拂二邊之迹忘中道之相則累遣未易洎其深重空何以臻其極要矣妙矣至哉大哉契之於心然後以之爲法在心爲法形言爲教法有自相共相教乃遮詮表詮粹旨沖宗豈造次所能覼縷法師凝神役智詳本正末緝熙玄籍大啓幽關秘希聲應扣擊之大小廓義海納朝宗之巨細於

是殊方碩德異域高僧服膺問道蓄疑請益固已飲河滿腹莫測其淺深聆音駭聽孰知其遠邇至於因明小道現比蓋微斯乃指初學之方隅舉立論之標幟至若靈樞秘鍵妙本成功備諸與冊非此所云也而呂奉御以風神爽拔早擅多能器宇該通夙彰博物戈獵開墳之典鈎深壞壁之書觸類而長窮諸數術振風飈於辯囿摛光華於翰林驤首雲中先鳴日下五行資其筆削六位佇其高談一覽太玄應問便釋再尋象戲立試即成實晉代茂先漢朝曼倩方今蔑如也既而翱翔羣署綽有餘功而敬慕大乘夙敦誠信比因友生戲爾忽復屬想因明不以師資率已穿鑿比決諸疏指斥求非譏議於朝形於造次考其志也固已難加覈其知也誠爲可惑此論以一卷成部五紙成卷研機三疏向已一周舉非四十自無一是自既無是而能言是疏本無非而能言非言非不非言是不是言是不是是而恒非言非不非非而恒是非非恒是不爲是是是恒非不爲非所非以

兹貶失致或病諸且據生因了因執一體而亡二義能了所了封一名而惑二體又以宗依宗體留依去體以爲宗喻體喻依去體留依而爲喻緣斯兩系妄起多疑迷一極成謬生七難但以鑽窮二論師已一心滯文句於上下誤字音於平去復以數論爲聲論舉生滅爲滅滅豈唯差離合之宗因蓋亦違倒順之前後又探鄙俚訛韻以擬梵本囀音雖復廣援七種而只當彼一轉然非彼七所目乃是第八呼聲弁雜乖訛何從而至又案勝論立常極微數乃無窮體雖極小後漸和合生諸子微數則倍減於常微體又倍增於父母迄乎終已體遍大千究其所窮數唯是一呂公所引易繫詞云太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦生萬物云此與彼言異義同今案太極無形肇生有像元資一氣終成萬物豈得以多生一而例一生多引類欲顯博聞義乖復何所託設引大例生義似同若釋同於邪見深累如何自免豈得苟要時譽混正同邪非身之儁異至於此凡所紕紊胡

可勝言恃由率已致斯狼狽根既不正枝葉自傾遂誤生疑隨疑設難曲形直影其可得乎試舉二三冀詳大意深疵繁緒委答如别尋夫呂公達鑒豈孟浪而至此哉示顯真俗雲泥難易楚越因彰佛教弘遠正法凝深譬洪鑪非掬雪所投渤澥豈膠舟能越也太史令李君者靈府沉秘襟期邈遠專精九數綜涉六爻博考墳圖瞻觀雲物鄙衛宏之失度陋梓竈之末工神無滯用望實斯在既屬呂公餘論復致問言以實際爲大覺玄軀無爲是調御法體此乃信熏修容有分證稟自然約不可成良恐言似而意違詞近而旨遠天師妙道幸以再思且寇氏天師崔君特蘗共貽伊戚夫復何言雖謂不混於淄澠蓋已自濫金鍮耳惟公逸宇寥廓學殫墳索庇身以仁義應物以樞機肅肅焉汪汪焉擢勁節以千雲浚清瀾而鎮地騰芳文苑職處儒林搢撫九疇之宗研詳二戴之說至於經禮三百曲禮三千莫不義符指掌事如俯拾鑄狙咸推其准的法度皆待其雌黃遂令相鼠之詩

絶聞於野魚麗之詠盈耳於朝惟名與實盡
善盡美而誠敬之重稟自夙成弘護之心實
惟素蓄屬斯諠議同恥疚懷故能投刺含膠
允光大義非夫才兼內外照實鄰幾豈能激
揚清濁濟俗匡眞者耶昔什公門下服道者
三千今此會中同德者如市貧道猥以庸陋
叨廁末筵雖慶朝聞終慙夕惕詳以造疏三
德並是貫達五乘墻仞罕窺詞峯難仰既屬
商羊鼓舞而霈澤必霑疾雷迅發恐無暇掩
耳僉議古人曰一枝可以戢羽何繁乎鄧林
潢洿足以沉鱗豈俟於滄海故不以愚愞垂
逼課虛辭弗獲免粗陳梗槩雖文不足取而
義或可觀顧巳庸踈彌增悚恧指述還荅餘
無所申釋明濬白癸卯宣得書又激呂奉御
因奏其事勅遣羣公學士等往慈恩寺請三
藏與呂公對定呂公詞屈謝而退焉顯慶元
年春正月景寅皇太子忠自以非嫡不敢久
處元良乃慕太伯之規陳表累讓大帝從之
封忠爲梁王賜物一萬段甲第一區即以其
月冊代王弘爲皇太子戊子就大慈恩寺爲

皇太子設五千僧齋人施布帛三段勅遣朝
臣行香時黃門侍郎薛元超中書侍郎李義
府因參法師遂問曰翻經固法門之美未審
更有何事可以光揚又不知古來翻譯儀式
如何法師報曰法藏沖奧通演實難然則內
闡住持由乎釋種外護建立屬在帝王所以
泛海之舟能馳千里依松之葛遂得聳尋附
託勝緣方能廣益今漢魏遙遠未可詳論且
陳苻姚已來翻宣經論除僧之外君臣贊助
者苻堅時曇摩難提譯經黃門侍郎趙政執
筆姚興時鳩摩羅什譯經姚王及安城侯姚
嵩執筆後魏菩提留支譯經侍中崔光執筆
及製經序齊梁周隋皆如是貞觀初波頗羅
那譯經勅左僕射房玄齡趙郡王李孝恭太
子詹事杜正倫太府卿蕭璟等監閱詳緝今
獨無此又慈恩寺聖上爲文德聖皇后營建
壯麗輪奐今古莫儔未得建碑傳芳示後顯
揚之極莫過於此公等能爲致言則斯美可
至二公許諾而去明日因朝遂爲法師陳奏
天皇皆可之壬辰光祿大夫中書令兼檢校

太子詹事監修國史柱國固安縣開國公崔
敦禮宣勅曰大慈恩寺僧玄奘所翻經論既
新翻譯文義須精宜令太子太傅尚書左僕
射燕國公于志寧中書令兼檢校吏部尚書
南陽縣開國男來濟禮部尚書高陽縣開國
男許敬宗守黃門侍郎兼檢校太子左庶子
汾陰縣開國男薛元超守中書侍郎兼檢校
右庶子廣平縣開國男李義府中書侍郎杜
正倫等時爲看閱有不穩便處即隨事潤色
若須學士任量追三兩人罷朝後勅遣內給
事王君德來報法師云師須文人助翻經者
已處分于志寧等令往其碑文朕望自修不
知稱師意不且令相報法師既奉綸旨允慰
宿心當對使人悲喜不覺淚流襟袖翌日法
師自率徒衆等詣朝堂奉表陳謝表文失二
月有尼寶乘者高祖神堯皇帝之婕妤隋襄
州總管臨河公薛道衡之女也德芬彤管美
擅椒闈父既學業見稱女亦不虧家訓妙通
經史兼善文才大帝幼時從其受學嗣位之
後以師傅舊恩封河東郡夫人禮敬甚重夫

人情慕出家帝從其志爲禁中別造鶴林寺
而處之并建碑述德又度侍者數十人並四
事公給將進具戒至其月十日勑迎法師將
大德九人各一侍者赴鶴林寺爲河東郡夫
人薛尼受戒又勑莊挍寶車十乘音聲車十
乘待於景曜門內先將馬就寺接入城門已
方乃登車發引大德居前音聲從後是時春
之仲月景物妍華柳翠桃紅松青霧碧錦軒
紫蓋交映其間飄飄然猶給園之衆適王城
矣既到安置別館設壇席爲寶乘等五十餘
人受戒唯法師一人爲闍梨諸德爲證而已
三日方了受戒已復命巧工吳智敏圖十師
形留之供養其鶴林側先有德業寺尼衆數
百人又奏請法師受菩薩戒於是復往德業
寺事訖辭還嚫施隆重勑遣內給事王君德
將手力執花蓋引送衢路觀者極生善矣鶴
林後改爲隆國寺焉無幾御製碑文成勑遣
太尉長孫無忌以碑宣示羣公其詞曰朕聞
乾坤締構之初品物權輿之始莫不載形后
土藉覆穹蒼然則二曜輝天靡測盈虛之象

四溟紀地豈究波瀾之極況乎法門沖寂現
生不滅之前聖教牢籠示有無形之外故以
道光塵劫化洽含靈者矣緬惟王宮發迹蓮
抽超步之花神沼騰光樹曲空低之榦演德
音於鹿苑會多士於龍宮福已罪之羣生興
將滅之人代能使下愚挹道骨碎寒林之野
上哲欽風魂沉雪山之偈絲流法雨清火宅
而辭炎輪昇慧日皎重昏而歸晝朕遜覽緗
史詳觀道藝福崇永劫者其唯釋教歟文德
皇太后憑柯瓊樹疏泒泉源德照塗山道光
嬀汭流芬彤管彰懿則於八紘垂訓紫宮扇
徽猷於萬古遽而陰精掩月永戢貞輝坤維
絕紐長淪茂迹撫奩鏡而增感望陟屺而何
追昔仲由興歎於千鍾虞丘致哀於二失朕
之罔極實有切於終身故載懷興葺創茲金
地却背邠郊點千莊之樹錦前臨終岳吐百
仞之峯蓮左面八川水皎地而分鏡右鄰九
達羽飛蓋而連雲抑天府之奧區信上京之
勝地亦其雕軒架迥綺閣陵虛丹空曉烏煥
日宮而泛彩素天初兔鑒月殿而澄輝薰徑

秋蘭疏庭佩紫芳巖冬桂密戶叢丹燈皎繁
華焰轉煙心之鶴旛標迥刹彩縈天外之虹
飛陛參差含文露而栖玉輕簾舒卷網靨宿
而編珠霞班低岫之紅池汎漢煙之翠鳴珮
與宵鍾合韻和風共晨梵分音豈直香積天
宮遠慚輪奐閬風仙闕遙愧雕華而已哉有
玄奘法師者寔真如之冠冕也器宇凝邃若
清風之肅長松縟思繁蔚如綺霞之輝迥漢
騰今照古之智挺自生知蘊寂懷真之誠發
乎齠亂孤標一代邁生遠以照前迥秀千齡
架澄什而光後以爲淳風替古澆俗移今悲
巨夜之長昏痛微言之永翳遂乃投迹異域
廣飡秘教乘杯雲漢之外振錫煙霞之表滔
天巨海侵驚浪而羈遊亘地嚴霜犯凄氛而
獨逝平郊散緒衣單雪嶺之風曠野低輪肌
弊流沙之日遐征月路影對宵而暫雙遠適
危峯形臨朝而永隻研窮智境探賾至真心
罄玄津研幾秘術通昔賢之所不逮悟先典
之所未聞遂得金牒東流續將斷之教寶偈
西從補已缺之文于時聽彼靈基栖心此地

弘宣奧旨葉方翠於祇林遠闢幽關波再清於定水朕所以虔誠八正爾志雙林將延景福式資冥助奉頋皇太后逍遙六度神遊冊闕之前偃息四禪魂昇紫極之境悲夫玉燭易徂促四序於炎涼金箭難留馳六龍於晷漏恐波遷樹在夷溟海於桑田地是勢非淪高岸為幽谷於是敬刋貞石式旌貞境其銘曰三光照象萬品流形人途超忽時代虛盈淳風久謝澆俗潛生愛波滔識業霧昏情猗歟調御迦維騰迹妙道乘幽玄源控寂鷲峯遐峙龍宮廣闢慧日舒光慈雲吐液睠言聖教載想德音義徵徃劫道冠來今騰神九域晦迹雙林漢夢如在周星遽沉悲纏奮鏡哀深棟宇濯龍潛潤椒風韜緒霜露朝侵風枝夕舉雲車一駕悠哉萬古乃興輪奐寔搆雕華紫棟留月紅梁藻霞雲窻散葉風沼翻花蓋低鳳偃橋側虹斜爰有慧命英器虛沖孤摽千載獨步三空給園味道雪嶺飡風智燈再朗真筌重宗四運流速六龍馳驚巨夜銷氛函關啓曙茂德徽範徽塵表譽勒美彼文遐年永著三月庚申羣公等奉聖製咸詣朝堂上表陳謝曰跪發天華覩河宗之奇寶虔開秘篆聆雲英之麗曲包萬葉之鴻規籠千祀之殊觀相趍度拆莫知所限竊以慧日西照朗巨夜而開冥法流東徙洽凍荄而挺秀無方之化不一應物之理同歸歷代迨茲咸崇斯典伏惟陛下垂衣截海作鏡中區錫類之道彌光出要之津尤重開給園於勝境延稱首以閑居地窮輪奐人標龍象重茲濬發沖旨爰製豐碑妙思難涯玄襟獨王義超繫表理邃環中臣等夙敬真宗幸窺天藻以坳堂之量揣靈鼇之淩壑蜉蝣之情議仙驥之遐壽式歌且舞咸誦在心循覽周遑不勝欣躍

大慈恩寺三藏法師傳卷第八

音釋

蔕都計切根蔕也　東漸漸將廉切浸入也　蒟醬蒟果羽切木名蜀以為醬醬子亮切與醬同　馹古日質人也　晰之列切明也　臏細陌切深也　豐許戎切隆也　鄮古外切罔名　紕紊紕匹夷切繒疏也紊文運切絲亂也　閒力宿切仙施也　謣五各切直言也　斐芳肥切往來貌

大慈恩寺三藏法師傳卷第九

卷九

唐沙門慧立本　釋彥悰箋

起顯慶元年三月謝慈恩寺碑成終二年十一月法師謝勑問病表

顯慶元年春三月癸亥御製大慈恩寺碑文訖時禮部尚書許敬宗遣使送碑文與法師鴻臚寺又有符下寺甲子法師率寺衆詣闕陳謝曰沙門玄奘言被鴻臚寺符伏奉勑旨親紆聖筆為大慈恩寺所製碑文已成睿澤傍臨宸詞曲照玄門益峻梵侶增榮跼厚地而懷慙負層穹而寡力玄奘聞造化之功既播物而成教聖人之道亦因辭以見情然則畫卦垂文空談於形器設爻分象未踰於寰域羲皇之德尚見稱於前古媯后之風亦獨高於後代豈若開物成務闡八政以摛章詮道立言證三明而導俗理窮天地之表情該日月之外較其優劣斯為盛矣伏惟皇帝陛下金輪在運玉曆乘時化溢四洲仁覃九有道包將聖功茂迺神縱多能於生知資率由於天至始悲奮鏡即創招提俶樹勝幢更敷

文律若乃天華穎發睿藻波騰吞筆海而孕龍宮掩詞林而包鶴樹內該八藏外叕六經奧而能典宏而且密固使給園遺迹託寶思而彌高柰苑餘芳假瑰章而不昧豈直抑揚夢境昭晰迷塗諒以鎔範四天牢籠三界者矣玄奘言行無取猥預緇徒亟叨恩顧每請多幸重忝曲成之造欣逢像法之盛且懃且躍實用交懷無任竦戴之誠謹詣朝堂奉表陳謝乙丑法師又惟主上文明天縱聖而多能非直文麗魏君亦乃書遒漢主法師以見碑是聖文其書亦望神筆詣闕請皇帝自書表曰沙門玄奘等言竊以應物垂象神用溥該隨時設教聖功畢盡是知日月雙朗始極經天之運卉木俱秀方窮麗地之德伏惟皇帝陛下智周萬物仁霑三界既隆景化復闡玄風鄙姬穆之好道空賞瑤池之詠蔑漢明之崇法徒開白馬之詞遂乃俯降天文遠揚幽旨用彫豐琬長垂茂則同六英之發音若五緯之摛曜敷至懷而感俗弘大誓以匡時豈獨幽贊真如顯揚玄賾者也雖玉藻斯暢

翠版將刊而銀鉤未書丹字猶韞然則夔樂已箕匪里曲之堪預龍卿既畫何爝火之能明非夫牙曠撫律羲和總馭焉得揚法鼓之大音裨慧日之沖彩敢緣斯義冒用干祈伏乞成茲具美勒以神筆庶凌雲之妙邁迹前王垂露之奇騰芬後聖金聲玉振即悟群迷鳳翥龍蟠將開衆瞽豈止克隆像教懷生霑莫大之恩實亦聿贊明時宗社享無疆之福玄奘禀識愚淺謬齒緇林本慙窺涉多虧律行猥辱紫宸詞過褒美雖驚惕之甚措顏無地而慊懇之勤翹誠有日重敢塵黷更懷氷火表奏不納景寅法師又請曰昨一日蒙賚天藻喜戴不勝未允神翰翹丹尚擁竊以攀榮奇樹必含笑而芬芳跪寶玉岑亦舒涇而貽彩伏惟陛下提衡執粹垂拱太寧膺恩綺毫俯凝多藝鴻範光於洛浦草聖茂於臨池玄奘肅荷前恩奉若華於金鏡冒希後澤佇桂影於銀鉤豈直舍璧相循聯輝是仰亦恐非天翰無以懸日月之文唯麗則可以攄希微之軌馳魂泥首非所散望不勝積慊昧死

陳請表奏帝方運神筆法師既蒙帝許不勝慶抃表謝曰沙門玄奘言伏奉勅旨許降宸筆自勒御製大慈恩寺碑文璽誥爰臻綸慈猥集祇荷慙惕罔知攸措玄奘聞强弩在彀鼯鼠不足動其機鴻鐘匿音纖莛無以發其響不謂日臨月照遂迴景於空門雨潤雲蒸乃昭感於玄寺是所願也豈所圖焉伏惟陛下履翼乘樞握褒纘運追軒邁項孕夏吞殷演衆妙以陶時總多能而景俗九域之內既沐仁風四天之表亦霑玄化然則津梁之法非至聖無足闡其源幽贊之工非至人何以敷其迹雖追遠所極自動天情而冥祜可祈即迴宸睠英詞曲被已超希代之珍祕迹行開將踰絕價之寶凡在羣品靡弗欣戴然彼梵徒倍增慶躍夢鈞天之廣樂匹此非奇得輪王之髻珠喻茲豈貴庶當刊以貞石用樹福庭翕彼迷生方開耳目咸乎法炬傳諸未來使夫瞻寶字而跋銀鉤發菩提於此日諷通文而探賾悟般若於斯地劫成窮芥昭昭之美恒存遷海環桑藹藹之風無朽玄奘出

自凡品夙懃行業既蒙落飾恩闡玄猷徃沐迦維本願皇化迨茲翻譯復承朝獎而貞觀之際濫沐洪慈永徽已來更叨殊遇二主神筆猥賜褒揚兩朝聖藻亟垂榮飾顧循愚劣實懷兢懼輸報之誠不忘昏曉但以恩深巨壑豈滴水之能酬施厚崧丘匪纖塵之可謝唯當憑諸慧力運以無方資景祚於園寢助隆基於七百不任竦戴之至謹附内給事臣王君德奉表陳謝以聞輕犯威嚴伏深戰慄夏四月八日帝書碑并匠鐫訖將欲徃寺法師慙荷聖慈不敢空然待送乃率慈恩徒衆及京城僧尼各營幢蓋寶帳旛花共至芳林門迎勑又遣太常九部樂長安萬年二縣音聲共送幢最卑者上出雲霓旛極短者猶摩霄漢凡三百餘事音聲車千餘乘至七日瞑集城西安福門街其夜雨八日路不堪行勑遣且停仍迎法師入内至十日天景晴麗勑還依前陳設十四日旦方乃引發幢旛等次第陳列從芳林門至慈恩寺三十里間爛然盈滿帝登安福門樓望之甚悅京都士女觀者百餘萬人至十五日度僧七人設二千僧齋陳九部樂等於佛殿前日晚方散至十六日法師又與徒衆詣朝堂陳謝碑至寺表曰

沙門玄奘等言今月十四日伏奉勑旨送御書大慈恩寺碑并設九部樂供養尭日分照先增慧炬之暉舜海通波更足法流之廣豐碣巖竦天文景燭狀彩露之映靈山疑縟宿之臨仙嶠凡在緇素電激雲奔瞻奉驚躍得未曾有竊以八卦垂文六爻發繫觀鳥製法泣麟敷典聖人能事畢見於茲將以軌物垂範隨時立訓陶鑄生靈抑揚風烈然則秦皇刻石獨昭美於封禪魏后刊碑徒紀功於大饗猶稱題目高視百王豈若親紆叡藻俯開仙翰金奏發韻銀鉤絢迹探龍宮而架三玄軼鳳篆而窮八體揚春波而騁思滯秋露以標奇弘一乘之妙理讃六度之幽賾化總三千之域聲騰百億之外柰苑微言假天詞而更顯竹林開士託神筆而彌尊固使梵志歸心截疑網而祇訓波旬革慮偃邪山而徇道豈止塵門之士始悟迷方滯夢之賓行超苦際像教東漸年垂六百弘闡之盛未若於茲至如漢明通感尚咨謀於傅毅吳主歸宗猶考疑於闞澤自斯已降無足稱者隨緣化物獨推昭運爲善必應克峻昌基若金輪之王神功不測同寶冠之帝休祚方永玄奘等謬忝朝恩幸登玄肆屬慈雲重布法鼓再揚三明之化既隆八正之門長闢而顧非貞懇虛蒙奬導仰層旻而荷澤俯浚谷以懷慙無任竦戴之誠謹詣闕陳謝以聞碑至有司於佛殿前東南角別造碑屋安之其舍複拱重櫨雲楣綺棟金花下照寶鐸上暉仙掌露盤一同靈塔帝善楷隸草行尤精飛白其碑作行書又用飛白勢作顯慶元年四字並窮神妙觀者日數千人文武三品已上表乞模打許之自結繩息用文字代興二篆形殊楷草勢異懸針垂露雲氣偃波銘石章程八分行狎古人互有短長不能兼美至如漢元稱善史書魏武工於草行鍾繇閑於三體三仲妙於八分劉劭張弘發譽於飛白伯英子玉流名於草聖唯中郎右軍稍兼衆美亦不能盡也

故章文休見二王書曰二王自可稱能未是
知書也若其天鋒秀拔頵欝遒健該古賢之
衆體盡先哲之多能為豪翰之陽春文字之
寡和者信歸之於我皇矣法師少因聽習及
往西方步淩山雪嶺遂得冷病發即封心屢
經困苦數年已來憑藥防禦得定今夏五月
因熱追涼遂動舊疾幾將不濟道俗憂懼中
書聞奏勑遣供奉上醫尚藥奉御蔣孝璋針
醫上官琮專看所須藥皆令內送北門使者
日有數般遣伺氣候遞報消息乃至眠寢處
所皆遣內局上手安置其珍惜如是雖慈父
之於一子所不過也孝璋等給侍醫藥晝夜
不離經五日方損內外情安法師既荷聖恩
翌日進表謝曰沙門玄奘言玄奘拙自營衛
冷疹增動幾至綿篤殆辭昭運天恩矜愍降
以良醫針藥纔加即蒙痊愈駐頹齡於欲盡
反營魄於將消重覩昌時復遵明導豈止膏
肓永絕腠理恒調而已顧循庸菲屢荷殊澤
施厚命輕罔知輸報唯憑慧力庶詶冥祉玄
奘猶自虛惙未堪詣闕陳謝無任竦戴之至

謹遣弟子大乘光先奉表以聞帝覽表遣給
事王君德慰問法師曰既初服藥後氣力固
當虛劣請法師善自攝衛未宜即用心力法
師又蒙聖問不勝喜懼之至又表謝曰沙門
玄奘言玄奘業累所嬰致招疾苦呼吸之頃
幾隔明時忽蒙皇帝皇后降慈悲之念垂性
命之憂天使頻循有逾十慰神藥俯救若遇
一丸飲沐聖慈已祛沈痛承荷醫療遂得痊
除豈期已逝之魂見招於上帝將夭之壽重
禀於洪鑪退省庸微何以當此撫膺媿越言
不足宣荷殊澤而詎勝粉微軀而靡謝方冀
勗茲禮誦罄此身心以答不次之恩少塞無
窮之責無任感戴之極謹附表謝聞喜懼兼
并罔知攸措塵黷聽覽伏增惶悚貞觀十一
年有勑曰老子是朕祖宗名位稱號宜在佛
先時普光寺大德法常總持寺大德普應等
數百人於朝堂陳諍未蒙改正法師還國來
已頻內奏許有商量未果而文帝昇遐永徽
六年先有勑道士僧等犯罪情難知者可同
俗法推勘邊遠官人不閑勑意事無大小動

行枷杖虧辱為甚法師每憂之因疾委頓慮
更不見天顏乃附人陳前二事於國非便玄
奘命垂日夕恐不獲後言謹附啓聞伏增悚
懼勑遣報云所陳之事聞之但佛道名位先
朝處分事須平章其同俗勑即遣停廢師宜
安意強進湯藥至二十三日降勑曰道教清
虛釋典微妙庶物藉其津梁三界之所遵仰
比為法末人澆多違制律且權依俗法以伸
懲誡冀在止惡勸善非是以人輕法但出家
人等具有制條更別推科恐為勞擾前令道
士女道士僧尼有犯依俗法者宜停必有違
犯宜依條制法師既荷茲聖澤奉表詣闕陳
謝曰沙門玄奘言伏見勑旨僧尼等有過停
依俗法之條還依舊格非分之澤忽委緇徒
不訾之恩復霑玄肆晞湯沐道實用光華踊
地循躬唯增震惕竊以法王既沒像化空傳
崇紹之規寄諸明后伏惟皇帝陛下寶圖御
極金輪乘正睠茲釋教載懷宣闡以為落飾
玄門外異流俗雖情牽五濁律行多虧而體
被三衣福田斯在削玉條之密網布以寬仁

信金口之直詞允茲迴向斯固天祇載悅應之以休徵豈止梵侶懷恩加之以貞確若有背茲寬貸自貽伊咎則違大師之嚴旨虧聖主之深慈凡在明靈自宜謹誦豈待平反之律方科姦惡之罪玄奘庸昧猥廁法流每忝鴻恩忌懷慙惕重祇殊獎彌復兢惶但以近嬰疾疹不獲隨例詣闕無任竦戴之誠謹遣弟子大乘光先奉表陳謝以聞自是僧徒得安稱誦法師悲喜交集不覺淚霑襟袖不勝抃躍之至又重進表謝曰沙門玄奘言伏奉恩勑除僧等依俗法推勘條章喜戴之誠莫知准譬竊尋正法隆替隨君上所抑揚彝倫薄厚儷玄風以興缺自聖運在璿明皇執粹貺崇道藝區別玄儒開不二之鍵廣惟一之轍寫龍宮於蓬閣接鷲壤於神皋俾夫鍾梵之聲洋溢區宇福善之業濯沐黎氓寔法門之嘉會率土之幸甚頃為僧徒不整誨馭乖方致使內虧佛教外犯王法一人獲罪舉眾蒙塵遂觸天威令依俗法所期清肅志在懲誡僧等震懼夙夜慙惶而聖鑒天臨仁澤昭

被篤深期於玄妙掩纖垢於含弘爰降殊恩釋茲嚴罰非其人之足措顧斯法之可尊遂令入網之魚復游江漢觸籠之鳥還颺杳冥法水混而更清福田鹵而還沃僧等各深荷戴人知自勉庶當勵情去惡以副天心專精禮念用答鴻造伏願皇帝皇后以紹隆之功永凝百福乘慈悲之業端拱萬春震域締祥維城具美不勝舞躍感荷之至謹重附表陳謝以聞輕黷冕旒伏增惶恐帝覽表知法師病愈遣使迎法師入安置於凝陰殿院之西閣供養仍彼翻譯或經二旬三旬方乃一出冬十月中宮在難歸依三寶請垂加祐法師啓聖體必安和無苦然所懷者是男平安之後願聽出家當蒙勑許其月一日皇后施法師納袈裟一領并雜物等數十件法師啓謝曰沙門玄奘啓垂賜納并雜物等捧對驚慙不知比喻且金縷上服傳自先賢或無價衣聞諸聖典未有窮神盡妙目擊當如今之賜者也覩其均綵濃淡敬君不能逾其巧截縫婉密雜縷無以窺其際便覺煙霞入室蘭囿

在身旋俯自瞻頓增榮價昔道安言珍秦代未遇此恩支遁稱禮晉朝罕聞斯澤唯玄奘庸薄獨竊洪私顧寵循躬彌深戰汗伏願皇帝皇后富眾多之子孫享無疆之福祚長臨玉鏡永御寶圖覆育羣生與天無極不任慙佩之至謹啓謝聞施重詞輕不能宣盡五日申後忽有一赤雀飛來止於御帳玄奘不勝喜慶陳表賀曰沙門玄奘言玄奘聞白鳩彰瑞表殷帝之興赤雀呈符示國王之盛是知穹昊降祥以明人事其來久矣玄奘今申後酉前於顯慶殿庭帷內見有一雀背羽俱丹腹足咸赤從南飛來入帳止於御座徘徊踊躍貌甚從容見是異禽乃謂之曰皇后在孕未遂分誕玄奘深憂懼願乞平安若如所析為陳喜相雀乃迴旋蹀足示平安之儀了然解人意玄奘深心歡喜舉手喚之又徐徐相向乃至逼之不懼撫之不驚左右之人咸悉共見玄奘因為受三歸報其雅意未及執捉且從其徘徊遂復飛去伏惟皇帝皇后德通神明恩加兆庶禮和樂洽仁深義遠故使羽族

呈祥神禽効質顯子孫之盛彰八百之隆旣爲曩代之休符亦是當今之靈旣玄奘輕生有幸肇屬嘉祥喜祚之深不敢緘默畧疏梗槩謹以奏聞若其羽翼之威儀陽精之淳偉歷代之稽古出見之方表所不知也謹言表進已頃聞有勅令使報法師皇后分難已訖端正奇特神光滿院自庭燭天朕歡喜無已內外舞躍必不違所許願法師護念號爲佛光王法師進賀曰沙門玄奘言竊聞至道攸敷啓天人於載弇深期所感誕玄聖於克岐伏惟皇帝皇后情鏡三空化孚九有故能闡垂旒於二諦却走馬於一乘蘭殿初歆爰發俱胝之願玳柯在孕便結踰城之徵俾夫十號降靈弘玆攝受百神翼善肅此宮闈所以災厲克清安和載誕七花儼以承步九龍低而灈質玄門佇迹道樹靈陰雖昔之履帝呈祥門天表異寧足以方斯威貺匹此英猷率土詠歌喜皇階之納祐緇林勇銳欣紺馬之來遊伏願無替前恩特令法服靡局常戀迥擇良因且帝子之崇出處斯在法王之任高尚彌隆加以功德無邊津梁載遠儻聖澤無外弘誓不移心謂殫四海之資不足比斯檀行傾十地之業無以譬此福基當願皇帝皇后百福凝華齊輝北極萬春表壽等固南山鑒娛樂於延齡踐隆云於遐劫[十二]儲君允茂綏紹帝猷寵番惟宜翊亮王室禩祿英胤休祉日繁棣志節於本枝嗣芳塵於草座玄奘濫偶丕運局影禁門實匪德昇寵緣恩積幸屬國慶惟始淨業開基踊躍之懷塵粉無恨不勝喜賀之至謹奉表以聞輕觸威嚴伏增戰越佛光王生滿三日法師又進表曰沙門玄奘言玄奘聞易嘉日新之義詩美無疆子孫所以周祚過期漢曆遐緒者應斯道也又聞龍門洄激資源長而流遠桂樹叢生藉根深而芳藹伏惟皇運累聖相承重規疊矩積植仁義浸潤黎元其來久也由是二后光膺大寶爲子孫基可謂根深源長矣逮陛下受圖功業逾盛還淳反素邁三五之蹤制禮作樂逸殷周之軌不持黃屋爲貴以濟兆庶爲心未明求衣日昃忘食一人端拱萬里廓清雖成康之隆未至於此是故卿雲紛郁江海無波日域遵風龍鄉沐化蕩蕩乎巍巍乎難得而備言矣旣而道格穹蒼明神降福令月嘉辰皇子載誕天枝廣茂瓊萼增敷率土懷生莫不慶賴在於玄奘特迫恒情[十三]豈直喜聖后之平安實亦欣如來之有嗣伏願不違前勅即聽出家移人王之胤爲法王之子披著法服制立法名授以三皈列於僧數紹隆像化闡播玄風再秀禪林重暉覺苑追淨眼之茂跡踐月蓋之高蹤斷二種纏成無等覺色身微妙譬彼山王啖網莊嚴過於日月然後蔭慈雲於大千之境揚惠炬於百億之洲振法鼓而挫天魔麾勝幡而摧外道接沉流於倒海撲燎火於邪山竭煩惱之深河碎無明之巨㲉爲天人師作調御士唯願先廟先靈藉孫祉而昇彼岸皇帝皇后因子福而享萬春永握靈圖常臨九域子能如此方名大孝始曰榮親所以釋迦棄國而務菩提蓋爲此也豈得以東平瑣瑣之善陳思庸庸之才並日而論優劣同年而議深淺矣謹即嚴衣捧鉢

以望善來之賔拂座清塗用竚踰城之駕不
勝慶慰顒顒之至謹奉表以聞輕觸宸威追
深戰越當時受三皈依服袈裟雖保傅養育
所居常近法師十二月五日滿月勑爲佛光
王度七人仍請法師爲王剃髮法師進表謝
曰沙門玄奘言昨奉恩旨令玄奘爲佛光王
剃髮并勑度七人所剃髮則王之煩惱落也
所度之僧則王之侍衛具也是用震動波旬
之殿踊躍淨居之懷弘願既宣景福彌盛豈
謂庸賤之手得効伎於天膚凡庶之人叅入
道於嘉會上下欣抃悲喜交集竊尋覆護之
重在襁所先解脫之因落飾爲始伏惟皇帝
皇后道凝象外福洽區中所以光啓妙門聿
修德本所願皇階納祐玉扆延和臨百億與
卷九　十四
羣下畢千萬歲奇佛光髙子乳哺惟宜善神
衛質諸佛摩頂增華睿哲之姿允穆紹隆之
寄新度之僧荷澤既深亦當翹勤道業專精
戒行允嗣僧倫佇承取草不勝感荷之至謹
奉表以聞其日法師又重慶佛光王滿月并
進法服等表曰沙門玄奘言竊聞搏風迅羽

累日而冲空寫月明璣逾旬而就滿是知菓
靈物表亮彩天中者固已後發其姝惟新厥
美者矣惟佛光王資上善以締祥闡中和而
育德自微團降誕天祠動瞻睿氣淸襟寢興
納祐玉顏秀表日夕增華自非皇帝皇后慈
日在躬法流灑想寄紹隆於盤石啓落飾於
天人其孰能福此穊衣安茲乳哺無災無害
克岐克嶷者今魄照初環滿月之姿盛矣蓂
枝再長如蓮之目倩兮所以紫殿懈懷黔首
胥悅七衆歸怙四門佇瞻豈唯日索後言鶴
膝待駁而已玄奘幸承恩寵許垂蔭庇師弟
之望非所庶幾同梵之情實切懷抱輙敢進
金字般若心經一卷并函報恩經變一部袈
裟法服一具香爐寶子香案澡缾經架數珠
錫杖澡豆榼各一以充道具以表私歡所冀
卷九　十五
簉載弄於半璋代辟邪於蓬矢俾善神見而
踊躍弘誓因以堅固輕用干奉寔深悚惕伏
願皇帝皇后尊邁拱辰明兼合耀結歡心於
兆庶享延齡於萬春少海澄輝掩丕劍而取
儁寵蕃振美躡閒平以戴馳所願佛光王千

佛摩頂百福凝軀德音日茂善規丕相不勝
感荷奉表以聞二年春二月駕幸洛陽宮法
師亦陪從并翻經僧五人弟子各一人事事
公給佛光王駕前而發法師與王子同去餘
僧居後既到安置積翠宮夏四月車駕避暑
於明德宮法師又亦陪從安置飛花殿其宮
南接皂澗北跨洛濵則隋之顯仁宮也五月
勑法師還於積翠宮翻譯法師既奉帝旨進
表辭曰沙門玄奘言伏蒙恩旨許令積翠宮
翻經仰佩優渥誠深喜戴伏念違離旋增惘
然玄奘功微勲府道謝德科而久叅榮章鎮
荷曽覆循涯知懼臨谷匪危伏惟皇帝皇后
聖哲合弘仁慈亭育故使萬類取足一物獲
安而近隔蘭除聽揚鑾而悲結甫瞻茨嶺想
多預而欣然伏願玉宇延和仙桃薦壽邁甘
泉之清暑等瑤池之佳遊所冀溫樹迎秋涼
颸造夏候歸軒於砥陌儼幽錫於惟林稱慶
萬春甘從九遊不勝感戀之極謹附表奉辭
以聞荒越在潁水大交慮法師在京之日先
翻發智論三十卷及大毗婆沙未了至是有

勑報法師曰其所欲翻經論無者先翻有者在後法師進表曰竊聞冕旒康俗咸競前修述作窮神必歸睿后皇帝造物玄猷遠暢掩王城於侯甸光貝葉於羽凌傍啓譯寮降緝鴻序騰照千古流輝萬葉陛下纂承丕業光敭遠韻神用日新寶鑒無怠玄奘濫沐天造肅承明詔每撫膺躬恒深悚息去月日奉勑所翻經論在此無者宜先翻舊有者在後翻但發智毗婆沙論有二百卷此土先唯有半但有百餘卷而文多舛雜今更整頓翻之去秋已來已翻得七十餘卷尚有百三十卷未翻此論於學者甚要望聽翻了餘經論有詳略不同及尤舛誤者亦望隨翻以副聖述帝許焉法師少離京洛因茲扈從暫得還鄉遊覽舊廬問訪親故淪喪將盡唯有姊一人適瀛州張氏遣迎相見悲喜問姊父母墳壠所在躬自掃謁爲歲久荒穨乃更詳勝地欲具棺槨而改葬雖有此心未敢專志法師乃進表請曰沙門玄奘言玄奘不天夙鍾荼蓼兼復時逢隋亂殯掩倉卒日月不居已經四十餘載墳壠穨毀殆將湮滅追惟平昔情不自寧謹與老姊一人收捧遺柩去彼狹陋改葬西原用答昊天微申罔極昨日蒙勑放玄奘出三兩日檢校但玄奘更無兄弟唯老姊一人卜遠有期用此月二十一日安厝今觀葬事尚寥落未辦所賜三兩日恐不周帀望乞天恩聽玄奘葬事了還又婆羅門上客今相隨逐過爲率略恐將嗤笑不任纏迫憂懼之至謹附表以聞伏乞天覆雲迴曲憐孤請帝覽表允其所請仍勑所司其法師營葬所須垂宜公給法師既荷殊澤又進啓謝曰沙門玄奘啓玄奘殃深釁積降罰明靈不能殞亡偷存今日但灰律驟改盈缺匪居墳壠淪穨草棘荒蔓思易宅兆亟歷歲年直爲遠隔關山不能果遂幸因陪隨鑾駕得屆故鄉允會宿心成茲改厝陳設所須復皇帝皇后曲降天慈賜遣營佐不謂日月之光在瓦礫而猶照雲雨之澤雖蓬艾而必霑感戴屏營喜鯁兼集不任存亡銜佩之至謹附啓謝聞事重人微不能宣盡法師既蒙勑許遂改葬焉其營送威儀無非公家資給時洛下道俗赴者萬餘人後魏孝文皇帝自代徙都洛陽於少室山北造少林伽藍因地勢之高卑有上方下方之稱都一十二院東據嵩岳南面少峯北依高嶺兼帶三川聳石巉巖飛泉縈映松蘿共篔簹交葛桂栢與杞梓蕭森壯婉清虛實域中之佳所其西臺最爲秀麗即菩提流支譯經處又是跋陀禪師宴坐之所見有遺身定塔大業之末羣賊以火焚之不然遠近珍異寺西北嶺下緱氏縣之東南鳳凰谷陳村亦名陳堡谷即法師之生地也秋九月二十日法師請入少林寺翻譯表曰沙門玄奘言玄奘聞菩提路遠趣之者必假資粮生死河深渡之者須憑船筏資粮者三學三智之妙行非宿舂之類也船筏者八忍八觀之淨業非方舟之徒也是以諸佛具而昇彼岸凡夫闕而沈生死由是茫茫三界俱漂七漏之河浩浩四生咸溺十纏之浪莫不波轉煙迴心迷意醉窮劫石而靡息盡芥城而彌固曾不知駕三車而出火宅乘八正而適寶坊實

可悲哉豈直秋之爲氣良增歎矣寧惟孔父
之情所以未嘗不臨食輟飡當寐而驚者也
玄奘每惟此身衆緣假合念念無常雖岸樹
井藤不足以儔危脆乾城水沫無以譬其不
堅所以朝夕是期無望長久而歲月如流六
十之年颯焉已至念茲遄速則生涯可知加
復少因求法尋訪師友自邦他國無處不經
塗路遐遙身力疲竭頃年已來更增衰弱顧
陰視景能復幾何旣資糇未赤前塗漸促無
日不以此傷嗟筆墨陳之不能盡也然輕生
多幸屬逢明聖蒙先朝不次之澤荷陛下非
分之恩沐浴隆慈歲月久矣至於增名益價
發譽騰聲無翼而飛坐淩霄漢受四事之供
超倫輩之華求之古人所未有也玄奘何德
何功以至於此皆是天波廣潤日月曲臨遂
卷九　十九
使燕石爲珍駑駘取貴撫躬内省唯深慙恧
且害盈惡滿乃前哲之雅旨少欲知足亦諸
佛之誠言玄奘自揆藝業空虛名行無取天
慈聖澤無宜久冒望乞骸骨畢命山林禮誦
經行以答提獎又蒙陛下以輪王之尊布法

王之化西域所得經本並令翻譯玄奘猥承
人乏濫當斯任旣奉天旨夙夜靡寧今已翻
出六百餘卷皆三藏四含之宗要大小二乘
之樞軸凡聖行位之林藪八萬法門之海澤
西域稱詠以爲鎮國方之典所須文義無彼
不得譬猶擇木鄧林隨求大小收珍海浦任
取方圓學者之宗斯爲髣髴玄奘用此奉報
國恩誠不能盡雖然亦冀萬分之一也但斷
伏煩惱必定慧相資如車二輪闕一不可至
如研味經論慧學也依林宴坐定學也玄奘
少來頗得專精教義唯於四禪九定未暇安
心今願託慮禪門澄心定水制情猨之逸躁
縶意馬之奔馳若不斂迹山中不可成就竊
承此州嵩高少室嶺嶂重疊峯澗多奇含孕
風雲包蘊仁智果藥豐茂蘿薜清虛海內之
名山域中之神岳其間復有少林伽藍閑居
寺等皆跨枕巖壑縈帶林泉佛事尊嚴房宇
閑邃即後魏三藏菩提留支譯經之處也實
可歸依以修禪觀又兩踈朝士尚解歸悔辭
榮巢許俗人猶知栖箕蘊素況玄奘出家爲

法翻滯關中清風激人念之增媿者也伏惟
陛下明踰七曜照極九幽伏乞亮此愚誠特
垂聽許使得絕囂塵於衆俗卷影迹於人間
陪麋鹿之羣隨鳧鶴之侶栖身片石之上庇
影一樹之陰守察心猨觀法實相令四魔九
卷九　二十
結之賊無所穿窬五忍十行之心相從引發
作菩提之由漸爲彼岸之良因外不累於皇
風内有增於行業以此送終天之恩也儻蒙
矜許則廬山慧遠雅操庶追剡岫道林清徽
望續仍冀禪觀之餘時間翻譯無任樂願之
至謹詣闕奉表以聞輕觸宸威追深戰越帝
覽表不許其月二十一日神筆自報書曰省
表知欲晦跡巖泉追林遠而架往託慮禪寂
軌澄什以標今仰挹風徽寔所欽尚朕業空
學寡靡究高深然以淺識薄聞未見其可法
師津梁三界汲引四生智皎心燈定凝意水
非情塵之所翳豈識浪之能驚道德可居何
必太華疊嶺空寂可舍豈獨少室重巒幸戢
來言勿復陳請則市朝大隱不獨貴於昔賢
見聞弘益更可珍於即代勑旣令斷表不敢

更言法師旣奉勅書進啓謝曰沙門玄奘言
使人李君信至垂賜手詔銀鉤麗於丹字睿
藻鬱彼河圖磊落帶峯岳之形郁潤挹風雲
之氣不謂白藏之暮更覩春葩之文身居伊
洛之澗忽矚峴荆之寶捧對懽欣手舞足蹈
昔季重蒙魏君之扎雅叙睽離惠遠辱晉帝
之書纔令給米未覩詞兼空寂可舍之旨誨
示大隱朝市之情固知聖主之懷窮眞罄俗
綜有該無超義軒而更高架曹馬而逾遠者
矣但玄奘素絲之質尤畏朱藍葛藟之身寔
希松杞思願媲煙霞於少室偶泉石於嵩阿
允避溺之情終防火之志所以敢竭愚誓昧
死陳聞庶陶甄之慈無遺鳧鶴雲雨之澤不
弃籧蠡而明照需臨不垂亮許仍降恩奬曲
在輝賁五情戰懼不知所守旣戢來言不敢
更請謹附謝文雅增悚越冬十一月五日佛
光王晬日法師又進法衣一具上佛光王表
曰沙門玄奘言玄奘聞蘭榮紫苑過之者必
觀桂茂青溪遵之者斯悅卉木猶爾況人倫
乎況聖胤乎伏惟皇帝皇后挹神睿之姿懷

天地之德撫寧區夏子育羣生兼復大建伽
藍廣興福聚益寶圖常恒不變之業助鼎命
金剛堅固之因旣妙善薰修故使皇太子機
神日茂潞王懿傑逾明佛光王岐嶷增朗可
謂超周越商與黃帝比崇子子孫孫萬年之
慶者也玄奘猥以庸微時得叅見王等私心
踊悅誠歡誠喜今是佛光王誕晬之日禮有
獻賀輙率愚懷謹上法衣一具伏願王子萬
神擁衛百福扶持寤寐安和乳餔調適紹隆
三寶摧伏四魔行菩薩行繼如來事不勝瓊
萼天枝英華美茂歡喜之至謹附表并衣以
聞輕觸宸嚴追深戰越法師時在積翠宮翻
譯無時暫輟積氣成疾奏帝帝聞不悅即遣
供奉内醫呂弘哲宣勅慰問法師法師悲喜
不已進表謝曰沙門玄奘言使人呂弘哲等
至宣勅慰問玄奘所患并許出外將息慈旨
忽臨尫骸用起若對旒冕如寘氷泉玄奘攝
慎乖方疾瘵仍集自違離鑾蹕倍覺嬰纏心
痛背悶骨酸肉楚食眠頓絶氣息漸微恐有
不圖點穢宮宇思欲出外自屏溝壑仍恐驚

動聖聽不敢即事奏聞遂依門籍出至寺所
病旣困勞轉篤心亦分隔明時乃有尚藥司
醫張德志爲針療因漸瘳降得存首領還顧
專輙之罪自期粉墨之誅伏惟日月之明久
諒愚拙江海之澤特肆含容豈可移宰於至
微屈法於常典望申公道以穆憲司枉獄爲
輕伏鈇是俟而殘魂朽質仍被恩光撫臆言
懷用銘肌骨自惟偃頓非復尋常縱微下俚
之憂亦盡生涯之冀但恨隆恩未答末命先
虧仰惟帝勤親勞薄狩期於閱武情在訓戎
旣昭仁於放麟又策勲於獻鳳遐邇慶集上
下懽并風伯清塵山祇護野敬惟動止故極
休貞申炯誠於十旬浹辰而返鄗宮遊於八
駿密邇而旋玉乘可佇氷懷以慰撫事迴惶
終期殞越不勝荷懼之至謹奉表待罪以聞
荒惴失圖伏聽勅旨帝覽表甚歡經三日後
遣使迎法師入四事供養留連累日勅送法
師還積翠宮仍舊宣譯焉冬十二月敀洛陽
宮爲東都嫌封畿之褊隘乃東分鄭州之氾
水懷州之河陽西廢穀州取宜陽永寧新安

澠池等縣皆隸屬焉法師以鄉邑增貴修表賀曰沙門玄奘言竊聞鶉首錫秦上帝兆金城之據黿圖薦夏中黻啓玉泉之窺是知靈睨所基皇猷顯屬昌誦由其卜遠高光所以開期允迪厥猷率遵斯在伏惟皇帝皇后揆物裁務懸衡撫俗即土中之重隩迩虞巡而駐蹕因舊制之瓌偉儀鎬京西建郛仍以畢宮載懷改作勞於㝡役馭奔在念軫居逸於晨興自非折中華夷均一徭輸豈能留連聖眷煥汗綸言是以令下之初山川鬱其改觀拓制爰始煙雲霏而色動飛甍日麗馳道風清神期盻饗彝倫郁穆若賦武昌之魚樂還王里爭企云亭之鶴願奉屬車既小晉鄭之依更褊劉張之策前王齷齪豐洛迩開我后牢籠伊咸並建麟宗克茂鼎祚惟遠自可東究平樂西臨建章佇吹笙而駐壽衮在藻而流詠蕩蕩至公巍巍罕述玄奘散材莫効貽懼增深但三川之郊猥霑故里千載之幸鬱爲新邑華門雖驂貌命猶存喜編轂下匪懃關外況光宅之慶遐邇所同歡聖上允安庸微所特荷不勝喜抃之極謹奉表陳謝以聞

三年春正月駕還西京法師亦隨歸

大慈恩寺三藏法師傳卷第九

音釋

巽忍尹切 攄丑居切舒也 彀古候切張弩也 蓬 跂詰利切 跱丈里切屹立也 軼夷質切過也 闞苦紺切人名 顒 遒慈秋切勁也 惙陟劣切 蹀徒協切踏也 珽他鼎切玉名 璪 璪 劍 蹸力刃切 慴之涉切怖也 簹 [illegible] 郭 朐 齷齪

大慈恩寺三藏法師傳卷第十　卷十

唐沙門慧立本　釋彥悰箋

起顯慶三年正月車駕自洛還西京終

至麟德元年二月玉華宮捨化

顯慶三年正月駕自東都還西京法師亦隨還秋七月勑法師徙居西明寺寺以元年秋八月戊子十九日造時有勑曰以延康坊濮王故宅爲皇太子分造觀寺各一命法師案行其處還奏地窄不容兩所於是總用營寺其觀改就普寧坊仍先造寺以其年夏六月營造功畢其寺面三百五十步周圍數里左右通衢腹背廛落青槐列其外淥水亘其間亹亹耽耽都邑仁祠此爲最也而廊殿樓臺飛驚接漢金鋪藻棟眩目暉霞凡有十院屋四千餘間莊嚴之盛雖梁之同泰魏之永寧所不能及也勑先委所司簡大德五十人侍者各一人後更令詮試業行童子一百五十人擬度至其月十三日於寺建齋度僧命法師看度至秋七月十四日迎僧入寺其威儀幢蓋音樂等一如入慈恩及迎碑之則勑遣

西明寺給法師上房一口新度沙彌十人充弟子帝以法師先朝所重嗣位之後禮敬逾隆中使朝臣問慰無絕䞋施綿帛綾錦前後萬餘段法服納袈裟等數百事法師受已皆爲國造塔及營經像給施貧窮并外國婆羅門客等隨得隨散無所貯蓄發願造十俱胝像百萬爲十俱胝並造成矣東國重於般若前代雖翻不能周備衆人更請委翻然般若部大京師多務又人命無常恐難得了乃請就於玉華宮翻譯帝許焉即以四年冬十月法師從京發向玉華宮并翻經大德及門徒等同去其供給諸事一如京下到彼安置肅成院焉至五年春正月一日起首翻大般若經梵本總有二十萬頌文旣廣大學徒每請刪畧法師將順衆意如羅什所翻除繁去重作此念已於夜夢中即有極怖畏事以相警誡或見乘危履嶮或見猛獸搏人流汗顫慄方得免脫覺已驚懼向諸衆說還依廣翻夜中乃見諸佛菩薩眉間放光照觸己身心意怡適法師又自見手執花燈供養諸佛或昇高座爲衆說法多人圍遶讚歎恭敬或夢見有人奉己名果覺而喜慶不敢更刪一如梵本佛說此經凡在四處一王舍城鷲峯山二給孤獨園三他化自在天王宮四王舍城竹林精舍總一十六會合爲一部然法師於西域得三本到此翻譯之日文有疑錯即校二本以定之慇懃省覆方乃著文審愼之心自古無比或文乖旨奧意有躊躇必覺異境似若有人授以明決情即豁然若披雲覩日自云如此悟處豈奘淺懷所通並是諸佛菩薩所冥加耳經之初會有嚴淨佛土品中說諸菩薩摩訶薩衆爲般若波羅蜜故以神通願力盛大千界上妙珍寶諸妙香花百味飲食衣服音樂隨意所生五塵妙境種種供養嚴說法處時玉華寺主慧德及翻經僧嘉尚其夜同夢見玉華寺內廣博嚴淨綺飾莊嚴幢帳寶轝花旛伎樂盈滿寺中又見無量僧衆手執花蓋如前供具共來供養大般若經寺內衢巷墻壁皆莊綺飾地積名花衆共履踐至翻經院其院倍加勝妙如經所載寶莊嚴土又聞院內三堂講說法師在中堂敷演旣覩此已歡喜驚覺俱參法師說所夢事法師云今正翻此品諸菩薩等必有供養諸師等見信有是乎時殿側有雙柰樹忽於非時數數開花花皆六出鮮榮紅白非常可愛時衆詳議云是般若再闡之徵又六出者表六到彼岸然法師翻此經時汲汲然恒慮無常謂諸僧曰玄奘今年六十有五必當卒命於此伽藍經部甚大每懼不終人人努力加勤勿辭勞苦至龍朔三年冬十月二十三日方乃絕筆合成六百卷稱爲大般若經焉合掌歡喜告徒衆曰此經於此地有緣玄奘來此玉華寺者經之力也向在京師諸緣牽亂豈有了時今得終訖並是諸佛冥加龍天擁祐此乃鎭國之典人天大寶徒衆宜各踊躍欣慶時玉華寺都維那寂照慶賀功畢設齋供養是日請經從肅成殿往嘉壽殿齋所講讀當迎經時般若放光照燭遠邇兼有非常香氣法師謂門人曰經自記此方當有樂大乘者國王大臣四部徒衆書寫受持讀誦流布皆

得生天究竟解脫既有此文不可緘默至十一月二十二日令弟子乘基奉表聞請御製經序至十二月七日通事舍人馮義宣勑垂許法師翻般若後自覺身力衰竭知無常將至謂門人曰吾來玉華本緣般若今經事既終吾生涯亦盡若無常後汝等遣吾宜從儉省可以蘧篨裹送仍擇山澗僻處安置勿近宮寺不淨之身宜須屏遠門徒等聞之哀哽各收淚啓曰和尚氣力尚可尊顏不殊於舊何因忽出此言法師曰吾自知之汝何由得解麟德元年春正月朔一日翻經大德及彼寺衆殷勤啓請翻大寶積經法師見衆情專至俛仰翻數行訖便收梵本停住告衆曰此經部軸與大般若同玄奘自量氣力不復辦此死期已至勢非賒遠今欲往蘭芝等谷禮辭俱胝佛像於是與門人同出僧衆相顧莫不潸然禮訖還寺專精行道遂絕翻譯至八日有弟子高昌僧玄覺因向法師自陳所夢見有一浮圖端嚴高大忽然崩倒見已驚起告法師法師曰非汝身事此是吾滅謝之徵

至九日暮間於房後度渠脚跌倒脛上有少許皮破因即寢疾氣候漸微至十六日如從夢覺口云吾眼前有白蓮華大於盤鮮淨可愛十七日又夢見百千人形容偉大俱著錦衣將諸綺繡及妙花珍寶從法師所卧房室以次莊嚴遍翻經院內外爰至院後山嶺林木悉竪幢旛衆彩間錯并奏音樂門外又見無數寶轝轝中香食美果色類百千並非人中之物各各擎來供養於法師法師辭曰如此珍味證神通者方堪得食玄奘未階此位何敢輒受雖此推辭而進食不止侍人謦欬遂爾開目因向寺主慧德具說前事法師又云玄奘一生已來所修福慧准斯相貌欲似功不唐捐信知佛教因果並不虛也遂命嘉尚法師具錄所翻經論合七十四部總一千三百三十五卷又錄造俱胝畫像彌勒像各一千幀又造素像十俱胝又寫能斷般若藥師六門陀羅尼等經各一千部供養悲敬二田各萬餘人燒百千燈贖數萬生錄訖令嘉尚宣讀聞已合掌喜慶又告門人曰吾無常

期至意欲捨墮宜命有緣總集於是罄捨衣資更令造像并請僧行道至二十三日設齋瞡施其日又命塑工宋法智於嘉壽殿竪菩提像骨已因從寺衆及翻經大德并門徒等乞歡喜辭別玄奘此毒身深可厭患所作事畢無宜久住願以所修福慧迴施有情共諸有情同生覩史多天彌勒內眷屬中奉事慈尊佛下生時亦願隨下廣作佛事乃至無上菩提辭訖因默正念時復口中誦色蘊不可得受想行識亦不可得眼界不可得乃至意界亦不可得眼識界不可得乃至意識界亦不可得無明不可得乃至老死亦不可得乃至菩提不可得不可得亦不可得復口說偈教傍人云南無彌勒如來應正等覺願與含識速奉慈顏南謨彌勒如來所居內衆願捨命已必生其中時寺主慧德又夢見有千軀金像從東方來下入翻經院香花滿空至二月四日夜半瞻病僧明藏禪師見有二人各長一丈許共捧一白蓮華如小車輪華有三重葉長尺餘光淨可愛將至法師前擎華人

云師從無始已來所有損惱有情諸有惡業因今小疾並得消殄應生欣慶法師顧視合掌良久遂以右手而自搘頤次以左手申左髀上舒足重累右脇而臥暨乎屬纊竟不迴轉不飲不食至五日夜半弟子光等問云和尚決定得生彌勒內衆不法師報云得生言訖氣息漸微少間神遊侍人不覺屬纊方委從足漸冷最後頂暖顏色赤白怡悅勝常過七日竟無改變亦無異氣自非定慧莊嚴戒香資被孰能致此又慈恩寺僧明慧業行精苦初中後夜念誦經行無時懈廢於法師亡夜夜半後旋遶佛堂行道見北方有白虹四道從北亘南貫井宿直至慈恩塔院皎潔分明心怪所以即念昔如來滅度有白虹十二道從西方直貫太微於是大聖遷化今有此相將非玉華法師有無常事耶天曉向衆說其所見衆咸怪之至九日旦凶問至京正符虹現之像聞者嗟其感異法師形長七尺板身赤白色眉目疎朗端嚴若表美麗如畫音詞清遠言談雅亮聽者無厭或處徒衆或對嘉賓一坐半朝身不傾動服尚乾陀裁雅細氎脩廣適中行步雍容直前而視輒不顧眄滔滔焉若大江之紀地灼灼焉類芙蕖之在水加以戒範端明始終如一愛惜之意過護浮囊持戒之堅超逾草繫性愛怡簡不好交遊一入道場非朝命不出法師亡後西明寺上座道宣律師有感神之德至乾封年中見有神現自云弟子是韋將軍諸天之子主領鬼神如來欲入涅槃勅弟子護持贍部遺法比丘見師戒行清嚴留心律部四方有疑皆來諮決所制輕重儀時有乖錯師年壽漸促文記不正註誤後人以是故來示師佛意因指宣所出律抄及輕重儀僻謬之處並令改正宣聞之悚慄悲喜因問經律論等心所不決者神並為決之又問古來傳法之僧德位高下并問法師神答云自古諸師解行互有短長而不一准且如奘師一人九生已來備修福慧生生之中多聞博洽聰慧辯才於贍部洲脂那國常為第一福德亦然其所翻譯文質相兼無違梵本由善業力今見生覩史多天慈氏內衆聞法悟解更不來人間受生神授語訖辭別而還宣因錄入別記見西明寺藏矣據此而言自非法師高才懿德乃神明知之豈凡情所測度法師病時檢校翻經使人許玄備以其年二月三日奏云法師因損足得病至其月七日勅中御府宜遣醫人將藥往看所司即差供奉醫人張德志程桃捧將藥急赴比至法師已終醫藥不及時房州刺史竇師倫奏法師已亡帝聞之哀慟傷感為之罷朝數日朕失國寶矣時文武宰僚莫不悲哽流涕帝言已嗚咽悲不能勝翌日又謂羣臣曰惜哉朕國內失奘法師一人可謂釋衆梁摧矣四生無導師矣亦何異苦海方割舟檝遽沉闇室猶昏燈炬斯掩帝言已嗟惋不止至其月二十六日下勅曰竇師倫所奏玉華寺玄奘法師已亡葬事所須並令官給至三月六日又勅曰玉華寺奘法師既亡其翻經之事且停已翻成者准舊例官為抄寫自餘未翻者總付慈恩寺守掌勿令損失其奘師弟子及同翻經先非玉華寺僧者

宣放還本寺至三月十五日又有勑玉華寺故大德玄奘法師葬日宣聽京城僧尼造幢蓋送至墓所法師道茂德高明為時痛惜故於亡後重疊降恩求之古人無比此也於是門人遵其遺命以蘧篨為轝奉神柩還京安置慈恩寺翻經堂內弟子數百人哀號動地京城道俗奔赴哭泣日數百千以四月十四日將葬滻東都內僧尼及諸士庶共造殯送之儀素蓋旛幢泥洹帳轝金棺銀槨娑羅樹等五百餘事布之街衢連雲接漢悲笳悽挽響匝穹宇而京邑及諸州五百里內送者百萬餘人雖復喪事華整而法師神柩仍在蘧篨本輿東市絹行用繒綵三千疋結作涅槃輿兼以花珮莊嚴極為殊妙請安法師神柩門徒等恐虧師素志因止之乃以法師三衣及國家所施百金之納置以前行蘧篨輿次其後觀者莫不流淚哽塞是日緇素宿於墓所者三萬餘人十五日旦掩坎訖即於墓所設無遮會而散是時天地變色鳥獸鳴哀物感既然則人悲可悉皆言愛河尚森慈舟遽

沈永夜猶昏慧燈光滅攀戀之痛如亡眼目不直比之山頹木壞而已惜哉至總章二年四月八日有勑徙葬法師於樊川北原營建塔宇蓋以舊所密邇京郊禁中多見時傷聖慮故改卜焉至於遷殯之儀門徒哀感行侶悲慟切比如初鳴呼釋慧立論曰觀夫夜星宵月繼西日之明三江九河助東溟之大相資之道在物既然傳襲之風於人豈異自法王潛耀之後阿難結集已來歲越千年時逾十代聖賢間出英睿迹生各韞雄圖俱苞上智負荷遺法控御天人道制風飈神傾海岳或舒指而流膏液或異室而朗奇光或蓮屍以伏天魔或一對而迴時主或願通法於邊利冒浪波於嶮途或虛己以應物求裒粮而行死地終令玄津溢濩惠濟無疆既盃傳燈寔符付囑考之前冊可不然哉而清源不窮今復遇法師嗣承之矣惟法師星象降靈山岳騰氣才過東箭譽美南金雅操不羣堅芳獨拔以四生為己任建正法為身事巍巍乎似嵩華之負穹蒼皎皎焉若琅玕之映澄海

而聰機俊骨發於自然味道輕榮率由天性至夫多識洽聞之奧冠恒肇而逾高詳玄造微之功跨生融而更遠滔滔乎藹藹乎實紹隆之器也神之將使像化重光於頹季之期故誕茲明德者矣法師以往今古大德闡揚經論雖復俱依聖教而引據不同諍論紛然其來自久至如黎耶是報非報化人有心無心和合佈數之徒聞熏滅不滅等百有餘科並三藏四含之槃根大小兩宗之鉗鍵先賢之所不決今哲之所共疑法師亦躊躇此文怏怏斯旨慨然歎曰此地經論蓋法門枝葉未是根源諸師雖各起異端而情疑莫遣終須括囊大本取定於祇洹耳由是壯志發懷馳心遐外以貞觀三年秋八月立誓東裝拂衣而去到中天竺那爛陀寺逢大法師名尸羅跋陀此曰戒賢其人體居二宗神鑒奧遠博閑三藏善四韋陀於十七地論最為精熟以此論該冠衆經亦徧常宣講元是彌勒菩薩所造即撝大乘之根系是法師發軔之所祈者十六大國靡不歸宗稟義學之徒恒有

蕆計法師旣往修造一面盡歡以為相遇之
晩於是服膺聽受兼諮決所疑一遍便覆無
所遺忘譬滎氾之納羣流若孟豬之吞雲夢
彼師嗟怪歎未曾有云若斯人者聞名尚難
豈謂此時共談玄耳法師從是聲振葱嶺名
流八國彼諸先達英傑聞之皆宿構重關共
來難詰厲行魚貫轂駕肩隨其並論之詞雲
屯雨至法師從容辯釋皆入其室操其戈取
其矛擊其盾莫不人人喪轍解頤虔伏稱為
此公天縱之才難酬對也戒日王等見之捬
喜皆肘步鳴足傾珍供養罷席之後更學梵
書幷餘經論自如來一代所說者山方等之
教度苑半字之文爰至後聖馬鳴龍樹無著
天親諸所製作及灰山住等十八異執之宗
五部殊塗之致並收羅研究達其旨得其文
幷佛處世之跡如泥洹堅固之林降魔菩提
之樹迦路崇高之塔那揭留影之山皆躬伸
禮敬備覩靈奇亦無遺矣法師心期旣滿學
覽復周將旋本土遂繕寫大小乘法教六百
餘部請像七軀舍利百有餘粒以今十九年
春正月二十五日還至長安道俗奔迎傾都
罷市是時也煙收霧卷景麗風清寶帳盈衢
花幢掩日慶雲垂彩於天表郁郁紛紛庶士
詠讚於通莊轟轟隱隱邪風於焉頓戢慧日
赫以重明雖不逢世尊從忉利之下閻浮此
亦足為千載之休美也法師此行經塗數萬
備歷艱危至如涸陰互寒之山飛濤激浪之
壑厲毒黑風之氣狻猊貙豻之羣並法顯失
侶之鄉智嚴遺伴之地班超之所不踐章亥
之所未遊法師孑爾孤征坦然無梗扇唐風
於八河之外揚國化於五竺之間使乎遐域
侯王馳心輦轂遠方酋長係仰天衢雖法師
不世之功抑亦聖朝運昌感通之力也皇帝
握龍圖而纂曆應赤眼以君臨戮鯨豕以濟
羣生蕩雲霓而光日月正四維之絕柱息滄
海之橫流重立乾坤再施鎔造九功苞於虞
夏七德冠於曹劉海晏河清時和歲阜遠無
不順邇無不安天成地平人慶神悅加以重
明麗正三善之義克隆寀輔忠勤良哉之歌
斯允旣而功窮厚載德感上玄紫芝含秀於
玉階華果結英於朱閣又如西州石瑞松縣
現符紀聖主千年之期顯儲君嗣承之業鳳
毛才子之句上果佛日之文歷萬古而不聞
當我皇而始出豈非明靈輔德玄天福眷者
焉加後遊心眞際城塹五乘追思鷲嶺之容
竚想提河之說故使遺形紺髮煥彩來儀勝
典高僧相輝而至慈雲布於六合法鼓震於
三千天花將景風共飛翠霧與香煙同馥於
是溺俗沈流之士望涯岸而有期清虛蹈玄
之賓顧三空而非遠所謂司南啓路而衆惑
知方商飈襲林而羣籟自響法師盛德也如
彼逢時也如此豈同雅澄懷道遇二石之兇
殘安什傳經值符姚之僞曆校之深淺卽行
潦之類江湖比之明暗乃朝陽之與螢爛矣
昔鍾玦旣至魏文奉賦以讚揚神雀斯呈賈
逵獻頌而論異在禽物之微賤古人猶且詠
歌況法師不朽之神功棟梁之大業豈可緘
默於明時而無稱述者也立學愧徃賢德非
先達直以同霑像化叨厠末塵欣慕之懷迫
於恒品所以力課庸愚輒申斯傳其清徽令

望之美絕後光前之蹤別當分諸鴻筆非此
所能覼縷也莫明鑒君子收意而不哂焉贊
曰
生靈感絕　大聖遷神　其能紹繼　唯乎哲人
馬鳴先唱　提婆後申　如日斯隱　朗月方陳
猗矣法師　諒為貞士　迥秀天人　不羈塵滓
窮玄之奧　究儒之理　潔若明珠　芬同蕙芷
悼經之闕　疑義之錯　委命詢求　陵危踐壑
恢恢器宇　赳赳誠恪　振美西州　歸功東土
屬逢有道　時惟我皇　重懸玉鏡　再理珠囊
三乘既闡　十地兼揚　俾夫慧日　幽而更光
曰余庸眇　幸忝塵末　長自蓬門　靡雕靡栝
高山斯仰　清流是渴　願得攀依　比之藤葛
釋彥悰箋述曰余觀佛教東度已來英俊賢
明捨家入道者萬計其中罕能兼善一二美
者有為至若視聽貌言洽聞強識輕生重道
絕域遐征貞操勁松筠雅志陵金石羣雄華
慮聖主迴光者於三藏備之矣抑又聞之三
藏當盛暑之晨體無露液祁寒之際貌不悽
慘不夭不申不欠不嚏斯蓋未詳其地位何

賢聖之可格哉又北宮現疾之時徵慶繁縟
將終之日色貌怡愉亦難得而測也及終後
月餘日有人賫栴檀末香至請依西國法用
塗三藏身衆咸莫之許其人作色曰弟子別
奉進止師等若不許請錄狀以聞衆從之及
開棺發殮已人覺異香等蓮花之氣互相驚
問皆云若茲向人除併斂衣唯留襯服衆覩
三藏貌如生人百姓號絕共視向人塗香服
殯蓋棺已俄失所在衆疑天人焉余考三藏
夙心稽其近跡自非摩訶薩埵其孰若之乎
曰我同儔幸希景仰曷識

大慈恩寺三藏法師傳卷第十

音釋
亹 無匪切亹亹猶違遇也　顫慄 顫之膳切寒抖也慄呂質切懼也　篨 籧張魚切篨直魚切籧篨竹席也　懥 諸盂切開也　揩顚 揩章貴切顚張實切　註 古賣切註誤也　瀍 水名所簡切　發軔 而軔章之切礙車也　澼 匹計切漂絮於水曰澼　輪 木也

進高僧傳表　　宅一
臣僧贊寧等言自太平興國七年伏奉勑旨
俾修高僧傳與新譯經同入藏者臣等遐求
事跡博採碑文今已撰集成三十卷謹詣闕
庭進上益琅函而更廣延玉曆以彌長臣等
誠憂誠恐兢惕之至臣等聞渾儀之外別有
釋天法海之中多生僧寶釋天可則阿難記
事而載言僧寶堪稱慧皎爲篇而作傳猗歟
我佛號大覺知知教法之無依委帝王之有
力當二千載之後屬一萬年之初伏惟應運
統天睿文英武大聖至明廣孝皇帝陛下神
龍在天愛日升上土疆開闢四夷請吏而貢
琛時律均和百穀登敖而棲畝耕籍田而又
勸賜酺飲以咸歡儒術特興玄風爰振是以
麒麟非中國之物白雉非草莽之禽今遊苑
囿之間且類牢籠之畜近以從澶至濮黃河
牽一帶之清自古及今青史載千年之應斯
蓋陛下來從不動之地示爲長壽之王翻譯
成經製甚深之御序迴文作頌演無盡之法
音仍降鳳書令編僧史屬此雍熙之運伸其

貞觀之風合選兼才豈當未學得不擒犀截
角搴翠刪毛精求出類之人取法表年之史
所恨空門寡學釋冑何知或有可覩實錄聊
摹於陳壽如范深失厥經宜罪於馬遷副陛
下遺賢必取之心助陛下墜典咸修之美今
遇乾明聖節謹令弟子賜紫顯忠同元受勑
相國寺賜紫智輪進納伏乞睿慈略賜御覽
恭惟聖主是文章之主微臣非惇史之臣儻
示天機令知凡例如得操北斗而斟酌或示
刀圭執南箕而簸揚方除糠粃臣等冒黷天
顏無任惶懼激切屏營之至謹言

端拱元年十月日左街天壽寺通慧大師賜紫臣僧贊寧上表

批答

勑通慧大師贊寧省所令左街天壽寺賜紫
僧顯忠進編修有宋高僧傳三十卷事具悉
一乘妙道六度玄門代有奇人迭恢聖教若
無纂述何以顯揚緊衛異流棲心法苑成茲
編集頗効辛勤備觀該總之能深切歎嘉之
意其所進高僧傳已令僧錄司編入大藏今
賜絹三千匹至可領也故茲獎諭想宜知悉
冬寒想比清休否遣書指不多及十八日勑

宋高僧傳序

臣聞賢劫緜長世間宏廓天與時而不盡地
受富以無疆最靈之氣紉于中大聖之師居
于上偉哉釋迦方隱彌勒未來其間出命世
之人此際多分身之聖肆為僧相喜示沙門
言與行而可觀槧兼觚而爭錄是以王巾僧
史孫綽道賢慕列傳以周流象世家而布濩
蓋欲希顏之者慕藺之儔成飛錫之應其作
戌山之上士時則裴子野著衆僧傳稱法濟
撰高逸沙門傳陸杲述沙門傳釋寶唱立名
僧傳斯皆河圖作洪範之椎輪土鼓為咸池
之坏器焉知來者靡曠其人慧皎刊修用實
行潛光之目道宣緝綴續高而不名之風令
六百載行道之人弗墜于地者矣爰自貞觀
命章之後西明絕筆已還此作蔑聞斯文將
缺時有再至爾殺過而繁華來世無久虛地
天奏而聖明出我應運統天睿文英武大聖
至明廣孝皇帝陛下陽龍挺德斗電均威踐
大道也犧黃輪執御之勞多天才也周孔行
弟子之職講信修睦崇德報功一統無遺百
王有愧四海若窺於掌內萬機皆發於宸衷
然而玄牝留神釋天淡慮長生授術時開太
一之壇續法延期僧度倍千之戒浮圖揭漢
梵夾翻華將佛國之同風與王京而合制慨
茲釋侶代有其人思景行之莫聞實紀錄之
彌曠臣等謬膺良選俱乏史才空門不出於
董狐弱手難探於禹穴而乃循十科之舊例
輯萬行之新名或案誄銘或徵志記或問輶
軒之使者或詢耆舊之先民研磨將經論略
同讎校與史書懸合勒成三帙上副九重列
僧寶之瓌奇知佛家之富貴昔者嘉祥筆削
盡美善於東南澄照纂修足英髦於關輔蓋
是拘於墟也傳不習乎豈若皇朝也八極張
羅擧之則無物不至四夷弭伏求之則何事
不供臣等分面徵搜各塗搆集如見一家之
好且無諸國之殊所以成十科者易同拾取
其正傳五百三十三人附見一百三十人矧
復逐科盡處象史論以攄辭因事言時為傳
家之系斷厥號有宋高僧傳焉庶幾乎銅馬

爲式選千里之駿駒竹編見書實六和之年表觀之者務進悟之者思齊皆登三藐之山悉入薩云之海永資聖曆俱助皇明齊愛日之炳光應嵩山之呼壽云爾時端拱元年乾明節臣僧贊寧等謹上

譯經篇第一（燮梵成華通凡入聖法輪斯轉諸佛所師）
義解篇第二（尋文見義得意忘言三慧克全二依當轉）
習禪篇第三（修至無念善惡都亡亡其所亡常住安樂）
明律篇第四（嚴而少恩正而急護嬰守三業同彼金湯）
護法篇第五（家有良吏守藏何虞法有名師外禦其侮）
感通篇第六（逆於常理感而遂通化于世間觀之難測）
遺身篇第七（難捨易捨捨中第一以緣漏體迴金剛身）
讀誦篇第八（十種法師此爲高大雜物標花果時亂赤）
興福篇第九（爲己爲他福生罪滅有爲之善其利悠哉）
雜科聲德十（統攝諸科同歸高尚唱導之匠光顯佛乘）

宋高僧傳卷第一

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

譯經篇第一之一（正傳三人 附見一人）

唐京兆大薦福寺義淨傳一

唐洛陽廣福寺金剛智傳二

唐京兆大興善寺不空傳三（慧朗）

唐京兆大薦福寺義淨傳

釋義淨字文明姓張氏范陽人也髫齔之時辭親落髮徧詢名匠廣採羣籍內外閑習今古博通年十有五便萌其志欲遊西域仰法顯之雅操慕玄奘之高風加以勤無棄時手不釋卷弱冠登具愈堅貞志咸亨二年年三十有七方遂發足初至番禺得同志數十人及將登舶餘皆退罷淨奮勵孤行備歷艱險所至之境皆洞言音凡遇酋長俱加禮重鷲峯雞足咸遂周遊鹿苑祇林並皆瞻矚諸有聖跡畢得追尋經二十五年歷三十餘國以天后證聖元年乙未仲夏還至河洛得梵本經律論近四百部合五十萬頌金剛座眞容一鋪舍利三百粒天后親迎于上東門外諸寺緇伍具旛蓋歌樂前導勅於佛授記寺安置焉初與于闐三藏實叉難陀翻華嚴經久視之後乃自專譯起庚子歲至長安癸卯於福先寺及雍京西明寺譯金光明最勝王能斷金剛般若彌勒成佛一字呪王莊嚴王陀羅尼長爪梵志等經根本一切有部毗柰耶尼陀那目得迦百一羯磨攝等掌中取因假設六門教授等論及龍樹勸誡頌凡二十部北印度沙門阿你眞那證梵文義沙門波崙復禮慧表智積等筆受證文沙門法寶法藏德感勝莊神英仁亮大儀慈訓等證義成均太學助教許觀監護繕寫進呈天后製聖教序令標經首暨和帝神龍元年乙巳於東洛內道場譯孔雀王經又於大福先寺出勝光天子香王菩薩呪一切莊嚴王經四部沙門盤度讀梵文沙門玄傘筆受沙門大儀證文沙門勝莊利貞證義兵部侍郎崔湜給事中盧粲潤文正字祕書監駙馬都尉楊愼交監護帝深崇釋典特抽睿思製大唐龍興三藏聖教序又御洛陽西門宣示羣官新翻之經二年淨隨駕歸雍京置翻經院於大薦福寺居之三年詔入內與同翻經沙門九旬坐夏帝以昔居房部幽厄無歸祈念藥師遂蒙降祉荷茲往澤重闡鴻猷因命法徒更重傳譯於大佛光殿二卷成文曰藥師瑠璃光佛本

願功德經帝御法筵手自筆受睿宗永隆元年庚戌於大薦福寺出浴像功德經毗柰耶雜事二衆戒經唯識寶生所緣釋等二十部吐火羅沙門達磨末磨中印度沙門拔弩證梵義罽賓沙門達磨難陀證梵文居士東印度首領伊舍羅證梵本沙門慧積居士中印度李釋迦度頗多語梵本沙門文綱慧沼利貞勝莊愛同思恒證義玄傘智積筆受居士東印度瞿曇金剛迦溼彌羅國王子阿順證譯修文館大學士李嶠兵部尚書韋嗣立中書侍郎趙彥昭吏部侍郎盧藏用兵部侍郎張說中書舍人李乂二十餘人次文潤色左僕射韋巨源右僕射蘇瓌監護祕書大監嗣虢王邕同監護景雲二年辛亥復於大薦福寺譯稱讚如來功德神呪等經太常卿薛崇嗣監護自天后久視迄睿宗景雲都翻出五十六部二百三十卷又別撰大唐西域求法高僧傳南海寄歸傳內法傳別說罪要行法受用三法水要法護命放生軌儀凡五部九卷又出說一切有部跋窣堵即諸律中犍度跋渠之類蓋梵音有楚夏耳約七十八卷淨雖偏翻三藏而偏攻律部譯綴之暇曲授學徒凡所行事皆尚急護漉囊滌穢特異常倫學侶傳行徧于京洛美哉亦遺法之盛事也先天二年卒春秋七十九法臘五十九葬事官供所出跋窣堵唯存具本未暇覆疏而通泥曰然其傳度經律與奘師抗衡比其著述淨多文性傳密呪最盡其妙二三合聲爾時方曉矣今塔在洛京龍門北之高岡焉

系曰譯之言易也謂以所有易所無也譬諸枳橘焉由易土而殖橘化為枳枳橘之呼雖殊而辛芳幹葉無異又如西域尼拘律陀樹即東夏之楊柳名雖不同樹體是一自漢至今皇宋翻譯之人多矣晉魏之際唯西竺人來止稱尼拘耳此方參譯之士因西僧指楊柳始體言意其後東僧往彼識尼拘是東夏之柳兩土方言一時同了焉唯西唯東二類之人未為盡善東僧往西學盡梵書解盡佛意始可稱善傳譯者宋齊已還不無去彼迴者若入境觀風必聞其政者奘師淨師為得其實此二師者兩全通達其猶見璽文知是天子之書可信也周禮象胥氏通夷狄之言淨之才智可謂釋門之象胥也歟

唐洛陽廣福寺金剛智傳

釋跋日羅菩提華言金剛智南印度摩賴耶國人也華言光明其國境近觀音宮殿補陀落伽山父婆羅門善五明論為建支王師智生數歲日誦萬言目覽心傳終身無忘年十六開悟佛理不樂習尼揵子諸論乃削染出家蓋宿植之力也後隨師往中印度那爛陀寺學修多羅阿毗達磨等洎登戒法徧聽十八部律又詣西印度學小乘諸論及瑜伽三密陀羅尼門十餘年全通三藏次復遊師子國登楞伽山東行佛誓裸人等二十餘國聞脂那佛法崇盛泛舶而來以多難故累歲方至開元己未歲達于廣府勑迎就慈恩寺尋徙薦福寺所住之剎必建大曼拏羅灌頂道場度於四衆大智大慧二禪師不空三藏皆行弟子之禮焉後隨駕洛陽其年自正月不雨迨于五月嶽瀆靈祠禱之無應乃詔智結

壇祈請於是用不空鉤依菩薩法在所住處起壇深四肘躬繪七俱胝菩薩像立期以開光明日定隨雨焉帝使一行禪師謹密候之至第七日炎氣爞爞天無浮翳午後方開眉眼即時西北風生飛瓦拔樹崩雲泄雨遠近驚駭而結壇之地穿穴其屋洪注道場質明京城士庶皆云智慧一龍穿屋飛去求觀其處日千萬人斯乃生法之神驗也于時帝留心玄牝未重空門用司希旨奏外國蕃僧遣令歸國行有日矣將者聞智智曰吾是梵僧且非蕃胡不干明根吾終不去數日忽乘傳將之鴈門奉辭帝大驚下手詔留住初帝之第二十五公主甚鍾其愛久疾不救移卧於咸宜外館閉目不語已經旬朔有勑令智授之戒法此乃料其必終故有是命智詣彼擇取宮中七歲二女子以緋繒纏其面目卧於地使牛仙童寫勑一紙焚於他所智以密語呪之二女冥然誦得不遺一字智入三摩地以不思議力令二女持勑詣琰摩王食頃問王令公主亡保母劉氏護送公主魂隨二女至於是公主起坐開目言語如常帝聞之不俟仗衛馳騎往于外館公主奏曰冥數難移今王遣迴略覲聖顏而已可半日間然後長逝自爾帝方加歸仰焉武貴妃寵異六宮荐施寶玩智勸貴妃急造金剛壽命菩薩像又勸河東郡王於毗盧遮那塔中繪像謂門人曰此二人者壽非久矣經數月皆如其言凡先覺多此類也智理無不通事無不驗經論戒律秘呪餘書隨問剖陳如鐘虛受有登其門者智一覿其面永不忘焉至於語默興居凝然不改喜怒逆順無有異容瞻禮者莫知津涯自然率服矣自開元七年始屆番禺漸來神甸廣敷密藏建曼拏羅依法製成皆感靈瑞沙門一行欽尚斯教數就諮詢智一一指授曾無遺隱一行自立壇灌頂遵受斯法既知利物請譯流通十一年奉勑於資聖寺翻出瑜伽念誦法二卷七俱胝陀羅尼二卷東印度婆羅門大首領直中書伊舍羅譯語嵩岳沙門溫古筆受十八年於大薦福寺又出曼殊室利五字心陀羅尼觀自在瑜伽法要各一卷沙門智藏譯語一行筆受刪綴成文復觀舊隨求本中有闕章句加之滿足智所譯總持印契凡至皆驗秘密流行為其最也兩京稟學濟度殊多在家出家傳之相繼二十年壬申八月既望於洛陽廣福寺命門人曰白月圓時吾當去矣遂禮毗盧遮那佛旋遶七帀退歸本院焚香發願頂戴梵夾并新譯教法付囑訖寂然而化壽七十一臘五十一其年十一月七日葬於龍門南伊川之右建塔旌表傳教弟子不空奏舉勑諡國師之號灌頂弟子中書侍郎杜鴻漸素所歸奉述碑紀德焉

系曰五部曼拏羅法攝取鬼物必附麗童男處女去疾除祅也絕易近世之人用是圖身口之利乃寡徵驗率為時所慢吁正法醨薄一至於此

唐京兆大興善寺不空傳 慧朗

釋不空梵名阿目佉跋折羅華言不空金剛止行二字略也本北天竺婆羅門族幼失所天隨叔父觀光東國年十五師事金剛智三

藏初導以梵本悉曇章及聲明論浹旬已通徹矣師大異之與受菩薩戒引入金剛界大曼荼羅驗以擲花知後大興教法洎登具戒善解一切有部諳異國書語師之翻經常令共譯凡學聲明論一紀之功六月而畢誦文殊普賢行願一年之限再夕而終其敏利皆此類也欲求學新瑜伽五部三密法涉于三載師未教詔空擬迴天竺師夢京城諸寺佛菩薩像皆東行寐寤乃知空是真法器遂允所求授與五部灌頂護摩阿闍梨法及毗盧遮那經蘇悉地軌則等盡傳付之厥後師往洛陽隨侍之際遇其示滅即開元二十年矣影堂既成追謚已畢曾奉遺旨令往五天并師子國遂議遐征初至南海郡採訪使劉巨鄰懇請灌頂乃於法性寺相次度人百千萬眾空自對本尊祈請旬日感文殊現身及將登舟採訪使召誡番禺界蕃客大首領伊習賓等曰今三藏往南天竺師子國宜約束船主好將三藏并弟子含光慧䂮等三七人國信等達彼無令踈失二十九年十二月附崑崙舶離南海至訶陵國界遇大黑風眾商惶怖各作本國法禳之無驗皆膜拜求哀乞加救護慧䂮等亦慟哭空曰吾今有法汝等勿憂遂右手執五股菩提心杵左手持般若佛母經夾作法誦大隨求一徧即時風偃海澄又遇大鯨出水噴浪若山甚於前患眾商甘心委命空同前作法令慧䂮誦娑竭龍王經逡巡眾難俱息既達師子國王遣使迎之將入城步騎羽衛駢羅衢路王見空禮足請住宮中七日供養日以黃金斛滿盛香水王為空躬自洗浴次太子后妃輔佐如王之禮焉空始見普賢阿闍梨遂奉獻金寶錦繡之屬請開十八會金剛頂瑜伽法門毗盧遮那大悲胎藏建立壇法并許含光慧䂮等同受五部灌頂空自爾學無常師廣求密藏及諸經論五百餘部本三昧耶諸尊密印儀形色像壇法幖幟文義性相無不盡源一日王作調象戲人皆登高望之無敢近者空口誦手印住於慈定當衢而立狂象數頭頓皆踢跌舉國奇之次遊五印度境屢彰瑞應至天寶五載還京進師子國王尸羅迷伽表及金寶瓔珞般若梵夾雜珠白氎等奉勑權止鴻臚續詔入內立壇為帝灌頂後移居淨影寺是歲終夏愆陽詔令祈雨制曰時不得賒雨不得暴空奏立孔雀王壇未盡三日雨已浹洽帝大悅自持寶箱賜紫袈裟一副親為披攝仍賜絹二百匹後因一日大風卒起詔空禳止請銀缾一枚作法加持須臾戢靜忽因池鵝誤觸缾傾其風又作急暴過前勑令再止隨止隨効帝乃賜號曰智藏焉天寶八載許迴本國乘驛騎五匹至南海郡有勑再留十二載勑令赴河隴節度使哥舒翰所請十三載至武威住開元寺節度使洎賓從皆願受灌頂士庶數千人咸登道場弟子含光等亦受五部法別為功德使開府李元琮受法并授金剛界大曼荼羅是日道場地震空曰羣心之至也十五載詔還京住大興善寺至德初鑾駕在靈武鳳翔空常密奉表起居肅宗亦密遣使者求祕密法洎收京反正之日事如所料乾元中帝請入內建道場護摩法為帝

受轉輪王位七寶灌頂上元末帝不豫空以大隨求眞言祓除至七過翼日乃瘳帝愈加殊禮焉空表請入山李輔國宣勑令於終南山智炬寺修功德念誦之夕感大樂薩埵舒毫發光以相證驗位鄰悉地空曰衆生未度吾安自度耶肅宗厭代代宗即位恩渥彌厚譯密嚴仁王二經畢帝為序焉頒行之日慶雲俄現舉朝表賀永泰元年十一月一日制授特進試鴻臚卿加號大廣智三藏大曆三年於興善寺立道場勑賜錦繡褥十二領繡羅旛三十二首又賜道場僧二七日齋粮勑近侍大臣諸禁軍使並入灌頂四年冬空奏天下食堂中置文殊菩薩為上座制許之此蓋慊憍陳如是小乘教中始度故也五年夏有詔請空往五臺山修功德于時彗星出焉法事告終星亦隨沒秋空至自五臺帝以師子驄并御鞍轡遣中使出城迎入賜沿道供帳六年十月二日帝誕節進所譯之經表云爰自幼年承事先師三藏十有四載稟受瑜伽法門復遊五印度求所未授者并諸經論計五百餘部天寶五載却至上都上皇詔入內立灌頂道場所齎梵經盡許翻度肅宗於內立護摩及灌頂法累奉二聖令鳩聚先代外國梵文或條索脫落者修未譯者譯陛下恭遵遺旨再使翻傳利濟羣品起于天寶迄今大曆六年凡一百二十餘卷七十七部并目錄及筆受等僧俗名字兼略出念誦儀軌寫畢遇誕節謹具進上勑付中外並編入一切經目錄中李憲誠宣勑賜空錦綵絹八百疋同翻經十大德各賜三十疋沙門潛眞表謝僧俗弟子賜物有差又以京師春夏不雨詔空祈請如三日內雨是和尚法力三日已往而霈然者非法力也空受勑立壇至第二日大雨云足帝賜紫羅衣并雜綵百匹弟子衣七副設千僧齋以報功也空進表請造文殊閣勑允奏貴妃韓王華陽公主同成之捨內庫錢約三千萬計復翻孽路荼王經宣賜相繼旁午道路至九年自春抵夏宣揚妙法誡勗門人每語及普賢願行出生無邊法門經勸令誦持再三歎息其先受法者偏令屬意觀菩提心本尊大印直詮阿字了法不生證大覺身若指諸掌重重囑累一夜命弟子趙遷持筆硯來吾略出涅槃荼毗儀軌以貽後代使準此送終遷稽首三請幸乞慈悲久住不然衆生何所依乎空笑而已俄而示疾上表告辭勑使勞問賜醫藥加開府儀同三司封肅國公食邑三千戶固讓不俞空甚不悅且曰聖衆儼如舒手相慰白月圓滿吾當逝矣奈何臨終更竊名位乃以五股金剛鈴杵先師所傳者并銀盤子菩提子水精數珠留別附中使李憲誠進六月十五日香水澡沐東首倚臥北面瞻望闕庭以大印身定中而寂享年七十僧臘五十弟子慧朗次紹灌頂之位餘知法者數人帝聞輟視朝三日賜絹布雜物錢四十萬造塔錢二百餘萬勑功德使李元琮知護喪事空未終前諸僧夢千仞寶臺摧文殊新閣穎金剛杵飛上天又興善寺後池無故而涸林竹生實庭花變萎七月六日荼毗帝詔高品劉仙鶴就寺置祭贈司空謚曰大辯廣正智三藏火滅收舍利數

百粒八十粒進内其頂骨不然中有舍利一顆半隱半現勑於本院别起塔焉空之行化利物居多於總持門最彰殊勝測其忍位莫定高卑始者玄宗尤推重焉嘗因歳旱勑空祈雨空曰過某日可禱之或强得之其暴可怪勑請本師金剛智設壇果風雨不止坊市有漂溺者樹木有拔仆者遽詔空止之空於寺庭中捏泥媪五六溜水作梵言罵之有頃開霽矣玄宗召術士羅公遠與空捔法同在便殿空時時反手搔背羅曰借尊師如意時殿上有花石空揮如意擊碎於其前羅再三取如意不得帝欲起取空曰三郎勿起此影耳乃擧手示羅如意復完然在手又北邙山有巨蛇樵采者往往見之矯首若丘陵夜常承吸露氣見空人語曰弟子惡報和尚如何見度每欲翻河水陷洛陽城以快所懷也空爲其受歸戒説因果且曰汝以瞋心故受今那復恚恨乎吾力何及當思吾言此身必捨矣後樵子見蛇死澗下臭聞數里空凡應詔祈雨無他軌則但設一繡座手簸旋數寸木神子念呪擲之當其自立於座上已伺其吻角牙出目瞬則雨至矣又天寶中西蕃大石康三國帥兵圍西凉府詔空入帝御于道場空秉香鑪誦仁王密語二七徧帝見神兵可五百員在于殿庭驚問空空曰毗沙門天王子領兵救安西請急設食發遣四月二十日果奏云二月十一日城東北三十許里雲霧間見神兵長偉鼓角諠鳴山地崩震蕃部驚潰彼營壘中有鼠金色咋弓弩弦皆絶城北門樓有光明天王怒視蕃帥大奔帝覽奏謝空因勑諸道城樓置天王像此其始也空既終三朝所賜墨制一皆進納生榮死哀西域傳法僧至此今古少類矣嗣其法位慧朗師也御史大夫嚴郢爲碑徐浩書之樹於本院焉

系曰傳教令輪者東夏以金剛智爲始祖不空爲二祖慧朗爲三祖已下宗承所損益可知也自後岐分派别咸曰傳瑜伽大教多則多矣而少驗者何亦猶羽嘉生應龍應龍生鳳皇鳳皇已降生庶鳥矣欲無變革其可得乎

宋高僧傳卷第一

音釋

兢惕 兢居陵切惕他歷切兢惕懼也 酺 蓬逋切會聚飲食也 澶 時連切地名 濮 博木切州名 搴 去乾切取也 摹 莫胡切有所規倣也 糠糩 糠苦郎切糩古外切糠糩殼皮也 黷 徒谷切垢也 槧 七豔切牘樸也 觚 古胡切木簡也 濩 胡郭切布濩散也 藺 良刃切姓也 牝 毗忍切 誄 力水切謚也 瓌 公回切偉也 纂 祖管切集也 髦 莫抱切俊也 系斷 系胡計切繫也斷都玩切決也 枸櫞 枸舉朱切櫞音緣枸櫞果名 鄒 女陽切禾宁實也 髫 徒聊切童子垂髮也 齔 初覲切毀齒也 番禺 番普官切禺魚容切番禺南海縣名 舶 旁陌切海舟曰舶 酋 七由切酋長魁帥之名 闐 堂練切于闐西域國名 湜 視力切 罽 古刈切 虢 古伯切國名 爞 直中切熏也 荐 才甸切重也 覿 徒歷切見也 醨 力支切薄也 習 符窶切 逡 七倫切逡巡却退貌 駢 蒲眠切駢聯也 踼跌 踼徒郎切跌徒結切踼跌頻伏也 摜 古患切貫也 祓 分勿切除惡祭也 瘳 丑鳩切疾愈也 慊 去劫切不滿也 絛 他刀切編絲繩也 仆 敷救切頓也 媪 烏老切女人老稱也 吻 武粉切口邊也 潰 胡對切衆散流移也 壘 力軌

宋高僧傳卷第二　宅二

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

譯經篇第一之二 正傳十五人 附見八人

唐洛京聖善寺善無畏傳一 達摩掬多

唐洛京智慧傳二

唐玉華寺玄覺傳三

唐益州多寶寺道因傳四 嵩公 寶暹

唐波凌國智賢傳五 會寧

唐洛京白馬寺覺救傳六

唐五臺山佛陀波利傳七 順貞

唐尊法傳八

唐西京慧日寺無極高傳九 阿難律木叉師 迦葉師

唐廣州制止寺極量傳十

唐洛京大徧空寺實叉難陀傳十一

周西京廣福寺日照傳十二

周洛京魏國東寺天智傳十三

周洛京佛授記寺慧智傳十四 明佺

周洛京寂友傳十五

唐洛京聖善寺善無畏傳 達摩掬多

釋善無畏本中印度人也釋迦如來季父甘露飯王之後梵名戍婆揭羅僧訶華言淨師子義翻爲善無畏一云輸波迦羅此名無畏亦義翻也其先自中天竺因國難分王烏荼父曰佛手王以畏生有神姿宿齋德藝故歷試焉十歲統戎十三嗣位得軍民之情昆弟嫉能稱兵構亂閱牆斯甚薄伐臨戎流矢及身掉輪傷頂天倫既敗軍法宜誅大義滅親忍而曲赦乃抆淚白母及告羣臣曰向者親征恩已斷矣今欲讓國全其義焉因致位於兄固求入道母哀許之密與傳國寶珠猶諸侯之分器也南至海濱遇殊勝招提得法華三昧聚沙爲塔僅一萬所黑蛇傷指而無退息復寄身商船往遊諸國密修禪誦口放白光無風三日舟行萬里屬商人遇盜危於倂命畏恤其徒侶默諷真言七俱胝尊全現身相羣盜果爲他寇所殲寇乃露罪歸依指蹤夷險尋越窮荒又逾毒水纔至中天竺境即遇其王王之夫人乃畏之女兄也因問捨位之由稱歎不足是日攜手同歸慈雲布陰一境丕變畏風儀爽俊聰叡超羣解究五乘道該三學總持禪觀妙達其源藝術伎能悉閑精練初詣那爛陀寺此云施無厭也像法之泉源衆聖之會府畏乃捨傳國寶珠瑩于大像之額晝如月魄夜若曦輪焉寺有達摩掬多者掌定門之祕鑰佩如來之密印顏如四十許其實八百歲也玄奘三藏昔曾見之畏投身接足奉爲本師一日侍食之次旁有一僧震旦人也畏現其鉢中見油餌尚溫粟飯猶暖愕而歎曰東國去此十萬餘里是彼朝熟而返也掬多曰汝能不言真可學焉後乃授畏總持瑜伽三密教也龍神圍遶森在目前其諸印契一時頓受即日灌頂爲人天師稱曰三藏夫三藏之義者則內爲戒定慧外爲經律論以陀羅尼總攝之也陀羅尼者是菩提速疾之輪解脫吉祥之海三世諸佛生於此門慧照所傳一燈而已根殊性異燈亦無邊由是有百億釋迦微塵三昧菩薩以綱總攝於諸定頓升階位躑於大覺此其旨也于時畏周行大荒徧禮聖迹不憚艱險凡所履處皆三返焉又入雞足山爲迦葉剃頭受

觀音摩頂嚮結夏於靈鷲有猛獸前導深入
山穴穴明如晝見牟尼像左右侍者如生焉
時中印度大旱請畏求雨俄見觀音在日輪
中手執軍持注水於地時衆欣感得未曾有
復鍛金如貝葉寫大般若經鎔中金爲窣覩
波等佛身量焉母以畏遊方日久謂爲已歿
旦夕泣淚而喪其明洎附信問安朗然如故
五天之境自佛滅後外道崢嶸九十六宗各
專其見畏皆隨所執破滯析疑解邪縛於心
門捨迷津於覺路法雲大小而均澤定水方
圓而任器仆異學之旗鼓建心王之勝幢使
彼以念制狂即身覩佛掬多曰善男子汝與
震旦有緣今可行矣畏乃頂辭而去至迦濕
彌羅國薄暮次河而無橋梁畏浮空以濟一
日受請於長者家俄有羅漢降曰我小乘之
人大德是登地菩薩乃讓席推尊畏施之以
名衣升空而去畏復至烏萇國有白鼠馴遶
日獻金錢講毗盧於突厥之庭安禪定於可
敦之樹法爲金字列在空中時突厥宮人以
手按乳乳爲三道飛注畏口畏乃合掌端容

曰我前生之母也又途中遭寇舉刃三斫而
肢體無傷揮劒者唯聞銅聲而已前登雪山
大池畏不念掬多自空而至曰菩薩身同世
間不捨生死汝久離相寧有病耶言訖沖天
畏洗然而愈路出吐蕃與商旅同次胡人貪
貨率衆合圍畏密運心印而蕃豪請罪至大
唐西境夜有神人曰此東非弟子界也文殊
師利實護神州禮足而滅此亦猶迦毗羅神
送連眉也畏以駝負經至西州涉于河龍陷
駝足沒于泉下畏亦入泉三日止住龍宮宣
揚法化開悟甚衆及牽駝出岸經無沾濕焉
初畏途過北印度境而聲譽已達中國睿宗
乃詔若那及將軍史獻出玉門塞表以候來
儀開元初玄宗夢與眞僧相見姿狀非常躬
御丹青寫之殿壁及畏至此與夢合符帝悅
有緣飾內道場尊爲教主自寧薛王已降皆
跪席捧器焉賓大士於天宮接梵筵於帝座
禮國師以廣成之道致人主於如來之乘巍
巍法門於斯爲盛時有術士握鬼神之契衒
變化之功承詔御前角其神異畏恬然不動

而術者手足無所施矣開元四年丙辰齎梵
夾始届長安勅於興福寺南院安置續宣住
西明寺問勞重疊錫貺異常至五年丁巳奉
詔於菩提院翻譯畏奏請名僧同參華梵開
題先譯虛空藏求聞持法一卷沙門悉達譯
語無著筆受綴文繕寫進內帝深加賞歎有
勅畏所將到梵本並令進上昔有沙門無行
西遊天竺學畢言歸方及北印不幸而卒其
所獲夾葉悉在京都華嚴寺中畏與一行禪
師於彼選得數本並總持妙門先所未譯十
二年隨駕入洛復奉詔於福先寺譯大毗盧
遮那經其經具足梵文有十萬頌畏所出者
撮其要耳曰大毗盧遮那成佛神變加持經
七卷沙門寶月譯語一行筆受刪綴辭理文
質相半妙諧深趣上符佛意下契根緣利益
要門斯文爲最又出蘇婆呼童子經三卷蘇
悉地揭羅經三卷二經具足呪毗奈耶也即
祕密禁戒焉若未曾入曼荼羅者不合輒讀
誦猶未受具人盜聽戒律也所出虛空藏菩
薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷

即金剛頂梵本經成就一切義圖略譯少分耳畏性愛恬簡靜慮怡神時開禪觀獎勸初學奉儀形者蓮華敷於眼界稟言說者甘露潤於心田超然覺明曰有人矣法侶請謁唯尊奉長老寶思惟三藏而已此外皆行門人之禮焉一行禪師者帝王宗重時賢所歸定慧之餘陰陽之妙有所未決亦咨稟而後行畏嘗於本院鑄銅爲塔手成模範妙出人天寺衆以銷冶至廣庭除深隘慮風至火盛災延寶坊畏笑曰無苦自當知也鼓鑄之日果大雪蔽空靈塔出鑪瑞花鄰席衆皆稱歎焉又屬暑天亢旱帝遣中官高力士疾召畏祈雨畏曰今旱數當然也若苦召龍致雨必暴適足所損不可爲也帝強之曰人苦暑病矣雖風雷亦足快意辭不獲已有司爲陳請雨具幡幢螺鈸備焉畏笑曰斯不足以致雨急撤之乃盛一鉢水以小刀攪之梵言數百呪之須臾有物如龍其大如指赤色矯首瞰水面復潛于鉢底畏且攪且呪頃之有白氣自鉢而興逕上數尺稍稍引去畏謂力士曰亟去雨至矣力士馳去迴顧見白氣疾旋自講堂而西若一匹素翻空而上既而昏霾大風震電力士纔及天津橋風雨隨馬而驟街中大樹多拔焉力士入奏而衣盡霑濕矣帝稽首迎畏再三致謝又邛山有巨蛇畏見之歎曰欲決潴洛陽城耶以天竺語呪數百聲不日蛇死乃安祿山陷洛陽之兆也一說畏曾寓西明道宣律師房示爲麤相宣頗嫌鄙之至中夜宣捫蝨投于地畏連呼律師撲死佛子宣方知是大菩薩詰旦攝衣作禮焉若觀此說宣滅至開元中僅五十載矣如畏出沒無常非人之所測也二十年求還西域優詔不許二十三年乙亥十月七日右脅累足奄然而化享齡九十九僧臘八十法侶悽涼皇心震悼贈鴻臚卿遣鴻臚丞李現具威儀賓律師護喪事二十八年十月三日葬於龍門西山廣化寺之庭焉定慧所熏全身不壞會葬之日溢泗傾都山川變色僧俗弟子寶畏禪師明畏禪師滎陽鄭氏琅邪王氏痛其安仰如喪考妣焉乾元之初唐風再振二禪師刻偈諸信士營龕第子舍于旁有同孔墓之戀今觀畏之遺形漸加縮小黑皮隱隱骨其露焉累朝早澇皆就祈請徵驗隨生且多檀施錦繡巾帊覆之如偃息耳每一出龕置于低榻香汁浴之洛中豪右爭施禪帊淨巾澡豆以資浴事上禳禱多遣使臣往加供施必稱心願焉

唐洛京智慧傳

釋智慧者梵名般刺若也姓憍答摩氏北天竺迦畢試國人穎悟天資七歲發心違侍二親歸依三寶時從大德調伏軍教誦四阿含滿十萬頌阿毗達磨三萬頌及年應法隨師往別國納具足戒誦薩婆多近四萬頌俱舍二萬八千頌又誦大婆沙兼通其義七年於彼專習小乘後詣中天竺那爛陀寺稟學大乘唯識瑜伽中邊等論金剛般若經因明聲明醫明五律論等並依承智護進友智友三大論師復遊雙林經八塔往來瞻禮十有八年聞南北竺頗尚持明遂往諮稟彼有灌頂師名達摩耶舍見慧勤重可教授瑜伽法入

曼荼羅三密護身五部印契經于一年誦徹三千五百餘頌常聞支那大國文殊在中錫指東方誓傳佛教乃泛海東邁垂至廣州風飄却返抵執師子國之東又集資糧重修巨舶徧歷南海諸國二十二年再近番禺風濤遽作舶破人没唯慧存焉夜至五更其風方止所賫經論莫知所之及登海壖其夾策已在岸矣於白抄內大竹筩中得之宛爲鬼物扶持而到乃歎曰此大乘理趣等經根支那人根熟矣遂東北行半月達廣州即德宗建中初也屬帝違難奉天貞元二年始屆京輦見鄉親神策軍正將羅好心即慧舅氏之子也悲喜相慰將至家中延留供養八年上表舉慧翻傳有勑令京城諸寺大德名業殊衆者同譯得罽賓三藏般若開釋梵本翰林待詔光宅寺沙門利言度語西明寺沙門圓照筆受資聖寺道液西明寺良秀莊嚴寺應眞醴泉寺超悟道岸警空並充證義六月八日欲翻經題勑右街功德使王希遷與右神策軍大將軍王孟涉驃騎大將軍馬有鄰等送梵經出內緇伍威儀樂部相間士女瞻望車騎交駢迎入西明寺翻譯即日賜錢一千貫茶三十串香一大合充其供施開名題曰大乘理趣六波羅蜜多經成十卷又華嚴長者問佛那羅延力經般若心經各一卷皆貞元八年所譯也是歲十月繕寫畢二十八日設綵車大備威儀引入光順門進帝覽忻然慰勞勤至勑於神策軍賜齋食襯慧絹五百匹冬服一副餘人賜各有差慧表謝荅詔褒美同日請譯經奉天定難功臣開府儀同三司檢校太子詹事羅好心上表云臣表弟沙門般剌若先進大乘理趣六波羅蜜梵本經伏奉今年四月十九日勑令王希遷精選有道行僧於西明寺翻譯今經帙已終同詣光順門進上荅詔云卿之表弟早悟大乘遠自西方來遊上國宣六根之奧義演雙樹之微言念以精誠所宜欽重是令翻譯俾用流行卿夙慕忠勤職司禁衛省覽表疏具見乃懷所謝知好心以朱泚圍逼之際頗有戰功預其中兵爲帝寵重慧得好心啓導譯務有光帝製經序焉慧後終于洛陽葬龍門之西岡塔今存矣

唐玉華寺玄覺傳

釋玄覺高昌國人也西土種姓未得聞焉學慕大乘從玄奘三藏研覈經論亦於玉華宮參預翻譯及大般若經向就同請翻寶積經奘辭懶然覺因夢一浮圖莊嚴高大忽然摧倒遂驚起告奘奘曰非汝身事此吾滅之徵耳覺暗悲安傲勸諸法侶競求醫藥覺後莫測終焉

唐益州多寶寺道因傳 嵩公 寶暹

釋道因姓侯氏濮陽人也稟祜居醇含章縱祗覃訏之歲粹柔多奇髫齓之辰殊姿特茂孝愛之節慈順之風率志于斯因心以極年甫七歲丁于內艱嗌粒絕漿殆乎滅性成人之德見稱州里免喪之後思酬罔極出家之志人莫我移便詣靈巖寺求師誦習曾不浹旬通涅槃經二帙衆驚駭謂爲神童落髮已來砥礪其行揣摩義章即講涅槃宿齒名流咸所歎服及升上品旋學律儀又於彭城

嵩法師所傳攝大乘嵩公懿德玄猷蘭薰月映門徒學侶魚貫凫趨講室談筵爲之闐溢遂依科戒而爲節文年少沙門且令習律曉四分者方許入聽因夏臘雖幼業行攸高獨於衆中迥見推揖每敷攝論即令覆講後隱泰嶽凡經四秋將詣洛中屬昏季陵夷法網嚴峻僧無徒侶弗許遊方於是杖錫出山孑焉趨邁恐罹刑憲靜念觀音少選之間有僧欻至皓然白首請與偕行迨至銅街暨於金地俯仰之際莫知所在咸謂善逝之力有感斯見未幾因避難三蜀居于多寶寺好事者素聞道譽乃命開筵攝論維摩聽者千數時有寶暹法師東海人也殖藝該洽尤善大乘昔在隋朝英塵久播學徒來請接武磨肩暹公傲爾其間仰之彌峻每至因之論席肅然改容沈吟久之方用酬遣因抗音馳辯雷驚波注盡妙窮微藏牙折角益州總管酇國公竇璡行臺左僕射贊國公竇軌長史申國公高士廉范陽公盧承慶及前後首僚西南嶽牧並國華朝秀重望崇班共耤芳聲俱申虔仰乃於彭門山寺習道安居此寺往經廢毀院宇凋弊因慨然構懷專事營緝未移再稔蔚成淨場又以九部微言三界式仰緬惟法盡將翳龍宮遂於寺之北巖刻書經典窮多羅之祕袠盡毗尼之正文縱堯世之洪水襄陵任趙簡之北山燎狩必無他慮與劫齊休既而清猷遂暢峻業遐昭遂簡宸衷乃紆天綍追赴京邑止大慈恩寺與玄奘法師翻譯校定梵本兼充證義奘師偏獎賞之每有難文同加參酌新翻弗墜因有力焉慧日寺主楷法師者聰爽溫贍聲譽都首建法筵請開奧義帝城緇俗具來諮稟欣焉相顧得所未聞因研幾史籍尤好老莊咀其菁華含其腴潤包四始於風律綜五聲於文緒故所講訓內外該通其專業者涅槃華嚴大品維摩法華楞伽等經十地地持毗曇智度攝大乘對法佛地等論及四分等律其攝論維摩仍著章疏已而能事畢矣示疾終于長安慧日寺則顯慶三年三月十一日也春秋七十二越明年正月旋神座于益部二月八日窆于彭門光化寺石經之側道俗送葬數有數千弟子玄疑等嗣其香火至龍朔中中臺司藩大夫李儼製碑歐陽通書焉

唐波凌國智賢傳

釋若那跋陀羅華言智賢南海波凌（亦曰訶陵）國人也善三藏學麟德年中有成都沙門會寧欲往天竺觀禮聖跡泛舶西遊路經波凌遂與智賢同譯涅槃後分二卷此於阿笈摩經內譯出說世尊焚棺收設利羅等事與大涅槃頗不相涉譯畢寄經達交州寧方之西域至儀鳳年初交州都督梁難敵遣使同會寧弟子運期奉表進經入京三年戊寅大慈恩寺沙門靈會於東宮啓請施行運期奉侍其師因心莫比師令齎經行化故無暇影隨往西域也

唐洛京白馬寺覺救傳

釋佛陀多羅華言覺救北天竺罽賓人也齎多羅夾誓化支那止洛陽白馬寺譯出大方廣圓覺了義經此經近譯不委何年且隆道爲懷務甄詐妄但真詮不謬豈假具知年月

耶救之行迹莫究其終大和中圭峯密公著疏判解經本一卷後分二卷成部續又爲鈔演暢幽邃今東京太原三蜀盛行講演焉

唐五臺山佛陀波利傳(貞順)

釋佛陀波利華言覺護北印度罽賓國人忘身徇道徧觀靈跡聞文殊師利在清涼山遠涉流沙躬來禮謁以天皇儀鳳元年丙子杖錫五臺虔誠禮拜悲泣雨淚冀覩聖容倏焉見一老翁從山而出作婆羅門語謂波利曰師何所求耶波利荅曰聞文殊大士隱迹此山從印度來欲求瞻禮翁曰師從彼國將佛頂尊勝陀羅尼經來否此土衆生多造諸罪出家之輩亦多所犯佛頂神呪除罪秘方若不齎經徒來何益縱見文殊亦何能識師可還西國取彼經來流傳此土即是徧奉衆聖廣利羣生拯接幽冥報諸佛恩也師取經來至弟子當示文殊居處波利聞已不勝喜躍裁抑悲淚向山更禮舉頭之頃不見老人波利驚愕倍增虔恪遂返本國取得經迴既達帝城便求進見有司具奏天皇賞其精誠崇斯秘典下詔鴻臚寺典客令杜行顗與日照三藏於內共譯譯訖襯絹三十匹經留在內波利垂泣奏曰委弃身命志在利人請帝流行是所望也帝愍其專切遂留所譯之經還其梵本波利得經彌復忻喜乃向西明寺訪得善梵語僧順貞奏乞重翻帝俞其請波利遂與順貞對諸大德翻出名曰佛頂尊勝陀羅尼經與前杜令所譯者呪韻經文少有同異波利所願既畢却持梵本入于五臺莫知所之或云波利隱金剛窟今永興龍首岡有波利藏舍利之所焉大曆中南嶽雲峯寺沙門法照入五臺山禮金剛窟夜之未央剋責撲地忽見一僧長七尺許梵音朗暢稱是佛陀波利問曰阿師如此自苦得無勞乎有何願樂照對曰願見文殊曰若志力堅强真實無妄汝可脫履於板上咫尺聖顏今子得見照遂瞑目俄已入窟見一院題額云金剛般若寺字體奇健光色閃爍其院皆是異寶莊嚴名目不暇樓觀複沓殿宇連延罘罳密緻鈴鐸交鳴可二百所間有秘藏中緘金剛般若并一切經法人物魁偉殆非常所覩也文殊大聖處位尊嚴擁從旁午宣言慰勞分茶賦食訖波利引之出去照苦乞在寺波利不許臨別勉之努力修進再來可住照還至板上躡履迴眸之際波利隱焉

系曰道家尸解說有多端或隱真形而存假質刻以登地大士漏盡羅漢或此在他亡或分身易態皆以之爲遊戲耳以之爲利物焉其佛陀波利出沒無恒變化何極出金剛窟接法照師蓋與之有緣闖然而現故杜多迦葉久隱諸峯晉法顯往遊靈鷲見于山下焉

唐尊法傳

釋尊法西印度人也梵云伽梵達磨(華云尊法)逐踰沙磧來抵中華有傳譯之心堅化導之願天皇永徽之歲翻出千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經一卷經題但云西天竺伽梵達磨譯不標年代推其本末疑是永徽顯慶中也又準千臂經序云智通同此三藏譯也法後不知其終

唐西京慧日寺無極高傳(阿難律木叉師迦葉師)

釋無極高中印度人梵云阿地瞿多華云無極高也出家氏族未憑書之高學窮滿宇行潔圓珠精練五明妙通三藏永徽三年壬子歲正月自西印度齎梵夾來屆長安勅令慈門寺安置沙門大乘琮等十六人英公李世勣鄂公尉遲德等十二人同請高於慧日寺浮圖院建陀羅尼普集會壇所須供辦法成之日屢現靈異京中道俗咸歎希逢沙門玄楷等固請翻其法本以四年癸丑至于五年於慧日寺從金剛大道場經中撮要而譯集成一部名陀羅尼集經一十二卷玄楷筆受于時有中印度大菩提寺阿難律木叉師迦葉師等於經行寺譯功德天法編在集經第十卷內故不別出焉

唐廣州制止寺極量傳

釋極量中印度人也梵名般剌蜜帝此言極量懷道觀方隨緣濟物展轉遊化漸達支那（印度俗呼廣府為支那名帝京為摩訶支那也）乃於廣州制止道場駐錫衆知博達祈請頗多量以利樂為心因敷祕賾神龍元年乙巳五月二十三日於灌頂部中誦出一品名大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經譯成一部十卷烏萇國沙門彌伽釋迦（釋迦稍訛正云鑠佉此曰雲峯）譯語菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受循州羅浮山南樓寺沙門懷迪證譯量翻傳事畢會本國王[十六]怒其擅出經本遣人追攝泛舶西歸後因南使入京經遂流布有惟慤法師資中沇公各著疏解之

唐洛京大徧空寺實叉難陀傳

釋實叉難陀一云施乞叉難陀華言學喜葱嶺北于闐人也智度恢曠風格不羣善大小乘旁通異學天后明揚佛日崇重大乘以華嚴舊經處會未備遠聞于闐有斯梵本發使求訪并請譯人叉與經夾同臻帝闕以證聖元年乙未於東都大內大徧空寺翻譯天后親臨法座煥發序文自運仙豪首題名品南印度沙門菩提流志沙門義淨同宣梵本後付沙門復禮法藏等於佛授記寺譯成八十卷聖曆二年功畢至久視庚子駕幸潁川三陽宮詔叉譯大乘入楞伽經天后復製序焉又於京師清禪寺及東都佛授記寺譯文殊授記等經前後總出一十九部沙門波崙玄軌等筆受沙門復禮等綴文沙門法寶恒景等證義太子中舍賈膺福監護長安四年叉以母氏衰老思歸慰覲表書再上方俞勅御史霍嗣光送至于闐暨和帝龍興[十七]有勅再徵景龍二年達于京輦帝屈萬乘之尊親迎於開遠門外傾都緇侶備幡幢導引仍飾青象令乘之入城勅於大薦福寺安置未遑翻譯遘疾彌留以景雲元年十月十二日右脇累足而終春秋五十九歲有詔聽依外國法葬十一月十二日於開遠門外古然燈臺焚之薪盡火滅其舌猶存十二月二十三日門人悲智勅使哥舒道元送其餘骸及斯靈舌還歸于闐起塔供養後人復於茶毗之所起七層塔土俗號為華嚴三藏塔焉

周西京廣福寺日照傳

釋地婆訶羅華言日照中印度人也洞明八藏博曉五明戒行高奇學業勤悴而呪術尤工以天皇時來遊此國儀鳳四年五月表請

翻度所齎經夾仍準玄奘例於一大寺別院安置并大德三五人同譯至天后垂拱末於兩京東西太原寺西大原寺後改西崇福寺 東大原寺後改大福先寺及西京廣福寺譯大乘顯識經大乘五蘊論等凡一十八部沙門戰陀般若提婆譯語沙門慧智證梵語勑諸名德助其法化沙門道成薄塵嘉尚圓測靈辯明恂懷度證義沙門思玄復禮綴文筆受天后親敷睿藻製序冠首焉照嘗與覺護同翻佛頂深體唐言善傳佛意每進新經錫賚豐厚後終于翻經小房享年七十五天后勑葬于洛陽龍門香山塔見存焉

周洛京魏國東寺天智傳

釋提雲般若或云提雲陀若那華言天智于闐國人也學通大小解兼眞俗呪術禪門無不諳曉永昌元年來屆于此謁天后於洛陽勑令就魏國東寺後改大周東寺翻譯即以其年己丑至天授二年辛卯出華嚴經法界無差別論等六部七卷沙門處一筆受沙門復禮綴文沙門德感慧儼法明恒景等證義智終年卒地莫得而聞

周洛京佛授記寺慧智傳佺明

釋慧智其父印度人婆羅門種因使遊此方而生於智少而精勤有出俗之志天皇特從長年婆羅門僧奉勑度爲弟子本既梵人善閑天竺書語生于唐國復練此土言音三藏地婆訶羅提雲若那實思惟等所有翻譯皆召智爲證兼令度語後至長壽二年癸巳智於東都佛授記寺自譯觀世音頌一卷不詳所終有沙門明佺者不知何許人出家隸業悉在佛授記寺尤善毗尼兼閑經論天冊萬歲元年勑令刊定經目佺所專纂録編次持疑更與翻經大德二十餘人同共參正號曰大周經録焉智昇云雖云刊定繁穢尤多徒見流行寔難憑準蓋此録支經別品雜沓不倫致爲昇公之所黜矣

周洛京寂友傳

釋彌陀山華言寂友覩貨邏國人也自幼出家遊諸印度徧學經論楞伽俱舍最爲窮覈志傳像法不悋鄉邦杖錫孤征來臻諸夏因與實叉難陀共譯大乘入楞伽經又天授中與沙門法藏等譯無垢淨光陀羅尼經一卷其經佛爲劫比羅戰荼婆羅門說延其壽命譯畢進內尋辭帝歸鄉天后以厚禮餞之

宋高僧傳卷第二

音釋

閱（呼狄切爭訟也）殲（子廉切殺也）鑰（以灼切鍵鑰也）愕（五各切驚也）崢嶸（崢鉏庚切嶸戶萌切）萇（直良切）馴（詳遵切順善也）僉（余與切）瞰（苦濫切視也）靡（莫佳切）潪（陟魚切）蝨 詰（去吉切詰旦平旦也）澇（郎到切霪雨也）怕（普駕切憒也）搨 壖 弗 褻 洮 蔑 懱 遲 覃 詡 嗌 砥礪 孑 揣 躡 隘 欻（許勿切忽也）燎（力照切）狩（舒救切）咀（才與切）稔（如甚切）錦 蔚（紆勿切茂也）菁（子盈切）綍（分勿切）衮 罘罳 顓 緻 緘（古咸切封也）闕（丑月切）磧（七迹切沙磧）笈

顧鋤所切幽深也　慤苦角切　沇以轉切　賚落蓋切賜也　佺此緣切　邏郎賀切

宋高僧傳卷第三　宅三

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

譯經篇第一之三 正傳十四人 附見三人

唐京師總持寺智通傳一
唐京師奉恩寺智嚴傳二
唐洛京天竺寺寶思惟傳三
唐洛京長壽寺菩提流志傳四
唐羅浮山石樓寺懷迪傳五 般若力菩部末摩
唐京兆慈恩寺寂默傳六
唐丘慈國蓮華寺蓮華精進傳七
唐北庭龍興寺戒法傳八
唐蓮華傳九
唐大聖千福寺飛錫傳十
唐京師大安國寺子鄰傳十一
唐醴泉寺般若傳十二
唐上都章敬寺悟空傳十三
唐京師滿月傳十四 智慧輪

唐京師總持寺智通傳

釋智通姓趙氏本陝州安邑人也隋大業中出家受具後隷名總持寺律行精明經論該博自幼挺秀即有遊方之志因往洛京翻經館學梵書并語曉然明解屬貞觀中有北天竺僧齎到千臂千眼經梵本太宗勅搜天下僧中學解者充翻經館綴文筆受證義等通應其選與梵僧對譯成二卷天皇永徽四年復於本寺出千囀陀羅尼觀世音菩薩呪一卷觀自在菩薩隨心呪一卷清淨觀世音菩薩陀羅尼一卷共四部五卷通善其梵字復究華言敵對相翻時皆推伏又云行瑜伽祕密教大有感通後不知所終

唐京師奉恩寺智嚴傳

釋智嚴姓尉遲氏本于闐國質子也名樂受性聰利隷鴻臚寺授左領軍衛大將軍上柱國封金滿郡公而深患塵勞唯思脫屣神龍二年五月奏乞以所居宅爲寺勅允題牓曰奉恩是也相次乞捨官入道十一月二十四日墨制聽許景龍元年十一月五日孝和帝誕節剃染尋奉勑於此寺翻經多證梵文諸經成部嚴有力焉嚴重譯出生無邊法門陀羅尼經後於石鼈谷行頭陀法又充終南山

至相寺上座體道用和率從清謹不知其終

唐洛京天竺寺寶思惟傳

釋阿你真那華言寶思惟北印度迦濕蜜羅國人刹帝利種幼而捨家禪誦為業進具之後專精律品而慧解超羣學兼真俗乾文呪術尤攻其妙加以化導為心無戀鄉國以天后長壽二年屆于洛都勑於天宮寺安置即以其年創譯至中宗神龍景午於佛授記天宮福先等寺出不空羂索陀羅尼經等七部睿宗大極元年四月太子洗馬張齊賢等繕寫進內其年六月勑令禮部尚書晉國公薛稷右常侍高平侯徐彥伯等詳定入目施行那自神龍之後不務翻譯唯精勤禮誦修諸福業每於晨朝磨香為水塗浴佛像後方飲食從始洎終此為恒業衣鉢之外隨得隨施後於龍門山請置一寺制度皆依西域因名天竺焉門徒學侶同居此寺精誠所感靈應寔繁壽百有餘歲以開元九年終於寺構塔旌表焉

唐洛京長壽寺菩提流志傳

釋菩提流志南天竺國人也淨行婆羅門種姓迦葉氏年十二就外道出家事波羅奢羅學聲明僧佉等論曆數呪術陰陽讖緯靡不該通年逾耳順方乃迴心知外法之乖違悟釋門之淵默隱居山谷積習頭陀初依耶舍瞿沙三藏學諸經論其後遊歷五天徧親講肆高宗大帝聞其遠譽挹彼高風永淳二年遣使迎接天后復加鄭重令住東洛福先寺譯佛境界寶雨華嚴等經凡十一部中宗神龍二年又住京兆崇福寺譯大寶積經屬孝和厭代睿宗登極勑於北苑白蓮池甘露亭續其譯事翻度云畢御序冠諸其經舊新凡四十九會總一百二十卷先天二年四月八日進內此譯場中沙門思忠天竺大首領伊舍羅等譯梵文天竺沙門波若屈多沙門達摩證梵義沙門履方宗一慧覺筆受沙門深亮勝莊塵外無著懷迪證義沙門承禮雲觀神暕道本次文次有潤文官盧粲學士徐堅中書舍人蘇瓌給事中崔璩中書門下三品陸象先尚書郭元振中書令張說侍中魏知古儒釋二家構成全美寶積用賢既廣流志運功最多所慊者古今共譯一切陀羅尼末句云莎嚩訶皆不竊考清濁遂使命章有異或云薩婆訶或云馺皤訶等九呼不倫楷定梵音悉無本旨北非梵僧傳誦不的自是執筆之誤故剋取武(桑巴反)嚩(無可反)訶(呼箇反)為正矣志開元十二年隨駕居洛京長壽寺十五年十一月四日囑誡弟子五日齋時令侍人散去右脅安卧奄然而卒春秋一百五十六帝聞軫悼勑試鴻臚卿謚曰開元一切徧知三藏遣內侍杜懷信監護喪事出內庫物務令優贍用鹵簿羽儀幡幢花蓋闐塞衢路十二月一日遷窆于洛南龍門西北原起塔勒石誌之

系曰西域喪禮其太簡乎或有國王酋長傾心致重者勿過舁之火葬若東夏偕用鹵簿導喪車罕聞之矣嗚呼道尊德貴不言而邀此不其盛歟

唐羅浮山石樓寺懷迪傳

釋懷迪循州人也先入法于南樓寺其山半

在海涯半連陸岸乃仙聖遊居之靈府也迪久探經論多所該通七略九流粗加尋究以海隅之地津濟之前數有梵僧寓止于此迪學其書語自茲通利菩提流志初譯寶積召迪至京證義事畢南歸後於廣府遇一梵僧齎多羅葉經一夾請共翻傳勒成十卷名大佛頂萬行首楞嚴經是也迪筆受經旨緝綴文理後因南使附經入京即開元中也又乾元元年有罽賓三藏般若力中天竺婆羅門三藏善部末摩笛失密三藏舍那並慕化人朝詔以力爲太常少卿末摩爲鴻臚少卿並貟外置放還本土或云各齎經至屬燕趙阻兵不遑宣譯故以官品榮之

唐京兆慈恩寺寂默傳

釋牟尼室利華言寂默其爲人也神宇高爽量度眞率德宗貞元九年發那爛陀寺攜錫東來自言從北印度往此寺出家受戒學法焉十六年至長安興善寺十九年從崇福醴泉寺復於慈恩寺請行翻譯事乃將奘師梵本出守護國界主陀羅尼經十卷又進六塵罽國帝悅檀施極多元和元年六月十九日卒于慈恩寺初默說中天竺摩伽陀國那爛陀寺周圍四十八里九寺一門是九天王所造默在寺日住者萬餘以大法師處量綱任西域伽藍無如其高廣矣案守護國界主經是般若譯牟尼證梵本翰林待詔光宅寺智眞譯語圓照筆受鑒虛潤文澄觀證義焉

唐丘慈國蓮華寺蓮華精進傳

釋勿提提羼魚華言蓮華精進本屈支城人也即龜茲國亦云丘慈正曰屈支時唐使車奉朝到彼土城西門外有蓮華寺進居此中號三藏茲匆奉朝至誠祈請開譯梵夾傳歸東夏進允之遂譯出十力經可用來紙三幅成一卷是佛在舍衛國說安西境內有前踐山山下有伽藍其水滴溜成音可愛彼人每歲一時采綴其聲以成曲調故耶婆瑟雞開元中用爲羯鼓曲名樂工最難其杖撩之術進寺近其滴水也其經是沙門悟空同十地迴向輪經共十一卷齎進貞元中請編入藏值圓照續録故述其由

唐北庭龍興寺戒法傳

釋尸羅達摩華言戒法也本于闐人學業該通善知華梵居于是國爲大法師唐貞元中悟空迴至北庭其本道節度使楊襲古與龍興寺僧請法爲譯主翻十地經法躬讀梵文并譯語沙門大震筆受法超潤文善信證義悟空證梵文又譯迴向輪經翻傳纔畢繕寫欲終遇北庭宣慰中使段明秀事訖迴與北庭奏事官牛昕安西奏事官程鍔等相隨入朝爲沙河不通取迴鶻路其梵夾留北庭龍興寺藏齎所譯唐本至京即貞元五載也法譯事方終却迴谿丹谿丹一云于遁此皆訛北人之呼召耳若五印度語云瞿薩怛那華言乳國亦云地乳也

唐蓮華傳

釋蓮華本中印度人也以興元元年杖錫謁德宗乞鐘一口歸天竺聲擊勑廣州節度使李復修鼓鑄畢令送於南天竺金𨑳寺華乃將此鐘於寶軍國毗盧遮那塔所安置後以華嚴後分梵夾附舶來爲信者般若三藏於

崇福寺翻成四十卷焉一云梵夾本是南天竺烏荼國王書獻支那天子書云手自書寫華嚴經百千偈中所説善財童子五十五聖者善知識入不思議解脫境界普賢行願品謹奉進上願於龍華會中奉覲云即貞元十一年也至十二年六月詔於崇福寺翻譯罽賓沙門般若宣梵文洛京天宮寺廣濟譯語西明寺圓照筆受智柔智通綴文成都府正覺寺道恒鑒虛潤文千福寺大通證義澄觀靈邃詳定神策軍護軍中尉霍仙鳴左街功德使竇文場寫進十四年二月解座

唐大聖千福寺飛錫傳

釋飛錫未知何許人也神氣高邈識量過人初學律儀後於天台法門一心三觀與沙門楚金棲心研習天寶初遊于京闕多止終南紫閣峯草堂寺屬不空當途傳譯慎選英髦錫預其數頻登筆受潤文之任代宗永泰元年四月十五日奉詔於大明宮內道場同義學沙門良賁等十六人叅譯仁王護國般若經并密嚴經先在多羅葉時並是偈頌今所譯者多作散文不空與錫等及翰林學士柳抗重更詳定錫充證義正員辭筆不愧斯職也

系曰錫外研儒墨其筆仍長時多請其論譔如忠國師楚金等碑與晉陵德宣吳興晝公同獵廣原不知鹿死何人之手然宣錫二公亦有不羈之失緣飾過其實如晝公合建中之體儗事得其倫准虛與實不可同日也

唐京師大安國寺子鄰傳

釋子鄰姓范氏兗州乾封大范村人也父峻朝不喜三寶或見桑門必加咄唾有問其故即欲毆焉鄰生已數歲小字鄰兒兒著袈裟若則生慕羨之意開元初東都廣愛寺慶修律師遊于代宗經范氏之舍鄰一見之喜貫顏色拜求出家問曰父母云何對曰不令堂親知知則遭箠撻矣師但先去某乃影隨律師行五里間鄰已至矣及洛寺受教之易若甘之受和焉染削已戒名志鄰至十一年忽思二親辭歸寧覲其父喪明母終已三載矣因詣嶽廟求知母之幽趣即敷坐具誦法華經誓見天齊王為期其夜嶽神果召鄰問何故懇苦如是鄰曰母王氏亡來已經除服敢問大王母今何在王顧簿吏對曰王氏見繫嶽受苦鄰曰我母何罪王曰生和尚時食雞卵又取白傅頭瘡坐是之故職汝之由鄰悲號委頓求王請免曰繫縻有分放釋無門然則為法師計請往鄮山禮阿育王塔或可原也鄰詰朝遵途到句章山寺叩頭哀訴五輪著地禮畢投策至四萬數俄聞有呼鄰聲若蔡順之解望空見雲氣中母謝曰承汝之力得生忉利天矣故來報汝倏然不見鄰後求解經論至于關輔閒外學兼通美聲籍甚以名僧之選恒入肅宗內殿應奉高其舌端精於捷對御前口占敘述皇道時輩靡及敕賜紫方袍充供奉僧代宗即位更崇釋氏永泰中不空重譯仁王護國密嚴等經鄰與千福寺法崇西明寺慧靜保壽寺圓寂分職證義並良賁潤文鄰莫測其終先所禮塔今鄮山育王寺後峯之翠微茅庵基及井存焉井實方池其水碧色綠苔泛泛然辭人遊者詩詠

絕多矣

唐醴泉寺般若傳

釋般若罽賓國人也貌質魁梧執戒嚴整在京師充義學沙門憲宗敦崇佛門深思翻譯柰何有事于蜀部劉闢阻命王承宗未平朝廷多故至元和五年庚寅詔工部侍郎歸登孟簡劉伯芻蕭俛等就醴泉寺譯出經八卷號本生心地觀此之梵夾乃高宗朝師子國所進者寫畢進上帝覽有勑朕願為序尋頒下其文冠于經首三藏賜帛證義諸沙門錫賚有差先於貞元中譯華嚴經後分四十卷此蓋烏荼國王所進者于時而賜紫衣後大中中法寶大師玄暢奏請入藏焉

唐上都章敬寺悟空傳

釋悟空京兆雲陽人姓車氏後魏拓跋之遠裔也天假聰敏志尚典墳孝悌之聲諠于鄉里屬玄宗德被遐方罽賓國願附大唐遣大首領薩婆達幹與三藏舍利越摩於天寶九載來朝闕庭請使巡按明年勑中使張韜光將國信行官兼吏四十餘人西邁時空未出俗名奉朝授左衛涇州四門府別將令隨使臣自安西路去至十二載至健陀羅國罽賓東都城也其王禮接唐使使迴空篤疾留健陀羅病中發願痊當出家遂投舍利越摩落髮號達摩馱都華言法界當肅宗至德二年也洎年二十九於迦濕彌羅國受具足戒文殊矢涅地為親教師鄔不羼提為羯磨阿遮利耶馱里䫋地為教授於蒙鞮寺諷聲聞戒習根本律儀然北天竺國皆薩婆多學也後巡歷數年徧瞻八塔為憶君親因咨本師舍利越摩再三万允摩手授梵本十地迴向輪十力三經共一夾并佛牙舍利以贈別空行從北路至覩貨羅國五十七蕃中有一城號骨咄國城東有小海空行次南岸地輙搖動雲陰雨暴霆擊雹飛乃奔就一大樹間時有眾商咸投其下商主告眾曰誰齎佛舍利異物殊珍耶不爾龍神何斯忿怒有則投于海中無令眾人惶怖如藏匿者自貽伊咎空為利東夏之故潛乞龍神宥過自卯達申雨雹方霽迴及龜茲居蓮華寺遇三藏法師勿提提犁魚善於傳譯空因將十力經夾請翻之尋抵北庭大使復命空出梵夾于闐三藏戒法為譯主空證梵文并度語翻成十地迴向輪經事訖隨中使段明秀以貞元五年己巳達京師勑於躍龍門使院安置進上佛牙舍利經本宣付左神策軍繕寫功德使竇文場寫畢進呈勑署空壯武將軍試太常卿乃歸章敬寺次返雲陽問二親墳樹已拱矣凡所往來經四十年于時已六十餘所翻經三本共十一卷翻經大德圓照續開元錄皆編入藏復記空之行狀焉

唐京師滿月傳 智慧 恰

釋滿月者西域人也爰來震旦務在翻傳瑜伽法門一皆貫練既多神効眾所推欽開成中進梵夾遇偽甘露事去未旋踵朝廷無復紀綱不暇翻譯時悟達國師知玄好學聲明禮月為師情相歘密指教梵字并音字之緣界悉曇八轉深得幽趣玄曰异哉吾體兩方之言頗參象胥之末可乎因請翻諸禁咒乃與菩提嚩日羅金剛悉地等重譯出陀羅尼

集四卷又佛爲毗戍陁天子說尊勝經一卷
詳覈三復曲盡佛意此土先已有陁羅尼集
十二卷新翻四卷未聞入藏月等俱不測其
終次有般若斫迦三藏者華言智慧輪亦西
域人大中中行大曼拏羅法已受灌頂爲阿
闍梨善達方言深通密語著佛法根本宗乎
大毗盧遮那爲諸佛所依法之根本者陁羅
尼是也至於出生無邊法門學者修戒定慧
以總持助成速疾之要無以超越又述示教
指歸共一十餘言皆大教之鈐鍵也出弟子
紹明咸通年中刻石記傳焉
論曰無漏海中震潮音而可怪總持言下書
梵字而不常未聞者聞聞光音天之餘響未
解者解解最上法之所詮聖賢飲之爲醇醪
凡劣啜之成糟粕若夫有緣則遇無道則違
秦獄既械其利防此無緣也漢庭肇迎其白
馬斯有感焉聽彼異呼覽其橫字情可求而
呼相亂字雖殊而意且同是故周禮有象胥
氏通六蠻語狄鞮主七戎寄司九夷譯知八
狄今四方之官唯譯官顯著者何也疑漢已

來多事北方故譯名爛熟矣又如周秦輶軒
使者奏籍通別國方言令君王不出戶庭坐
知絕遐異俗之語也若然者象胥知其遠也
方言知其近也大約不過察異俗達遠情者
矣懿乎東漢始譯四十二章經復加之爲翻
也翻也者如翻錦綺背面俱花但其花有左
右不同耳由是翻譯二名行焉初則梵客華
僧聽言揣意方圓共鑿金石難和椀配世間
擺名三昧咫尺千里覿面難通次則彼曉漢
談我知梵說十得八九時有差違至若怒目
看世尊彼岸度無極矣後則猛顯親往奘空
兩通器請師子之膏鵝得水中之乳内竪對
文王之問揚雄得絕代之文印印皆同聲聲
不別斯謂之大備矣遂觀道安也論五失三
不易彥琮也籍其八備明則也撰翻經儀式
玄奘也立五種不翻此皆類左氏之諸凡同
史家之變例今立新意成六例焉謂譯字譯
音爲一例胡語梵言爲一例重譯直譯爲一
例麤言細語爲一例華言雅俗爲一例直語
密語爲一例也初則四句一譯字不譯音即

陁羅尼是二譯音不譯字如佛留前卐字是
三音字俱譯即諸經律中純華言是四音字
俱不譯如經題上𠆢乙二字是第二胡語梵
言者一在五天竺純梵語二雪山之北是胡
山之南名婆羅門國與胡絕書語不同從羯
霜那國字源本二十餘言轉而相生其流浸
廣其書竪讀同震旦歟至吐貨羅言音漸異
字本二十五言其書橫讀度葱嶺南迦畢試
國言字同吐貨羅已上雜類爲胡也若印度
言字梵天所製本四十七言演而遂廣號青
藏焉有十二章教授童蒙大成五明論大抵
與胡不同五印度境彌亘既遙安無少異乎
又以此方始從東漢傳譯至于隋朝皆指西
天以爲胡國且失梵天之苗裔遂言胡地之
經書彥琮法師獨明斯致唯徵造錄痛責彌
天苻佛地而合阿含得之在我用胡名而迷
梵種失則誅誰唐有宣公亦同鼓唱自此若
聞彈舌或覩黑容印定呼爲梵僧雷同認爲
梵語琮師可謂忙於執斧捕前白露之蟬瞻
在迴光照後黃衣之雀既云西土有梵有胡

何不南北區分是非料簡致有三失一改胡爲梵不析胡開胡還成梵失也二不善胡梵二音致令胡得爲梵失也三不知有重譯失也當初盡呼爲胡亦猶隋朝已來總呼爲梵所謂過猶不及也如掠宗本而談以梵爲主若從枝末而說稱胡可存何耶自五天至嶺北累累而譯也乃疑琮公留此以待今日亦不敢讓焉三亦胡亦梵如天竺經律傳到龜茲龜茲不解天竺語呼天竺爲印特伽國者因而譯之若易解者猶存梵語如此胡梵俱有者是四二非句純華言是也第三重譯直譯者一直譯如五印夾牒直來東夏譯者是二重譯如經傳嶺北樓蘭焉耆不解天竺言且譯爲胡語如梵云鄔波陀耶疏勒云鶻社于闐云和尚又天王梵云拘均羅胡云毗沙門是三亦直亦重如三藏直齎夾牒而來路由胡國或帶胡言如覺明口誦曇無德律中有和尚等字者是四二非句即齎經三藏雖兼胡語到此不翻譯者是第四麤言細語者聲明中一蘇漫多謂汎爾平語言辭也二彥底多謂典正言辭也佛說法多依蘇漫多意住於義不依於文又被一切故若彥底多非諸類所能解故亦名全聲者則言音分明典正此細語也半聲者則言音不分明而訛僻此麤語也一是麤非細如五印度時俗之言是二唯細非麤如法護寶雲奘師義淨洞解聲明音律用中天細語典言而譯者是三亦麤亦細如梵本中語涉麤細者是或注云此音訛僻即麤言也四二非句闕第五華言雅俗者亦云音有楚夏同也且此方言語雅即經籍之文俗乃街巷之說略同西域細即典正麤即訛僻也一是雅非俗如經中用書籍言是二是俗非雅如經中乞頭博頰等語是三亦雅亦俗非學士潤文信僧執筆其間渾金璞玉交雜相投者是四二非句闕第六直語密語者二種作句涉俗爲直涉真爲密如婆留師是一是直非密謂婆留師翻爲惡口住以惡口人人不親近故二是密非直婆留師翻爲菩薩所知彼岸也既通達三無性理亦不爲衆生所親近故三兩亦句即同善惡真俗皆不可親近故四二非句謂除前相故又阿毗持呵婁（目數數得定）鬱婆提（目生起根弄竹叔）婆羅（門目實熱散亂）此諸名在經論中例顯直密語義也更有胡梵文字四句易解凡諸類例括彼經詮解者不見其全牛行人但隨其老馬矣或曰翻梵夾須用此方文籍者莫招濫涉儒雅之過乎通曰言不關典非子史之言用其翻對豈可以委巷之談而糅于中耶故道安云乃欲以千載上之微言傳所合百王下之末俗斯爲不易矣或曰漢魏之際盛行斯意致使陳壽國志述臨兒國云浮屠所載與中國老子經而相出入蓋老子西出關過西域之天竺教胡爲浮屠此爲見譯家用道德二篇中語便認云與老子經互相出入也設有華人能梵語與西僧言說兩相允會可便謂此人爲天竺人耶盡窮其始末乎是知若用外書須招此謗如童壽譯法華可謂折中有天然西域之語趣矣今觀房融潤文於楞嚴僧肇徵引而造論宜當此誚焉苟參鄙俚之辭曷異屠沽之譜然則糅書勿如無書與其

典也寘俗儻深溺俗厥過不輕折中適時自
存法語斯謂得譯經之旨矣故佛說法多依
蘇漫多也又傳譯之興奉行之意不明本起
何示將來今究其宣揚略陳梗槩夫教者不
倫有三疇類一顯教者諸乘經律論也不同瑜伽
論中顯了說是多分大乘藏教二密教者瑜伽灌頂五部護
摩三密曼拏羅法也瑜伽隱密教是多分祕門藏教三心教
者直指人心見性成佛禪法也次一法輪者
即顯教也以摩騰為始祖焉次二教令輪者
即密教也以金剛智為始祖焉次三心輪者
義加此輪即禪法也以菩提達磨為始祖焉是故
傳法輪者以法音傳法音傳教令輪者以祕
密傳祕密傳心輪者以心傳心此之三教三
輪三祖自西而東化凡而聖流十五代漢魏晉宋
齊梁陳隋唐朱梁後唐石晉劉漢郭周今大宋法門之貽厥孫謀萬
二千年真教之克昌厥後或曰譯場經館設
官分職不得聞乎曰此務所司先宗譯主即
齎葉書之三藏明練顯密二教者充之次則
筆受者必言通華梵學綜有空相問委知然
後下筆西晉偽秦已來立此員者即沙門道

舍玄賾姚嵩聶承遠父子至于帝王即姚興
梁武天后中宗或躬執翰又謂為綴文也次
則度語者正云譯語也傳度轉令生解亦名
傳語如翻顯識論沙門戰陀譯語是也次則
證梵本者求其量果密能證知能詮不差所
顯無謬矣如居士伊舍羅證譯毗柰耶梵本
是也至有立證梵義一員乃明西義得失貴
令華語下不失梵義也復立證禪義一員沙
門大通充之次則潤文一位員數不恒令通
內外學者充之良以筆受在其油素文言豈
無俚俗儻不失於佛意何妨刊而正之故義
淨譯場則李嶠韋嗣立盧藏用等二十餘人
次文潤色也次則證義蓋證已譯之文所詮
之義也如譯婆沙論慧嵩道朗等三百人考
正文義唐復禮累場充任焉次則梵唄法筵
肇啓梵唄前興用作先容令生物善唐永泰
中方闢此位也次則校勘讎對已譯之文隋
則彥琮覆疏文義蓋重慎之至也次則監護
大使後周平高公侯壽為總監撿校唐則房
梁公為奘師監護相次許觀楊慎交杜行顗

等充之或用僧員則隋以明穆曇遷等十人
監掌翻譯事詮定宗旨其處則秦道遙園梁
壽光殿瞻雲館魏汝南王宅又隋煬帝置翻
經館其中僧有學士之名唐於廣福等寺或
宮園不定又置正字字學玄應曾當是職後
或置或否朝廷罷譯事自唐憲宗元和五年
至于周朝相望可一百五十許歲此道寂然
迨我皇帝臨大寶之五載有河中府傳顯密
教沙門法進請西域三藏法天譯經于蒲津
州府官表進上覽大悅各賜紫衣因勑造譯
經院於太平興國寺之西偏續勑搜購天下
梵夾有梵僧法護施護同參其務左街僧錄
智照大師慧溫證義又詔滄州三藏道圓證
梵字慎選兩街義解沙門志顯綴文令遵法
定清沼筆受守巒道真知遜法雲慧超慧達
可瓌善祐可支證義倫次綴文使臣劉素高
品王文壽監護禮部郎中張洎光祿卿湯悅
次文潤色進校量壽命經善惡報應經善見
變化金剛童子甘露鼓等經有命授三藏天
息災法天施護師號外試鴻臚少卿賜廄馬

等筆受證義諸沙門各賜紫衣疋帛有差御製新譯經序冠于經首觀其佛日重光法輪發軔赤玉箱而啓秘青蓮朶以開芳聖感如然前代孰堪比也又以宣譯之者樂略樂繁隋之已前經題簡少義淨已降經目偏長古則隨取强名後則繁盡我意又舊翻秘咒少注合呼唐譯明言多詳音反受持有驗斯勝古蹤淨師大譯諸經偏精律部自高文彩最有可觀金剛智也秘藏祖師阿目佉也多經譯匠師資相接感應互彰無畏言辭且多朴實覺救加佛頂之句人無間然日照出纇識之文刃有餘地思惟罥索學喜華嚴密語斷章大人境界流志寶積菩提曼荼華胥之理致融明灌頂之風標秘邃迪公勤其筆受般若終乎譯場其餘諸公皆翻夾牒欲知狀貌聊舉喻言其猶人也人皆人也柰何姿制形儀各從所肖肖其父焉若如此大則同而小有異耳良由譯經是佛法之本本立則道生其道所生唯生釋子是以此篇冠首故曰先王將崇海必先有事于河者示不忘本也

宋高僧傳卷第三　宋三　十

音釋

罥古泫切　瞯古限切　璩其於切　駁鐇駁蘇合切鐇薄波切　鹵簿鹵郎古切簿音部車駕行列儀衛導謂之鹵簿也　舁以諸切共舉也　羼初限切　肵許斤切　鍔五各切　搥都回切　毆烏后切捶擊也　箠主蘂切杖也　縶陟立切絆也　鄚莫候切縣名　拓跋拓他各切跋蒲撥切拓跋氏也　韜土刀切　鞮丁奚切　异余吏切與異同　鈐鍵鈐巨淹切鍵渠建切　輶以周切輕車也　逖他歷切遠也　矒黑鄧切目暗也　唄蒲拜切梵音也　購居候切以財有所求也　廄居又切馬舍也

宋高僧傳卷第四　宋四

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

義解篇第二之一 正傳二十人 附見六人

唐京兆大慈恩寺窺基傳一
京師西明寺道世傳二
京兆大慈恩寺普光傳三
京兆大慈恩寺法寶傳四 勝莊
京師西明寺圓測傳五 薄塵 靈潤
京師安國寺元康傳六
簡州福聚寺靖邁傳七
新羅國順璟傳八
京兆大慈恩寺嘉尚傳九
淄州慧沼傳十 大願 塵外
京兆大慈恩寺彥悰傳十一
新羅國義湘傳十二
京兆大慈恩寺義忠傳十三
新羅國黃龍寺元曉傳十四 大安
周京兆崇福寺神楷傳十五 明恂
京兆廣福寺會隱傳十六
虎丘山寺僧瑗傳十七

唐會稽山妙喜寺印宗傳十八
太原崇福寺宗哲傳十九
洛京佛授記寺德感傳二十
太原崇福寺浮丘傳二十一

唐京兆大慈恩寺窺基傳

釋窺基字洪道姓尉遲氏京兆長安人也尉遲之先與後魏同起號尉遲部如中華之諸侯國入華則以部爲姓也魏平東將軍說六代孫孟都生羅迦爲隋代州西鎮將乃基祖焉考諱宗唐左金吾將軍松州都督江由縣開國公其鄂國公德則諸父也唐書有傳基母裴氏夢掌月輪吞之寤而有孕及乎盈月誕彌與羣兒弗類數方誦習神晤精爽奘師始因陌上見其眉秀目朗舉措疏略曰將家之種不謬也哉脫或因緣相扣度爲弟子則吾法有寄矣復念在印度時計迴程次就尼犍子邊占得卦甚吉師但東歸哲資生矣遂造北門將軍微諷之出家父曰伊類麁悍那勝敎詔奘曰此之器度非將軍不生非某不識父雖然諾基亦強拒激勉再三拜以從命奮然抗聲曰聽我三事方誓出家不斷情欲葷血過中食也奘先以欲勾牽後令入佛智佯而肯焉行駕累載前之所欲故關輔語曰三車和尚即貞觀二十二年也一基自序云九歲丁艱漸踈浮俗若然者三車之說乃厚誣也至年十七遂預緇林及乎入法奉勑爲奘師弟子始住廣福寺尋奉別勑選聰慧穎脫者入大慈恩寺躬事奘師學五竺語解紛開結統綜條然聞見者無不歎伏凡百犍度跋渠一覽無差寧勞再憶年二十五應詔譯經講通大小乘敎三十餘本創意留心勤勤著述蓋切問而近思其則不遠矣造疏計可百本奘所譯唯識論初與昉尚光四人同受潤色執筆撿文纂義數朝之後基求退焉奘問之對曰夕夢金容晨趨白馬雖得法門之糟粕然失玄源之醇粹某不願立功於參糅若意成一本受責則有所歸奘遂許之以理遣三賢獨委於基此乃量材授任也時隨受撰錄所聞講周疏畢無何西明寺測法師亦俊朗之器於唯識論講場得計於闇者賂之以金潛隱厥形聽尋聯綴亦疏通論旨猶數座方畢測於西明寺鳴椎集僧稱講此論基聞之慙居其後不勝悵快奘勉之曰測公雖造疏未達因明遂爲講陳那之論基大善三支縱橫立破述義命章前無與比又云請奘師唯爲已講瑜伽論還被測公同前盜聽先講奘曰五性宗法唯汝流通他人則否後躬遊五臺山登太行至西河古佛宇中宿夢身在半山巖下有無量人唱苦聲冥昧之間初不忍聞徙步陟彼層峯皆瑠璃色盡見諸國土仰望一城城中有聲曰住住咄基公未合到此斯須二天童自城出問曰汝見山下罪苦衆生否答曰我聞聲而不見形童子遂投與劍一鐔曰剖腹當見矣基自剖之腹開有光兩道暉映山下見無數人受其極苦時童子入城持紙二軸及筆投之捧得而去及旦驚異未已過信夜寺中有光久而不滅尋視之數軸發光者探之得彌勒上生經乃憶前夢必慈氏命我造疏通暢厥理耳遂援毫次筆鋒有舍利二七粒而隕如吳含桃許大紅

色可愛次零然而下者狀如黃粱粟粒一云行至太原傳法三車自隨前乘經論箱袠中乘自御後乘家妓女僕食饌於路間遇一老父問乘何人對曰家屬父曰知法甚精攜家屬偕恐不稱教基聞之頓悔前非翛然獨往老父則文殊菩薩也此亦卮語矣隨奘在玉華宮參譯之際三車何處安置乎基隨處化徒獲益者衆東行博陵有請講法華經遂造大疏焉及歸本寺恒與翻譯舊人往還屢謁宣律師宣每有諸天王使者執事或冥告雜務爾日基去方來宣怪其遲暮對曰適者大乘菩薩在此善神翼從者多我曹神通為他所制故爾以永淳元年壬午示疾至十一月十三日長往于慈恩寺翻經院春秋五十一法臘無聞葬于樊村北渠祔三藏奘師塋隴焉弟子哀慟餘外執紼會葬黑白之衆盈于山谷基生常勇進造彌勒像對其像日誦菩薩戒一徧願生兜率求其志也乃發通身光瑞爛然可觀復於五臺造玉石文殊菩薩像寫金字般若經畢亦發神光焉弟子相繼取基為析中視之如奘在焉太和四年庚戌七月癸酉遷塔於平原大安國寺沙門令儉檢校塔亭徙棺見基齒有四十根不斷玉如衆彈指言是佛之一相焉凡今天下佛寺圖形號曰百本疏主真高宗大帝製讚一云玄宗然基魁梧堂堂有桓赳之氣而慈濟之心誨人不倦自天然也其符彩則項負玉枕面部宏偉交手十指若印契焉名諱上字多出沒不同者為以慈恩傳中云奘師龍朔三年於玉華宮譯大般若經終筆其年十一月二十二日令大乘基奉表奏聞請御製序至十二月七日通事舍人馮義宣由此云靈基開元錄為窺基或言乘基非也彼曰大乘基蓋慧立彥悰不全斥故云大乘基如言不聽泰耳猶謹遣大乘光奉表同也今海內呼慈恩法師焉

系曰性相義門至唐方見大備也奘師為瑜伽唯識開創之祖基乃守文述作之宗唯祖與宗百世不除之祀也蓋功德被物廣矣大矣奘苟無基則何祖張其學乎開天下人眼目乎二師立功與言俱不朽也然則基也鄂公猶子奘師門生所謂將家來為法將千載一人而已故書有之厥父菑厥子乃肯播矧能肯穫其百本疏主之謂歟

唐京師西明寺道世傳

釋道世字玄惲姓韓氏厥先伊闕人也祖代因官為京兆人焉生且渥潤漸而聰敏俄厭衆沙思參救蟻二親鍾愛遏絕其請久而遂心時年十二於青龍寺出家從執德瓶止臨欣鑑律宗研覈書籍鑽尋特慕上乘融明實性于時籍甚三輔欽歸顯慶年中大帝以玄奘師所翻經論未幾部入內及慈恩寺大德更代行道不替於時世亦預其選及為皇太子造西明寺爰以英博召入斯寺時道宣律師當塗行律世且旁敷同驅五部之車共導三乘之軌人莫我及道望芬然復因講貫之餘仍覽甚深之藏以為古今綿代製作多人雖雅趣佳辭無足於傳記由是搴文囿之菁華嗅大義之瞻蔔以類編錄號法苑珠林總一百篇勒成十袠始從劫量終乎雜記部類

之前各序別論令學覽之人就門隨部撿括所知如提綱焉如舉領焉世之用心周乎十稔至總章元年畢軸蘭臺郎李儼為之都序此文行于天下又著善惡業報及信福論共二十三卷大小乘禪門觀及大乘觀共十一卷受戒儀式禮佛儀式共六卷四分律討要五卷四分律尼鈔五卷金剛經集注三卷十部都一百五十三卷世頗多著述未測其終名避太宗廟諱多行字耳故時稱玄惲焉

唐京兆大慈恩寺普光傳

釋普光未知何許人也明敏為性爰擇其木請事三藏奘師勤恪之心同列靡及至於智解可譬循環聞少證多奘師默許末參傳譯頭角特高左右三藏之美光有功焉初奘嫌古翻俱舍義多缺然躬得梵本再譯真文乃密授光多是記憶西印薩婆多師口義光因著疏解判一云其疏至圓暉略之為十卷如漢之有淹歟又嘗隨奘往玉華宮譯大般若經厥功出乎裨贊也時號大乘光觀夫奘自貞觀十九年創譯訖麟德元年終于玉華宮凡二十載總出大小乘經律論七十五部一千三百三十五卷十分七八是光筆受或謂嘉光普光也若驗從辯機同參譯務即普光是也

唐京兆大慈恩寺法寶傳 勝莊

釋法寶亦三藏奘師學法之神足也性靈敏利最所先焉奘初譯婆沙論畢寶有疑情以非想見惑請益之奘別以十六字入乎論中以遮難辭寶白奘曰此二句四句為梵本有無奘曰吾以義意酌情作耳寶曰師豈宜以凡語增加聖言量乎奘曰斯言不行我知之矣自此炰烋頡頏于奘之門至乎六離合釋義俱舍宗以實為定量矣光師往往同迦濕彌羅餘師禮記衍字也時光寶二法師若什門之融叡焉後越精義學令問孔膠長安三年於福先寺京西明寺預義淨譯場寶與京藏勝莊等證義于時頗露頭角莫之與京歟

唐京師西明寺圓測傳 薄塵 靈辯

釋圓測者未詳氏族也自幼明敏慧解縱橫三藏奘師為慈恩基師講新翻唯識論測賂守門者隱聽歸則緝綴義章將欲罷講測於西明寺鳴鐘召衆稱講唯識基慊其有奪人之心遂讓測講訓奘講瑜伽還同前盜聽受之而亦不後基也迨高宗之末天后之初應義解之選入譯經館衆皆推挹及翻大乘顯識等經測充證義與薄塵靈辯嘉尚伖方其為所著唯識疏鈔詳解經論天下分行焉

唐京師安國寺元康傳

釋元康不詳姓氏貞觀中遊學京邑有彭亨之譽形擁腫而短然其性情酋勇聞少解多羣輩推許先居山野恒務持誦觀音求加慧解遂感庬一首角分八岐厥形絕異康見之撫而馴伏遂豢養之乘而致遠曾無倦色以三論之文荷之于背又以小軸繫之於尾曳入上都意為戲弄說有之徒不達空性我與輕軸碾之令悟真理又衣大布曳納播戴竹笠笠寬丈有二尺裝飾詭異人皆駭觀既入京城見一法師盛集講經化導康造其筵近其座便就所講義申問往返數百言人咸驚康之辯給如此復戲法師曰甘桃不結實苦

李壓低枝講者曰輪三千箇子巷伯勿孫兒蓋譏康之無生徒也康曰丹之藏者赤漆之藏者黑隨汝之赤者非纁絳焉入汝之黑者非鉛墨焉歟衆皆二辞理渙然可非垂跡之大士也帝聞之喜曰何代無其人詔入安國寺講此三論遂造䟽解中觀之理別撰玄樞兩卷總明中百門之宗旨焉後不測其終

系曰康師曳納播者何通曰梵言立播華言裹腹衣亦云抱腹形制如偏袒一幅繞穿得手肓袖不寬著在左邊右邊施帶多貯緜絮然是禦寒之服熱國則否用此亦聖開流于東土則變成色帛而削幅綴于左右袖上垂之製曳然旌表我通贍經論一本則曳一支多則多曳未知稽古自何人始乎今單言播略立字耳全非禦寒之意翻爲我慢之衣既失元端而多濫作別形聖教以俟後賢此外無施異制以亂大倫詩曰服之不稱身之災也吁

唐簡州福聚寺靖邁傳

釋靖邁梓潼人也少孺矜持長高志操特於經論研覈造彼氣性沉厚不妄交結遊必擇方抵于京輔貞觀中屬玄奘西迴勑奉爲太穆太后於京造廣福寺就彼翻譯所須吏力悉與玄齡商量務令優給遂召證義大德諳練大小乘經論爲時所尊尚者得一十一人邁預其精選即居慈恩寺也同普光寺棲一廣福寺明濬會昌寺辯機終南山豐德寺道宣同執筆綴文翻譯本事經七卷邁後與神昉筆受於玉華宮及慈恩寺翻經院皆推適變故得經心矣後著譯經圖紀四卷銓序古今經目譯人名位單譯重翻疑僞等科一皆條理見編于藏開元中智昇又續其題目焉

唐新羅國順璟傳

釋順璟者浪郡人也本土之氏族東夷之家系故難詳練其重譯學聲教蓋出天然況乎因明之學奘師精研付受華僧尚未多達璟之克通非其宿殖之力自何而至于是歟傳得奘師眞唯識量乃立決定相違不定量於乾封年中因使臣入貢附至于時奘師長往向及二年其量云眞故極成色定離眼識自許初三攝眼所不攝故猶如眼根良以三藏隱密周防非大智不明璟爲宗云不離於眼識自許初三攝眼所不攝故猶如眼識也如此善成他義時大乘基覽此作便見璟所不知雖然終仰邊僧識見如此故歎之曰新羅順璟法師者聲振唐蕃學包大小業崇迦葉唯執行於杜多心務薄拘恒馳聲於少欲既而蘊藝西夏傳照東夷名道日新緇素欽揖雖彼龍象不少海外時稱獨步於此量作決定相違基師念遠國之人有茲利慧搪突奘師暗中機發善成三藏之義惜哉璟在本國稍多著述亦有傳來中原者其所宗法相大乘了義教也見華嚴經中始從發心便成佛已乃生誇毀不信或云當啓手足命弟子輩扶掖下地地則徐裂璟身俄墜時言生身陷地獄焉于今有坑廣袤丈餘實坎窞然號順璟捺落迦也

系曰曲士不可以語道者束其教也是故好白者以黑爲汚好黑者以白爲汚焉璟慭心尤重猛利業增如射箭頃墮在地獄列高僧

品次起穢以自臭邪通曰難信之法易速謗
謫謗誚豈唯一人乎俾今衆所知識者直陷
三塗乃知順璟負顯教菩薩也況乎趙盾爲
法受惡菩薩乃爲法亡身斯何足怪君不見
尼揵外道一一謗佛而獨使提婆生陷後於
法華會上受記作佛靜言思之

唐京兆大慈恩寺嘉尚傳

釋嘉尚未知何許人也慧性天資瓌奇氣質
篤聚堅守性相克攻勤在進脩務於翻譯遠
棲心于奘三藏門見宗廟之富窺室家之好
久稽考瑜伽師地佛地論旨成唯識論深得
義趣隨奘於玉華宮譯大般若經充證義綴
文多能傑出及三藏有疾命尚具錄所翻經
論合七十五部總一千三百三十五卷又錄
俱胝畫像一千幀造十俱胝像寫經放生然
燈今尚宣讀奘合掌歡喜曰吾心中願也汝
代導之得沒而無悔焉奘卒著述蹤跡出雜
集義門夥多天后朝同溥塵靈辯等預譯場
證義功績愈繁尚初侍奘師在玉華宮翻經
至初會嚴淨佛土品說諸佛菩薩以神通願
力盛大千界上妙珍寶諸妙香花及意樂所
生五塵妙境供養莊嚴說法處與寺主慧德
夜覩玉華寺內廣博嚴淨伎樂盈滿又聞三
堂講法明日白奘歡喜符合尚不知所終

唐淄州慧沼傳（大願塵外）

釋慧沼不知何許人也少而警慧始預青衿十二
依于庠序誦習該通入法脩身不違戒範乃
被時諺沼闍梨焉次攻堅于經論善達翻傳
自奘三藏到京恒窺壺奥後親大乘基師更
加精博及菩提流志於崇福寺譯大寶積經
沼預其選充證義新羅勝莊法師執筆沙門
大願塵外皆一時英秀當代象龍于時武平
一充使盧藏用陸景初總預斯場中書侍郎
崔湜因行香至翻經院歎曰清流盡在此矣
豈應見隔因奏請乞同潤色新經初沼證義
於義淨譯場多所刊正訛言舛義悉從指定
無敢踰制後著諸蹤義號淄州沼也

唐京兆大慈恩寺彥悰傳

釋彥悰未知何許人也貞觀之末觀光上京
求法于三藏法師之門然其才不逮光寶偏
長綴習學耳於玄儒之業頗見精微辯筆之
能殊超流輩有魏國西寺沙門慧立性氣烏
悠以護法爲己任著傳五卷專記三藏自貞
觀中一行盛化及西域所歷夷險等號慈恩
傳蓋取寺題也及削藁云畢慮遺諸美遂藏
于地穴至疾亟命門徒掘土出之而卒其本十三
數年流散他所搜購乃獲弟子等命悰排次
之序引之或文未允或事稍虧重更伸明曰
箋述是也乃象鄭司農箋毛之詁訓也或有
調之曰子與隋彥悰相去幾何對曰賜也何
敢望回雖長卿慕藺心宗慕於玉宗故有以
也詩曰言念君子溫其如玉自許亦顏之士
也或人許焉悰不知終所

唐新羅國義湘傳

釋義湘俗姓朴雞林府人也生且英奇長而
出離逍遙入道性分天然年臨弱冠聞唐土
教宗鼎盛與元曉法師同志西遊行至本國
海門唐州界計求巨艦將越滄波倏於中塗
遭其苦雨遂依道旁土龕間隱身所以避飄
濕焉迨乎明旦相視乃古墳骸骨旁也天猶

霡霂地且泥塗尺寸難前逗留不進又寄埏
甓之中夜之未央俄有鬼物為怪曉公歎曰
前之寓宿謂土龕而且安此夜留宵託鬼鄉
而多祟則知心生故種種法生心滅故龕墳
不二又三界唯心萬法唯識心外無法胡用
別求我不入唐卻攜囊返國湘乃隻影孤征
誓死無退以總章二年附商船達登州岸分
衛到一信士家見湘容色挺拔留連門下既
久有少女麗服靚粧名曰善妙巧媚誨之湘
之心石不可轉也女調不見答頓發道心於
前矢大願言生生世世歸命和尚習學大乘
成就大事弟子必為檀越供給資緣湘乃徑
趨長安終南山智儼三藏所綜習華嚴經時
康藏國師為同學也所謂知微知章有倫有
要德瓶云滿藏海嬉遊乃議迴程傳法開誘
復至文登舊檀越家謝其數稔供施便慕商
船逡巡解纜其女善妙預為湘辦集法服并
諸什器可盈篋笥運臨海岸湘船已遠其女
呪之曰我本實心供養法師願是衣篋跳入
前船言訖投篋于駭浪有頃疾風吹之若鴻
毛耳遙望徑跳入船矣其女復誓之我願是
身化為大龍扶翼舳艫到國傳法於是攘袂
投身于海將知願力難屈至誠感神果然伸
形夭矯或躍蜿蜒其舟底寧達于彼岸湘入
國之後徧歷山川於駒麗百濟風馬牛不相
及地曰此中地靈山秀真轉法輪之所無何
權宗異部聚徒可半千眾矣湘默作是念大
華嚴教非福善之地不可興焉時善妙龍恒
隨作護潛知此念乃現大神變於虛空中化
成巨石縱廣一里蓋于伽藍之頂作將墮不
墮之狀羣僧驚駭罔知攸趣四面奔散湘遂
入寺中敷闡斯經冬陽夏陰不召自至者多
矣國王欽重以田莊奴僕施之湘言於王曰
我法平等高下共均貴賤同揆涅槃經八不
淨財何莊田之有何奴僕之為貧道以法界
為家以盂耕待稔法身慧命藉此而生矣湘
講樹開花談叢結果登堂覩奧者則智通表
訓梵體道身等數人皆鷇卵飛出迦留羅
鳥焉湘貴如說行講宣之外精勤修練莊嚴
剎海靡憚暄涼又常行義淨洗穢法不用巾
帨立期乾燥而止持三法衣瓶鉢之餘曾無
他物凡弟子請益不敢造次伺其怡寂而後
啓發湘乃隨疑解滯必無滓核自是已來雲
遊不定稱可我心卓錫而居學侶蜂屯或執
筆書紳懷鉛札葉抄如結集錄似載言如是
義門隨弟子為目如云道身章是也或以處
為名如云錐穴問答等數章疏皆明華嚴性
海毗盧遮那無邊契經義例也湘終于本國
塔亦存焉號海東華嚴初祖也

唐京兆大慈恩寺義忠傳

釋義忠姓尹氏潞府襄垣人也年始九歲宿
殖之性志願出家得淄州沼闍梨為師若鳳
巢中之生鵷鶵也少秉奇操慧解不倫沼授
與大涅槃經時十三歲矣相次誦徹四十卷
眾皆驚駭號空門奇童也二十登戒學四分
律義理淹通旁習十二門論二本即當講演
沼師知是千里之駿學恐失時聞長安基師
新造疏章門生填委聲振天下乃師資相將
同就基之講肆未極五年又通二經五論則
法華無垢稱及百法因明俱舍成唯識唯識

道等也由茲開奘弟子繁多講樹別茂於杉條義門旁開於關竅乃著成唯識論纂要成唯識論鈔三十卷法華經鈔二十卷無垢稱經鈔二十卷百法論疏最爲要當移解二無我歸後是以掩慈恩之繁于今盛行勿過忠本所謂列羣玉貫衆花玉裝瓊樹之材花綴蜀機之錦輩流首伏聲彩悠颺況基師正照於太陽忠也旁銜於龍燭四方美譽千里歸心者不可勝筭矣傳持靡怠僅五十餘年計講諸教七十許徧至年七十二忽起懷土之心歸于昭義示同初夏誦戒行道每一坐時面向西北仰視兜率天宮冥心內院願捨壽時得見天主永離凡濁終得轉依一日晨興澡洗訖整肅容儀望空禮拜如有哀告之狀少頃結加趺坐囑付流通教法之意畢忽異香滿室彩雲垂空忠合掌仰視曰穢弱比丘何煩大聖躬來引接言盡而化鄉人道俗建塔供養全身不壞至今河東鄉里高岡存焉

唐新羅國黃龍寺元曉傳大安

釋元曉姓薛氏東海湘州人也丱䰂之年惠然入法隨師稟業遊處無恒勇擊義圍雄橫文陣仡仡然桓桓然進無前却蓋三學之淹通彼土謂爲萬人之敵精義入神爲若此也嘗與湘法師入唐慕奘三藏慈恩之門厥緣既差息心遊往無何發言狂悖示跡乖疎同居士入酒肆倡家若誌公持金刀鐵錫或製疏以講雜華或撫琴以樂祠宇或閭閻寓宿或山水坐禪任意隨機都無定檢時國王置百座仁王經大會徧搜碩德本州以名望舉進之諸德惡其爲人譖王不納居無何王之夫人腦嬰癰腫醫工絕驗王及王子臣屬禱請山川靈祠無所不至有巫覡言曰苟遣人往他國求藥是疾方瘳王乃發使泛海入唐募其醫術溟漲之中忽見一翁由波濤躍出登舟邀使人入海覩宮殿嚴麗見龍王王名鈐海謂使者曰汝國夫人是青帝第三女也我宮中先有金剛三昧經乃二覺圓通示菩薩行也今託仗夫人之病爲增上緣欲附此經出彼國流布耳於是將三十來紙重沓散經付授使人復曰此經渡海中恐罹魔事王令持刀裂使人腨腸而內于中用蠟紙纏縢以藥傅之其腨如故龍王言可令大安聖者銓次綴縫請元曉法師造疏講釋之夫人疾愈無疑假使雪山阿伽陀藥力亦不過是龍王送出海面遂登舟歸國時王聞而歡喜乃先召大安聖者黏次焉大安者不測之人也形服特異恒在市鄽擊銅鉢唱言大安大安之聲故號之也王命安安云但將經來不願入王宮閾安得經排來成八品皆合佛意安曰速將付元曉講餘人則否曉受斯經正在本生湘州也謂使人曰此經以本始二覺爲宗爲我備角乘將案几在兩角之間置其筆硯始終於牛車造疏成五卷王請剋日於黃龍寺敷演時有薄徒竊盜新疏以事白王延于三日重錄成三卷號爲略疏洎乎王臣道俗雲擁法堂曉乃宣吐有儀解紛可則稱揚彈指聲沸于空曉復昌言曰昔日採百椽時雖不預會今朝橫一棟處唯我獨能時諸名德俯顏慚色伏膺懺悔焉初曉示跡無恒化人不定或擲盤而救衆或噀水而撲焚或數

處現形或六方告滅亦盃渡誌公之倫歟共六
於解性覽無不明矣𨇾有廣略二本俱行本
土略本流入中華後有翻經三藏改之為論
焉

系曰海龍之宮自何而有經本耶通曰經云
龍王宮殿中有七寶塔諸佛所說諸深義別
有七寶篋滿中盛之謂十二因緣總持三昧
等良以此經合行世間復願大安曉公神異
乃使夫人之疾為起教之大端者也

周京兆崇福寺神楷傳明惝

釋神楷姓郭氏太原人也即漢末林宗之後
世襲冠裳後隨父宦于泰為京兆人也昆弟
六人楷居其季幼而聰敏立志弗羣不樂浮
榮誓求翦落禮明惝法師為弟子即大乘惝
也洎乎年滿受具於經論義理大小該通耳
聞口誦譬鮮氎之易染遂講攝大乘俱舍等
論穎晤輩流罕有齊駕後因講淨名經見古
師判處喟然歎曰美則美矣未盡善也乃於
安陸白趙山撰疏一云在越州剡石城寺述
作素有巧性於剡溪南巖之下映水塑貌今
有池已涸矣巖下石隙纔間幽暗然中有木
棺者云是楷殯于此遊人下窺歷歷皆覩又
言楷因慈恩西明等寺度公者出家及翻經
論勑諸道高行才學僧並赴京師遂應詔而
入配居崇業寺至天后朝方行其疏後卒於
此寺弟子遷塔于南逍遙園焉實大乘基之
法門猶子也

系曰楷師遺迹何京兆剡溪二處孰是令人
疑惑若兩家之俱見蒯訓焉此乃古人名顯
於四方因子孫南北遷徙洎念先宗遂有僑
置焉如晉氏渡江衣冠之家多立祖先之遺
迹同也若然者剡則是楷曾遊歷之地也

周京兆廣福寺會隱傳

釋會隱不詳何許人也精明之氣綽有盈餘
處于等夷若雞羣之見鶴也天皇朝慎選高
學名德隱膺斯選麟德二年勑北門西龍門
修書所同與西明寺玄則等一十人於一切
經中略出精義玄文三十卷號禪林要鈔書
成奏呈勑藏祕閣隱亦嘗預翻譯玄則頗聞
著述高宗朝斯為龍象之最焉

周虎丘山寺僧瑗傳

釋僧瑗字辯空姓郁氏高平昌邑人也娅水
疏源狼亭襲慶為相繼昌侯之業歷載彌光
少傳纂尚書之風清塵不昧瑗夙殖奇穎早
擅嘉稱母趙氏娠孕之日側侍聖賢浮空遊
樂及年六歲隨母入舍利塔見聖僧像欣然
跳躍狀若舊交因啓母出家母以其尚幼抑
而未許至年十三方遂其志依虎丘寺慧巖
法師為弟子謙撝之操出自生知辯慧之能
業稱上首以龍朔二年奉勑剃翦冥符所感
還隸此山暨巖公長往乃依慧詡禪師受具
足戒聽常樂寺聰法師三論甚深無相疑滯
豁除方便解脫怡然獨悟因智從心證遂詣
江寧融禪師求學心法攝念坐禪衆魔斯伏
勤行精進猛獸恒馴是以名稱普聞聲光八
絕旗亭趨利削跡無踐冬夏不易常披一納
或滴水以充於夕渴或數粒將濟於朝飢或
風雪凜凜禮誦無替於六時或炎暑爞爞經
行不虧於少選稱揚歎羨容色湛如毀辱訶
罵歡喜而受每蔭以長松屬思鴻遠清泉獨

坐映定水以彫文虛室高栖鵠禪枝而蕩慮撰武丘名僧苑一卷往郁子兩卷文集三卷蓋道俗之儀表人物之師範焉永昌元年十二月二十日見身有疾謂弟子曰吾聞屍所到處便爲穢惡出就別方乃稱離罪爾門弟子等迎止於通波亭北靜志莊忽聞異香從空而下援遺訓勤切正觀叮嚀滅後可依外國法言訖合掌而終春秋五十有一緇素奔慟咸悲眼滅弟子僧義玄及雉山縣尉檀信等同遵師旨如法闍維收其舍利於寺建塔勒銘于所

唐會稽山妙喜寺印宗傳

釋印宗姓印氏吳郡人也母劉氏始娠鄰家咸見一沙門端雅徐步入印舍白劉曰願爲子焉母夢同此再三陳讓不克父夢有饋栴檀香木筐子跪授付劉劉頓厭葷羶俗間食味隔在脣吻之外及生而長從師誦通經典末最精講者涅槃經咸亨元年在京都盛揚道化上元中勑入大愛敬寺居辭不赴請於蘄春東山忍大師諮受禪法復於番禺遇慧能禪師問答之間深詣玄理還鄉地刺史王冑禮重殊倫請置戒壇命宗度人可數千百續勑召入內乃造慈氏大像所著心要集起梁至唐天下諸達者語言總録焉又奉勑江東諸寺院天柱報恩各置戒壇度人又纂百家諸儒士三教文意表明佛法者重結集之手筆逾高著述流布至先天二年二月二十一日示終囑循輪王法葬之年八十七會稽王師乾立塔銘焉

唐太原府崇福寺宗哲傳

釋宗哲西河平遙人也稚歲而有奇相聰穎天資既尋師範砥節飾躬屬玄奘三藏新翻諸經論哲就其門請益無替凡幾周星備窮諸典若指于掌於奘門下號爲得意哲猶隋慧布之題目焉後因講唱厥義曰新時謂之爲法江哲曰爲吾謝此品藻焉殊不知法海在乎大原矣所指者蓋浮丘爲滄溟也哲憫學者不達其意而師誖哉乃著義例寰海之內莫不企羨其如說佛位三事踰中沼法師言三點三目强分上下勝劣配屬太成巧誣哲云三事俱得然無名師品量退而省之哲其得矣號之得意豈虛也乎沼師所以戍餘師之說也

唐洛京佛授記寺德感傳

釋德感姓侯氏太原人也儀容瓌麗學業精贍衆典服勤於瑜伽論特振聲彩天皇大帝徵爲翻經大德又與勝莊大儀等同參義淨譯場對敭受賜言謝瀏亮帝悅尋授封昌平縣開國公累井田至三千戶帝爲讚曰河汾之寶山嶽之英早祛俗累夙解塵纓緇門仰德紺宇馳聲式亞龍樹爰齊馬鳴爲時君之所貴爲若此也御製風行緇伍榮之後充河南佛授記寺都維那晚升寺任中外肅然終年六十餘著義門行于世如其七方便人迴心漸頓悟義與湛法師爲勍敵耳故交綏而退焉

唐太原崇福寺浮丘傳

釋浮丘姓張氏太原人也挺然奇表慧悟絕倫於瑜伽論差成精博旁綜羣書言分雅俗四方學者爭造其門然訥於宣剖敏於通解

深藏若虛庸庸品類多所不知于時拓公露其頭角博聞强識之者懼其觗觸豈況諸餘乎拓惟神伏丘之義學故謂爲法海焉享年七十餘終于所居然未聞其有所著述矣

宋高僧傳卷第四

音釋

昉分兩切 賂落故切以財與人也 鐔覃尋二音劍鼻也 翛先彫切飛羽皃 卮章移切 祔符遇切合葬也 塋余傾切墓也 赳居柳切勇也 菑側持切不耕田也 穫胡郭切刈穀也 惲紆憤切 沲徒河切江之別流也 裨頻彌切助也 炰烋炰白交切烋虛交切炰烋氣健自矜貌 頡頏頡胡列切頏戶郎切頡頏鳥飛上下也 豢乎慣切以穀養也 濬私閏切 璟於景切 袤莫候切廣袤東西曰廣南北曰袤 窅戶辭切地隤也 盾杜本切音鄉名 幀豬孟切開張畫繒也 夥胡果切多也 諺魚變切俗諺也 壼苦本切宮中道也 箋則前切編也 詁姑五切通古今之言向明其敓也 霡霂霡莫白切霂莫卜切霡霂小雨也 逗音豆逗留止也 挻式連切和泥打瓦也 梵蒲墜切風颿也 祟雖遂切神禍也 靚疾政切粉白黛綠謂之靚妝也 舳艫舳音逐艫力胡切舳艫舟名 蜿蜒蜿於袁切蜒夷然切蜿蜒龍貌 帨始銳切拭物之巾也 滓側氏切 核胡革切 丱古患切束髮貌 鬖倉含切髮也 仡魚乞切仡仡壯勇也 譖莊蔭切讒毀也 覡胡狄切巫覡女曰巫男曰覡 腨市兗切腓腸也 縢徒登切緘也 黏女廉切相著也 恂相倫切 剡特丹切 塑音素捏土象物也 隙乞逆切孔也 薊古詣切姓也 溪於顧切 姬居之切水名 娠升人切懷孕也 詡況羽切 蘄渠羈切赤料名 誖蒲未切亂逆也 瀏力求切水清貌 勍渠京切彊也 觝典禮切觸突也

宋高僧傳卷第五　宅五

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

義解篇第二之二 正傳十四人 附見五人

周洛京佛授記寺法藏傳一 天儀
唐荊州玉泉寺恒景傳二
中嶽嵩陽寺一行傳三
京兆西崇福寺智昇傳四
中大雲寺圓暉傳五 懷遠 崇廙
京兆華嚴寺玄逸傳六
長安青龍寺道氤傳七
京師安國寺良賁傳八
越州禮宗傳九
錢塘天竺寺法詵傳十
京師興善寺潛眞傳十一 超道
代州五臺山清涼寺澄觀傳十二
京師西明寺良秀傳十三 談延
京師西明寺慧琳傳十四

周洛京佛授記寺法藏傳 大儀

釋法藏字賢首姓康康居人也風度奇正利智絕倫薄遊長安彌露鋒穎尋應名僧義學

之選屬奘師譯經始預其間後因筆受證義潤文見識不同而出譯場至天后朝傳譯首登其數實叉難陀齎華嚴梵夾至同義淨復禮譯出新經又於義淨譯場與勝莊大儀證義昔者燉煌杜順傳華嚴法界觀與弟子智儼講授此晉譯之本智儼付藏藏爲則天講新華嚴經至天帝網義十重玄門海印三昧門六相和合義門普眼境界門此諸義章皆是華嚴總別義綱帝於此茫然未決藏乃指鎮殿金師子爲喻因撰義門徑捷易解號金師子章列十門總別之相帝遂開悟其旨又爲學不了者設巧便取鑑十面八方安排上下各一相去一丈餘面面相對中安一佛像然一炬以照之互影交光學者因曉剎海涉入無盡之義藏之善巧化誘皆此類也其如宣翻之寄亦未能捨蓋帝王歸信緇伍所憑之故洎諸梵僧罷譯帝於聖曆二年己亥十月八日詔藏於佛授記寺講大經至華藏世界品講堂及寺中地皆震動都維那僧恒景具表聞奏勅云昨請敷演微言闡揚祕賾初譯之日夢甘露以呈祥開講之辰感地動以標異斯乃如來降迹用符九會之文豈朕庸虛敢當六種之震披覽來狀欣暢于懷云其爲帝王所重實稱非虛所以華嚴一宗付授澄觀推藏爲第三祖也著般若心經疏爲時所貴天下流行復號康藏國師是歟

唐荆州玉泉寺恒景傳

釋恒景姓文氏當陽人也貞觀二十二年勅度聽習三藏一聞能誦如說而行初就文綱律師肄業毗尼後入覆舟山玉泉寺追智者禪師習止觀門於寺之南十里別立精舍號龍興是也自天后中宗朝三被詔入內供養爲受戒師以景龍三年奏乞歸山勅允其請詔中書門下及學士於林光宮觀內道場設齋先時追召天下高僧兼義行者二十餘人常於內殿修福至是散齋仍送景并道俊玄奘各還故鄉帝親賦詩學士應和即中書令李嶠中書舍人李乂等數人時景等捧詩振錫而行天下榮之景撰順了義論二卷攝正法論七卷佛性論二卷學其宗者如渴之受漿至先天元年九月二十五日卒于所住寺春秋七十九弟子奉葬于寺之西原也

系曰江陵玄奘與三藏法師形影相接相去幾何然其名同實異亦猶藺相如得強秦之所畏馬相如令揚雄之追慕然則各有所長短亦可見也

唐中嶽嵩陽寺一行傳

釋一行俗姓張鉅鹿人也本名遂則唐初佐命剡國公公謹之支孫也丱歲不羣聰黠明利有老成之風讀書不再覽已暗誦矣因遇普寂禪師大行禪要歸心者衆乃悟世幻禮寂爲師出家剃染所誦經法無不精諷寂師嘗設大會遠近沙門如期必至計逾千衆時有徵士盧鴻隱居於別峯道高學富朝廷累降蒲輪終辭不起大會主事先請鴻爲導文序讚邑社是日鴻自袖出其文置之机案鐘梵既作鴻謂寂公曰某爲數千百言況其字僻文古請求朗儁者宣之當須面指擿而授之寂公呼行伸紙覽而微笑復置机案鴻怪其輕脫及僧聚於堂中行乃攘袂而進抗音

典哉一無遺誤鴻愕視久之降歎不能已復謂寂公曰非君所能教導也當縱其遊學自是三學名師罕不諳度因徃當陽值僧眞纂成律藏序深達毗尼然有陰陽讖緯之書一皆詳究尋訪筭術不下數千里知名者徃詢焉末至天台山國清寺見一院古松數十步門枕流溪淡然岑寂行立于門屏聞院中布筭其聲蔌蔌然僧謂侍者曰今日當有弟子自遠求吾筭法計合到門必無人導達耶即除一筭子又謂侍者曰門前水合却西流弟子當至行承其言而入稽首請法盡授其訣焉門前水復東流矣自此聲振遐邇公卿籍甚玄宗聞之詔入謂行曰師有何能對曰略能記覽他無所長帝遂命中官取宮籍以示之行周覽方畢覆其本記念精熟如素所習唱數幅後帝不覺降榻稽首曰師實聖人也嗟歎良久尋乃詔對無恒占其災福若指于掌言多補益時邢和璞者道術人莫窺其際甞謂尹愔曰一行和尚眞聖人也漢洛下閎造曆云八百歲當差一日則有聖人定之今

年期畢矣屬大衍曆出正其差謬則洛下閎之言可信非聖人孰能預於斯矣又於金剛三藏學陀羅尼秘印登前佛壇受法王寶復同無畏三藏譯毗盧遮那佛經開後佛國其傳密藏必抵淵府也睿宗玄宗並請入內集賢院尋詔住興唐寺所翻之經遂著疏七卷又攝調伏藏六十卷釋氏系錄一卷開元大衍曆五十二卷其曆編入唐書曆律志以爲不刊之典又造游儀黃赤二道以鐵成規於院製作次有王媼者行鄰里之老嫗昔多贍行之貧及行顯遇常思報之一日拜謁云兒子殺人即就誅矣況師帝王雅重乞奏減死以供母之殘齡如是泣涕者數四行曰國家刑憲豈有論請而得免耶命侍僧給與若干錢物任去別圖媼戟手曼罵曰我居鄰周給迭互繃褓間抱乳汝長成何忘此惠耶行心慈愛終夕不樂於是運筭畢召淨人戒之曰汝曹挈布囊於某坊閑靜地午時坐伺得生類投囊速歸明日果有豭彘引㹠七箇淨人分頭驅逐豭母走矣得㹠而歸行已備巨瓮

逐一入之閉蓋以六乙泥封口誦胡語數契而止投明中官下詔入問云司天監奏昨夜北斗七座星全不見何耶對曰昔後魏曾失熒惑星至今帝車不見此則天將大儆於陛下也夫匹夫匹婦不得其所猶隕霜天旱盛德所感乃能退之感之切者其在葬枯骨乎釋門以慈心降一切魔微僧曲見莫若大赦天下玄宗依之其夜占奏北斗一星見七夜復初其術不可測也又開元中甞旱甚帝令祈雨曰當得一器上有龍狀者方可致雨勑令中官同於內庫中徧視之皆言弗類數日後指一古鑑鼻盤龍喜曰此眞龍也乃將入壇場一日而雨其異術通感爲若此也玄宗在大明宮從容密問社稷吉凶并祚運終畢事行對以他語帝詢之不已遂曰陛下當有萬里之行又曰社稷畢得終吉帝大悅復遺帝一金合子形若彈丸內貯物撼必有聲發之不得云有急則開帝幸蜀倉黃都忘斯事及到成都忽憶啓之則藥分中當歸也帝曰伊藥產於此師知朕違難至蜀當歸也復見

萬里橋曰一行之言信其神矣命中官焚香祝之乃告謝也及昭宗初封吉王至太子德王唐爲梁滅終行之言社稷畢得終吉也開元十五年九月於華嚴寺疾篤將輿病入辭小間而止玄宗此夜夢瞰禪居見繩牀紙隔開扇曉而驗問一如所覩乃詔京城名德致大道場爲行祈福危疾微愈其寵愛如是十月八日隨駕幸新豐身無諸患口無一言忽然浴香水換衣趺坐正念怡然示滅一云辭告玄宗後自駕前東來嵩山謁禮本師即寂也時河南尹裴寬正謁寂寂云有少事未暇與大尹欵話且請踟躕休息也寬乃屏從人止於旁室伺寂何爲見潔淨正堂焚香默坐如有所待斯須叩門連聲云天師一行和尚至(僧號天師始見於此言天子師也)行入頞忽切之狀禮寂之足附耳密語其貌愈恭寂但頷應曰無不可者語訖又禮禮語者三寂唯言是是無不可者行語訖降階入南室自閉其戶寂乃徐召侍者曰速聲鐘一行已滅度左右疾走視之瞑目而坐手掩伺息已絕四衆弟子悲號沸渭撼動山谷乃停神於罔極寺自終及葬凡經三七日爪甲不變髭髮更長形色怡悅時衆驚異帝覽奏悲愴曰禪師捨朕深用哀慕喪事官供詔葬于銅人原謚曰大慧禪師御撰塔銘天下釋子榮之

唐京兆西崇福寺智昇傳

釋智昇未詳何許人也義理懸通二乘俱學然於毗尼尤善其宗此外文性愈高博達今古每慊聶道眞道安至于明佺宣律師各著大藏目錄記其翻傳年代人物者謂之晉錄魏漢等錄乃於開元十八年歲次庚午撰開元釋教錄二十卷最爲精要何耶諸師於同本異出舊目新名多惑其文眞僞相亂或一經爲兩本或支品作別翻一一裁量少無過者如其舊錄江泌女子誦出經黜而不留可謂藻鑑杜塞妖僞之源有玆獨斷後之圓照貞元錄也文體意宗相岠不知幾百數里哉麟德中道宣出內典錄十卷靖邁出圖紀四卷昇各續一卷經法之譜無出昇之右矣

唐中大雲寺圓暉傳(懷遠 崇眞)

釋圓暉未詳何許人也關輔之間聲名籍甚精研性相善達諸宗犳於俱舍一門最爲銳意時禮部侍郎賈曾歸心釋氏好樂斯文多命暉談此宗相然其難者則非想見惑繁者則得非得章爰請暉師略伸梗槩究其光師踈義繁極難尋又聖善寺懷遠律師願心相合因節略古踈頌則再牒而釋論乃有引而具注甚爲徑捷學者易知後有崇廙著金華鈔十卷以解焉光寶二師之後暉公間出兩河間二京道江表燕齊楚蜀盛行暉踈焉

唐京兆華嚴寺玄逸傳

釋玄逸姓竇氏即玄宗神武皇帝從外父也繫柯懿葉莫我與京昆友姪弟多升朝列或以靡麗自持或以官榮相抗逸乃風神秀朗蕭灑拔俗悟色空之迹到眞寂之場穅粃齊梁幺麼軒冕既而形厠緇伍學追上流秘藏香龕披閱通理一日喟然興歎曰去聖日遠編簡倒錯或止存夏五或濫在魯魚加以筆札偷行校讎喪句若犍度失其夾葉猶禮記脫錯後先日見乖訛迹而不復有一于此彝

倫攸斁遂據古今所撰目錄及勘諸經披文已浩於机案積卷仍溢於堂宇字舛者詳義而綸之品差者磧理而綱之星霜累遷功業克著非夫心斷金石志堅冰檗者曷登此哉既綜結其科目諒條而不紊也都爲三十卷號釋教廣品曆章焉考其大小乘經律論并東西土賢聖集共一千八十部以蒲州共城二邑紙書校知多少縛定品次俾後世無悶焉其章頗成倫敍備預不虞古之善制有樂陵尹靈琛爲序逸後不知所終

唐長安青龍寺道氤傳

釋道氤俗姓長孫長安高陵人也父容殿中侍御史母馬氏夢五色雲覆頂因有娠焉母常聽講讃大乘經曉夜不輟意行太任之胎教也逮乎誕彌異香芬馥成于童稚神氣俊秀學問詳明應進士科一舉擢第名喧日下才調清奇榮耀覲里後有梵僧和門分衛飯訖顧寓宵宿氤接之談話言皆詣理梵僧稱歎明曉辭訣方出門閃然不見氤由此無調選之心矣乞願出家將知良珠度寸雖有百仞之水不能掩其雲也何君覩而能阻入道之猛利心焉乃禮京招福寺愼言律師爲師請益無替及登戒法旋學律科又隸經論如是內外偕通矣時有興善寺復禮法師善屬文謂氤曰藉汝少俊可爲余造西方讃一本遂襞紙援毫略不停綴斯須已就其辭典麗清淨佛國境物莊嚴臨文若現前矣禮師讀訖顧左右諸德曰奇才秀句吾輩莫能測也自後服膺寤寐晝夜精勵辯給難詶善於立破禮師仰其風規嘗於稠人廣衆中宣言曰氤之論端勢若泉涌從此聞天供奉朝廷玄宗幸雒勑與良秀法修隨駕御史李竫同請氤於天宮寺講淨業障經其疏亦氤之著述也時一行禪師國之師匠過慮將來佛法誰堪扞禦誰可闡揚奏召天下英髦學兼內外者集于洛京福先寺大建論場氤爲衆推許乃首登座於瑜伽唯識因明百法等論竪立大義六科敵論諸師茫然屈伏一行驚異曰大法梁棟伊人應焉余心有憑死亦足矣及乎大駕西還勑令扈從乃有小疾上表帝降中使賜藥并方詔曰法師將息朕此藥并方甚好服食必差所患痊愈早來西京其顧遇也若此仍屬此際一行遷神勑令東宮已下京官九品已上並送至銅人原藍田設齋推氤表曰法事方畢宰相張燕公說執氤手曰釋門俊彥宇內罕匹幸附口錄向所導文一本置于篋笥由是其文流行天下也開元十八年於花萼樓對御定二教優劣氤雄論奮發河傾海注道士尹謙對答失次理屈辭殫論宗乖舛帝再三嘆羨詔賜絹伍伯匹用充法施別集對御論衡一本盛傳于代後撰大乘法寶五門名教并信法儀各一卷唯識疏六卷法華經疏六卷御注金剛經疏六卷初玄宗注經至若有人先世罪業應墮惡道乃至罪業則爲消滅雖提兎翰頗見狐疑慮貽謬解之愆或作餘師之義遂詔氤決擇經之功力剖判是非奏曰佛力經力十聖三賢亦不可測陛下曩於般若會中聞熏不一更沉注想自發現行帝於是豁然若憶疇昔下筆不休終無滯礙也續宣氤造疏矣四海嚮風

學徒鱗萃於青龍寺執新疏聽者數盈千計至于西明崇福二寺講堂悉用香泥築自水際至于土面莊嚴之盛京中甲焉開元二十八年有疾將終遣門弟子齎遺表云某忝品輕生虗均雨露得陪緇伍許自精修雖常袒右肩無拖舉袂之役而勅錫舒步得躡負載之勞屬以時暢玄功德揚真化不謂勤劬慕學造次養生今月十六日苦腸忽加湯藥無救泉門自掩安詠堯風夜臺一歸寧逢舜日有定瘞於蒼隴無再謁於丹墀云時帝覽惻怛遣中使內給事賈文環將絹五十匹就院弔贈宣口勅奉問氳弟子等適聞法師遷神寂滅痛惜良深未審擬於何處安厝賜到絹帛等聖恩追悼生榮死哀光于僧伍俗壽七十三僧臘五十三以其年秋八月十二日葬于終南山陰道遙園側白塔存焉

唐京師安國寺良賁傳

釋良賁姓郭氏河中虞鄉人也世襲冠裳法門之流不標祖禰故闕如也賁識鑒淵曠風表峻越外通墳典內善經論義解之性人罕加焉永泰中不空盛行傳譯實難其人賁預其翻度代宗請為菩薩戒師因新出仁王護國經勅令撰疏解判曲盡經意以所住寺為疏目曰青龍也原夫是經已當三譯一晉太始三年法護譯一卷名仁王般若次秦羅什出名仁王護國般若波羅蜜次梁承聖三年真諦於洪州寶因寺譯名仁王般若并疏六卷然則晉本初翻方言尚隔梁朝所譯隱而不行偽秦之經傳流宇內柰何止言波羅蜜而闕多字則是虧其到義是以肅宗皇帝齋心沐德請不空重譯及肅皇晏駕代宗成先聖之願言詔興譯務勅軍容使魚朝恩監護於南桃園起乎告朔終乎望日帝御承明殿灌頂道場躬執舊經對譯新本而復為序冠于經首仍勅賁造疏通經賁上表曰學孫先掐有玷清流叨接翻傳謬膺筆受幸揚天闕親奉德音今於大明宮南桃園修疏贊演宸光曲照不容避席窮玄珠於貝葉但益慙惶捧白璧於丹墀寧勝報斆仰酬皇澤俯課忠勤既竭愚誠庶昭玄造賁勤勤筆削三卷克成奏乞流行復上牋疏今年二月二十一日恩命令在內園修撰經疏微僧寡學懼不稱旨洗心滌慮扣寂求音發明起自於天言加被仰憑於佛力減納經論演暢真宗亦猶集羣玉於崑山納大川於溟海火生於木與兩曜而俱明識轉於如體一相而等照成道者法也載法者經也釋經者疏也廣度羣有同於大通是菩提心如陛下意所撰經疏繕寫畢功文過萬言部有三卷施行竊慙於愚見裁成冀答於聖恩并念誦儀軌一卷承明殿講密嚴經對御記一卷同進上輕塵玄覽祇畏無任答詔云法師智炬高明辯峯迥秀親憑梵夾宣闡微言幽賾真宗演成章疏開如來之祕藏示羣有之迷津貫玉聯珠鉤深致遠再三披閱頗謂精詳傳之招提永為法寶也皇命褒揚釋門翕盛又屬章信寺初成執疏服膺者常數百眾雖紙貴如玉無以加焉其在安國寺講筵官供不匱數年之內歸學如林大曆七年正月不空奏請入目錄勅依賁於六年徙居集州教授傳經不遑寧處至

十二年三月十日無疾枕肱終于符陽春秋六十一夏臘二十九宕渠嘉川之人哀悼法梁摧折闍維收灰中舍利百餘粒遺表中進念誦儀對御記二卷以其先進者遂留在內中之故令門弟子齎之重進後於上都城東置墳塔焉即大曆十三年也賁累朝供奉禪制辡辯富贍學問高深末塗論蹤同利涉之徒移若神會之流外吁哉

唐越州禮宗傳

釋禮宗俗姓宋會稽人也道氣俏壯志求玄微願遂出塵決除鞅絆聞長壽寺和尚通達禪觀往叩其關舉習之心未嘗少懈師誨之曰汝之出塵有大利益可謂良玉度尺雖有十仞之土不能掩其光矣乃奮藻攄華注涅槃經懷鉛握槧向于二載挫銳解紛怡然理順遂成夾注八十卷焉及鄭卿尚書典郡聞其盛名致蹤往請確然拒而不赴景龍二年有御史大夫馮思忽爾暴終入一處有二童子持簿領馮庭對判官廳按覆罪僁令望彼巨樹枝柯可覆數畝判官身旁舊識者張思義招手呼馮曰吾是汝舅曾為洛陽倉吏被長官越格誣殺兼假貸太平寺中錢及油麪于今未脫汝所坐者不合於天后宮中亂越致此暴卒可發願造涅槃經鑄鐘登即關奏判放却還人世臨行張語馮曰在閻浮一日造功德得福無量胡忍一生不修功德耶此涅槃經者禮宗大師注解從天台傳授每有善神守護時張差押馮往諸司考校輕重生處囑之曰汝去洛城道光坊內十字街第三宅是吾家家有池亭竹樹為問妻兒安否馮起尋經本未獲而又死經三日立限歸寫經鑄鐘工畢馮在世得四十八年終宗亡春秋九十七焉

唐錢塘天竺寺法詵傳

釋法詵姓孫氏母初夢吞明珠遂黜魚惡葷誕彌厥月生有異表十五辭親從師依年受具行學一集蔚為教宗卷伊呂立功之致陋黃綺肆志之適遺形理性與山木為羣故地恩貞大師囑之以華嚴經菩薩戒起信論心以靜銑智與經寘一夕夢乘大艑直截滄溟橫山當前峻與天極不覺孤帆驀戾懷襄上濟峯蕀蕀而忽高雲溶溶而在下既寤形若委衣流汗輕醒自此句義不思而得一部全文常現心境事事無礙之旨如貫花焉天寶六年於蘇州常樂寺續盧舍那像化示羣品大曆二年於常州龍興寺講繞登法座忽有異光如曳紅縷漸明漸大縈旋右空久修行者會中先覩前後講大經十十偏撰儀記十二卷大曆十三年十一月七日沙門慧覺夢巨塔陷地二級無何詵示疾而終春秋六十一慧命四十二受法弟子太初付以香鑪談柄澤陽正覺會稽神秀亦猶儒氏之有游夏焉詵初講天竺寺盛闡華嚴時越僧澄觀就席決疑深得幽趣及終吳興皎然為碑邦城肅公為頌合揚其美哉

唐京師興善寺潛真傳 道超

釋潛真字義璋姓王氏太原華族後徙為夏州朔方崇道鄉人也考珍真即仲子也年在學數業尚典墳幼好佛書抑從天性甫及弱冠投跡空門開元二十六年隸名于本城靈

覺寺明年納具戒自此聽習律棐涉遊論海凡日講筵無不探賾屬代宗朝新譯文殊師利菩薩佛刹莊嚴經勑真造疏奏云此經凡有三譯一西晉太熙中法護翻名佛土嚴淨經文勢多古語簡理幽二天后久視中實叉難陀於清禪寺翻名文殊受記經三即今大曆六年所譯也伏惟寶應元聖文武皇帝陛下天垂帝籙人歸寶圖德厚乾坤明侔日月仁恕滋物夷狄仰德而輸誠慈惠利生正教承風而演化頃者鄜坊節度使兼御史中丞杜冕奏爲國請諸大乘經明詔下於祇園梵旨開於貝葉因請三藏不空譯此經等數十部續有勑下天下梵宇各置文殊菩薩像以旌聖功也又語以文殊菩薩爲上座皆三藏所請三藏學究瑜伽解窮法印身口意業祕密脩持戒定慧學顯通宣暢唐梵文字聲韻具知傳譯此經善符聖旨文質相兼璨然可觀潛真識智愚昧學藝膚淺幸陪清衆謬在翻傳虛空藏經課虛潤色猥蒙驅策述疏讃揚雖文義荒蕪已傳京邑今之所作蓋有由焉有金閣寺大德道超禪師學盡法源行契心本覩靚靈境密承聖慈故久在清涼屬興淨業仍於現處建窣堵波尋覲法緣來詣京國以此經爲大事以大聖爲本師顯揚聖德無過此者乃稽首三藏誓傳大聖法門不以潛真膚虛轉祈和尚邀令述作和尚不念前之鄙陋又令讃釋此經竊恐難契真詮敢不盡其愚訥即大曆八年十一月疏成奏過真學通內外性相融明考覆幽玄研精教理探賾今古比校覩踈分別異同歸於一義辯猶泉涌思入虛凝直筆而書記於絕唱結成三卷以作準繩現在未來永無疑網矣又述菩提心義發菩提心戒各一卷三聚淨戒及十善法戒共一卷兼稟承不空祕教入曼拏羅登灌頂壇受成佛印顯密二教皆闡博贍闕內河東代歷四朝闡揚妙音弟子繁多加復綱紀與善保壽二處伽藍懲勸僧尼真有力也以貞乾四年戊辰五月十四日遺誡門人以疾而卧二十一日右脇累足口誦彌陀佛號終于興善寺本院春秋七十一僧夏四十九云

唐代州五臺山清涼寺澄觀傳

釋澄觀姓夏侯氏越州山陰人也年甫十一依寶林寺霈禪師出家誦法華經十四遇恩得度便隷此寺覲後朗高逸弗可以細務拘遂徧尋名山旁求祕藏梯航既具壹與必臻乾元中依潤州棲霞寺醴律師學相部律本州依曇一隷南山律詣金陵玄壁法師傳關河三論三論之盛于江表觀之力也大曆中就瓦棺寺傳起信涅槃又於淮南法藏受海東起信疏義却復天竺詵法師門溫習華嚴大經七年往剡溪從成都慧量法師覆尋三論十年就蘇州從湛然法師習天台止觀法華維摩等經疏解從上智性自天然所學之文如昨拋捨飽靜記并蔡邕後身信可知矣又謁牛頭山忠師徑山欽師洛陽無名師咨決南宗禪法復見慧雲禪師了北宗玄理觀自謂己曰五地聖人身證真如棲心佛境於後得智中起世俗念學世間技藝況吾學地能忘是心遂翻習經傳子史小學蒼雅

天竺悉曇諸部異執四圍五明秘呪儀軌至于篇頌筆語書蹤一皆博綜多能之性自天縱之大曆十一年誓遊五臺一一巡禮祥瑞愈繁仍往峨嵋求見普賢登險陟高備觀聖像却還五臺居大華嚴寺專行方等懺法時寺主賢林請講大經幷演諸論因慨華嚴舊疏文繁義約惙然長想況文殊主智普賢主理二聖合爲毗盧遮那萬行兼通即是華嚴之義也吾既遊普賢之境界泊妙吉之鄉原不疏毗盧有辜二聖矣觀將撰疏俄於寤寐之間見一金人當陽挺立以手迎抱之無何咀嚼都盡覺即汗流自喜吞納光明徧照之徵也起興元元年正月貞元三年十二月畢功成二十軸乃飯千僧以落成也後常思付授忽夜夢身化爲龍矯首于南臺蟠尾于山北拏攫碧落鱗鬣耀日須臾蜿蜒十九化爲千數小龍騰躍青冥分散而去蓋取象乎教法支分流布也四年春正月寺主賢林請講新疏七年河東節度使李公自良復請於崇福寺講德宗降中使李輔光宣詔入都與罽賓三藏般若譯烏荼國王所進華嚴後分四十卷觀苦辭請明年入勑允及具行至蒲津中令梁公留安居遂於中條山棲巖寺住寺有禪客奉肩剪髮宇白癡人披短褐揉長策狂歌雜語凡所指斥皆多應驗觀未至之前狂僧驅衆僧洒掃曰不久菩薩來此復次壁畫散脂大將及山麋之怪往往不息觀既止此寺二事俱靜五月內中使霍仙鳴傳宣催入觀至帝頒敎重延入譯場刊正又詔令造疏遂於終南草堂寺編成十卷進呈勑令兩街各講一遍爲疏時堂前池生五枝合歡蓮華一華皆有三節人咸歎伏尋譯守護國界主經觀綴文潤色順宗在春宮嘗垂教令述了義一卷心要一卷幷食肉得罪因緣洎至長安頻加禮接朝臣歸向則齊相國杭韋太常渠牟皆結交最深故相武元衡鄭絪李吉甫權德輿李逢吉中書舍人錢徽兵部侍郎歸登襄陽節度使嚴綬越州觀察使孟簡洪州韋丹咸慕高風或從戒訓以元和年卒春秋七十餘弟子傳法者一百許人餘堪講者千數觀嘗於新創雲花寺般若閣下畫華藏世界圖相又著隨疏演義四十卷允齊相請述華嚴經綱要一卷法界玄鑑一卷三聖圓融觀一卷華嚴法華楞伽中觀論等別行小鈔疏共三十卷設無遮大會十二中其諸塑繢形像繕寫經典不可殫述門人清沔記二十觀平時行狀云觀恒發十願一長止方丈但三衣鉢不畜長二當代名利棄之如遺三目不視女人四身影不落俗家五未捨執受長誦法華經六長讀大乘經典普施含靈七長講華嚴大經八一生晝夜不臥九不邀名惑衆伐善十不退大慈悲普救法界觀逮盡形期恒依願而修行也

唐京師西明寺良秀傳

釋良秀姓郭氏蒲津人也年及佩觿挺然離俗乃往中條山栢梯寺披削誦通經業受具律儀誓以傳講爲己事勤苦忘疲三藏俱尋九流外贍于時籍甚毅不欲崇貞元四年奉詔與罽賓國般若三藏同譯大乘理趣六波羅蜜經十卷至五年二月四日解座寫本進

過奉奉德宗勑令秀造疏上表云去年十一月二十八日右街功德使王希遷奉宣令良秀等修撰新翻大乘理趣六波羅蜜經疏者伏聞至道同源聖人一貫大雄示相演妙音於獨園寶位分身霈澍恩於雙樹開佛日於聖日降絲綸於法輪所以揚化慈航致人壽域不然豈得握眞符而契合應休運以感通況以此經如來之密印羣生之度門得白馬之寶函啓青龍之祕藏是第一義理去筌蹄於最後乘說無分別加以天文煥發睿思昭回眞如契心已闡微於釋氏般若製序諒纘文於太宗慈雲溥潤於大根湛露垂滋於貝葉良秀等材惟末學性異生知謬寄討論伏增殞越上承嚴旨徒側管以窺天度奉本師懼升堂而鼓瑟所修撰疏一部謹附王希遷隨表奉進伏乞聖慈許令同修疏沙門談筵於當寺讚演及流布中外所異落落眞言示丹青於新學明明像教流粉澤於將來帝覽奏勑內給事毛瑛琦宣慰良秀談筵道恒等宜共賜絹九十匹至可領取比修疏義甚大勤勞也秋熱兼問師等各平安好在秀之辭筆義端時少倫匹終沒罔知時代焉

唐京師西明寺慧琳傳

釋慧琳姓裴氏疎勒國人也始事不空三藏爲室灑內持密藏外究儒流印度聲明支那詁訓靡不精奧嘗謂翻梵成華華皆典故則西乾細語也遂引用字林字統聲類三蒼切韻玉篇諸經雜史參合佛意詳察是非撰成大藏音義一百卷起貞元四年迄元和五載方得絕筆貯其本于西明藏中京邑之間一皆宗仰琳以元和十五年庚子卒於所住春秋八十四矣殆大中五年有奏請入藏流行近以海中高麗國雖三韓夷族偏尚釋門周顯德中遣使齎金入浙中求慧琳經音義時無此本故有闕如

宋高僧傳卷第五

音釋

燉 徒渾切燉煌郡名　惕 他的切懼也　儁 祖峻切萬人之秀曰儁　擿 他歷切挑也　蔌 蘇木切　璞 匹角切　閤 胡[illegible]切　媪 烏皓切老母稱也　嫗 威遇切老嫗婦之稱也　繃 北萌切　褓 博抱切繃褓小兒衣也　猳 居牙切牡豕也　彘 直例切豕也　豘 徒渾切小豕也　徼 古影切戒也　領 五稜切低頸也　譍 於證切言對也　泌 步必切　廙 以致切　耗 補假切　颲 栗切不風也　么 伊[illegible]切　麼 [illegible]　數 [illegible]切故也　雒 [illegible]切　扈 [illegible]　斅 胡孝切　翕 許及切　蓁 [illegible]　殫 都[illegible]切極盡也　瘞 於計切埋也　宕 徒浪切　蹟 支義切　鞅 於兩切　絆 博慢切　誂 [illegible]　艑 [illegible]　鄘 [illegible]　䲹 [illegible]　邗 [illegible]　擐 [illegible]　鬣 力葉切　觿 許規切　篸 [illegible]　纘 [illegible]

宋高僧傳卷第六　宅六

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

義解篇第二之三 正傳十四人 附見六人

唐京師崇福寺惟慤傳一 慧震 弘沇
京師千福寺懷感傳二
吳興法海傳三
洛京佛授記寺慧苑傳四
處州法華寺智威傳五 慧威
台州國清寺湛然傳六
蘇州開元寺元浩傳七
越州暨陽杭烏山智藏傳八
梓州慧義寺神清傳九 義將
京師大安國寺端甫傳十
圭峯草堂寺宗密傳十一 圓禪師 照禪師
京師西明寺乘恩傳十二
彭州丹景山知玄傳十三
京兆大安國寺僧徹傳十四

唐京師崇福寺惟慤傳 慧震 弘沇

釋惟慤俗姓連氏齊大夫稱之後本馮翊人官居上黨爲潞人也九歲割愛冠年納戒母氏昆弟歸于法門故慤從其受教淵潜內湛藏蕤外發嗜學服勤必無倦色乃辭渭陽尋師隸業或經筵首席或論集前驅或叅問禪宗或附麗律匠其志淵曠欲皆吞納之年臨不惑尚住神都因受舊相房公融宅請未飯之前宅中出經函云相公在南海知南銓預其翻經躬親筆受首楞嚴經一部留家供養今筵中正有十僧每人可開題一卷慤坐居第四舒經見富樓那問生起義覺其文婉其理玄發願撰疏疏通經義及歸院矢誓寫文殊菩薩像別誦名號計一十年厥志堅強遂有冥感忽夢妙吉祥乘後猊自慤之口入由兹下筆若大覺之被善現談般若焉起大曆元年丙午也及將徹簡於卧寐中見由口而出在手華嚴宗中文殊智也勒成三卷自謂從淺智中衍出矣于今盛行一說楞嚴經初是荊州度門寺神秀禪師在內時得本後因館陶沙門慧震於度門寺傳出慤遇之著疏解之後有弘沇法師者蜀人也作義章開釋此經號資中疏其中亦引震法師義例似有今古之說此岷蜀行之近亦流江表焉

唐京師千福寺懷感傳

釋懷感不知何許人也秉持強悍精苦從師義不入神未以爲得四方同好就霧市焉唯不信念佛少時遲生安養疑氷未泮遂謁善導用決猶豫導曰子傳教度人爲信後講爲渉茫無詣感曰諸佛誠言不信不講導曰若如所見今念佛往生豈是魔說耶子若信之至心念佛當有證驗乃入道場三七日不覩靈瑞感自恨罪障深欲絕食畢命導不許遂令精虔三年念佛後忽感靈瑞見金色玉毫便證念佛三昧悲恨宿垢業重妄搆衆愆懺悔發露乃述決疑論七卷 即群疑論是也 臨終果有化佛來迎合掌面西而往矣

唐吳興法海傳

釋法海字文允姓張氏丹陽人少出家于鶴林寺白駒匪食其場苗金翅俄翔其海面曲從師教周覽羣經大壑納川鄧林聚羽是以圓入一性學階空王擅當代獨悟之名剖先賢不決之義一時外學六籍該通甞謂人曰

佛法一門極唯心地餘皆椎輪也天寶中潁揚州法愼律師講肆同曇一靈一等推爲顏冉焉復與杼山晝公爲忘形之交林下之遊黑白二徒多從求益焉

唐洛京佛授記寺慧苑傳

釋慧苑京兆人也少而秀異蔚有茂才厭彼塵冢投于淨域禮華嚴法藏爲師陶神練性未幾深達法義號上首門人也有勤無惰内外該通華嚴一宗尤成精博苑依寶性論立四種教爲有四類不識如來藏如生盲人則凡夫聲聞辟支初心菩薩也一迷眞異執教當凡夫二眞一分半教當二乘三眞一分滿教當初心菩薩四眞具滿教當識如來藏者也諸師處判或依或違然其綱領教乘一家之說次以新譯之經未有音釋披讀之者取決無從遂博覽經書恢張詁訓撰成二卷俾初學之流不遠求師覽無滯句旋曉字源然稟從賢首之門不負庭訓之美也

唐處州法華寺智威傳

釋智威姓蔣氏縉雲人也穎脫塵蒙心遊物表少事師于軒轅氏鍊丹山聞天台宗教盛遂負笈往沃洲石城寺覲灌頂禪師求請心要旣而得一融道體二居宗定慧方均寂照相半雖云自了急在利他天與多能富有辭藻著桃巖寺碑與頭陀寺碑氣度相表後以法眼付授慧威焉時傳威是徐陵後身其利智雄才斷可知矣又釋慧威姓留氏東陽人也總角之年露其舊習抉開愛網徑入空門不滯一方仍參三益聞縉雲大威禪師盛行禪法裹足造焉刻志忘勞覲威觭皃一日千里問一不推稱至有成業時謂小威然其樂靜居山不交人事指教門人不少傑出者左溪玄朗矣威常修止觀匪棄光陰說與行而並馳語將嘿而齊貫落落然汪汪然人無得名焉

唐台州國清寺湛然傳

釋湛然俗姓戚氏世居晉陵之荊溪則常州人也昔佛滅度後十有三世至龍樹始用文字廣第一義諦嗣其學者號法性宗元魏高齊間有釋慧文默而識之授南嶽思大師由是有三觀之學洎智者大師蔚然興於天台而其道益大以教言之則然乃龍樹之裔孫也智者之五世孫也左溪朗公之法子也家本儒墨我獨有邁俗之志童丱邈焉異於常倫年二十餘受經於左溪與之言大駭異曰謂然曰汝何夢乎然曰疇昔夜夢披僧服掖二輪游大河之中左溪曰嘻汝當以止觀二法度羣生於生死淵乎乃授以本師所傳止觀然德宇凝精神鋒爽拔其密識深行冲氣慧用方寸之間合於天倪至是始以處士傳道學者悅隨如羣流之趣於大川也天寶初年解逢掖而登僧籍遂往越州曇一律師法集廣尋持犯開制之律範焉復於吳郡開元寺敷行止觀無何朗師捐代挈密藏獨運於東南謂門人曰道之難行也我知之矣古先至人靜以觀其本動以應乎物二俱不住乃蹈于大方今之人或蕩於空或膠於有自病病他道用不振將欲取正捨予誰歸於是大啓上法旁羅萬行盡攝諸相入於無間即文字以達觀導語默以還源乃祖述所傳章句

凡十數萬言心度諸禪身不踰矩三學俱熾羣疑日潰求珠問影之類稍見罔象之功行止觀之盛始然之力也天寶末大曆初詔書連徵辭疾不就當大兵大饑之際揭厲法流學徒愈繁瞻望堂室以爲依怙然慈以接之謹以守之大布而衣一牀而居以身誨人耆艾不息建中三年二月五日示疾佛隴道場顧語學徒曰道無方性無體生歟死歟其旨一貫吾歸骨此山報盡今夕要與汝輩談道而訣夫一念無相謂之空無法不備謂之假不一不異謂之中在凡爲三因在聖爲二德爇炷則初後同相涉海則淺深異流自利利人在此而已爾其志之言訖隱几泊然而化春秋七十二法臘三十四門人號咽奉全身起塔祔于智者大師塋兆西南隅焉入室弟子吳門元浩可謂邇其人近其室矣然平日輯纂教法明決前疑開發後滯則有法華釋籤法華疏記各十卷止觀輔行傳弘訣十卷法華三昧補助儀一卷方等懺補闕儀二卷略維摩疏十卷維摩疏記三卷重治定涅槃疏十五卷金錍論一卷及止觀義例止觀大意止觀文句十妙不二門等盛行于世詳其然師始天寶終建中以自證之心說未聞之法經不云乎云何於少時大作佛事然師有焉其朝達得其道者唯梁肅學士故摛鴻筆成絕妙之辭彼題目云嘗試論之聖人不興其間必有命世者出焉自智者以法傳灌頂頂再世至于左溪明道若昧待公而發乘此寶乘煥然中興蓋受業身通者三十有九僧搢紳先生高位崇名屈體承教者又數十人師嚴道尊遐邇歸仁向非命世而生則何以臻此觀夫梁學士之論儗議偕齊非此人何以動鴻儒非此筆何以銘祏匠蓋洞入門室見宗廟之富故以是研論矣吁吾徒往往有不知然之道詩云維鵲有巢維鳩居之梁公深入佛之理窟之謂歟有會稽法華山神邕作眞讃至大宋開寶中吳越國王錢氏追重而諡之號圓通尊者焉可不是歟

唐蘇州開元寺元浩傳

釋元浩姓秦氏字廣成吳門人也綺歲依晉陵靈山寺慧日禪師出家具滿律戒配本州龍興寺尋爲荊溪湛然禪師囑累弟子初受法華止觀已得醍醐唯以裂大網感大果成大行歸大處以爲大願宴居三昧常隨佛後希夷自得人莫能知其祕密深遠如海印三昧不言出處常行佛事與夫難行苦行更相祖述默傳心要爲論爲記靈芝瑞草以爲功德傳於後世者不同日而語矣浩注解大涅槃經爲文首序德美圓實志願顯現蓋錄其所證之意而見于文曰余聞先覺之大寶曰常在宥布和之盛典曰教率土知化之歸宗曰行交感人心之至極曰證然則以道御時以法性合莫運當應物之際與顯晦同其光恢張至化而自他昭著者實播於鴻名欽恭闡思協和至極四德克彰者實存乎妙體格變羣家歷觀諸行至典克修庶績有成者實賴乎宗本信以授人大明宗極敷暢厥旨庶幾有裨於將來者實存乎妙用博綜羣言以立誠訓風行十方率用歸順者實存乎妙教矣此浩之法要如王輔嗣之法繫辭司馬遷

之自敘管仲能言輕重孟子之傳春秋雖儒
釋不同其義一也以元和十二年十一月十
一日示疾右脇累足入于涅槃非二乘境界
眞如來定也明年十一月十三日闍維起塔
於蘇州西北虎丘東山南原也浩躭學味道
不涉餘事常隨然師聽其言說曾無倦色分
析義理泝流川注必黙記而暗誦一言不失
數年之後人始知之然師曰回也如愚罕爲
人說多辯以不能及被梁田二君苦勸請之
始著涅槃經解述浩與上都雲華寺華嚴澄
觀法師若孔門之游夏焉其儒流受業翰林
學士梁公肅蘇州刺史田公敦緇流受業者
智恒子瑜道儒仲儀仲良五人持經講論傳
之無窮大比丘尼識微道巽志眞悟極此四
人者高潔之倫深練禪觀初浩爲二官所請
注經預夢甚爲奇特又庭階生花非人間恒
所見者祥鳥飛馴五彩絶異刺史崔恭撰塔
碑立于虎丘山羅漢石壇之左後有行滿道
暹明曠皆著述廣天台之道歟

唐越州暨陽杭烏山智藏傳

釋智藏姓皮氏西印度種族祖父從華世居
官宦後僑寓廬陵藏少入精舍覩像設之緐
乃陋俗求眞而於三學各所留心唯律藏也
最爲精敏大曆三年遊豫章因隸名天宮寺
衆怨命臨壇秉度時仰魚悳號爲律虎姦登
法座提唱毗尼堂盈席滿聽受無厭辯名理
析微言連環可解也貞元中遇大寂禪師篤
明心要及遊會稽於杭烏山頂築小室安禪
乃著華嚴經妙義宣吐亹亹學者歸焉至元
和十四年二月無疾而終報齡七十九葬收
舍利圓淨者建塔於院北峯焉杭烏山者越
俗言訛合言杭嶋謂淛江所渡古用杭筏到
岸藏杭故云嶋也

唐梓州慧義寺神清傳

釋神清字靈庚俗姓章氏緜州昌明人也生
于大安山下昆季相次三人出俗皆有名望
清居手仲處胎之際妊頓惡葷羶及爲兒雖
隨戲弄遇像禮足逢僧稽顙年十三受學於
緜州開元寺辯智法師于時勑條嚴峻出家
者限念經千紙方許落髮清即誦法華維摩
楞伽佛頂等經有同卌理時故相嵩琳爲緜
郡太守驚其幼俊躬而降禮請幽澳焉則大
曆中也至年十七聽習粗通即講法華一經
歲滿慧義寺依如律師受具戒夏習尸羅依
學新疏尋達大宗乃詣上都後以優又贍學
入内應奉暮年鍾其荼蓼歸慧義寺講導著
述略無閑日以元和年中終于本寺峯頂遷
神于白門蘭若即鄭城北郭外也清乎昔好
爲著述喜作編聯蓋巨富其才亦擊深于學
三教俱曉該玄鑒極彜倫咸敘萬人之敵也
受業弟子黒白四方計一千餘人前後撰戌
法華玄箋十卷釋氏年誌三十卷新律疏要
訣十卷亦謂清鈔二衆初學儀一卷有宗七
十五法疏一卷亦名法源記此蓋解小乘所
計五位色心心所不相應無爲等法體性業
用一皆詳括故云法源也識心論澄觀論俱
舍義鈔數卷北山参玄語錄十卷都計百餘
軸並行於代就中語錄博該三教最爲南北
鴻儒名僧高士之所披翫焉寺居鄭城之北
長平山陰故云北山統三教玄旨實而爲錄

故云条玄也觀清之述作少分明二推一實之經旨大分明小乘律論之深奥焉清貌古且奇皙白而光瑩相國崔龜從時從事東川序眞讃云與奘三藏道顏同攝物異時一體耳門人數多其出倫者義將也獨明俱舍家善起信海內學人望風而至開成中北山俱舍宗不泯者清之餘素乎東川涌潭僧正顏公著碑本寺講律臨壇光肇別附語録略記清言行矣

唐京師大安國寺端甫傳

釋端甫俗姓趙氏天水人也世爲秦著姓焉初母張夫人夢梵僧謂曰當生貴子即出囊中舍利使呑之及誕所夢僧白晝入其室摩其頂曰必當大興法教言訖而滅既成人高顙深目大頤方口長六尺五寸其音如鍾夫將欲荷如來之菩提鑿生靈之耳目固必有殊祥奇表歟始十歲依崇福寺道悟禪師爲沙彌十七正度爲比丘隷安國寺受具於西明寺照律師學毗尼於崇福寺昇律師傳唯識於安國寺素法師通涅槃經於福林寺崟法師甫又夢梵僧以舍利滿瑠璃器使呑之且曰三藏大教盡貯汝腹矣自是經律論無敵於當時囊括川注逢源會委滔滔然莫能濟其畔岸矣夫將欲伐株杌於情田雨甘露於法種者固必有勇智宏辯歟無何謁文殊於清涼衆聖皆現演大經於太原傾都畢會德宗皇帝聞其名徵之一見大悅常出入禁中與儒道議論賜紫方袍歲時錫施異於他等復詔侍皇太子於東朝順宗皇帝深仰其風親之若昆弟相與卧起恩禮特隆憲宗皇帝數幸其寺待之若賓友常承顧問注納偏厚而甫符彩超邁辭理響捷迎合上旨皆契眞乘雖造次應對未嘗不以闡揚爲務繇是天子益知佛爲大聖人其教有大不思議事當是時朝廷方削平區夏縛吳斡蜀瀦蔡蕩鄆而天子端拱無事詔甫率緇屬迎眞骨於靈山開法場於秘殿爲人請福親奉香燈既而刑不殘兵不黷赤子無愁聲滄海無驚波蓋參用眞宗以毗大政之明効也夫將欲顯大不思議之道輔大有爲之君固必有冥符玄契歟掌內殿法儀録左街僧事以標表淨衆者凡一十年講涅槃唯識經論處當仁傳授宗主以開誘道俗者凡一百六十座運三密於瑜伽契無生於悉地日持諸部十餘萬遍指淨土爲息肩之地嚴金經爲報法之恩前後供施數十百萬悉以崇飾殿宇窮極雕繪而方丈單牀靜慮自得貴臣盛族皆所依慕豪俠工賈莫不瞻嚮薦金寶以致誠仰端嚴而禮足日有千數不可殫書而甫即衆生以觀佛離四相以修善心下如地坦無丘陵王公輿臺皆以誠接議者以爲成就常不輕行者唯甫而已矣夫將欲駕橫海之大航拯迷途於彼岸者固必有奇功妙道歟以開成元年六月一日西向右脇而滅當暑而尊容若生終夕而異香猶欝其年七月六日遷於長樂之南原遺命茶毗得舍利三百餘粒方熾而神光月皎既燼而靈骨珠圓賜謚曰大達塔曰玄秘俗壽六十七僧臘可數門弟子僧尼約千餘輩或講論玄言或紀綱大寺脩禪秉律分作人師五十其徒皆爲達者會昌

中相國裴公休爲碑頌德焉

唐圭峯草堂寺宗密傳 圓禪師 照禪師

釋宗密姓何氏果州西充人也家本豪盛少通儒書欲干世以活生靈負俊才而隨計吏元和二年偶謁遂州圓禪師圓未與語密欣然而慕之乃從其削染受教此年進具于拯律師尋謁荊南張張曰汝傳教人也當宣導於帝都復見洛陽照禪師照曰菩薩人也誰能識之末見上都華嚴觀觀曰毗盧華藏能隨我遊者其唯汝乎初在蜀因齋次受經得圓覺十二章深達義趣誓傳是經在漢上因病僧付華嚴句義未甞隸習即爾講之由是乃著圓覺華嚴及涅槃金剛起信唯識盂蘭盆法界觀行願經等疏鈔及法義類例禮懺修證圖傳纂略又集諸宗禪言爲禪藏總而序之并酬答書偈議論等又四分律疏五卷鈔懸談二卷凡二百許卷圖六面皆本一心而貫諸法顯眞體而融事理超羣有於對待冥物我而獨運矣密累入內殿問其法要大和二年慶成節徵賜紫方袍爲大德尋請歸山會昌元年正月六日坐滅於興福塔院儼若平日容貌益悅七日遷于函其自證之力可知矣其月二十二日道俗等奉全身于圭峯二月十三日茶毗得舍利數十粒明白而潤大後門人泣而求諸煨中必得而歸悉斂藏于石室其無緣之慈可知矣俗齡六十二僧臘三十四遺誡令舁屍施鳥獸焚其骨而散之勿塔勿得悲慕以亂禪觀每清明上山必講道七日而後去其餘住持儀則當合律科違者非吾弟子初密道既芬馨名惟烜赫內衆慕羶既如彼朝貴答響又如此當長慶元和已來中官立功執政者孔熾內外猜疑人主危殆時宰臣李訓酷重于密及開成中僞甘露發中官率禁兵五百人出閤所遇者一皆屠戮時王涯賈餗舒元輿方在中書會食聞難作奔入終南投密唯李訓欲求剪髮匿之從者止之訓改圖趨鳳翔時仇士良知之遣人捕密入左軍面數其不告之罪將害之密怡然曰貧道識訓年深亦知其反叛然本師教法遇苦即救不愛身命死固甘心中尉魚恒志嘉之奏釋其罪朝士聞之扼腕出涕焉或曰密師爲禪耶律耶經論耶則對曰夫密者四戰之國也人無得而名焉都可謂大智圓明自證利他大菩薩也是故裴休論誤云議者以師不守禪行而廣講經論遊名邑大都以興建爲務乃爲多聞之所役乎豈聲利之所未忘乎嘻議者焉知大道之所趣哉夫一心者萬法之總也分而爲戒定慧開而爲六度散而爲萬行萬行未甞非一心一心未甞違萬行禪者六度之一耳何能總諸法哉且如來以法眼付迦葉不以法行故自心而諧者爲法隨願而起者爲行未必常同也然則一心者萬法之所生而不屬於萬法得之者則於法自在矣見之者則於教無礙矣本非法不可以法說本非教不可以教傳豈可以軌迹而尋哉自迦葉至富那奢凡十祖皆羅漢所度亦羅漢馬鳴龍樹提婆天親始闡摩訶衍著論釋經摧滅外道爲菩薩唱首而尊者闍夜獨以戒力爲威神尊者摩羅獨以苦行爲道跡其他諸祖或廣行法教或

專心禪寂或蟬蛻而去或火化而滅或攀樹以示終或受害而償債是乃法必同而行不必同也且循轍跡者非善行守規墨者非善巧不迅疾無以爲大牛不超過無以爲大士故師之道也以知見爲妙門寂淨爲正味慈忍爲甲盾慧斷爲劍矛破内魔之高壘陷外賊之堅陣鎭撫邪雜解釋縲籠遇窮子則叱而使歸其家見貧女則呵而使照其室窮子不歸貧女不富吾師恥之三乘不興四分不振吾師恥之忠孝不並化荷擔不勝任吾師恥之避名滯相匿我增慢吾師恥之故遑遑於濟接汲汲於開誘不以一行自高不以一德自聳人有依歸者不俟請則往矣有求益者不俟憤則啓矣雖童幼不簡於應接雖鶩佷不怠於叩勵其以闡教度生助國家之化也如此故觀師之法者貪則施暴則斂剛則隨戾則順昏則開憜則奮自縈者慊自堅者化徇私者公溺情者義凡士俗有捨其家與妻子同入其法分寺而居者有變活業絶血食持戒法起家爲近住者有出而修政理以救疾苦爲道者有退而奉父母以豐供養爲行者其餘憧憧而來欣欣而去揚袂而至實腹而歸所在甚衆不可以紀眞如來付囑之菩薩衆生不請之良友其四依之人乎其十地之人乎吾不識其境界庭宇之廣狹深淺矣議者又焉知[宋六]大道之所趣哉其[十六]爲識達大人之所知心爲若此也審知心者多矣無如昇平相國之深者蓋同氣相求耳宣宗再闡眞乘萬善咸秩追謚曰定慧禪師塔號青蓮持服執弟子禮四衆數千百人矣

系曰河東相國之論譔所謂極其筆矣然非夫人之爲極筆於他人豈極其筆乎觀夫影響相隨未始有異也影待形起響隨聲來有宗密公公則有裴相國非相國曷能知密公相續如環未嘗告盡其二公之道如然則知諦觀法王法則密公之行甚囿應以宰官身則裴相之言可度今禪宗有不達而譏密不宜講諸教典者則吾對曰達磨可不云乎吾法合了義教而寡學少知自既不能且與煩惑相應可不嫉之乎或有誚密不宜接公卿而屢謁君王者則吾對曰教法委在王臣苟與王臣不接還能興顯宗教以不佛言力輪王臣是歟今之人情見近王臣者則非之曾不知近王臣人之心苟合利名則謝君之請也或止爲宗教親近豈不爲大乎寧免小嫌嫌之者亦嫉之[宋六]耳若了如是義[十七]無可無不可吁哉

唐京師西明寺乘恩傳

釋乘恩不知何許人也肇從志學知遍尋師凡厠黌堂必窮義路常訓門人曰好學近乎智力行近乎仁仁智稍成是殊名同實趨菩薩地若下坂之走丸耳恩樂人爲學不忘講導及天寶末關中版蕩因避地姑臧旅泊之間嗟彼密邇羌虜之封極尚經論之學恩化其内衆勉其成功深染華風悉登義府自是重撰百法論疏并鈔行于西土其疏祖慈恩而宗潞府大抵同而少闇異終後弟子傳布追咸通四年三月中西涼僧法信精研此道稟本道節度使張義朝表進恩之著述勑令兩街三學大德等詳定實堪行用勑依其僧

賜紫衣充本道大德焉

唐彭州丹景山知玄傳

釋知玄字後覺姓陳氏眉州洪雅人也曾祖圖南任梓州射洪縣令祖憲考遡皆名場不捷母魏氏夢月入于懷因而載誕雖乳哺未能言見佛像僧形必含喜色五歲祖令詠花不數步成云花開滿樹紅花落萬枝空唯餘一朶在明日定隨風祖吟歎不懌曰吾育此孫望其登甲科雪二代之恥今見孺子志矣非貽厥也已必從空門乖始望也七歲果遇法泰法師在寧夷寺講涅槃經寺與居鄰玄日就講集所一聆法語若覲前因是夕夢其寺殿佛手摩其頂寤啓祖父乞爲勤策親黨觀其必不可抑奪故聽之年十一遂其削髮乃隨師詣唐興邑四安寺浚大經四十二卷遠公義疏訔空師圓旨共一百二十五萬言皆囊括深奧矣方年十三指擿緇徒露老成之氣時丞相杜公元穎作鎮西蜀聞玄名命升堂講談于大慈寺普賢閣下黑白衆日計萬許人注聽傾心駭歎無已自此蜀人弗斥其名號陳菩薩耳傳云玄前身名知敍漢州三學山講十地經感地變瑠璃焉玄於淨衆寺辯貞律師所受具戒纔聽毗尼續通俱舍則長十山固律師之付授焉復從本師下三峽歷荆襄抵于神京資聖寺此寺四海三學之人會要之地玄敷演經論僧俗仰觀戶外之屨日其多矣文宗皇帝聞之宣入顧問甚愜皇情後學唯識論於安國信法師又研習外典經籍百家之言無不該綜玄每恨鄉音不堪講貫乃於象耳山誦大悲呪夢神僧截舌換之明日俄變秦語矣有楊茂孝者鴻儒也就玄尋究內典直欲效謝康樂注涅槃經多執卷質疑隨爲剖判致書云方今海內龍象非師而誰次揚刑部汝士高左丞元裕長安揚曾士咸造門擬結蓮社嘗一日玄宴坐見茂孝披紫服戴碧冠三禮畢乘空而去玄令人偵問茂孝其夕誡其子曰吾常欲落髮披緇汲瓶挈屨侍玄公所累者簪冕也吾蓋棺時殮以紫袈裟碧芙蓉冠至是方驗先見矣武宗御宇初尚欽釋氏後納蠱惑者議望祀蓬萊山築高臺以祈羽化雖諫官抗疏宰臣屢言終不迴上意因德陽節緇黃會麟德殿獨詔玄與道門敵言神仙爲可學不可學耶帝叉手付老氏中理大國若烹小鮮義共黃冠往復玄陳帝王理道教化根本言神仙之術乃山林間匹夫獨擅高尚之事業而又必資宿因非王者所宜辯河下傾辯海橫注凡數千言聞者爲之股慄大忤上旨左右莫不色沮左護軍仇士良內樞密楊欽義惜其才辯恐將有斥逐之命乃密諷貢祝堯詩玄立成五篇末章云生天本自生天業未必求仙便得仙鶴背傾危龍背滑君王且住一千年帝覽詩微解帝雖不納忠諫而嘉其識見口給也玄即歸巴岷舊山例施巾櫛而存戒檢愈更甄明方扁舟入湖湘間時楊給事漢公廉問桂嶺延止開元佛寺屬宣宗龍飛楊公自內樞統左禁軍以冊定功高請復興天竺教奏乞訪玄聲迹玄復挂壞衣歸上國實應寺屬壽昌節講讚賜紫袈裟署爲三教首座帝以舊藩邸造法乾寺詔玄居寺之玉虛

孚大中三年誕節詔諫議李貽孫給事楊漢公緇黃鼎列論義大悅帝情因奏天下廢寺基各勅重建大興梵剎玄有力焉命畫工圖形于禁中其優重如是與相國裴公休友善同激揚中興教法事八年上章乞歸故山大行利濟受益者多廣明二年春僖宗違難西蜀後遣郭遵泰齎璽書肩輿詔赴行在帝接談論頗解上心左軍容田令孜與諸達官問道勤重帝欲旌其美令諸學士撰玄師號皆未愜旨乃揮御翰云朕以開示悟入法華之宗旨也悟者覺也明也悟達大道悟佛知見又云悟者一剎那不悟河沙劫所以悟者真乘了然成佛之義今賜悟達國師為號雖曰強名用表朕意玄陳讓不遂乃乞歸九隴舊廬於正月二十一日卧內見所曾遊歷聖境名跡皆見在前二月七日聞空聲曰必生淨土乃訊之云孰之語耶空又譍曰佛也七月中聞戶外有格鬭之聲逡巡一菩薩降于庭前事摩滅矣漸迫僅玄身丁寧讃喻勿以此苦為累也言訖而沒又於一夕有一珠自玄左足下流去苦楚萬端諦視其珠中明明有晁錯二字乃知玄是袁盎也曾因七國反盎奏斬錯以謝吳楚諸王故為嬰撓耳召弟子慈燈附口上遺表囑令棄屍半飼魚腹半啗烏獸吾久與西方淨土有期如斯誰諉訖右脇面西而逝享年七十三僧臘五十四玄咸通中曾遊澤州追問小遠法師同年亦同終日月焉玄堅守禁戒少欲過中不食蔬果服唯布褐卧則蒭秆而六時行道夜卧一更餘則禪坐等視衆生無貴賤少長待之如一素結情好深者裴相國休初裴鎮荊門玄遊五臺山路出渚宮贈遺初無所取裴知其儉約密遣人沿路以供之若蘇秦遣舍人陰資奉張儀也嘗經駱谷眞符縣雍氏家枕潭潭中有大魚如龍四足而齒牙纖利其家日飼以食已四世矣或欲網釣之意則輒雲霧晦冥焉玄扣船撫其頂瞪目而鼓躍即為受歸依未幾乃寄夢雍氏曰我謝汝累世護念今受歸依已生天而永訣矣次為導江玉壘山神李冰廟益昌北郭龍門神偕受戒法罷其血食歟有李商隱者一代文宗時無倫輩常從事河東柳公梓潼幕久慕玄之道學後以弟子禮事玄時居永崇里玄居興善寺義山苦眼疾慮嬰昏瞽遥望禪宮冥禱乞願玄明旦寄天眼偈三章讀終疾愈迨乎義山卧病語僧錄僧徹曰某志願削染為玄弟子臨終寄書偈決別云玄生常著如來藏經會釋疏二卷命僧徹撰法鑑以照像若十翼焉大無量壽經疏二卷僧徹著法燈類章指焉勝鬘經疏四卷僧徹著法苑以錯綜猶緯書焉又般若心經金剛經各有疏義此外泰蜀之間作釋氏雜文外篇箴論碑誌歌詩錄成二十餘卷禮懺文六卷通計三十萬言後遷塔于茶籠山附聖寺矣中和二年弟子左街僧錄淨光大師僧徹述傳法孫右街僧錄覺輝輝弟子偽蜀祐聖國師重孫光業僧錄緜緜瓜瓞皆名公也鳳翔府寫玄真李義山執拂侍立焉

系曰玄公何云袁盎又為知鉉二人後身耶通曰人壽百年自漢至唐玄幾經出沒乎骸

山淚海斷可知矣然則玄公多才行道近古罕聞法嗣蕃昌他莫與議也

唐京兆大安國寺僧徹傳

釋僧徹不知何許人也敏利天資高邁逸類稚歲聰穎而慕悟達國師若顏回之肖仲尼也既而時親函丈頗見幽微隨侍翼從未嘗少厭窺其門墻其殆庶幾乎悟達凡有新義別章咸囑付徹暢衍之為如來藏經疏著法鑑四卷大無量壽經疏著法燈二卷勝鬘師子吼經疏著法苑十卷觀乎悟達為疏若左丘明之傳也徹述三法鈔猶杜服之集解歟初居法乾內寺師資角立聲彩風行凡百官寮無不奉仰率由徹內外兼學辭筆特高唱予和汝同氣相求尋充左右街應制每屬誕辰升麟德殿法座講談勑賜紫袈裟懿宗皇帝留心釋氏頗異前朝遇八齋日必內中飯僧數盈萬計帝因法集躬為讚唄徹則升臺朗詠寵錫繁博勑造栴檀木講座以賜之又勑兩街四寺行方等懺法戒壇度僧各三七日別宣僧尼大德二十人入咸泰殿置壇度內福壽寺尼繕寫大藏經每藏計五千四百六十一卷雕造眞檀像一千軀皆委徹檢校焉以十一月十四日延慶節麟德殿召京城僧道赴內講論爾日徹述皇猷辭辯瀏亮帝深稱許而又恢張佛理旁懾黃冠可謂折衝異論者當時號為法將帝悅勑賜號曰淨光大師咸通十一年也續錄兩街僧事初徹經江論海勇於揭厲於青龍寺講貫既循悟達國師義意寄呈所見蒙迴八十四字云觀君法苑思沖虛解我眞乘刃有餘若使龍光時可待應憐僧肇論成初五車外典知難敵九趣多才恐不如蕭寺講軒橫淡蕩帝鄉雲樹正扶疎幾生曾得闗踰意今日堪將貝葉書一振微言冠千古何人執卷問吾廬覽茲弊飾悲喜盈襟以廣明中巢寇犯闕僖宗幸蜀其夕徹內宿明日倉黃與杜光庭先生扈從入於岷峨再見悟達痛序艱難徹極多著述碑頌歌詩不知所終內翰侍郎樂朋龜為眞讚鳳翔嘉州皆寫其眞相弟子秦蜀之間愈多傳法者

宋高僧傳卷第六

音釋

愨 苦角切
馮翊 馮披冰切翊余力切馮翊郡名
漪 於其切瀾漪水波文也
蕤 儒隹切葳蕤草木盛貌
狻猊 狻素官切猊研奚切狻猊即師子也
錍 波為切
析 先擊切剖也
亹 無匪切亹亹不倦之意
荼蓼 荼同都切蓼力小切荼蓼辛苦之菜故以為多難之喻也
皙 思積切白色也
崟 宜金切
鄆 烏惱切州名
餗 思穀切
扼腕 扼乙革切握也腕烏貫切手腕也
縲 力追切黑索也
驁 五到切與傲通倨也
憧 昌容切憧憧行不絕貌
[illegible] 户盲切[illegible]舍也
懌 羊益切悅也
斥 昌石切指也
鉉 胡犬切
愜 苦協切快也
偵 丑貞切候伺也
忤 五故切違逆也
櫛 側瑟切梳批之總名也
甄 居延切察也
錯 倉各切
盎 於浪切
啗 徒感切食也
諈諉 諈之瑞切諉女恚切諈諉以言相屬累也
芻秆 芻窻隅切秆古旱切芻秆藁也
瞪 澄應切直視也
瓞 大結切瓜瓞也
懾 之涉切懼也

宋高僧傳卷第七　　宅七

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

義解篇第二之四 正傳二十三人 附見四人

唐五臺山華嚴寺志遠傳一 元堪
越州應天寺希圓傳二
絳州龍興寺木塔院玄約傳三
梁滑州明福寺彥暉傳四
東京相國寺歸嶼傳五
後唐洛陽長水令諲傳六
定州開元寺貞辯傳七
會稽郡大善寺虛受傳八
杭州龍興寺可周傳九
東京相國寺貞誨傳十
洛京長壽寺可止傳十一
漢太原崇福寺巨岷傳十二
棣州開元寺恒超傳十三
洛京法林院僧照傳十四
洛陽天宮寺從隱傳十五 夢江
杭州龍興寺宗季傳十六
周魏府觀音院智佺傳十七
宋秀州靈光寺皓端傳十八
東京天清寺傳章傳十九
幷州崇福寺佛山院繼倫傳二十
齊州開元寺義楚傳二十一 備遐 肖倫
杭州慈光院晤恩傳二十二
天台山螺溪傳教院義寂傳二十三

唐五臺山華嚴寺志遠傳 元堪

釋志遠俗姓宋氏家于汝南其父早喪孤侍孀親承顏之禮匪遑晨夕母常念法華經精通五卷遠識度明敏孤標卓然年二十八辭親從師歸依荷澤宗風晤解幽旨經營僧事聯緜六秋凡諸取給未甞混互自爾辭師尋禮復經八年雖博贍兩宗情猶繫滯聞天台一枝該通妙理定慧雙融解進於行十乘境觀起自一家修性三德清涼盛演因命同輩追遊五峯棲遁林泉履歷前躅曉六凡四聖之理了開示悟入之門百界千如包羅性相即遮即照破立同時依正圓融凡聖平等豁開心目物我雙亡僅四十年闡揚獨步遠業精道邈志苦神和卧不解衣食非別請時歲不稔糗炊屢乖每掬水漱流將朝永日體有瘡疥手不塗摩戒檢遵修警慎心口常以四種三昧鍊磨身心至於緘札題尺頗閑辭翰蟲篆之美每有緇素負才學者異其辯說或傍搜僻隱欲爲挫銳伺之瑕玷求其勝負進雖傲然踞席退乃蹴踖赧容來高我山去隨四悉洎會昌四年春秋七十十僧臘四十八忽絕食數朝而說法罔倦以二月十七日誡門人曰吾自生修進不欺心口今獲二種果報卧安覺安而無痛惱又曰天台宗疏務在宣傳法華疏十卷本迹二門三周記別開近顯遠玄文十卷五義判釋止觀十卷境觀雙修不定頓漸八教麤妙遮照平等行解圓明一多相即一藏文句瑩玉撮金將踐聖階降茲罕及禮懺方等必假精誠志之永懷副吾之意也于時龍象雲萃擲比座隅咸讚希奇同稱佛號懸誨之際奄至遷靈風慘雲愁山昏水咽林巒色變徒屬悽傷關維日諸子奔馳罔知所詣雖學者如林達其法者唯元堪即扶風馬氏之裔也氣度沖邃道風素高蓋

遠傾其解脫之瓶注以醍醐之器可謂一燈
之後復然一燈及武宗澄汰之際稟師先旨
哀慟累夕以其章疏文句祕之屋壁及宣宗
再闡釋門重葺舊居取其教部置之影堂六
時經行儼若前製法華妙經積歲傳唱摩訶
止觀久而數揚嗣繼之心已極師資之禮也

唐越州應天山寺希圓傳

釋希圓姓張氏姑蘇人也宗親豪富而獨捨
家從登戒法便遊講肆不滯一方勤修三學
良深歲稔尤至博通時推俊邁因命講訓光
啓中屬徐約軍亂孫儒略地吳苑俶擾圓由
通玄寺附商船避地于甬東其估客偕越人
也篤重於圓召居會稽寶林山寺形雖幺麽
性且強幹與時寡合多事宴默或問之則曰
吾逍遙乎無形之場同師子遊戲耳景福中
於山寺演暢經論同聲相應求法者至乃著
玄中鈔數卷皆當義妙辭也恒勸人急脩上
生之業且曰非知之難行之為難汝曹勉旃
圓六時禮懺未嘗少缺居小房即瑯琊山頂
是山也傳云從瑯琊臺飛來此處先是屠坊
故皆鎮于其下山之家有井井有鰻鯠焉水
有應縮應大江之潮候甚多靈怪一云此處
焉鑠浙江蛟蜃之屬其名曰蛆蛆有雙耳其
色蒼黃或緣竹木必風雨至矣今或出石竅
入僧居擁渠中見人不驚握則跳梁如怒狀
唯偏入圓房圓手執究轉脣就乃為之受歸
戒令勿作風雹之妖暨圓終而多暴風雨也
圓之脩習願見彌勒一日講次屹然坐終于
法座時眾聞異香裛香天樂錚鏦或絕或連
七日後已此真上生之證歟則乾寧二年四
月也還山之日僧眾置祭于寺門無何有人
茜袍象笏拜跪愴然懺悅之間杳無蹤迹眾
莫能測焉荼毗收舍利七百餘粒被四明人
齋往新羅國矣

唐絳州龍興寺木塔院玄約傳

釋玄約姓張氏正平人也志韻剛潔幼萌出
塵之心既諧夙志入州龍興伽藍日誦千言
更無再受落髮之後滿足律儀檢察己心循
其戒範精持止作未嘗穿穴自茲名節頓高
流輩窺仰數稔之間律論俱贍徧求知識探
賾玄文戾止長安崇聖寺以戒德之選而預
臨壇講律并俱舍共四十餘徧淵靜其性研
覈靡虧著俱舍論金華鈔二十卷為時所貴
而二講登席可三百餘人皆北面受業焉傳
稟門生一百許輩汾沁之間奔走學者迨乎
老矣終本院小房俗壽七十六法臘五十六
學法弟子道俗收焚坑舍利數百粒構甎浮
圖于郡城之西焉

唐滑州明福寺彥暉傳

釋彥暉姓孫氏今東京陽武縣人也佩觿之
歲閱父讀金剛般若瞪目凝聽濬然歡喜又
屬家內齋僧磬梵俱作於簾幕之下合掌欣
然登年十五隨師學法往太原京兆洛陽聽
采忘勞年滿於嵩山少室寺受大戒肄習毗
尼頗通深趣久尋經論皆討玄源且曰為善
不同同歸乎治治則戒定慧也入聖機械此
三治性之極致也屆洛都先達無不推伏至
乎四部悉仰柔明臨鑑則戚少欣多執頻則
荷輕持重三衣之外百一之資量足而供更
無餘長所行慈忍匪事規求不畜門徒惟勞

自已勤勸化導默默進修是故南燕之人號爲佛子初寄明福寺講百法論也四海英髦風趨波委恒溢百餘且多俊邁精研論席鑚仰經宗其間碩學兼才故有分爲上下十惡十惡者若八伯之號焉上十惡則洞閑性相高建法幢宗因喻三立破無滯下十惡則學包內外吟詠風騷擊論談經聲清口捷讚揚梵唄表白導宣蓋因題目之分乃極才能之際云惡則倒背之言心是極善也其門弟子爲若此也暉因明百法二論各講百許徧出弟子一百五十餘人著鈔曰滑臺咸行于世以乾化元年秋八月三日氣力蕭然而奄化矣春秋七十二法臘五十二滑人追慕其德二衆三百餘人奉神柩歸葬于陽武縣側營小塔焉

梁東京相國寺歸嶼傳

釋歸嶼姓湄氏壽春人也父元旭知子敏利授以詩書誦覽記憶彌見過羣從諸子而竊願出塵父母允其頻請乃禮本郡開元寺道宗律師爲力生焉未及周星念通法華仁王二經登于弱冠而全戒足矜持三行靡曠四儀習聽新章寺通講授後聞洛京三輔經論盛行結侶求師僅于十載踈通性相精大小乘名數一支因明一學俱舍唯識維摩上生皆深藏若虛也復往南燕就暉公重覆所學研朱益丹猶慨義章未爲盡善乃之今東京相國寺遂糅新鈔講訓克勤門生領悟時朱梁後主與嶼丱角同學庠序狎密情濃隅面年深即位半載下詔訪之嶼雖知故舊終歲不言事不可逃應召方入帝見悲喜交集宣賚豐厚時屬嘉慶節曾下勑止絕天下薦僧道恩命其年獨賜嶼紫衣仍號演法大師兩街威儀迎導至寺兼勑東塔御容院爲長講院時閤帥以聖節進金剛經一藏絹三百匹盡賜嶼焉法侶榮之然覩舊鈔有所不安未極其理遂搜抉精義於三載著成二十卷號曰會要草字寫畢進呈帝覽賞歎勑令入藏嶼苦辭乃止如是十五年中唱導無怠學徒繼榮贍公相繼傳持至後唐清泰三年十月十日謂門人洪演曰余氣力憊然無常將至汝好住脩進焚香合掌初夜長逝春秋七十五僧臘五十五即以其月十八日遷塔於京東郊寺莊東岡焉

後唐洛陽長水令諲傳

釋令諲姓楊氏陝府閿鄉人也幼而履操迴求出俗得本邑之師授淨名經年既應法乃納戒律大小乘教兼而學之於名數法門深成淳粹彌陀中觀斡及肯綮聲光振發莫之與京因遊洛南長水遇歸心檀信搆伽藍就中講貫一論一經三十載中宣化計各五十餘徧日別誦維摩上生以爲恒課執行持心而絕瑕纇遠近宗承若望梅者得飲焉以清泰二年乙未歲終于邑寺春秋七十一法臘五十一其年遷于山麓徇西域法火葬獲舍利學人檀越共建塔焉

後唐定州開元寺貞辯傳

釋貞辯中山人也少知出塵長誓脩學剋苦之性人不堪其憂一志聽尋暇則刺血書經又鍼血畫立觀自在像慈氏像等嘗因行道困息有二天女來相撓惱辯誓之曰我心匪

石吾以神呪被汝彼衆不容去自此道勝魔亦無蹤辯負笈抵太原城聽習時中山王氏與後唐李氏封境相接虞其覘間者幷州城內不容外僧辯由此驅出遂於野外古塚間宿會武皇帝畋遊塚在圍場中辯固不知方將入城赴講見旌旗騎卒縮身還入穴中武皇疑令擒見問其故遂驗塚中敷草座案硯疏鈔羅布遂命入府供養時曹太后深加仰重辯訴於太后曰止以學法為懷久在王宮不樂如桔械耳武皇縱其自由乃成其業洎王處直平乃歸中山講訓補故伽藍無不諧願有婦人陳氏布髮掩地請辯蹈之撰上生經鈔為學者所貴時號辯鈔者是後終于此寺焉

後唐會稽郡大善寺虛受傳

釋虛受嘉禾禦兒人也納戒後於上都習學內外博通傳講數本大經論不憚宣導咸通中累應奉聖節充左街鑒義輩流孰不弭伏及廣明中京闕盜簇逃難還逾抵越大善寺同好者命講涅槃維摩二經即天祐年中也因憤謙雅等師釋崇福疏繁略不中其猶以水濟水終無必濟焉遂撰義評鈔十四卷同光中方畢軸又因講俱舍論疏有賈曾侍郎序次僧圓暉序皆著鈔解之其文富贍昔嘗染指知焉受於涅槃辯而非略仍多駮議心遠之疏免為青蠅之玷餘則法華百法唯識各有別行義章受性且狷急與人不同畜弟子無一可中背自執爨饌齋食柴生火滅復吹又熸怒發汲水沃之終日不食而講焉及晚年眼昏甚登師子座戴竹笠而講貫目不閃爍爾或譏其慢衆受亦不介意屬武肅王錢氏按部至越遂出謁見王素嚮風乃加優禮言勞再三暨乾化中於會稽開元寺度戒命之充監壇選練吳會間行此職者自受始也王表于朝廷薦其紫衣莊宗制賜行人齋至營丘時受講當上生經疏序至若洪鐘而虛受受捨麈柄言曰某得名無典實今後更為虛受小子識之乃狀聞王王曰此僧必無恩命分何名虛受乎至同光乙酉歲受終迨海艦齋詰僸來稽其終日正到青社果符武肅之言有文集數卷述義章三十餘卷行之于代

後唐杭州龍興寺可周傳

釋可周俗姓傅晉陵人也出家于本部建元寺循良厥性切問于勤友生勉之曰非其地樹之不生令豫章經謂之江論謂之海胡不往請業乎周感其開導挈囊遠彼遇雲表法師盛集窮法華慈恩大疏日就月將幹還深趣昭宗初自江西迴台越之間命其啓發梁乾化二年受杭州龍興寺召開演黑白衆恒有半千兩浙武肅王錢氏命於天寶堂夜為冥司講經鬼神現形扈衛往往人覩焉嘗有祭銅官祠神巫氏久請不下後附巫曰吾隨從大神去西關天寶堂聽法方迴武肅王聞而鄭重賚周中金如意幷鉢紫衣一副加號精志通明焉以天成元年終于觀音院本房初周乾寧四年戾止台州松山寺講疏闕鈔遂依疏銜成五卷曰評經鈔音訓五帖解宣律師法華序鈔一卷行于浙之左右弟子相繼不絕

後唐東京相國寺貞誨傳

釋貞誨姓包氏吳郡常熟人也年始十三出家於本州龍興寺其性沈靜分陰是競方踰一稔誦徹法華經如是恒業日周二部年十九於揚州擇名師受具足法自爾西之伊洛北抵晉郊凡有講筵下風求益覈其經論窮其性相輩流之間罕齊馳騖至於非朋弱友弃背如也唐天祐元年至今東京相國寺寓舍講導法華經十許徧人未歸重則知奇貨之售亦有時焉及梁氏都于是京人物委輸貞明二年會宋州帥孔公仰誨風規知其道行便陳師友之禮捨俸財置長講法華經堂於西塔院從此翕然盛集誨旁讀大藏教文二時仁道精進罔疲凡世伎術百家之言黜于議論之外誡門徒曰異端之說汨亂真心無記不熏何須習俗吾止願爲師子吼不作野犴鳴也但專香燭塗掃以內院爲息肩之地至後唐清泰二年二月十日召弟子五十餘人自具香湯澡浴令唱上生禮佛罄捨衣資爲非時僧得施半齋僧訖至十一日望空合掌云勞其眾聖排空相迎滿百徒侶爾日皆聞天樂之音頃刻而卒俗壽七十三僧夏五十四臘於寺講貫三十餘年經講計三十七座覽藏經二徧修彌勒內院業以其年二月十八日葬浚郊東寺莊之原播幢威儀緇白弟子約千餘人會送焉

後唐洛京長壽寺可止傳

釋可止姓馬氏范陽大房山高丘人也年甫十二逈有出俗之心依憫忠寺法貞律師年十五爲息慈辭師往真定習學經論時大華嚴寺有仁楚法師講因明論止執卷服膺三徧精義入神眾推俊邁有老宿維摩和尚者釋門之奇士也問楚師曰門人秀拔孰者爲先曰有幽州沙彌者溫故知新厲精弗懈於是求見遂質問勝軍比量隨難應變辭不可屈維摩曰後生可畏契經所謂雖小不可欺也遂率力請止開講恒陽緇素無不欽羨焉迨十九歲抵五臺山求戒於受前方便感文殊靈光燭身已而歸寧父母及師於寺敷演二十三往幷部習法華經百法論景福年中至河池有諸講因明後於長安大莊嚴寺化徒數載乾寧三年進詩昭宗賜紫袈裟應制內殿本道劉仁恭者據有北門控扼蕃漢聞止之名移書召歸故鄉其父與師相次物故母猶在堂止持盂乞食以供甘旨行誦青龍疏三載文徹忽有巨蟒見于房橋首顧視似有所告時同院僧居曉博物釋子也且曰此則目睛不瞬令其動乎得非龍也止焚香祝之曰貧道念青龍疏營齋養母苟實龍神幹念希值一檀越居數日燕師家子曰制勝司徒召申供養將莊宗遣兵出飛狐以圍之歷乎年載百穀踴貴止頻釋憂懼未幾燕陷劉氏父子俘歸晉陽止避亂中山節度使王處直素欽名譽請於開元寺安置逐月供俸止著頻漸教義鈔一卷見行于代天成三年戊子王師問罪定州陷焉招討使王晏休得瀛王馮道書令尋止既見以車馬送至洛京河南尹秦王從榮優禮待之奏署大師號文智焉於長壽淨土院住持應順元年甲午正月二十二日忽微疾作召弟子助吾往生念彌

陁佛奄然而化俗年七十五僧臘五十六閏正月二日荼毗收遺骨至清泰二年四月八日建塔於龍門山廣化寺之東南隅止風神峭拔戒節孤高百家子史經目無遺該博之外尤所長者近體聲律詩也有贈樊川長老詩流傳人口在定州日中山與太原互相疑貳諸侯兼幷王令方欲繼好息民因命僧齋於慶雲寺會有獻白鷴者王曰燕人詩客試爲詠題止即席而成後句云不知誰會喃喃語必向王前報太平王欣然詩人李侗者風骨僻異慕賈閬仙之模式景福中在河池相遇贈止三篇時宰相孫公渥趙公鳳馬公裔孫寶學士夢徵符侍郎蒙李侍郎詳皆唱予和汝墳荒韻譜止頌在長安講罷遊終南山逍遙園是姚秦什法師譯經之地年代寖深鞠爲茂草且曰吾爲釋子忍不興乎奏昭宗乞重脩帝允仍舊賜草堂寺額後請樊川淨休禪伯聚徒談玄矣又在洛也講外長誦金剛經不知紀極昔多居終南山崆峒山故有三山集詩三百五十篇盛行于時弟子修文修智修行微見師之道焉

漢太原崇福寺巨岷傳

釋巨岷姓任氏西河人也父遊于藝而賁丘園毋王氏戒受八關心歸三寶從妊岷也更好善緣復求福利而生令子及生年甫七歲志氣敦篤暫見佛像生仰欣然父母知有宿因或攜入寺意欲忘歸至本郡淨心院見宣遠論師志戀其房泣求攝受二親知不能阻其願咸皆可之年十歲誦終法華維摩二經日持十卷更無間隔如執瑠璃之器其舒徐姿制若老成焉迨圓滿足便習尸羅克通開制之科恒照欣戚之鑑自爾大乘理趣經論精窮得其師門則升部永和三學也俾夜作晝寢察是臨不暇諸他除研習義章修六事二因也於大般涅槃經兼因明論末年逾切又傳輪金論盡屏餘緣各講十徧仍求輔亮博覽羣書得義最精又撝具美尋稟綸言住城內天王院與弟子俱供億不虧傳持無替乾祐元年漢祖以龍潛晉土之日便仰岷名特降庭臣賜紫衣號圓智大師續有詔宣住崇福寺講堂院仍充管內僧正經年而變法於晉檢策僧徒如風偃草至乾祐二年十一月五日無疾而終于時四衆含悲一城戀德俗齡九十三法臘五十四乃遵西域荼毗禮多投香水或執旛花黑白之衆盈郊黷霤之雲蔽日未容火滅皆捧寶缾待盛粱粟之形同見熏修之體時得舍利者隨自因緣或多或少別得遺骨具表奏聞漢主勑葬於西山天龍寺凡事官供起石塔勑謚號曰達識焉

漢棣州開元寺恒超傳

釋恒超姓馮氏范陽人也祖父不仕世修儒道而家富巨萬超生而聰慧居童稚羣不貪戲弄年十五早通六籍尤善風騷辭調新奇播流人口忽一日因閱佛經洗然開悟乃歎曰人生富貴喻等幻泡唯有眞乘可登運載遂投駐蹕寺出俗未周三祀方議進修晝夜不疲而屬師亡亦遵釋氏喪儀守禮無怠孝悌之名燕人所美梁乾化三年往五臺山受木叉戒由是陟遐旨邇切問近思俄徹伐木之章且狎成人之友結契遠求名匠阻兩河

間兵未罷路不通南則梁祖北則莊宗抗衡於輕重之前逐鹿在存亡之際當是時也超止於本州魏傳幷汾之間學大小乘經律論計七本講通思於雍洛梁宋名師香然隔絶雖然巡歷非遠宏暢殊精瓶滿見知翼飛名字是故幷部息塵中山貞辯夫二人者言行俱臻證修有位一見超歎曰義龍之頭角悉完備矣待飛奮而為霖雨焉其為碩德題目多此類也龍德二年挂錫於無棣超曰此則全齊舊壤鄒魯善鄉遂止開元伽藍東北隅置院講諸經論二十餘年宣導各三十餘徧節操高邁舉措舒徐緇素見之無不怯懼聲無叱咤語不夸奢自然而然且非威勢淩轢之所得也前後州牧往來使臣嚮譽欽風修名執刺相禮重者止今董子辭以講貫罕曾接對初有所慊終伏其高齊魯之間造秀不遠數百里造其門以詰難諸公一覩超容傍聽議論祭乎子史證以教宗或問因明超答以詩一首辭新理妙皆悉歎降時郡守李君素重高風欲飛章舉賜紫衣超聞驚愕遂命筆為詩云虛著褐衣老浮杯道不成誓傳經論死不染利名生猷樹遮山色懈窻向月明他時隨范蠡一棹五湖清李君復令人勸勉顧結因緣超確乎不拔且曰而其復爾則吾在盧龍塞外矣郡將聞而止又相國瀛王馮道聞其名知是[宅七]鄉關宗人先遣其[十六]書序以歸向之意超曰貧道閑人早捨父母剋志脩行本期彌勸知名不謂浪傳於宰衡之耳也於吾何益門人敦諭不得已而答書具陳出家之人豈得以虛名躊利而留心乎瀛王益加鄭重表聞漢祖遂就賜紫衣自此忽忽不樂以乾祐二年仲春三日微疾數辰而終于本院院衆咸聞天樂滿空乃升兜率之明證也春秋七十三僧臘三十五門人洞微與學徒百餘人持心喪傾城士庶僧尼會送城外具荼毗禮收舍利二百餘顆分施之外緘五十顆於本院起塔以葬之瀛王未知別奏賜師號曰德正乃刊勅文于石塔焉

漢洛京法林院僧照傳

釋僧照姓張氏范陽人也年十四出家投憫忠寺聰晤絶儔神儀偉秀初受經偈日誦數千百言目所覽者過於宿習吐論知見有老成之風遂度爲沙彌受具已來歷于冊閱籍誦經典已踰六大部矣即最勝王大悲維摩法華等經傍加聽壽經論十數年間深文伏義藍出青矣天祐中[宅七]遊方南下[十七]爰届中山元戎王處直請住法華寺相次易帥請之太傅隴西公連表薦賜紫方袍加至真大師次則扶風馬公請爲僧正非所好也及抵洛陽有命開法華經講上法林院況乎都關浩穰象龍輻湊及照之唱導翁如於下風伏膺矣以乾祐元年三月二十六日示滅于講院春秋七十僧臘五十四衆號慕侍中李公傾易定曾爲外護復守洛宅飾終送禮悉以資奉粤四月三日遷神于城南行荼毗法收舍利紅潤可數百粒濟陽丁公爲保釐之選職爲樹塔于廣化之寺南崗照平昔講凡七十餘座勤勤爲法門生頗多宰臣馬公孫最所欽重前後贈詩僅數十首洛中爲美談矣

漢洛陽天宮寺從隱傳 江多

釋從隱姓劉氏洛陽三鄉人也廿年斆慧誓
欲出塵二親既聽乃投本邑竹閣院依師誦
習陶練靈府尋於嵩陽受戒畢就長水聽采
幾歷數年克通百法中觀彌陀三經論焉而
諲師年老深許隱之博達性相後於洛布金
院赴請敷演至後唐清泰中諲付講座日爲
衆三登法席夏中長坐覽藏經一袟精進苦
節人無與比乾祐二年正月示疾而終俗壽
五十三僧臘三十二乃依天竺法火化收合
眞體圓淨堪受門人樹塔至今存焉次有長
水縣縣泉院釋夢江者姓楊氏本邑人也神
彩灑落超拔凡態遂願出家恒誦仁王般若
進具後講百法論清泰中龍門廣化寺請爲
衆開演遇帝幸其寺宣問妙辯天逸悅可上
心時於御前賜紫袈裟確乎不受訓導二十
餘年講罷行道禮佛日唯一食慈忍於物罕
逢愠色周顯德三年疾終緇素悲慕爲其建
塔矣

漢杭州龍興寺宗季傳

釋宗季者俗姓俞臨安人也稚齒瑰偉心志
剛直嘗天震鄰家樹季隨僵仆有姊尼抱就
膝視之曰此非震死且有生候至夜未央甦
而復作遂勸令出家事欣平寺僧後往衢州
投巨信論師學名數論文義淹詳且難詘伏
鋒芒如也追迴杭龍興寺召講時僧正蘊讓
給慧縱橫兩面之敵也與閭丘方遠先生江
東羅隱爲莫逆之交也見而申問季作二百
語訓之讓正賞歎遂請開講四十餘年出弟
子七八百人漢乾祐戊申歲疾終于本房初
季講次遇一異人作胡語問西域未來之經
論一衆驚然季盻二目曾夜行感神光引之
常覽古師之述作曰可俯而窺也遂撰永新
鈔釋般若心經暉理鈔解上生經彌勒成佛
經疏鈔補猷鈔關諸別行義章可數十卷並
行於世季道行孤僻性情方正寡言語氣貌
高邁誓不趨俗舍暨老懇請亦罕赴白衣家
居唯曇空衍然自任而孜孜手不釋卷樂道
向終至今此宗越多弟子講導不泯焉

周魏府觀音院智佺傳

釋智佺姓張氏銅臺永濟人也九歲於鄴都
臨清王舍城寺事師暨受具戒身器挺然八
尺面色玉如行步若舒雁言音如和鐘人望
之凜然僉曰美丈夫也恒誦諸經晝三夜三
禮佛無闕本師知其法器遣往滑臺抵明福
寺就暉師講肆朞月頓見諸法體用喜不自
任時暉之門生息勇烋幹者數十貟皆出佺
之下徇睢陽人請講未久又令東京遇信士
捨宅爲萬歲百法院由此洛京陳許徐宿維
青琴臺咸樂請其敷演自鳩聚檀嚫前後飯
僧三十萬天雄軍戴張郭三家同建觀音院
命居之佺敏利之性天資初終講百法論可
百許徧登法座多不臨文懸述辯給後三過
覽大藏經以輔見知其誦諷經呪也嘗閻戶
外聞然有彈指聲者感鬼神讚歎魏帥陳
君思讓篤志歸依表薦紫衣師號曰歸政殆
臨八十一而尅意學歐王書體僅入能妙或
問之曰吾習來生字耳顯德五年年八十三
呼弟子奉晏等囑累令造木轝一所欲送闍
維至其年十一月十一日奄終舁木塔轝高
三丈餘縱燎時有白鶴哀鳴紫雲旋覆收拾

舍利建塔緘焉

宋秀州靈光寺皓端傳

釋皓端姓張氏嘉禾人也九歲捨家入靈光精舍師授經法如溫舊業焉年登弱冠受形俱無表于四明阿育王寺遇希覺律師盛揚南山律端則一聽旋有通明義門無壅尋投金華雲法師學名數一支并法華經後受吳興緇伍所請講論焉兩浙武肅王錢氏召於王府羅漢寺演訓復令於眞身塔寺宣導于時有台教師玄燭者彼宗號爲第十祖端依附之累了一心三觀遂撰金光明經隨文釋十卷由是兩宗法要一徑路通忠獻王錢氏借賜紫衣別署大德號崇法焉後誓約不出寺門慕遠公之不渡虎溪也高尚其事僅二十餘年身無長衣口無豐味居不施關坐唯一榻以建隆二年三月十八日坐滅于本房容貌猶生三日焚之于城西得舍利於煨爐之末俗年七十二僧臘五十二凡著述傳録記讚七十許卷學得其門者止八十餘人端性耿介言無苟且一坐之間不談世論唯以佛法爲己務可謂傳翼之象王矣祕書監錢昱嘗與秀郡躬覩端之標格爲著行録焉

宋東京天清寺傳章傳

釋傳章俗姓彭氏開封東明人也厥父諲即邑甸之上農也塵務之外正見不回恒讀佛經懸解詮旨母邢氏嘗夢入法宇手探道器因而娠焉與父知懷非常之子指腹誓令出俗年甫十一乃禮本邑唯識師祕公爲師一見異之初授淨名仁王法華三經及削髮去周羅隨祕公遊五臺禮文殊應跡之地其年受具爲息慈日便於浚郊清朗法師座下聽習法華經後於睢陽道雅法師重溫前業尋學唯識於本師頗揭厲于義津法水又親附副僧録通慧因明且臻其極章日誦三經兼二戒本講貫訓徒向二十載未嘗少輟廣順中左街僧録廣智大師薦聞于周高祖賜紫方袍大宋乾德二年左街僧録道深薦于太祖神德皇帝賜師號曰義明俄示疾而終于本院春秋五十五法歲三十六未絕之前命筆作偈警世而贈諸朋執矣所度弟子一十五人以其年十一月十六日卜京之南原用荼毗之法薪盡火滅得舌且不灰衆歎戒德門人檀信共立塔焉則開寶五年也先是厥父恒務法華經終後焚之亦舌不壞子父同驗實爲罕有相國寺清慧大師彝炳爲塔銘焉

宋并州崇福寺佛山院繼倫傳

釋繼倫姓曹氏晉陽人也弱齒而壯其志勇其心決求出家本師授法華經日念三紙時驚宿習慧察過人登戒之後至年二十一學通法華經義理幽賾唯識因明二論一覽能講由是著述其鈔至今河東盛行三講恒一百五十餘徒從其道訓又撰法華鈔三卷其爲人也慈忍成性戒範堅強人望之而心服以劉氏據有并汾酷重其道署號法寶録右街僧事寬猛相參無敢違拒以僞漢己巳歲冬十月示疾心祈口述願生知足天終後頂熱半日方冷則開寶二年也享年五十一闍維畢洵獲舍利遠近取供養焉

宋齊州開元寺義楚傳（僧遇　省倫）

釋義楚俗姓裴氏祖相州安陽人也楚七歲來省歷下臨壇大德脩進因為出家師也進乃楚之諸父也季父省倫居香嚴院進也誦觀音普門支經向十萬徧立禮法華經字字各拜拜且徹部焉倫則青丘主宰禪居誦大悲佛頂俱一億徧楚執柯伐木熏習相資登此近圓勤學不懈敏慧夙成俱舍一宗造微臻極遂傳講圓暉疏十許徧後該覽大藏三徧乃慨儒家為佛教之文而多謬解解既謬敷事多悞用擬白樂天六帖纂釋氏義理文章庶事羣品以類相從建其門目總括大綱計五十部隨事別列四百四十門始從法王利見部終師子獸類部其間物類檢括周旋令供筆之時必無告乏矣一十年中孜孜罔倦起晉開運二年至顯德元年畢進呈世宗勑付史館賜紫衣仍加號明教大師以開寶中終于龍興伽藍俗壽七十四法臘五十四楚始謀此作隨得便書裒多益寡日居月諸鬱成編錄忽因本院門古石上有六帖二字天然分明覩此靈符乃知宿定授今幹古筆不停綴時樞密相國王公朴為楚作序冠于編首今行于寰海矣初楚著述心亦勞止而雙目夜明醫工莫療遂冥心懺過處刪碎教文裁量差脫如是虔虔更無間息再歲還明人謂其徵感焉

宋杭州慈光院晤恩傳

釋晤恩字脩己姑蘇常熟人也姓路母張氏嘗夢梵僧入其家而妊焉及稚孺見沙門相必起迎遲年十三聞誦彌陀經遂求出家親黨饒愛再三沮之乃投破山興福寺受訓後唐長興中受滿分戒登往崑山慧聚寺學南山律晉天福初從擕李皓端師聽習經論懸解之性天然時輩輒難抗敵後微聞天台三觀六即之說冥符意解漢開運中造錢唐慈光院志因師講貫彌年通達法華光明經止觀論咸洞玄微尋施復述出弟子相次角立雍熙三年八月朔日忽於中夜覩白光自井而出明滅不恒謂門人曰吾報齡極於此矣乃絕粒禁言一心念佛次夢擁納沙門執金鑪焚香三遶其室自言祖師灌頂來此相迎汝當去矣夢覺呼弟子至猶聞異香至二十五日為弟子說止觀旨歸及觀心義辰時端坐面西而化享年七十五僧臘五十五其夜院僧有興文偓等皆聞空中絲竹嘹亮而無鞞鼓且多鈴鐸漸久漸遠依稀西去迨九月九日依西域法焚獲舍利青白圓粒無算恩平時謹重一食不離衣鉢不畜財寶卧必右脇坐必加趺弟子輩設堂居亦同今之禪室立制嚴峻日別親視明相方許淨人施粥曾有晚飲薯蕷湯者即時擯出釁堂每一布薩則潸洒不止蓋思其大集滿洲之言耳偏誨人以彌陀淨業救生死事受教得生感祥可見者往往有之凡與人言不問賢不肖悉示以一乘圓意或怪不逗機者乃曰與作毒鼓之緣耳不喜雜交游不好言世俗事雖大人豪族未嘗輒問名居況迺趣其門乎先是天台宗教會昌毀廢文義殘缺談妙之辭沒名不顯恩尋繹十妙之始終研覈五重之旨趣講大玄義文句止觀二十餘周解行兼明目足雙運使法華大旨全美流于代者恩之力

也又慊昔人科節與荆溪記不相符順因着玄義文句止觀金光明金錍論科總三十五帖見行於世吁河漢中有魚泝流而上者何潛泳有所取故恩公不寛乘戒而出弟子十有七人求解而行行耳

宋天台山螺溪傳教院義寂傳

釋義寂字常照姓胡氏溫州永嘉人也母姓娠公曰不喜葷血生乃首蒙紫帽而誕焉幼啓二親堅求去俗旋入開元伽藍師授法華經朞月而徹寺之耆老稱歎希有受具已往會稽學南山鈔既通律義乃造天台山研尋止觀其所易解猶河南一徧照也先是智者教迹遠則安史兵殘近則會昌焚毀零編斷簡本折枝摧傳者何憑端正甚學寂思鳩集也適金華古藏中得淨名疏而已後款告韶禪師囑人泛舟於日本國購獲僅足由是博聞多識微寂此宗學者幾握半珠為家寶歟遂於佛隴道場國清寺相繼講訓令許王錢氏在兩浙日累請開演私署淨光大師并紫方袍辭讓不卻受而不稱及與螺溪道場四方學侶霧擁雲屯太平興國五年朝廷條貫緇伍經業寂從山入州治寺寺東樓安置樓近大山夜夢刹柱陷没于地意頗惡之自徙於西偏僧房其夜春雨甚山崩樓圮人咸謂寂先見同修報得之眼焉因受黃巖邑人請乘舟泛江放生講流水長者品至海門靈石是智者冬居道場也勸人修寺塑像入緣者繁沓今上遣高品衛紹欽入山重建壽昌寺也諸官同命受菩薩戒雍熙初永安縣請於光明寺受戒古殿像隳腹中獲發願辭即唐咸通六年沙門希皎施戒勸七鄉人裝塑尊像願捨報為男子童眞出家常示禍傳法利樂衆生云觀者皆意寂之前身也四年臨海縉雲永康東陽諸邑請其施戒九月寂至自太末十月寢疾本院方丈十一月四日囑誡門人不許哭泣祭奠應緣俗禮者非吾弟子也即窆于方丈樹小塔焉享年六十九法臘五十矣四方傳法弟子見星而舍者數百人寂平素講法華經并玄義共二十許座光明淨名梵網等經止觀金錍等論法界還源等觀禪源詮永嘉集各數徧所著止觀義例法華十妙不二門科節數卷自智者捐世六代傳法湛然師之後二百餘齡寂受遺寄最克負荷其如炎蒸講貫而無汗之霑洽曾不久聽而勝解佛乘每一談揚則擲金玉應召羽商和彼九旬說妙相去幾何又嘗寓四明育王寺夢登國清寺上方有實莊嚴幢座題曰文殊臺設柜梐闌隔求入無由俄覩觀音菩薩從堂徐出以手攘却行馬低迓相接斯須覺已與觀音身泯合不分因而驚寤自是之來樂說無盡矣或曰入普門智乘利物悲上合佛覺證無上故下合衆生凡同體故開則羣靈混成一法得是心者非觀音而誰歟是以講談也施戒也自甌越之鄉迨三天子障民多啡戾俗尚畋獵受寂之訓也咸食椹葦音說法之功所謂善建由是堂室間可見者曰澄或曰寶翔曰義通及乎台之民庶普受戒法迎眞相來州治開元寺祭饗皆縞素哀泣天為之變滲其慈攝之所感知州鄭公元龜為詩悲悼焉

論曰玄默垂文聖人俯察河雒之流有告圖書之法作程禹受斯符乃爲經緯本六十餘字訓第表明號洪範以開章得彝倫而道敘帝王之法粲然可覩祖述之家翕爾宗此我之佛道可弗然耶教自西傳若龜馬之文乍辯聲由此盛如夏商之美惟揚及其講訓相資籤箋互出因分異轍各競顯門施巧智之莫京致慧心之懸合宜乎得正信者必開正眼見正道者必事正修倒本前因則以決擇爲主原夫能詮之教喻圖書也所詮之理喻訓第也經容緯入緯變經存今表顯之名言從體義之相殊雜唯識衾推於護法成即司南濟少奄有於餘師說同衍字良以各迷已見皆未極成正不正之說恢張玄又玄之談崛起大抵無名相法作名相說非如色法影質易尋名色交加喜生迷競又以言存一意義止一途隨情取舍之時未爲允當隨轉理門之處盖涉無文加復教有弛張意闕詳略討尋者非英明而莫悟承領者非行位而邪知在人亡書以教爲折中故論中以四種徵

理理則難隱一觀待二作用三法爾四證成用斯道理義豈惑乎譬如甲氏背人而去有二三子相問曰彼去者誰邪一云乙也一云丙也此俱未是彼有識人云甲也迴面視之是甲非乙亡其不識遂有多名識者一呼應聲而至親得自體不涉異緣故曰精義無二也因義生解解必虛通除其執情今生正解斷其迷執執情斷故所執便遣既能生解則斷障二重斷染依他清淨依他圓成故得二勝果焉不然者認相似法墮惡取空曳曲木於稠林泛滕舟於苦海又不可勝道也瑜伽論中契經體有二一文二義文是所依義是能依如是二種總名一切所知境界也夫以能化之教已翻所詮之理難悟苟非宿慧妄喻經心宿慧當多世之熏方能生起經心乃大雄之意豈易尋求諺所謂老見事長佛已三祇之揚歷多言或中法從諸聖之同宣豈得以夏蟲共論其凌澌井魚互談其潡瀣此誠不可也必須近佛菩薩善慧法師四無礙居遊戲之中八辯音演自他之利秖如天親

大士將世尊之一言中道圓宗成諸法之五位如龍帶湒滴而起爲雨望苗稼而施又同命包作緯於春秋鑿度爲資於大易此皆善其通變能其揣摩以利根而教鈍根以正見而誘邪見都稱爲摩訶般特伽也西域蒲塞治家子以爲菜此方俊才驚乳人而加水成麥則易以日見而留心免水則難以傳來而膈手音以講人論法造疏尋宗用成實法數之名楠大乘闕負之義其有解法名目隨人見知未融六釋之端何瓴三隅之反至若黎邪是報非報化人有心無心和合怖數之徒聞熏滅不滅等百有餘科並三藏四含之盤根大小兩宗之鈐鍵先賢之所不決令哲之所共疑但謂闕如所知成障及乎奘師西復梵本東傳富瑜伽之寶林開唯識之淵府摩訶衍足殺三摩明名數均著作之家立破定是非之量深山大澤必生龍蛇有大乘基爲其高足不緣宿習多見生知謂之義天則明星有爛謂之理窟則善閉無關堂堂合周髀之儀軋軋應昆崙之軸有經皆講無疏不成

權奇百本之名控壓四入之聖復次光也寶
也測乎沿乎章句之學頗長釋藏之理何富
世茂珠林邁編圖紀環附量度于綜海尚纖
文榮于王華究三論極乎瑗康窮方等歸乎
楷景觀公撰集華嚴命章解相入之連環且
無難色通絶行之斷關故立易功法藏從性
海而遊智昇自名流而出偉數一行所作通
神實僧相之法王乃人形之菩薩忠亂琳甫
貴秀詵眞俱參譯判經盡開荒闢土於爍宗
密冀乎湛然悟達全才徹公令範可以副入
之求備哉餘諸上士擅美殊方落落英翹互
有長短剡以佛之說經申經者論經由論顯
論待疏通疏總義章義從師述況以隔羅縠
者見猶未盡大徧知者知方得全射侯之矣
易踈詠脉之求難中若非親證親說得自體
之分明載驅載馳妄他求之晻曖如攝異門
分差別之相難知故智論中吾滅度後所有
撰集者皆爲論藏攝也俱作導師指迷人之
歸路悉銜明燭照暗室之績工勤戒足以行
之入定門而安矣蓋纓克斷智慧成功咸從

宋七　二十

生死之河盡度涅槃之岸此始可與言從聞
且思思至而修證大圓寂者過此以往未知
執名滯義問欲何爲故曰精義入神以致用
也既有所用則捨筌蹄而直造佛地此則深
於其道者也

宋高僧傳卷第七

音釋

赧 乃版切 面慚而赤也　摐 初江切 摐也　俶 昌六切 動也　甬 尹竦切 甬東地名　鰻鯠 母官切 鯠落哀切 鰻鯠魚名　蠆 特忍切 似咬無足者　蛆 七余切　竅 苦弔切 孔也　褭 乙及切 香染也　鏦 錚初耕切 鏦七恭切 錚鏦金聲也　茜 倉向切 茅茜 可染紅也　憿悅 徼酉雨切 悅呼往切 徼悅驚貌　薾 奴結切 度也　樞 渠枯切　閩 彌鄣切 東越也　諲 於切其　閿 無分切　顡 盧對切 庭也　鍼 職深切 與針同　覡 胡狄切 男巫也　駮 北角切 不純也　梏 古沃切　械 胡戒切　猲 古沃切 疾也　俘 芳符切 所獲也　燹 七亂切　遝 遝遝 力紙切　焌 尖音　墳荒 切　荒直衷

隸切墳荒莖樂宗 土回埃竹門荒　黷 幺滅切 修色之　霫 徒對切 黑書龍　鬭　力刃切 隸也　蠹 音人 檀名　粵 王伐切 發語辭　簉 初救切　跙 居清切 日景也　柣 直一切 書卷也　傴什 僵居良切 遇切偃 什芳切 汲也　踶 素姑切 死　詘 丑律切 黜下也　衎 苦旦切 樂也　雎 音勤 雎腸縣名　閩 皆腸　樢 將遂切 李地名　嘹 偉舊切 亮爲舞　韈 徒刃切 敵有柄　箸積 著音署 積音晉 箸積衆名　潸 所閒切 涕流貌　泝 桑故切 逆流而上也　圯 敗異切 毀也　栭桎 桎明敏切 桎印桂切　彧 於六切　逌 以周切 異攸周切　弛 詩止切 是也　嘶 息茲切　激 蒲海切 沒苦切 激音鄭　軋 卑鳥切 根熱也　訴 屏聲曰忍齡切　晻曖 晻衣檢切 曖烏代切 日無光也

宋高僧傳卷第八　宅八

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

習禪篇第三之一　正傳十五人 附見三人

唐蘄州東山弘忍傳一
韶州今南華寺慧能傳二
荊州當陽山度門寺神秀傳三
袁州蒙山慧明傳四
洛京荷澤寺神會傳五
潤州竹林寺曇璀傳六
金陵延祚寺法持傳七
越州雲門寺道亮傳八
荊州碧澗寺道俊傳九
温州龍興寺玄覺傳十
金陵天保寺智威傳十一 老淨
睦州龍興寺慧朗傳十二 普公
鄆州安國院巨方傳十三 智封
鄆州大佛山香育傳十四
兖州泰山降魔藏師傳十五

唐蘄州東山弘忍傳

釋弘忍姓周氏家寓淮左潯陽一云黃梅人也王父暨考皆干名不利貫于丘園其母始娠移月而光照庭室終夕若晝其生也灼爍如初異香襲人舉家欣駭迨能言辭氣與鄰兒弗類既成童丱絶其遊弄厥父偏愛因令誦書無記應阻其宿熏真心早萌其成現一旦出門徙倚閒如有所待時東山信禪師邂逅至焉問之曰何姓名乎對問朗暢區別有歸理逐言分聲隨響答信師熟視之歎曰此非凡童也具體占之止闕七大人之相不及佛矣苟預法流二十年後必大作佛事勝任荷寄乃遣人隨其歸舍具告所親喻之出家父母忻然乃曰禪師佛法大龍光被遠邇緇門俊秀歸者如雲豈伊小騃那堪擊訓若垂虛受固無留恪時年七歲也至雙峯習乎僧業不逭艱辛夜則斂容而坐恬澹自居洎受形俱戒檢精厲信每以頓漸之旨日省月試之忍聞言察理觸事忘情瘂正受塵渴方飲水如也信知其可教悉以其道授之復命建浮圖功畢密付法衣以爲質要將知瓻雪山之肥膩構作醍醐滄海底之金剛棲傾巨樹擁納之侶臻至蟬聯商人不入於化城貧女大開於寶藏入其趣者號東山法門歟以高宗上元二年十月二十三日告滅報齡七十有四是日氛霧冥晦山石崩圮門弟子神秀等奉瘞全身于東山之崗也初忍於咸亨初命二三禪子各言其志神秀先出偈惠能和焉乃以法服付慧能受衣化於韶陽神秀傳法荊門洛下南北之宗自茲始矣又信禪師嘗於九江遙望雙峯見紫雲如蓋下有白氣橫開六歧信謂忍曰汝知之乎曰師之法旁出一枝相踵六世信甚然之及法融化金陵牛頭山貽厥孫謀至于慧忠凡六人號牛頭六祖此則四祖法又分枝矣然融望忍則庶孽耳安可匹嫡乎開元中太子文學閭丘均爲塔碑焉代宗勅諡大滿禪師塔曰法雨也蘄春自唐季割屬偏霸暨開寶乙亥歲王師平江南之前忍肉身墮淚如血珠焉僧徒不測乃李氏國亡之應也今每歲孟冬州人鄰邑奔集作忌齋猶成繁盛矣其諱日將近必雨霧陰慘不然霰雪交霏至日則晴朗焉

唐韶州今南華寺慧能傳

釋慧能姓盧氏南海新興人也其本世居范陽厥考諱行瑫武德中流于新州百姓終於貶所略述家系避盧亭島夷之不敏也貞觀十二年戊戌歲生能也純淑迂懷惠性間出雖蠻風獠俗漬染不深而詭行么形駮雜難測父既少失母且寡居家亦屢空業無腴產能負薪矣日售荷擔偶聞鄽肆間誦金剛般若經能凝神屬垣遲遲不去問曰誰邊受學此經曰從蘄州黃梅馮茂山忍禪師勸持此法云即得見性成佛也能聞是說若渴夫之飲寒漿也忙歸備所須留奉親老咸亨中往韶陽遇劉志略略有姑無盡藏恒讀涅槃經能聽之即為尼辨析中義怪能不識文字乃曰諸佛理論若取文字非佛意也尼深歎服號為行者有勸於寶林古寺修道自謂己曰本誓求師而貪住寺取乎道也何異却行歸舍乎明日遂行至樂昌縣西石窟依附智遠禪師侍座談玄遠曰行者迨非凡常之見龍吾不知吾不知之甚矣勸往蘄春五祖所印證去吾終於下風請教也未幾造焉忍師覩能氣貌不揚試之曰汝從何至對曰嶺表來參禮唯求作佛忍曰嶺南人無佛性能曰人有南北佛性無南北曰汝作何功德曰願竭力抱石而舂供眾而已如是勞乎井臼率淨人而在先了彼死生與涅槃而平等忍雖均養心何辨知俾秀唱予致能和汝偈辭在壁見解分岐揭厲不同淺深斯別忍密以法衣寄託曰古我先師轉相付授豈徒爾哉嗚呼後世受吾衣者命若懸絲小子識之能計迴生地隱於四會懷集之間漸露鋒穎就南海印宗法師涅槃盛集論風旛之語印宗辭屈而神伏乃為其削椎髻於法性寺智光律師邊受滿分戒所登之壇即南宋朝求那跋摩三藏之所築也跋摩已登果位懸記云後當有肉身菩薩於斯受戒又梁末真諦三藏於壇之畔手植菩提樹謂眾曰種此後一百二十年有開士於其下說無上乘度無量眾至是能爰宅于茲果於樹陰開東山法門皆符前識也上元中正演暢宗風慘然不悅大衆問曰胡無情緒耶曰遷流不息生滅無常吾師今歸寂矣卤赴至而信乃移住寶林寺焉時刺史韋據命出大梵寺苦辭入雙峯曹侯溪矣大龍倏起飛雨澤以均施品物攸滋逐根荄而受益五納之客擁塞于門四部之賔圍遶其座時宣祕偈或舉契經一切普熏咸聞象藏一時登富悉握蛇珠皆由徑途盡歸圓極所以天下言禪道者以曹溪為口實矣洎乎九重下聽萬里懸心思布露而奉迎欲歸依而適願武太后孝和皇帝咸降璽書詔赴京闕蓋神秀禪師之奏舉也續遣中官薛簡往詔復謝病不起子牟之心敢忘鳳闕遠公之足不過虎溪固以此辭非邀君也遂賜摩納袈裟一緣鉢一口編珠織成經巾綠質紅暈花緜巾絹五百匹充供養云又捨新興舊宅為國恩寺焉神龍三年勑韶州可修能所居寺佛殿并方丈務從嚴飾賜改額曰法泉也延和元年七月命弟子於國恩寺建浮圖一所促令速就以先天二年八月三日俄然示疾異香滿室白虹屬地飯食訖沐浴更

衣彈指不絶氣微目瞑全身忝謝爾時山石傾墮川源息枯鳥連韻以哀啼猿斷腸而叫因或唱言曰世間眼滅吾疇依乎春秋七十六矣以其年十一月遷座于曹溪之原也弟子神會若顏子之於孔門也勤勤付囑語在會傳會於洛陽荷澤寺崇樹能之眞堂兵部侍郎宋鼎爲碑焉會序宗脉從如來下西域諸祖外震旦凡六祖盡圖績其影太尉房琯作六葉圖序又以能端形不散如入禪定後加漆布矣復次蜀僧方辯塑小樣眞肖同疇

昔能曾言吾滅後有善心男子必取吾元汝曹勿怪或憶是言加鐵環纏頸焉開元十一年果有汝州人受新羅客購潛施刃其元欲函歸海東供養有鬪擊鐵聲而擒之其塔下葆藏屈眴布鬱多羅僧其色青黑碧縑複袷非人間所有物也屢經盜去迷倒却行而還襪之至德中神會遺弟子進平送牙癢和一柄朝達名公所重有若宋之問謁能著長篇有若張燕公說寄香十斤并詩附武平一至詩云大師捐世去空留法身在願寄無礙香隨心到南海武公因門人懷讓鑄巨鐘爲撰銘讚宋之問書次廣州節度宋璟來禮其塔問弟子令韜無生法忍義宋公聞法歡喜向塔乞示徵祥須臾微風漸起異香裛人陰雨霏霏只周一寺耳稍多奇瑞遑繁不録後肅宗下詔能弟子令韜韜稱疾不赴遣明象齎傳法衣鉢進呈畢給還憲宗皇帝追謚曰大鑒塔曰元和正眞也迨夫唐季劉氏稱制番禺每遇上元燒燈迎眞身入城爲民祈福大宋平南海後韶州盜周思瓊叛換盡焚其寺

塔將延燎平時肉身非數夫莫舉煙熛向遏二僧對舁輕如夾紵像焉太平興國三年今上勑重建塔改爲南華寺矣

系曰五祖自何而識一介白衣便付衣耶通曰一言知心更無疑貳況復記心輪間如指之掌忍師施一味法何以在家受衣鉢乎秀師則否通曰是法寧選緇白得者則傳周封諸侯乃分分器同姓異姓別也以祖師甄別精麤以衣爲信譬如三力士射堅洛叉一摩健那射則中而不破二鉢羅塞建提破而不度三那羅延箭度而復穿餘物也非堅洛叉有强弱但由射勢力不同耳南能可謂那羅延射而獲貫焉信衣至能不傳莫同夏禹之家天下乎通曰忍言受傳衣者命若懸絲如是忍之意也又會也稟祖法則有餘行化行則不足故後致均部之流方驗能師之先覺不傳無私恪之咎矣故曰知人則哲也吁

唐荊州當陽山度門寺神秀傳

釋神秀俗姓李氏今東京尉氏人也少覽經史博綜多聞既而奮志出塵剃染受法後遇蘄州雙峯東山寺五祖忍師以坐禪爲務乃歎伏曰此眞吾師也決心苦節以樵汲自役而求其道昔魏末有天竺沙門達磨者得禪宗妙法自釋迦佛相傳授以衣鉢爲記世相傳付航海而來梁武帝問以有爲之事達磨貴傳遝門心要機教相乖若水投石乃之魏隱於嵩丘少林寺尋卒其年魏使宋雲於葱嶺見之門徒發其冢但有衣履而已以法付慧可可付粲粲付道信信付忍忍與信俱住東山故謂其法爲東山法門秀既事忍忍默

識之深加器重謂人曰吾度人多矣至於懸解圓照無先汝者忍於上元中卒秀乃往江陵當陽山居焉四海緇徒嚮風而靡道譽馨香普蒙熏灼則天太后聞之召赴都肩輿上殿親加跪禮內道場豐其供施時時問道勑於昔住山置度門寺以旌其德時王公已下京邑士庶競至禮謁望塵拜伏日有萬計洎中宗孝和帝即位尤加寵重中書令張說嘗問法執弟子禮退謂人曰禪師身長八尺厖眉秀目威德巍巍王霸之器也初秀同學能禪師與之德行相埒互得發揚無私於道也嘗奏天后請追能赴都能懇而固辭秀又自作尺牘序帝意徵之終不能起謂使者曰吾形不揚北土之人見斯短陋或不重法又先師記吾以嶺南有緣且不可違也了不度大庾嶺而終天下散傳其道謂秀宗為北能宗為南南北二宗名從此起秀以神龍二年卒士庶皆來送葬詔賜謚曰大通禪師又於相王舊邸造報恩寺岐王範燕國公張說徵士盧鴻各為碑誄服師喪者名士達官不可勝紀門人普寂義福並為朝野所重蓋宗先師之道也

系曰夫甘苦相傾氣味殊致甘不勝苦則純苦乘時苦不勝甘則純甘用事如是則為藥治病偏重必離也昔者達磨沒而微言絕五祖喪而大義乖秀也拂拭以明心能也俱非而唱道及乎流化北方尚修練之勤從是分岐南服興頓門之說由茲荷澤行于中土以頓門隔脩練之煩未移磐石將絃促象韋之者空費躁心致令各親其親同黨其黨故有盧奕之彈奏神會之徙遷伊蓋施療專其一味之咎也遂見甘苦相傾之驗矣理病未効乖競先成秖宜為法重人何至因人損法二弟子濯擊師足洗垢未遑折脛斯見其是之喻歟

唐袁州蒙山慧明傳

釋慧明姓陳氏鄱陽人也本陳宣帝之孫國亡散為編甿矣明少出家于永昌寺懷道頗切扣雙峯之法高宗之世依忍禪師法席極意研尋初無證悟若喪家之犬焉忽聞五祖密付衣鉢與盧居士率同意數十許人躡迹急追至大庾嶺明最先見餘輩未及能祖見已便擲袈裟明曰我來為法非望衣鉢也時能祖便於嶺首一向指訂明皆洞達悲喜交至問能曰某宜何往能記之曰遇蒙當居逢袁可止明再拜而去便更其名以舊云道明也下嶺給諸僧曰向陟崔嵬遠望杳無蹤跡僧即退轉一說居士擲衣鉢於磐石曰此衣為信豈可力爭邪任君拈去明遂手掀如負鈞石而無舉分挨立捨旃則咸亨四年也以明示捨家曾署諸衛故有將軍之號矣宜春太守奏謚號焉

唐洛京荷澤寺神會傳

釋神會姓高襄陽人也年方幼學厥性惇明從師傳授五經克通幽賾次尋莊老靈府廓然覽後漢書知浮圖之說由是於釋教留神乃無仕進之意辭親投本府國昌寺顥元法師下出家其諷誦羣經易同反掌全大律儀匪貪講貫聞嶺表曹侯溪慧能禪師盛揚法道學者駿奔乃效善財南方參問裂裳裹足

以千里爲跬步之間耳及見能問會曰從何所來答曰無所從來能曰汝不歸去答曰一無所歸能曰汝太茫茫答曰身緣在路能曰由自未到答曰今已得到且無滯留居曹溪數載後徧尋名跡開元八年勑配住南陽龍興寺續於洛陽大行禪法聲彩發揮先是兩京之間皆宗神秀若不淰之魚鮪附沼龍也從見會明心六祖之風蕩其漸脩之道矣南北二宗時始判焉致普寂之門盈而後虛天寶中御史盧弈阿比於寂誣奏會聚徒疑萌不利玄宗召赴京時駕幸昭應湯池得對言理允愜勑移往均部二年勑徙荊州開元寺般若院住焉十四年范陽安祿山舉兵內向兩京版蕩駕幸巴蜀副元帥郭子儀率兵平殄然於飛輓索然用右僕射裴冕權計大府各置戒壇度僧僧稅緡謂之香水錢聚是以助軍須初洛都先陷會越在草莽時盧弈爲賊所戮羣議乃請會主其壇度于時寺宇宮觀鞠爲灰燼乃權創一院悉資苫蓋而中築方壇所獲財帛頓支軍費代宗郭子儀收復兩京會之濟用頗有力焉肅宗皇帝詔入內供養勑將作大匠併功齊力爲造禪宇于荷澤寺中是也會之敷演顯發能祖之宗風使秀之門寂寞矣上元元年囑別門人避座望空頂禮歸方丈其夜示滅受生九十三歲矣即建午月十三日也遷塔于洛陽寶應寺勑謚大師曰眞宗塔號般若焉

系曰修其教不易其俗齊其政不易其宜者貴其漸也會師自南徂北行曹溪之法洛中彌盛如能不自異外護已成則可矣況乎旁無力輸人之多僻欲無放逐其可得乎或曰其過不多何遽是乎通曰犯時之忌罪不在大失其所適過不在深後之覲比急知時事歟是以佛萬劫學化行者知化行難耳無令罔已而損法慎之哉

唐潤州竹林寺曇璀傳

釋曇璀俗姓顧氏吳郡人也肇國著姓其來彌光丞相有佐命之勳尚書有挺濟之譽衣冠鼎冑太嶽峻岱峯之高令問徽猷江漢爲南國之紀星象降精靈柢劾祉德備胎教香狩夢徵玄珪應上聖之祥神寶蓄河汾之氣特受異準生而不凡襁褓之日而童蒙來求佩觿之時而忘身殉道和斂而純素溫恭而克明神器夙昭清風漸扇遂勉節出塵栖心物表金經祕藏一日萬言不逾歲敘而大經淹通遂於晚年緬懷宗匠始事牛頭山融大師融醇懿瓌雄東夏之達磨漱梵幢寶柱大海津梁目以上根乃誨之曰色聲爲無生之鴆毒受想是至人之坑穽致遠多泥子不務乎璀默而畜之直嚮獨上飡甘露味飲蒲萄漿猶金翅不食異類帝釋無共鬼居廼晦跡鍾山斷其漏習養金剛定趣大能位納衣空林多歷年所時淮南導首廣陵覺禪師江左名德建業如法師咸杖錫方來降心義體摳珠懷寶虛往實歸則天皇母臨朝龔行佛事高其道業周勤詔書時棲霞約法師梵門之秀傑躬以敦勸朝天抗詔皇明恐未然也璀曰岐伯辭帝舜之師干木謝文侯之命玄暢以善論而抗宋主惠遠不下山而傲齊后彼何人哉由是遁北岕踰東崗考槃雲冥後止

于竹林之隩胥宇蓋岳而告老焉既而紹列聖之鴻徽繼前賢之能事翼亮皇猷保寧夫人俄端然入定七日而滅春秋六十二是歲天授三年二月六日也翌日依天竺法火化遺骸收灰建塔士庶含酸悉皆號慟門弟子僧感僧顥等刻石紀事奉全師禮正議大夫使持節潤州刺史汝南郡昇嚮風退想悅而久之褒德尚賢贊成厥美焉

唐金陵延祚寺法持傳

釋法持俗姓張氏潤州江寧人也儀貌邕肅膚體至潤幼而弃俗長事明師天機內發識浪外澄年十三聞黃梅忍大師特往禮謁蒙示法要領解幽玄後歸青山重事方禪師更明宗極命其入室傳燈繼明紹迹山門大宣道化方既出山凡是學衆咸悉從其咨稟心要聲價騰遠海內聞知數年之中四部依慕時黃梅謝緣去世謂弟子玄賾曰後傳吾法者可有十人金陵法持即其一也是知兩處禪宗重代相襲後以法眼付門人智威長安二年九月五日終于延祚寺遺囑令露骸松下飼諸禽獸令得飲食血肉者發菩提心其日空中有神旛數首從西而來遶山數轉衆人咸見先居幽棲故院竹林變白報齡六十有八矣

唐越州雲門寺道亮傳

釋道亮姓朱氏越州人也厥考前刺會稽郡亮年八歲出家極通經業受具後學河中三論復講涅槃經尋入深谷破衣覆形蔬食資命不交俗務直守童眞神龍元年孝和皇帝詔亮與法席宗師十人入長樂大內坐夏安居時帝命受菩薩戒睿宗及妃后送異錦衾氈席二年詔於西園問道朝廷欽貴大都督李孝逸工部尚書張錫國子監周業崔融祕書監賀知章睦州刺史康詵同心慕仰請問禪心多結師資或傳香火卒年八十二門人慧遠等建塔萬齊融爲銘紀述

唐荊州碧澗寺道俊傳

釋道俊江陵人也住枝江碧澗精舍修東山無生法門即信忍二祖號其所化之法也勤潔苦行跡不出寺經四十餘載室邇人遠莫敢請謁者唯事杜默如是聲聞于天天后中宗二朝崇重高行之僧俊同恒景應詔入內供養至景龍中求還故鄉帝賜御製詩并奬景同歸枝江卒于本寺焉

唐溫州龍興寺玄覺傳

釋玄覺字明道俗姓戴氏漢末祖偘公第五燕公九代孫諱烈渡江乃爲永嘉人也總角出家齠年剃髮心源本淨智印全文測不可思解甚深義我與無我恒常固知空與不空具足皆見既離四病亦服三衣德水沐其身所以清淨良藥治其眼所以光明兄宣法師者亦名僧也并猶子二人並預緇伍覺本住龍興寺一門歸信連影精勤定根確乎不移疑樹忽焉自壞都捐我相不污客塵覩其寺旁別有勝境遂於巖下自構禪庵滄海盪其胥青山拱其背蓬萊仙客歲月往還華蓋煙雲晨昏交集粤若功德成就佛寶鬱興神鍾震來妙屋化出覺居其間也絲不以衣耕不以食豈伊莊子大布爲裳自有阿難甘露作飯覺以獨學孤陋三人有師與東陽策禪師

肩隨遊方詢道謁韶陽能禪師而得旨焉或曰覺振錫遶庵荅對語在別録至若神秀門庭遐征問法然終得心于曹溪耳既決所疑能留一宿號曰一宿覺猶半偏清也以先天二年十月十七日於龍興別院端坐入定怡然不動僧侶悲號以其年十一月十三日殯于西山之陽春秋四十九初覺未亡前禁足於西巖望所住寺喟然歎曰人物駢闐花拳蓊蔚何用之為其門人吴興與師新羅國宣師數人同聞皆莫測之尋而述之曰昔有一禪師將諸弟子遊賞之次遠望一山忽而唱曰人物多矣弟子亦不測後匪久此師捨壽殯所望地也西山去寺里有餘程送殯繁擁人物沸騰其感動也若此又未終前有舒鴈千餘飛于寺西侍人曰此將何來空中有聲云為師墓所故從海出也弟子惠操惠特等慜玄寂皆傳師之法為時所推後李北海邕為守括州遂列覺行録為碑號神道焉覺唱道著明修證悟入慶州刺史魏靖都緝綴之號永嘉集是也初覺與左溪朗公為道契朗貽書招覺山棲覺由是念朗之滯見于山拘情於講迴書激勸其辭婉靡其理明白俾其山世一如喧靜互用趣入之意暗詮于是達者韙之終勑謚號無相塔曰淨光焉

唐金陵天保寺智威傳 淨本

釋智威俗姓陳氏江寧人也住近青山地盤嘉氣善符宿瑞維嶽降神爰在童年器殊衆識至於戲弄曾不染俗性惡浮飾人皆異焉無何一朝忽失其所父母莫知攸往乃徧歷諸寺尋訪之威已依天保寺統法師誦大乘經早數百紙聰敏超倫衆咸歎服年二十遇恩剃落隷名于幽巖寺因從持禪師諮請禪法妙達冥理繼踵前脩既獲髻珠淡然閑放形容溫潤面如滿月言辭清雅慧德闌芳望重一期聲聞遠近江左定學往往造焉其中頓悟心源即慧忠禪師乃命嗣山門盛傳道化威自出止延祚寺說法利人廣施饒益以開元十年二月十八日終于住寺逍遥林中飼鳥獸弟子玄挺等依言奉行春秋七十七威一時夜行頭陀將值天曉有三虎遇之威截路中過了無怖色虎隨至山門四顧而去每有二兔一犬庭際遊戲各無間畏蓋大悲平等物我一均故其然也次司空山釋本淨姓張氏東平人也少入空門高其節操遊方見曹溪六祖決了疑滯開元初於南嶽司空山闡放自處人不我知蔽偽之故也天寶中因揚庭光采藥邂逅相逢論道終日迴奏詔赴京於白蓮華亭安置帝知佛法幽深孰堪商攉勑召太平寺遠法師及兩街三學碩德發問鋒起若百矢之逐一兔焉淨衆揩容與四面枝梧譬壘翟之解九攻機械矣既而辯若建瓴訓抗之餘乃引了義教援證復說伽陀一無留滯皇情懌悅觀者歎嗟以上元二年五月五日歸寂壽齡九十五勑謚大曉禪師亦帶所居為名曰司空山禪師也

唐睦州龍興寺慧朗傳 公晉

釋慧朗新定遂安人也年二十有二於衢州北山遇南宗頓教之首將請為師乃逆相謂曰汝久積淨業吾非汝師可往天台當逢哲匠至剡溪石城寺見一禪翁莫知其來鶴髮

氷膚目如流電聲含鐘律神合太虛乃問朗曰子將何之答曰欲往天台求佛大法因同行十數里憩林樹下而指訓之曰法常寂然彼亦如也何必隨遠當化有緣宜歸本生度無量衆言畢求之無方豁然本心悟佛知見林棲谷飲凡經數載乃却歸故邑慧安寺淨名白衣服非法服純陁工巧心如佛心驪珠尚潛師子未吼弱從之終涉川迷津一日奉望山林嶺振動俄有大龜呈質咸相謂言此何祥也尋有禪僧曰習自會稽雲門而來身長八尺四寸高鼻大目睛光射人明大品思益維摩等經兼博通諸論衆曰神僧也大龜應乎此也朗祕菩薩行請之為師習徵維摩經義答曰如日照螢大海沃牛跡耳習公深器之曰真淨名也吾亦龍中鄉人吳川縣尉余少興宗黨新昌縣令余仁等十數家咸共宗事迹請降臨一夕忽覩神光從項而出旁燭山川盈十數里含情之類罔不歸依習公加師資之禮由茲反拜請朗登座乃先示法身徧同羣有次明徧化一切皆如道俗欣然而各歎曰昔山之震動龜之毅祥非習公之應明矣至是四方學禪觀者臻萃開元四年本州牧李思絢於龍山之陽建伽藍延以居之方大設戒壇廣邀律德有光州岸公會稽超公而為上首既而發希有心受具足戒珠圓月滿內外俱明徧臨壇為戒師旋請益為學士衆情加重道在益尊七年刺史韋利器深心歸向八年歙州長史許思恭請往治所朗升法座無何熊伏于前聞鐘而來衆散而去時皆驚懼虞其搏攫原其有聽法之心耳其馴猛獸也若此十三年九月二十一日告門人曰吾將去矣吾三生此州今一生矣言訖儼然而寂春秋六十四臘遺命荼毗建塔學者既多穎脫則開元寺道飲慧祐道禪龍興寺警海寧國寺進玉越州寶林寺有沛遠整杭州竹林寺一行等並傳朗之法相繼若瓜瓞然至大曆十二年淅定太守蕭定述碑司馬劉長卿書刺史李揆篆額所謂俱是名公盛誇全美有矣

唐鄆州安國院巨方傳 智封

釋巨方姓曹氏安陸人也弱齡幹節立身從師稟業於州治明福院朗禪師而聽誦法華維摩二經功畢受具講述南宗論數席即拂衣而起禪會必參後造北宗秀公所鋭精稽考一見默許之秀問曰白雲散處如何曰不昧也又問到此間後如何曰正見一枝生五葉秀頷之數載之間入室侍對庶幾真道罕有倫擬乃辭觀方至上黨寒嶺而居積稔之間學徒數百求請無阻凡所提唱真妄同源遲速異劑得心助道在乎修治大較如此鄆師吳文渙侍中欽慕其風遣使請歸府建安國院傳法化徒尚祖風者不離于席頓悟多矣鄆帥問曰今日後如何答云地布金沙人安寶剎吳帥信伏因茲一府軍民咸加宗仰吳氏家無少長童若神明檀施豐厚方後於五臺山道化涉二十餘載入滅時告衆曰吾齒盡於此矣言訖長逝春秋八十一以開元十五年九月三日全身入塔云次河中府安國院釋智封姓吳氏懷安人也中年學道勵操謹身行頭陁之行卯食之後水漿不度齒

馬於本州清靜寺恒法師下落髮受具續習唯識論或人所詰責之以滯于名相憤發罷講遊行登武當山見秀師會疑冰解泮思養聖胎倏辭出蒲津安峯山禁足十年木食澗飲屬州牧衛文昇請歸城內建新安國院居之因茲奔走毳衣蔚然繁盛使君問曰其今日後如何對曰日從濛汜出照樹全無影使君初不喻旨拱葉而退少選開曉充詘于懷封來往中條山二十餘年儉薄不充得其道者不可勝紀入滅後門人於州北三十步建塔焉

唐鄆州大佛山香育傳

釋香育姓李氏濟陰人也父爲兗州掾育有道性常研習莊老根器奮發俄於釋典留神決捐俗態趨滄州安定寺智元律師所乞求削染滿足戒後精力律學垂欲卒業一旦辭師觀遊聖跡陟天台登南嶽或入巖阿或棲樹下末至五臺後參預秀師盛化風心相契擊節希聲秀問之育答密若隱書一皆開釋秀默異之在蕃眾間多歷年所洞徹心源則辭秀去入富水大佛山勁節安禪卯前一食州將韓閎篤欽其道堅召出山育稱疾而已因是黑白之眾渴仰歸依韓使君輜車繼運供施交駢樹造法堂嚴飾奇麗時來問道韓侯問佛法已後事如何答云如同太虛委在有力韓侯欽尚徒眾常有千計賢不肖駁雜而居往往聞有不測之僧預其聽受焉一旦說法次告眾曰善哉是會遭遇者艱須決所疑無遺虛度命水滌盥端坐而化春秋七十有三矣

唐兗州東嶽降魔藏師傳

釋藏師姓王氏趙郡人也父爲亳州掾稚齒尋師居然慕法而性好獨處誰多厲鬼持魅於人藏七歲隻影閑房孤形迥野嘗無少畏至年長彌見挺拔故號降魔藏歟請列青衿于廣福院明讚禪師師意其法器乃發擿之譬對辯給答出問表因留執事服勤受法倂誦法華踰月徹部登即剃落受具習律焉次講南宗論大機將發俄投麈尾九州靈跡罕不登升後往遇北宗鼎盛便誓依棲秀問曰汝名降魔我此無山精木怪汝翻作魔邪曰有佛有魔秀云汝若是魔必住不思議境界也曰是佛亦空何不思議之有時衆莫不異而欽之先是秀師懸記之汝與少皞之墟有緣尋入泰山數年學者臻萃供億克周爲金輿谷朗公行化之亞也一日告門人曰吾今老朽物極有歸丕是其時言訖而終春秋九十一矣

宋高僧傳卷第八

音釋

邂逅邂胡懈切逅胡遘切邂逅不期而會也 騃五駭切癡也 逭胡玩切逃也 齕下沒切齧也 齦苦限切齧也 霰先見切雨雪雜下也 瑫他牢切 獠盧晧切西南夷[illegible] 暈王問切 琯古滿切 屈眴梵語也此云大細布屈曲勿切眴輸閏切 縑古嫌切繒也 袷古洽切夾也 褫直爾切解也 熛必遙切火飛貌 紵直呂切 庬莫江切 脛胡定切脚脛也 甿眉庚切民也 跬丘弭切半步也 淰式荏切閃也 鮹羽見切蟥屬 輓武遠切引車也 緡彌鄰切錢貫也 苫舒贍切茅覆也 稚七罪切 襁居兩切負兒衣也 殉松閏切從也 鴆直禁切毒鳥也 穽疾郢切陷也 簋古美切黍稷方器也 缶方久切瓦器也 頵規倫切 趡子鬼

切是也
權正作搉訖岳切拳曲引之也
建瓴建紀偃切翻水也瓴郎丁切盛水瓴也
憩去例切息也
絢許縣切
歙失涉切州名
汜音似滐汜日入處也
輜側持切載靈物車也
盥古玩切滌手也
皡合老切少皞西方也

宋高僧傳卷第九　宅九

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

習禪篇第三之二 正傳十四人 附見四人

唐京兆慈恩寺義福傳一 行思
京師興唐寺普寂傳二
南嶽觀音臺懷讓傳三
京師大安國寺楞伽院靈著傳四 法詵
潤州幽棲寺玄素傳五
均州武當山慧忠傳六
太原甘泉寺志賢傳七
黃龍山惟忠傳八
南嶽石頭山希遷傳九
成都府淨衆寺神會傳十
杭州徑山法欽傳十一
蘄春三峯山道樹傳十二
陝州迴鑾寺慧空傳十三 元觀
洛京龍興寺崇珪傳十四 全植

唐京兆慈恩寺義福傳 行思

釋義福姓姜氏潞州銅鞮人也幼慕空門黍累世務初止藍田化感寺處方丈之室凡二十餘年未嘗出房宇之外後隷京師慈恩寺道望高峙傾動物心開元十一年從駕往東都經蒲虢二州刺史及官吏士女皆齎旛花迎之所在途路充塞拜禮紛紛瞻望無厭以二十年卒有制謚號曰大智禪師葬於伊闕之北送葬者數萬人中書侍郎嚴挺之躬行喪服若弟子焉又撰碑文神秀禪門之傑雖有禪行得帝王重之無以加者而未嘗聚徒開法也洎弟普寂始於都城傳教二十餘載人皆仰之初福往東洛召其徒戒其終期兵部侍郎張均太尉房琯禮部侍郎韋陟常所信重是日皆預造焉福乃升堂為門人演說且曰吾没日是當為此決別耳久之張謂房曰某夙歲餌金丹未嘗臨喪言訖張遂潛去福忽謂房曰與張公遊有年矣張公將有非常之咎名節皆虧向來若終此法會足以免禍惜哉乃提房手曰必為中興名臣其勉之言訖而終後張均陷賊庭也受其偽官而房翼戴兩朝畢立大節皆終福之言矣又釋行思姓劉氏盧陵人也濡潤厥躬貞諒其性出

塵之後納戒已還破觧求圓斷雕爲朴厥志天然也往韶陽見大鑒禪師一言蔽斷猶擊蒙焉既了本心地祇送告還復吉州闡化四方禪客繁擁其堂開元二十八年十二月十三日入滅于本生地勑謚大師號曰洪濟塔曰歸眞其塔會昌中例從堙毀後法嗣者重崇樹之

唐京師興唐寺普寂傳

釋普寂姓馮氏蒲州河東人也年纔稚弱率性軒昂離俗升壇循于經律臨文揣義迥異恒流初聞神秀在荆州玉泉寺寂乃往師事凡六年神秀奇之盡以其道授焉久視中則天召神秀至東都論道因薦寂乃度爲僧及秀之卒天下好釋氏者咸師事之中宗聞秀高年特下制令普寂代本師統其法衆開元二十三年勑普寂於都城居止時王公大人競來禮謁寂嚴重少言來者難見其和悅之容遠近尤以此重之二十七年終于上都興唐寺年八十九時都城士庶謁者皆制弟子之服有制賜謚曰大慧禪師及葬河南尹裴寬及其妻子並縗麻列于門徒之次傾城哭送閭里爲之空焉裴尹之重寂職有由矣寂之闡化神異頗多裴皆目擊又得心印歸向越深時多譏誚裴日夕造謁執弟子禮曾無差脫一日詣寂寂懸知弟子一行之亡及寂之終滅裴之悲慟若喪所親縗絰徒步出城妻子同爾搢紳之譏生於是矣

系曰人之情也有愛惡焉愛之者不見可惡惡之者不見可愛矣夫萬物紛綸任其愛惡折中之道可愛而不可惡愛之者君子也惡之者小人也愛之不以道則君子之病矣裴尹冠裳在御職事在躬不避密行顯擬時謗宜哉譬諸僧躭俗務胡不捨袈裟而衣逢掖乎若實得道後終期脫屣有何不可邪寬不抽簪何悖禮於丘之門歟寬若行方外之道復何誅焉達人大觀物無不可矣

唐南嶽觀音臺懷讓傳

釋懷讓俗姓杜金州安康人也始年十歲雅好佛書炳然殊姿特有靈表識者占是出家相非染俗貴人實來瑞國慶無疆方之麟鳳龜龍無萬數也天地無全功氣序有盈虛綱維缺壞補塞不足皆冥維密祐惟應度者乃燭厥理非庸庸所知也弱冠詣荆南玉泉寺事恒景律師便剃髮受具歎曰夫出家者爲無爲法天上人間無有勝者經之所謂出四衢道露地而坐也時坦禪師乃勸讓往嵩丘覲安公安啓發之因入曹侯溪覲能公能公怡然無馨無臭洪波泛臻大壑之廣乎韶濩合奏大樂之和乎讓之深入寂定住無動道場爲若此也能公大事緣畢讓乃躋衡嶽止于觀音臺時有僧玄奘拘刑獄舉念願讓師救護讓早知而勉之其僧脫難云是救苦觀音得斯號也亦由此焉化緣斯盡傳法弟子曰道峻曰道一皆升堂覩奧也其後一公振法鼓于洪州其門弟子曰惟寬懷暉道一大緣將訖謂寬等曰吾師之道存乎妙者也無待而常不住而至能事集矣金口所生從法而化於我爲子及汝爲孫一燈所傳何有盡者讓以儀鳳二年生至天寶三載八月十日終于衡嶽春秋六十八僧臘四十八一公建

塔于別峯元和中宪暉至京師揚其本宗法門大啓傳百千燈京夏法寶鴻緒於斯為盛至八載衡陽太守令狐權問讓前迹權捨衣財以充忌齋自此每歲八月為襯音忌焉寶曆中勑諡大慧禪師塔號最勝輪元和年中常侍歸登撰碑云

唐京師大安國寺楞伽院靈著傳

釋靈著姓劉氏緜州巴西人也年殆志學方遂出家登戒壽師不下千里年四十精毗尼道兼講涅槃一律一經勤於付授晚歲請問大照禪師領悟宗風守志彌篤後詣長安誕敷禪法慕道來師者不減千計若魚龍之會淵澤也以天寶五載四月十日申時示滅于安國寺石楞伽經院享壽五十六僧夏三十六將終寺中亟多變怪蓋法門梁棟之穎撓也著加趺而坐怡然而化三七日後荼毗起塔于龍首岡鄰佛陀波利藏舍利之所帝女媧之墳右以其年十月十日遷入塔焉弟子朗智道珣如一追慕師德香火不絕內侍上柱國天水趙思侃命釋子善運撰碑于塔所焉有錢塘靈智寺釋法覲俗姓馮木長樂人也隨祖官于江東遂為錢塘人也父子通字元達世襲冠裳傳其素業然精覈百氏之餘執志慕淨名之應質談論多召禪林之士於家別室供禮願生令嗣彌久覲誕于家岐嶷之性天發端謹纔勝衣也啓父求出俗固不阻留披剃登具探賾三乘如指掌焉而性終耿介於此寺之深塢實浙江之陽也別構蘭若去伽藍寔遠終日安禪時同志者造門請益覲隨事指南多有所證以天寶二載十二月十三日天之將曉告侍者端坐奄從泥曰春秋六十五僧臘二十年于時山鳥哀鳴雲霧慘悽遠近檀越悲泣者如堵以其月十九日遷殯于寺側山原有弟子俞法界及子懷福猶子希秀等舊所歸心結塔營事皆出其家塔因會昌中所毀今存趾焉碑石湮沒吁哉

唐潤州幽棲寺玄素傳

釋玄素字道清俗緣馬氏潤州延陵人也生有異度幼而深仁乳育安靜髫齓希尚求歸釋門父母從之出依淨域以如意年中始奉制度隸名于江寧長壽寺進具已後戒光騰燭定水澄漣思入玄微行逾人表既解色空常慕宗匠晚年乃南入青山幽棲寺因事威禪師躬歷彌載撞鐘大鳴威誨以勝法得其不刊之旨從是伏形苦節交養恬和敗納襯身寒暑不易貴賤怨親曾無喜慍時目之為嬰兒行菩薩道業既高人希瞻禮開元年中僧珽寄請至京口郡牧韋銑屈居鶴林四部歸誠充塞寺宇素納衣空牀未嘗出戶王侯稽首不為動搖顧世名利猶如幻焉忽於一日有屠者來禮謁自生感悟懺悔先罪求請素明中應供乃欣然受之降詣其舍士庶驚駭咸稱異哉素曰佛性是同無生豈別但可度者吾其度之何異之有天寶之初吳越贍仰如想下生揚州僧希玄請至江北竊而宵遁黑月難濟江波淼然持舟擬風俄頃有白光一道引棹直渡通波獲全楚人相慶佛日再耀傾州奔赴會於津所人物拒道闐無立位解衣投施積若山丘略不干其懷抱令悉

充悲田之費禮部尚書李憕爲揚州牧齋心虔虔二時瞻近未幾而京口道俗思渴法音仍移牒渡江再請還郡二處紛諍莫決所從李時謂人曰本期奉道反成愛憎因任從所請卻歸南郡其感物慕德罕有與倫以天寶十一載十一月十一日中夜無疾而化春秋八十有五哀感人倫慟徹城市以其月二十一日奉全身建塔于黃鶴山西所住之地方伯邑宰盡執喪師之禮率衆申哀江湖震響素往於寺內坐禪之所高松偃覆如蓋及移他樹還互如前又當捨壽之夕房前雙桐無故自枯識者以爲雙林之變但眞乘妙理絕相難思嘉瑞靈祥應感必有經云隨緣赴感即其事也有門弟子法鑒及吳中法欽比二大士重光道原僉具別傳受菩薩戒弟子吏部侍郎齊澣廣州都督梁卿潤州刺史徐嶠京兆韋昭理給事中韓賞御史中丞李丹禮部崔令欽並道流人望咸欽師資亦嘗問道於徑山猶樂正子春於夫子洗心瞻仰天漢彌高水鑑明心悟深者衆矣洎大和中遠慕遺風高其令德追諡大律禪師大和大寶抗之塔後人多以俗氏名之曰馬祖或以姓名兼稱曰馬素是也

系曰彌天以出家子咸姓釋氏懸合後到阿含經可不務乎素師以俗姓呼之必有由矣意繁盛法嗣猶不能遏此訛稱則知素師名異一飛四海仰止故登俗域令警將來宜正名也

唐均州武當山慧忠傳

釋慧忠俗姓冉氏越州諸暨人也執辨甲子或謂期頤之年肌膚冰雪神宇峻爽少而好學法受雙峯默默全眞心承一印行無住相歷試名山五嶺羅浮四明天目白崖倚帝紫閣摩穹或松下安居於九旬或嵌空息慮於三昧既懸明月之戒亦淨瑠璃之心已度禪定之門不起無生之見嶷若蘇盧八風莫能動清如淨鑑萬象何所隱可止也我則武當千峯狎於麋鹿可行也我則虎溪一徑分衛人間薄遊吳楚以至于順陽川焉卜居黨子之林泉四十餘祀深入法王之聖定八萬廣門道聲洋乎九量充矣開元年中刺史前中書侍郎開國公王琚司馬太常少卿趙頤貞信渾以清聞風而悅稅駕扣寂杳然虛空禮足散金銀之華不異彌伽長者執手見微塵之佛等毗目仙人上奏玄宗徵居香剎則龍興寺也由是罷相節使王公大人罔不膜拜順風從而問道忠博達詁訓廣窮經律降魔制外孰之與京不可以威畏不可以利動噉日而食對月澄心清風飛霜勁節凌竹辭捨理詣折彼慢幢論頓也不留眹迹語漸也返常合道得之於心伊蘭作栴檀之樹失之於指甘露乃蒺藜之園妙不可傳花多果少世有執礫水中若獲瑠璃之寶摘泡瓶內謂得摩尼之珠忠所以訶之止之不能已矣故有超毗盧之說令其不著佛求越法身之談俾夫無染正性豈毗盧之可越而法身之可超哉是以虛空之心合虛空之理纖妄若雲翳宗通如日月朝郎結駟而至安禪不動受其頂謁儼如也蓋所謂昔人不迎七步以福於萬乘之君豈止百寮而已哉肅宗皇帝載定

區夏聞其德高以上元二年正月十六日勑内給事孫朝進馹騎迎請其手詔曰皇帝信問朕聞調御上乘以安中土利他大士共濟羣生師以法鑑高懸一音演說藏開祕密滰入圓明大悲不惓於津梁至善必明於兼濟尊雄付囑實在朕躬思與道安宣揚妙用儋滋福潤以及大千傳罔象之玄珠拔沉速之妻筍良緣斯在勿以爲勞仗錫而來京師非遠齋心已久副朕虛懷春寒師得平安好遣書指不多及忠常以道無不在華野莫殊遂高步入宮引登正殿霜杖初下日照龍衣天香以焚風飄羽蓋時忠驤首接武神儀肅若天子欽之待以師禮奏理人治國之要暢唐堯虞舜之風帝聞諫然膝之前席九龍灑蓮華之水萬乘飲醍醐之味從是肩舁上殿坐而論道不拘彝典也尋令驃騎朱光輝宣旨住千福寺相國崔渙從而問津理契於心談之朝野識眞之士往往造焉洎夫寶應臨御以孝理國匪移前禮劃開萬里之天若見三江之月又勑内侍袁守宏迎近闕下光宅寺

安置香飯雲來紫衣天降雖使臣擁禪門而不進御府列王帛而盈庭了之如泡觀之若夢澹然閑任自樂天倪亦可羅浮不歸方名宴坐雙峯長往始契無生者哉成聖元胎於是乎在固所以萬行齊發千門不累於心矣則兜率之鼓無形乃聲脩羅之琴不撫而韻香傳天主花雨空王見之於忠矣常以思大師有言若欲得道衡嶽武當因奏武當山請置太一延昌寺白崖山黨子谷置香嚴長壽寺各請藏經一本度僧護持二聖御影鎭彼武當王言惟允有司承式猴江鴈塔雖未飾於中峯茅棟柴扉便以名於梵宇睿札題額鸞迴鵠飛山川光煌黑白抃躍想金殿之可期覩瑤臺之非遠至大曆八年又奏度天下名山僧中取明經律禪法者添滿三七人道門因之羽服緇裳罔不慶懌數盈萬計用福九重也忠往在南陽陷於賊境固請迴避皆不允之臨白刃而辭色無撓據青雲而安坐不屈魁帥觀其禪德淡若風韻高逸投劒羅拜請師事焉于時避冦遇冦者衆矣無何羣

盜又至乃曰未可以踵前也遂杖錫發趾沿江而去有數其先蹤堅住不避者盡被誅戮則知雲物氣象有如先覺存而不論道何深也金籍曰般若無知而無不知斯之謂歟内德既充外應彌廣自藏珍寶人莫之窺於戲論龍奮迅而魍多不知忉利雨花而明徹莫識前賢厭世正眼隨滅不亦悲夫忽疾將亟國醫罔効自知去辰衆問後事乃曰佛有明教依而行之則無累矣吾何言哉粤十年十二月九日子時右脇纍足泊然長往所司聞奏皇情憫焉中使臨弔賻贈甚厚勑謚號曰大證禪師有詔歸葬于黨子之香嚴寺循其本也威儀手力所在支給具飾終之禮哀慟梵場也勑常修功德使檢校殿中監興唐寺沙門大濟早接道論豁如披雲雖非門人哀逾法嗣凡有敷奏聖皆允焉在家弟子開府孫知古并弟内常侍朝進居士景超昆季等僧弟子千福寺志誠光宅寺智德香嚴寺主道密等凡數萬人痛石室之未籌悲雲峯之聳塔晨鐘徒擊於高殿夕梵空奏於前山拈

人云亡疇將做仰譯經沙門飛錫為碑紀德焉

唐太原甘泉寺志賢傳

釋志賢姓江建陽人也夙心剛整幼且成規既遂出家壽加戒品霑甞漸教守護諸根抗節修心不違律範大寶元年於本州佛跡巖承事道一禪師曾無間然汲水拾薪惟務勤苦遊方見金華山赤松洞是黃初平叱石羊之地鬱林峻嶺泉湖百步許意樂幽奇既棲巔頂野老負香秔蔬茹以供之時天大旱賢望空擊石曼罵諸龍曰若業龍無能為也其菩薩龍王胡不遵佛勑救百姓乎敲石纔畢霈然而作婺人咸悅後遊長安名公碩德列請為大寺功德之師賢悚然不顧明日遂行登五臺尋止太原甘泉寺道俗請學禪理者繼至無疾而終勑謚大遠禪師旌乎厥德矣

唐黃龍山惟忠傳

釋惟忠姓童氏成都府人也幼從業於大光山道顧禪師神驤伏櫪雖止也發蹄則超忽千里焉遊嵩嶽見神會禪師析疑洗默處于大方覩覽聖蹟見黃龍山欝翠而奇異乃營茅舍其窮溪谷而多毒龍噴氣濛濛山民犯者多如中癘馬醫亡寡効忠初不知獨居禪寂澗飲木食共怪物皆卷而懷矣山民無害或聞空中聲云得師居此民之多幸今我解脫也鄉人因號是山為伏龍言忠弭伏鱗蟲之長故此名焉以建中三年入滅報齡七十八其年九月遷塔云

唐南嶽石頭山希遷傳

釋希遷姓陳氏端州高安人也母方懷孕不喜葷血及生岐嶷雖在孩提不煩保母既冠然諾自許未嘗以氣色忤人其鄉洞獠民畏鬼神多淫祀率以牛酒祚作聖望遷輙往毀叢祠奪牛而歸歲盈數千鄉老不能禁其理焉聞大鑒禪師南來學心相踵遷乃直往大鑒衎然持其手且戲之曰苟為我弟子當肖遷逌爾而笑曰諾既而靈機一發廓若初霽自是上下羅浮往來三峽間開元十六年羅浮受具戒是年歸就山夢與大鑒同乘一龜泳於深池覺而占曰龜是靈智也池是性海也吾與師乘靈智遊性海久矣又何夢邪後聞廬陵清涼山思禪師為曹溪補處又攝衣從之當時思公之門學者麏至及遷之來乃曰角雖多一麟足矣天寶初始造衡山南寺寺之東有石狀如臺乃結庵其上杼截絕岳衆仰之號曰石頭和尚焉初嶽中有固瓚讓三禪師皆曹溪門下僉謂其徒曰彼石頭眞師子吼必能使汝眼清涼由是門人歸慕焉或問解脫曰誰能縛汝問淨土曰誰能垢汝其答對簡速皆此類也廣德二年門人請下于梁端自江西主大寂湖南主石頭往來憧憧不見二大士為無知矣貞元六年庚午歲十二月二十五日順化春秋九十一僧臘六十三門人慧朗振朗波利道悟道銑智舟相與建塔于東嶺塔成三十載國子博士劉軻素明玄理欽尚祖風與道銑相遇盛述先師之道軻追仰前烈為碑紀德長慶中也勑謚無際大師塔曰見相焉

唐成都府淨衆寺神會傳

釋神會俗姓石本西域人也祖父徙居因家

于岐遂爲鳳翔人矣會至性懸解明智內發大璞不耀時未知之年三十方入蜀謁無相大師利根頓悟冥契心印無相歎曰吾道今在汝矣爾後德充慧廣鬱爲禪宗其大略寂服滅境超證離念即心是佛不見有身當其凝閉無象則土木其質及夫妙用默濟雲行雨施蚩蚩羣甿陶然知化覩貌遷善聞言革非至於廓蕩昭洗執縛上中下性隨分令入以貞元十年十一月十二日示疾儼然加趺坐滅春秋七十五法臘三十六沙門那提得師之道傳授將來以十二年二月二十二日門人弟子緇俗遷座于本院之北隅孺慕師德號哭之聲山林爲之變色初會傳法在坤維四遠禪徒臻萃于寺時南康王韋公皐最歸心于會及卒哀咽追仰蓋粗入會之門得其禪要爲立碑自撰文并書禪宗榮之

唐杭州徑山法欽傳

釋法欽俗姓朱氏吳郡崑山人也門地儒雅祖考皆達玄儒而傲睨林藪不仕欽託孕母管氏忽夢蓮華生於庭際因折一房繫於衣裳既而覺已便惡葷羶及迄誕彌歲在於髫辨則好爲佛事立性温柔雅好高尚服勤經史便從鄉舉年二十有八俶裝赴京師路由丹徒因遇鶴林素禪師默識玄鑒知有異操乃謂之曰觀子神府温粹幾乎生知若能出家必會如來知見欽聞悟識本心素乃躬爲剃髮謂門人法鑑曰此子異日大興吾教與人爲師尋登壇納戒鍊行安禪領徑直之一言越周旋之三學自此辭素南征素曰汝乘流而行逢徑即止後到臨安視東北之高巒乃天目之分徑偶問樵子言是徑山遂謀挂錫於此見苫蓋覆罝網層近而宴居介然而坐時雨雪方霽旁無煙火獵者至將取其物頗甚驚異嘆嗟皆焚網折弓而知止殺焉下山募人營小室請居之近山居前臨海令吳貞捨别墅以資之自致盛化參學者衆代宗睿武皇帝大曆三年戊申歲二月下詔曰朕聞江左有蘊道禪人德性冰霜淨行林野朕虛心瞻企渴仰懸懸有感必通國亦大慶願和尚遠降中天盡朕歸向不違願力應物見形令遣內侍黃鳳宣旨特到詔迎速副朕心春暄師得安否遣此不多及勑令本州供送凡到州縣開淨院安置官吏不許謁見疲師心力弟子不筭多少聽其隨侍帝見鄭重咨問法要供施勤至司徒楊綰篤情道樞行出人表一見欽於衆退而嘆曰此實方外之高士也難得而名焉帝累賜以縑繒陳設御饌皆拒而不受止布衣蔬食悉令弟子分衛唯用陶器行少欲知足無以儔比帝聞之更加仰重謂南陽忠禪師曰欲錫欽一名手詔賜號國一焉德宗貞元五年遣使齎璽書宣勞并慶賜豐厚欽之在京及迴浙令僕公王節制州邑名賢執弟子禮者相國崔涣裴晉公度第五琦陳少遊等自淮而南婦人禮乞號皆目之爲功德山焉六年州牧王顏請出州治龍興寺淨院安置婉避韓滉之廢毀山房也八年壬申十二月示疾說法而長逝報齡七十九法臘五十德宗賜謚曰大覺所度弟子崇惠禪師次大禄山顏禪師參學范陽杏山悟禪師次淸陽廣敷禪師于時奉葬禮者

弟子實相常覺等以全身起塔于龍興淨院
初欽在山猛獸鷙鳥馴狎有白兎二跪于杖
屨之間又嘗養一雞不食生類隨之若影不
遊他所及其入長安長鳴三日而絕今雞冢
在山之椒欽形貌魁岸身裁七尺骨法奇異
今塔中塑師之貌凭机猶生焉杭之錢氏爲
國當天復壬戌中叛徒許思作亂兵士雜宣
城之卒發此塔謂其中有寶貨見二甕上下
合藏肉形全在而髮長覆面兵士合甕而去
刺史王頩撰碑述德比部郎中崔元翰湖州
刺史崔玄亮故相李吉甫丘丹各有碑碣焉

唐壽春三峯山道樹傳

釋道樹姓聞氏唐州人也少以辯智沉靜虛
豁躭嗜經籍曾無少懈其爲人也貞固足以
幹事隱括足以矯時偶遇僧敦喻遂誓出塵
自慨年近不惑求法淹遲禮本部明月山大
光院惠文爲授業登即剃染二年受具乃觀
方向道天台南岳無所不遊後迴東洛遇秀
宗裔如芙蓉開通達安靜至壽州三峯結茅
而居常有野人服色朴素言談異常於言笑
之外化作佛形仙形菩薩羅漢或放神光或
呈聲響如是涉一十年學侶覩之不測端緒
後皆寂爾樹告衆曰野人作多色伎倆眩惑
於人只消老僧不見不聞伊伎倆有窮吾不
見不聞無盡所謂作偽心勞而日拙其自知
之卷羞懷拙而去追無朕迹矣樹於寶曆初
年示疾而終報齡九十二明年正月遷塔焉
系曰大鈞播物物類紛錯窮數達變因形移
易者謂之化謂之幻知幻化之不異生也始
窮幻化矣吾與汝俱幻也推之於實則幻化
或虛置之於虛則幻化時實實虛理齊不自
我之先後歟體道無心物我均矣故佛言凡
所見相唯所見心又云若見諸相非相則見
如來樹師有焉

唐陝州迴鑾寺慧空傳 觀元

釋慧空姓崔江陵人也家世儒雅弈葉纓綏
父任陝服靈寶縣空丁艱天屬堅請入空門
膺報乳哺重恩乃投迴鑾寺恒超下授受經
業三載誦通及格蒙度聽習敏利因入嵩少
遇寂師禪會豁如開悟乃迴三峯於仙掌間
有道流綢繆論道薄暮方散非止一過州帥
元公頗知歸向召之多以疾辭或王必登元
席代宗皇帝聞其有道下詔俾居京師廣振
寺朝廷公卿罔不傾信後終于寺春秋七十
八大曆八年癸丑九月四日全身堅固而遷
塔焉次南嶽東臺釋元觀姓袁氏長安人也
父爲河中府掾毋兄爲沙門甚敦道化見觀
幼齡聰慧風標秀舉有成人之度因勸其出
家乃投興善寺誦經通利五年得度乃於律
部俱舍二本渙然條理後出遊方登諸禪會
明悟眞性如醒宿酲遂趨衡山於東臺而止
其道彌昌寘有所感恒得神人密送供施隨
其衆寡不闕有闕忽一日神現形再拜曰我
是此山檀越常送薄供者我身是也觀問汝
何業所致曰我前身曾稱知識體悟匪全妄
受信施坐此爲神偶師居此我曹饋粮粗副
私願今二十年已足得遂超度故來決別也
觀化緣斯極囑累禪徒而終春秋七十九大
和四年十月二日遷塔焉

唐洛京龍興寺崇珪傳 植全

釋崇珪姓姜氏鄭城人也門傳儒素相繼簪
裾自天寶巳來安史之亂侵敗王畧家族遷
蕩父爲商賈趨利導塗於華洛間父亡于逆
旅珪慨責曰少遭不造孑遺哀煢遂議出家
至年十八經業蔚通得度俄有雲水之興遊
南嶽棲息數齡起迴樂南徐茅山乃依棲霞
寺珪巳登徑門道聲洋溢會贊皇李公德裕
廉問是邦延請慈和寺一交雅談如遊形器
之外曰吾有幽憂之疾非是居侯藩聚落之
人也明歲遂行重抵嵩少居于嶽寺大和戊
申歲洛下亢陽唯嶽中雨信相繼或謂爲珪
之德動龍神之故也開成元年贊皇公澌家
宰請珪於洛龍興寺化徒兩京緇白往來問
道檀施交駢其所談法宗秀之提唱獲益明
心者多矣忽告衆決别入方丈而滅春秋八
十六白侍郎撰塔銘會昌元年辛酉八月十
日入塔云次淮南都梁山釋全植姓芮光州
人也少稟異操自言學作佛度生去忽投本
州榮光禪院大智下求度師頗嚴謹約其誦
經受具後至洛陽叅問禪法徹了無疑辭師
觀方至淮南都梁山建立茅舍太守衛文卿
命於州治長壽寺化徒衛侯問將來佛法隆
替若何植曰眞實之物無振自古于今往復
軌躅有爲之法四相遷流法當陻厄君侯翹
足可見預言武宗毀教也植終年九十三門
人建塔立碑會昌四年甲子九月七日入滅
圖焉

宋高僧傳卷第九

斲竹角切斫也　堙於眞切塞也　緌含回切衣次也　絰徒結切衰服麻
在背曰背續經　掇丁括切取也　珣相倫切　佩空旱切　凝魚力切岐
疑言能立也　變虛政切遠也　銑息淺切　淼弭沼切大水也　燈持陵切
切　嶮合管切　嵌丘銜切　暾他昆切日始出貌　馹入質切驛傳也
賻符遇切賵也　謇渠云切羣也　豈羌之切世教學貌　睨五計切邪
視也　罝子邪切網也　豎臣庾切堅也　驚之義者　綏而
楔也　冠　鞔　梁也　芮而銳切

宋高僧傳卷第十　宅十

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

習禪篇第三之三　正傳十六人　附見八人

唐洪州開元寺道一傳一　智藏
宣州靈湯泉蘭若志滿傳二
沂州寶眞院光瑶傳三　道堅
揚州華林寺靈坦傳四
唐州紫玉山道通傳五
雍京章敬寺懷暉傳六
京兆興善寺惟寬傳七　寶修
天台山佛窟巖遺則傳八
婺州五洩山靈默傳九　志閑
荊州天皇寺道悟傳十　崇信
鄴都圓寂傳十一　掘多
袁州陽岐山甄叔傳十二
新吳百丈山懷海傳十三
潭州翠微院恒月傳十四　眞亮
襄州夾石山思公傳十五　曇眞
定州大像山石藏傳十六

唐洪州開元寺道一傳　智藏

釋道一姓馬氏漢州人也華以喻性不植於高原浪以辯識發明於溟海生而凝重虎視牛行舌過鼻準足文大字根塵雖同於法體相表特異於幻形既云在凡之境亦應隨機之教年方稚孺猒視塵躅脫落愛取遊步恬曠削髮於資州唐和尚受具於渝州圓律師示威儀之旨曉開制之端浣衣鍛金視門都錯大龍香象羈絆則難權變無方機緣有待聞衡嶽有讓禪師即曹溪六祖之前後也於是出岷峨玉壘之深阻詣靈桂貞篁之幽寂一見讓公泯然無際頓門不俟於三請作者是齊於七人以為決離文字猶傳靈露聖無方所亦寄清源遂於臨川棲南康龔公二山所遊無滯隨攝而化先是此峯岫閟魑魅叢居人莫敢近犯之者哭斃立生當一宴息于是有神衣紫玄冠致禮言捨此地為清淨梵場語終不見自爾猛鷙毒螫變心馴擾沓會背憎即事廉讓郡守河東裴公家奉正信躬勤諮稟降英明簡貴之重窮智術慧解之能每至海霞斂空山月凝照心與境寂道隨悟深自明者在乎周物博施者期乎濟衆居無何裴公移典廬江壽春二牧於其進脩惟勤率化不墜大曆中聖恩溥洽隸名於開元精舍其時連率路公聆風景慕以鍾陵之壤巨鎮奧區政有易柱之絃人同湊轂禪宗戾止降拜則多順而無違居僅十祀日臨扶桑高山先照雲起膚寸大雨均霑建中中有詔僧如所隸將歸舊壤元戎鮑公密留不遣至戊辰歲舉措如常而請沐浴訖儼然加趺歸寂享年八十僧臘五十先於建昌鄡山名石門環以絕巘呀為洞壑平坦在中幽偏自久是謀薪火塵劫之會非議岡阜地靈之吉亞相觀察使隴西李公藩寄嚴厲素所欽承于以率徒依歸緬懷助理爰用營福道在觀化情存飾終輟諸侯之旌旗資釋子之幢蓋其時日變明晦人萃遐邇幟覆水而為陸炬通宵而成晝山門子來財施如積邑里僧供飯香普熏自昔華嚴歸真於嵩陽善導瘞塔於秦嶺禮視齊斬人傾國城哀送之盛令則三之初於林中經行座下開示平等垂法不標於四科安恬告盡刻期於二月此明一終之先兆也示疾云逝俾葬遠山凡百攀援顧留近郛終遂窮僻式遵理命此又明一晦跡之素誠也將歸靈龕爰泝淺瀨人力未濟舟行為遲膏雨驟下於遠空窮溪遽變於深涉此又明一通神之應感也惟一知真在空無我於有是二俱離假一為乘示生死者人能作佛辨邪正者魔亦似聖現身不留於大士負手俄萎於哲人弟子智藏鎬英崇恭等奉其喪紀憲宗追謚曰大寂禪師丹陽公包佶為碑紀述權德輿為塔銘今海昏縣影堂存焉又

唐虔州西堂釋智藏姓廖氏虔化人也生有奇表親黨異其偉器八歲從師道趣高邈隨大寂移居龔公山後謁徑山國一禪師與其談論周旋人皆改觀屬元戎路嗣恭請大寂居府藏乃迴郡得大寂付授納袈裟特亞相李公兼國相齊公映中郎裴公通皆傾心順教元和九年四月八日終春秋八十夏臘五十五即遷于塔諫議大夫韋綬追問藏言行編入圖經太守李渤請旌表至長慶元年謚

大覺禪師云

唐宣州靈湯泉蘭若志滿傳

釋志滿姓康氏洛陽人也幼少之年屬其家命沙門陳佛會滿意樂不捨遂投潁川龍興寺出家聞洛下神會禪師法席繁盛得了心要南遊到黃山靈湯泉所結茅茨而止後衆黃連鄉人見滿喜躍滿問此何處耶鄉人曰黃連山屬宣城也願師鎮此柰何虎豹多害滿曰虎亦有佛性乃焚香祝厭之由茲弭息遂成大禪院後示寂春秋九十一永貞元年入塔焉

唐沂州寶眞院光瑶傳 道堅

釋光瑶姓周氏北京人也幼鍾荼蓼都不勝情誓志出家捨講肆入禪林凡嚮宗師悉從求益末遭會禪師金錍抉膜明視十方後到沂水蒙山結草成庵怡然宴坐酇賛之人翕然從化時慎邑大夫知重首創禪宮次兗州節使王傪尚書躬請入州行化奏署額號寶眞學侶憧憧多霑大利元和二年示滅享年九十二云又唐襄州慈恩寺釋道堅姓王氏丹陽人也初發心於牛頭山慧忠禪祖大曆元年栖隱池州南泉山後詣襄漢泊慈恩寺元和初載相國燕公鎮于漢南深相欽重問道周勤施供繁沓遂於鳳林關外造寺請居二年示滅春秋七十三云

唐揚州華林寺靈坦傳

釋靈坦姓武氏太原文水人也則天太后姪孫父諱宣洛陽縣令母夏侯氏初妊坦也夢神僧授與寶鑑表裏瑩然且曰吾以此寄汝善保護之及誕皰無所苦年甫七歲誦習畢通應童子舉十三從官旋升太子通事舍人如是悅學不休三教之書彌增洞達然而恒嗟朽宅誓入空門已備大乘之資粮終到涅槃之境域于時洛都盛化荷澤寺神會禪師也方遮音寂之光漸没秀師之道坦往叅焉會施善誘頓見其心黙而許之容其執侍父母不能迴其意飛颻莫繫始末研磨得破疑滯天寶初載召坦曰吾有一句是祖祖相傳至曹溪曹溪付吾汝諦受之吾當有留難遂辭遊方焉未幾果勑移會于弋陽坦遂向廬州浮槎寺覽大藏經後聞忠國師自南陽詔入於大曆五年禮覲之八年欲出關忠奏曰此人是貧道同門俱神會弟子勑賜號曰大悲兼齎墨勑行化至梁園時相國田公神功供養邐迤適維揚六合方嘆大法淩夷忽聞空中聲云開心地即見菩薩如文殊像曰與汝印驗令舉項以掌按之壽觀有四指赤痕其印迹恒現又止潤州江中金山今澤心也其山北面有一龍穴常吐毒氣如雲有近者多病或斃坦居之毒雲滅迹又於江陰定山結庵俄聞有讃嘆之聲視之則白龜二坦爲受皈戒又見二大白蛇身長數丈亦爲受戒懺悔如是却住吳興林山造一蘭若有三丈夫衣金紫趨步徐正稱嘆道場唯善村落之民多弃罟網元和五年相國李公鄘之理廣陵也以峻法操下剛決少恩一見坦鄭重加禮召居華林寺寺内有大將軍張遼墓寺僧多爲鬼物惑亂坦居愀然無睽矣又揚州人多患山妖木怪之所熒惑坦皆遏禦焉人爭歸信至十年忽見二胡人稱自龜茲國來彼

無至教遠請和尚敷演十一年五月十三日於荷澤忌齋告衆吾赴遠請七月示疾九月將滅斯預告也至季秋八日果寂爾而終遷塔于揚州西駲䍇坊之南岡越州掾鄭詹建塔報齡一百八歲僧臘八十四焉坦即曹溪之孫荷澤之子也

唐唐州紫玉山道通傳

釋道通姓何氏廬江人其爲童也持重寡辭見佛形像必對禮嘆詠不捨因父官于泉州南安便求拾卝披緇誦經合格勅度之當天寶初載也時道一禪師肇化建陽佛跡巖衆徒通往焉一師於臨川南康龔公山亦影隨而去然誓遊方吳越之間台明山谷靡不登陟迨乎迴錫江西泐潭山門勵心僧務不憚勤苦貞元二年往南嶽見石頭禪師猶采縷加朱藍之色也四年大寂禪師垂欲歸化昌言曰夫玉石潤山秀利益汝道業遇可居之通聞此言且同隱識殊不詳綀其年秋與伏牛山自在禪師同遊京洛迴至唐州西有山峯孤林密四絕人煙實有塵外之趣乃問鄉人云此山是紫玉山通方憶大寂之懸記我合居是峯也乃陟崔嵬見山脊有石方正其色紫玉瑩然嘆曰號紫玉者合其稱也先師之言非虛記也挂錫解囊衆學之徒霧集始則誅茅搆舍刺史李道古作意爲建禪宮焉元和八年弟子金藏出衆禮百丈山海禪師迴見通通愀然作色汝其來矣此山有主也曳杖徑去襄州道俗皆迎至七月十五日無疾而終春秋八十三一云故相國于頔最所歸心尚書李翺禮重焉

唐雍京章敬寺懷暉傳

釋懷暉姓謝氏泉州人也宿植根深出塵志遠迨乎進具乃尚雲遊貞元初禮洪州大寂禪師頓明心要時彭城劉濟頗德暉互相推證後潛徂嵊山次寓齊州靈巖寺又移卜百家巖泉石幽奇苦於禪子請問繁雜上中條山行禪法爲法者躡跡而往蒲津人皆化之元和三年憲宗詔入於章敬寺毗盧遮那院安置則大曆中勑應天下名僧大德三學通贍者並藂萃其中屬誕辰多於此修齋度僧焉暉既居上院爲人說禪要朝寮名士日來參問復詔入麟德殿賜齋推居上座元和十年乙未冬示疾十二月十一日滅度春秋六十二越明年二月門人智朗志操等奉全身葬于灞橋北原勑謚大宣教禪師立碑于寺門獄陽司倉賈島爲文述德焉

唐京兆興善寺惟寬傳

釋惟寬姓祝氏衢州信安人也祖曰安考曰皎生十三歲見殺生者盡然不忍食退而出家求剪髮於僧曇受尸羅於僧崇學毗尼於僧如證大乘法於止觀成最上乘於大寂道一貞元六年始行化於閩越間歲餘而迴心改服者百數七年伏猛虎於會稽作滕家道場八年與山神受歸戒於鄱陽作迴向道場十三年感非人於少林寺二十一年作有爲功德於衛國寺明年施無爲功德於天宮寺元和四年憲宗章武皇帝詔於安國寺五年問道於麟德殿其年復靈泉於不空三藏池十二年二月晦大說於傳法堂訖奄然而化報齡六十三僧夏三十九歸葬于灞陵西原

詔諡曰大徹禪師塔號元和正眞初寬說心要法三十年度黑白衆殆叉百千萬應病授藥安可既乎白樂天爲宮贊時遇寬四詣法堂每來垂一問寬答如流白君以師事之門弟子殆千餘得法者三十九入室受遺寄者曰義崇圓照焉唐羅浮山釋寶修俗姓周資州人也從師於純德寺志求玄理於蘄州忍大師法裔決了重疑後變羅浮山石室安止檀越爲造梵宇尉成大寺一日告門人曰因緣相偪愀然不樂衆咸莫測順宗皇帝深重佛宗知修之名詔入京與三藏擊問并答翻譯之意朗暢如流乃留居輦下三年終于京寺云

唐天台山佛窟巖遺則傳

釋遺則俗氏長孫京兆長安人也祖冽鄂州司馬考利涉隱居金陵則弱不雜俗恬恬終日而無所營始從張懷瓘學草書獨盡筆妙雅躭經史尤樂佛書以爲得吾心一朝捐家業從牛頭山慧忠忠所謂牛頭六祖也始天竺達磨以釋氏心要至傳其道者有曹溪能嵩山秀學能者謂之南宗學秀者謂之北宗學而信祖又以其道傳慧融融得之居牛頭山弟子以傳授由是達磨心法有牛頭學則既傳忠之道精覩久之以爲天地無物也我無物也雖無物未嘗無物也此則聖人如影百姓如夢孰爲死生哉至人以是能獨照能爲萬物主吾知之矣遂南遊天台至佛窟巖蓋薜荔薦落葉而尸居飲山流飯木實而充虛虎豹以爲賓麋鹿以爲徒兀然如枯其後劚木者見之轉相告有慕其道者曰道者未有弟子相率爲築室圖佛安僧尉爲精舍焉故元和已來傳則道者又自以爲佛窟學佛窟之號自則始也一坐四十年大官名侯賫書問訊檀捨則未嘗有報謝禮拜者未嘗而作起特歲在庚戌季夏十有三日召弟子曰汝其勉之至十五日夜遂坐歿是夜山下人聞若山崩旦望之則絳雲翔泊於巖上父老皆泣曰師死矣已而覗之果然凡則二十歲爲僧臘五十有八而終善屬文始授道於鍾山序集融祖師文三卷爲寶誌釋題二十四章南遊傳大士遺風序又無生等義凡所著述辭理粲然其他歌詩數十篇皆行於世則元居瀑布泉西佛窟本院建龕塔會昌中例毀之其院爲道門所有後開元寺僧正法光於咸通乙酉歲遂徙碑于今所河南尹韓乂爲碑文

唐婺州五洩山靈默傳 志閑

釋靈默俗姓宣毗陵人也本成立之歲悅學忘疲約以射策登第以榮親里承豫章馬大師聚衆敷演造禪關馬師振容而示相默啓契玄機便求披剃若熱癱之待刺耳受具之後苦練行門確乎不拔貞元初入天台山中有隋智者蘭若一十二所懸記之曰此地嚴妙非雜器所棲若能居此與吾無異默因住白砂道場經于二載猛虎來馴近林產子意有所依又住東道場地僻人稀山神一夜震雷暴雨懸崖委墜投明大樹倒欹庵側樹枝交絡茅苫略無少損遐邇聞旃皆來觀嘆後遊東白山俄然中毒而不求醫閉關宴坐未幾毒化流汗而滴乃復常矣行次浦陽盛化

有陽靈戍將李望請默居五洩馬元和初亢陽田畯惶惶默沿澗見青蛇夭矯瞪目如視行人不動咄之曰百姓溪竭苗死汝胡不施雨救民邪至夜果大雨合境云足民荷其賜屬平昌孟簡中丞廉問浙東廢管內蘭若學徒散逸時暨陽令李胄狀舉靈山許重造院十三年三月二十三日澡沐焚香端坐繩牀囑累時衆溘然而絕壽齡七十二法臘四十一高僧志閑道行峭拔文辭婉麗亦江左之英達爲默行錄焉

唐荊州天皇寺道悟傳 崇信

釋道悟姓張氏婺州東陽人也受天粹氣爲王子全而神儁長而謹愿年十四金翅始毛麒麟方角啓白尊老將求出家慈愛之旨不見聽許輙損薄常膳日唯一食雖體腹羸餒彌年益堅父母不獲已而許之遂往明州大德剔落年二十五依杭州竹林寺大德具戒以勇猛力扶牢強心於六度門修諸梵行常以爲療膏肓者資上妙藥開暗冥者求善知識不假舟檝其濟渡乎遂蹶然振策投徑山國一禪師悟禮足始畢密受宗要於語言處識衣中珠身心豁然真妄皆遣斷諸疑滯無畏自在直見佛性中無緇磷服勤五載隨亦印可俾其法雨潤諸叢林悟蓄力向晦罙入深阻實巢一飛摩霄乃轉遁於餘姚大梅山是時大曆十一年也層崖絕壑天籟蕭瑟寰無鄰落七日不食至誠則通物感延靈猱挺穀獿更饋橡栗異日野夫操斧言伐其楚偶所遺覩駭動悚息馳諭朋曹謂爲神奇曾不旬朔諸者成市憑嵌倚峭且構危棟貲粮供具環遶方丈猛虎耽耽侶出族遊一來座側斂折肢體其類馴擾可知也夫語法者無階漸涉功者有淺深不踰鑽而見火鑑勤磨而照膽理必然矣是以掃塵累遯巖藪服形體遺晝夜精嚴不息趣無上道其有旨哉如是者三四年矣將翔雲表慮羽毛之頹鎩欲歸寶所疑道塗之乖錯故重有諮訪會其真宗建中初詣鍾陵馬大師二年秋謁石頭上士於戲自徑山抵衡嶽凡三遇哲匠矣至此即造父習御郢人運斤兩虛其心相與冥合白月映太陽齊照洪河注大海一味仲尼謂顏子亞聖然燈與釋迦授記根果成熟名稱普聞如須彌山特立大海繇是近佛恢張勝因凡諸國土緣會則答始卜于澧陽次居于澡口終據于當陽柴紫山即五百羅漢翔翔地也栖松莉鬱以含風崖巘嶢巖而造天鶩瀲灩之紫霞枕清泠之玉泉鸞鳳不集於蓬藋至人必宅於勢勝誠如是也洪鍾待叩童蒙求我川流星聚虔徃實歸或接武於林樾或駢肩於廈舍戶外之屨爛其室盈矣荊州雄藩也都人士女動億萬計莫不擎跽稽首嚮風作禮崇業上首以狀于連帥而邀之不違願力奉來赴請屩及於郡城白黑爲之步驟幡幢爲之轇轕生難遭想得未曾有彼優波鞠多者夫何足云有天皇寺者據郡之左標異他剎號爲名藍因於人火蕩爲煨燼僧坊主靈鑒族而謀之以爲滿人攸居必能福我夫荷擔大事幾棄小瑕乃中宵默往肩舉而至二寺夕有所失朝有所得諍論鋒起達于尊官重於返復畢安其處江陵

尹右僕射裴公搢紳清重擁旄統衆風望眄睞當時畢程驅車盛禮問法勤至悟神氣灑落安詳自處徐以軟語爲之獻酬必中精微洞過肯綮又常秉貞操不修逢迎一無卑貴王而揖對裴公訝其峻拔徵其善趣謂抗俗之志嘗徑挾如是邪悟以爲是法平等不見主客豈劾世諦與人居而局狹邪裴公理冥意會投誠歸命既見仁者我心則降如熱得濯躁憤冰散自是禪宗之盛無如此者元和丁亥歲有背痛疾命弟子先期告終以夏四月晦奄然入滅春秋六十僧臘三十五以其年八月五日葬之郡東隅壘龕建塔從僧禮也悟身長七尺神韻孤傑手文魚躍頂骨犀起行在於瓔珞志在於華嚴度人說法雄健猛利其一旨云垢淨共住水波同體觸境迷著浩然忘歸三世平等本來清淨一念不起即見佛心其悟解超頓爲若此也先是煙燄之末殿宇不立顧緇褐且虧瞻禮容念結構罔知權輿禪宴之際若值神物自道祠舍濱江水焉凡我疆畛富於松梓悉願傾倒施僧伽藍命工覘之宛若符契於是斬巨棟幹脩梴挍崖柱壑雲屯并構時維秋杪水用都涸徒衆斂手愧然無謀會一夕雨至萬株並進冣發江濟暮抵寺門剞劂之際動無乏者其餘廊廡牀案靡非幽贊事鄰語怪闕而不書其感攝靈祇皆此類也比丘慧眞文貴等禪子幽關皆入室得悟之者或繼坐道場或分枝化導時太常協律符載著文頌德焉世號天皇門風也又唐澧州龍潭禪院釋崇信未詳氏族信在俗爲渚宮胡餅師之子弱齡宛異神府寬然昔天皇寺悟禪師隱耀藏光人莫我測信家居寺巷恒日提餅笥饋悟公齋食食畢且留一餅曰吾惠汝以蔭子孫信一日自念曰餅是我持去何以返遺我邪其別有旨乎遂拱手問焉悟公曰是汝持來復汝何咎信聞似有警怪因勸出家便求攝受曰爾昔崇福善今信吾言故名之也由是躬于井臼供億服勤乃問悟云未蒙指示心要悟公云時時相示信飡稟斯言如遊子之還家若貧人之得寶直從荆渚乃詣澧陽龍潭棲止因李翱尚書激揚時乃出世後德山鑒師出其門宗風大盛矣

唐鄭都圓寂傳 摠多

釋圓寂不知何許人也恒以禪觀爲務勤修匪懈就嵩山老安禪師請決心疑一皆明煥寂化行相部依附者多久居天平等山稠禪師往跡無不徧尋時大司空嚴綬傾心信重享壽一百五十五歲咸亨二年巳巳歲生（按咸亨二年辛未今云總章二年己巳也）世號無生和尚是歟寂之高岸恒不欲人致禮邀請必有不可犯之色時或非之然則志意修則驕富貴道義重則輕王公非其傲誕勢使然也釋摠多者印度人也從踰沙磧向慕神州不問狄鞮旋通華語而尚禪定徑謁曹溪能師機教相接猶弱喪還家焉多遊五臺路由定襄歷村見一樺者結菴獨坐問之曰子在此奚爲曰吾觀靜多曰觀者何人靜者何物得非勞子之形役子之慮乎其僧茫昧拱默而已作禮數四請垂啓發多曰子出誰門邪曰神秀大師多曰我西域異道寔繁有徒最下劣者不墮此見

兀然空坐蓐爛身疲初無深益子莫起如是見立如是論早往韶陽請決所疑能曰子何不自觀自靜邪不觀相不觀如子遊歷日用自然安樂也一如多所言略無少異伊僧抉開羅網多後莫知攸往

唐秦州陽岐山甄叔傳

釋甄叔不知何許人也幼而聰敏倜儻不羈心目融明具大人相觀生死輪上見九地羣迷猶如蟭螟處在蚊睫受勝妙欲似嚼蠛無味遂投簪削頂具佛幖幟求正覺了義和大寂禪師一造玄機萬慮都寂乃曰羣靈本源假名為佛體竭形消而不滅金流朴散而常存性海無風驚波自湧心虛絕兆萬象齊照體斯理者不言而偏歷沙界不用而功益玄化如何背覺反合塵勞於陰界中妄自囚縶於是形同水月流浪人天哉叔見宜春陽岐山羣峯四合歎曰坤元作鎮造我法城纔發一言千巖響答松開月殿星布雲廊青嵐域中化出金界始從宴坐四十餘年滿室金光晝夜常照於是化緣已畢機感難留元和庚子歲正月十三日忽棄塵區還歸大定門弟子如坦良寶等心沒悲海哀聲動山如月隱天羣星失耀大集衆木積為香樓用作茶毗獲舍利七百粒於東峯下建窣堵波上足任運者命志閑為碑紀述矣

唐新吳百丈山懷海傳

釋懷海閩人也少離朽宅長遊頓門稟自天然不由激勸聞大寂始化南康操心依附虛往實歸果成宗匠後檀信請居新吳界有山峻極可千尺許號百丈歟海既居之禪客無遠不至堂室隘矣且曰吾行大乘法豈宜以諸部阿笈摩教為隨行邪或曰瑜伽論瓔珞經是大乘戒律胡不依隨乎海曰吾於大小乘中博約折中設規務歸於善焉乃創意不循律制別立禪居初自達磨傳法至六祖已來得道眼者號長老同西域道高臘長者呼須菩提也然多居律寺中唯別院異耳又令不論高下盡入僧堂堂中設長連牀施椸架挂搭道具臥必斜枕牀脣謂之帶刀睡為其坐禪既久略偃亞而已朝參夕聚飲食隨宜示節儉也行普請法示上下均力也長老居方丈同維摩之一室也不立佛殿唯樹法堂表法超言象也其諸制度與毗尼師一倍相翻天下禪宗如風偃草禪門獨行由海之始也以元和九年甲午歲正月十七日歸寂享年九十五矣穆宗長慶元年勑謚大智禪師塔曰大寶勝輪焉

系曰自漢傳法居處不分禪律是以通禪達法者皆居一寺中院有別耳至乎百丈立制出意用方便亦頭陀之流也矯枉從端乃簡易之業也所言自我作古古故也故事也如立事克成則云自此始也不成則云無自立辟今海公作古天下隨之者益多而損少之故也謚海公為大智不其然乎語曰利不百不變格將知變斯格厥利多矣彌沙塞律有諸雖非佛制諸方為清淨者不得不行也

唐潭州翠微院恒月傳

釋恒月姓韓氏上黨人也厥父為土監商西江往還俄遇剽略溺死月雖幼弱念父葬于魚腹母又再行乃決志出家求報恩育受教

於聖善寺慧初得度已造嵩山禪會便啓發
心要後訪道尋師靡憚夷險抵望湖山翠微
巖下古院挂錫四方學者如蜂得王翕然盛
化焉中元年示疾而終春秋七十九其年三
月十二日遷塔焉洛京廣愛寺釋眞亮姓侯
氏景城人也家訓儒雅辭彩粲然潔素持操
與羣少年有異忽以樊籠爲厭且曰去情除
鍵是所願也遂於本州開元寺智体師下披
染服然其刈薪汲水率先於人習行頭陀行
受具已遊嵩少遏普寂奬訓頓開蒙昧入龍
門山居而禪默問津者交集聲望日隆屬留
守尚書王公鍔保釐聞而欽奉召入廣愛寺
別住居焉示人禪觀匪倦教詔得道者亦多
矣以貞元四年十一月三日忽告門人以桑
榆末照誠難久留竊累而終年八十八焉 令十 十九
唐襄州夾石山思公傳 曇眞
釋思公姓李氏恒陽人也早出家于本府龍
興寺得度後遊伊洛間見普寂禪師開暢禪
法寂始見提誘尋徹鉤深至南雍隱夾石山
脩然自處屬牛公觀政漢南聞其聲績請入

城謝病不應其命牛帥亦不奪其志檀施相
望學衆侁侁若栴檀之圍遶焉以興元初年
示疾歸滅春秋八十四焉亳州安國院釋曇
眞姓陳維青人也少小隨父往彭門鬻棗於
逆旅而亡所怙眞嘆恨無依乃投徐大雲寺
爲僧其土是嵩法師之後經論藪澤眞翫習
該通後遊勝境入嵩山學禪觀已至任城邂
逅李中丞諷赴職譙郡接眞談道抵掌盱衡
如披雲霧李恨相識之晚請以同行時聚風
亭月觀談道達旦李後入爲京尹因從容稱
奏眞道盛德至德皇下詔徵而不奉詔貞元
七年四月示滅門人建塔云
唐定州大像山定眞院石藏傳
釋石藏姓呂漢東人也年鄉小學露成人之
度跪告堂親願爲佛子遂志入開元寺削染
受戒剋願禮嵩山寂禪師豁悟禪法至中山
大像峯間石室孤坐冥寂數夏安然同好者
望風而至蔚成叢衆陶化博陵人咸欣戴會
州帥李公卓翹仰之切命入城住貴親玄論
謝云野性難拘不閑禮法恐玷威稜卓躬登

山訪問欵密交談深閑昏昧遂奏院題額曰
定眞焉藏預白衆訣別明日坐亡春秋八十
三貞元十六年正月入塔立碑頌德云

宋高僧傳卷第十 是十 二十

音釋

蘊露 梵語具云修蘊露此云契經蘊書故切 霶 許靴切妖暴也 蠶 施焚切蟲蚕也 巘 市緣切形似甑也語蹇切山 呀 虛牙切開也 鄗 呼各切國名 槭 疾也 颺 余章切風飛也 嫛 即姐切 信 巨乙切 湫 七小切色變也 鎬 胡老切 佾 夷質切 瀏 匹郎切水名 物也 襃 飛也

頔 徒歷切 岨崍 上千余切下落哀切山名 罐 古玩切 劇 奇逆切 峻 私閏切 盡 慈忍切 偪 筆力切 迫也 溘 口荅切奄忽也 雋 子兗切 礫 郎擊切 褰 去乾切 猱 奴刀切猴屬 梴 丑延切長木也 觳 胡谷切 獿 居縛切 眈 都含切視下也 鍛 都亂切 腯 陀骨切 大也 扆 於豈切 倫 力速切

攖 於盈切 䪥 胡貞切 轕 古達切 濮 博木切 熁 許及切 轇 居肴切 憒 古對切心亂也 睒 式冉切 睼 他計切 剞劂 上居宜切下居月切 偈 其例切 剠 渠京切 刈 魚肺切 睫 即葉切 侁 所臻切 曳 余制切 邘 况于切

宋高僧傳卷第十一

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

習禪篇第三之四 正傳二十一人 附見四人

唐洛陽伏牛山自在傳一 一鉢和尚南印
汾州開元寺無業傳二
長沙東寺如會傳三
南陽丹霞山天然傳四
常州芙蓉山太毓傳五
南嶽西園蘭若曇藏傳六 靈象超岸
鄂州大寂院無等傳七
天目山千頃院明覺傳八
杭州秦望山圓脩傳九
池州南泉院普願傳十
澧陽雲巖寺曇晟傳十一
荊州福壽寺甄公傳十二
趙州東院從諗傳十三
京兆華嚴寺智藏傳十四
潭州道吾山圓智傳十五
明州大梅山法常傳十六
揚州慧照寺崇演傳十七
鹽官鎮國海昌院齊安傳十八
京兆聖壽寺恒政傳十九
大溈山靈祐傳二十
黃州九井山玄策傳二十一

唐洛京伏牛山自在傳 一鉢和尚南印

釋自在俗姓李吳興人也生有奇瑞稍長坐則加趺親黨異之辭所愛投徑山出家於新定登戒及諸方參學從南康道一禪師法席懸解真宗逸蹤流輩道譽孔昭行止優游多隱山谷四方樺侶叢萃其門元和中居洛下香山與天然禪師為莫逆之交所遊必好古思得前賢遺跡以快逸觀龍門山得後魏三藏翻經處王屋山得稠禪師解虎鬪處此山飲甘泉改為甘泉寺嵩山得梵法師馬跑泉居無戀著所著三傷歌辭理俱美警發迷蒙有益於代前蜀王氏偽乾德初有小軍使陳公嬰高中令駢諸孫女若人持不殺二十餘年後在蜀為男婚娶禮須屠宰高初不欲親戚言自已持戒行禮酒筵將何以娛賓也依違之際遂多庖割俄未浹旬得疾頗異口但譫言已而三宿還蘇述冥間之事初被黑衣使者追攝入岐府城隍廟廟神峩冠大袖與一金甲武士晤坐使者領高見神武士言語紛紜讓高破戒仍扼腕罵曰吾護戒神將也為汝二十年食寢不遑豈期忽起殺心頓虧戒檢命雖未盡罪亦頗深須送冥司懲其故犯城隍神問高曰汝更修何善追贖過尤乎高常誦持上生經其數已多于時懵然都無記憶恐懼之間自曰誦得三傷頌一鉢和尚歌遂合掌向神厲聲而念神與武士聳耳擊拳立聽顏色慚怡及卒章神皆涕淚乃謂高曰且歸人間宜切營善拜辭未畢豁然起坐備陳厥事自此三傷一鉢之歌頌人皆傳寫諷誦焉一鉢和尚者歌詞叶理激勸憂思之深然文體涉里巷豈加三傷之典雅乎在道弟子去江南選山水之最者吾願往中終老到江州都昌縣有好林泉迴報在行至葉縣道俗所留往隋州開元寺示滅年八十一則長慶元年也

系曰楷諸律藏出家者犯戒則招二罪一違

制二業道也高氏在家素不受戒無違制慥俗容有業道罪寧得有護戒神邪況高氏既持不殺則冥然感止持無作之善生焉因鮮克有終致遺幽責告諸五衆當畏護戒之神夫如是明則有戒法幽則有鬼神歟

唐成都府元和聖壽寺釋南印姓張氏明寤之性受益無猒得曹溪深旨無以為證見淨衆寺會師所謂落機之錦濯以增妍銜燭之龍行而破暗印自江陵入蜀於蜀江之南壖薙草結茆衆皆歸仰漸成佛宇貞元初年也高司空崇文平劉闢之後改此寺為元和聖壽初名寶應也印化緣將畢於長慶初示疾入滅營塔葬于寺中會昌中毀塔大中復於江北寶應舊基上創此寺還名聖壽印弟子傳嗣有義倪復興禪法焉

唐汾州開元寺無業傳

釋無業姓杜氏商州上洛人也其母李氏忽聞空中言曰寄居得否已而方娠誕生之夕異光滿室及至成童不為戲弄行必直視坐即加趺商於緇徒見皆驚歎此無上法器速令出家紹隆三寶年至九歲啓白父母依止本郡開元寺志本禪師乃授與金剛法華維摩思益華嚴等經五行俱下一誦無遺年十二得從剃落凡叅講肆聊聞即解同學有所未曉隨為剖析皆造玄關至年二十受具足戒於襄州幽律師其四分律䟽一夏肆習便能敷演兼為僧衆講涅槃經法筵長開冬夏無倦可謂生肇不泯琳遠復興後聞洪州大寂禪門之上首特往瞻禮業身逾六尺屹若山立顧必凝睇聲仵洪鐘大寂一見異之笑而言曰巍巍佛堂其中無佛業於是禮跪而言曰至如三乘文學粗窮其旨嘗聞禪門即心是佛實未能了大寂曰只未了底心即是別物更無不了時即是迷若了即是悟迷即衆生悟即是佛道不離衆生豈別更有佛亦猶手作拳拳全手也業言下豁然開悟涕淚悲泣向大寂曰本謂佛道長遠勤苦曠劫方始得成今日始知法身實相本自具足一切萬法從心所生但有名字無有實者大寂曰如是如是一切法性不生不滅一切諸法本自空寂經云諸法從本來常自寂滅相又云畢盡空寂舍又云諸法空為座此即諸佛如來住此無所住處若如是知即住空寂舍坐空法座舉足下足不離道場言下便了更無漸次所謂不動足而登涅槃山者也業既傳心印尋詣曹溪禮祖塔迴游廬嶽天台及諸名山徧尋聖跡自洛抵雍憩西明寺僧衆咸欲舉請充兩街大德業默然歎曰觀近國王大臣非予志也於是至上黨節度使相國李抱真與馬燧累有戰功又激發王武俊同破朱滔功多勢盛然好聞賢善雖千里外必持幣致之深重業名行旦夕瞻禮麾幢往來常有倦色謂門人曰吾本避上國浩穰名利今此又煩接君侯豈娛心哉言訖逍遙緜上抱腹山又往清涼山於金閣寺讀大藏經星八周天斯願方畢復振錫南下至于西河初止衆香佛剎州牧董叔纏請住開元精舍業謂弟子曰吾自至此不復有遊方之意豈吾緣在此邪於是撞鐘告衆作師子吼而大法雨垂二十年并汾之人悉皆向化憲宗皇帝御

字十有四年素嚮德音乃下詔請入內辭疾不行明年再降綸旨稱疾如故穆宗皇帝即位之年聖情虔虔思一瞻禮乃命兩街僧錄靈準公遠賷勅旨迎請準至作禮白之曰知師絕塵物表糠粃世務法委國王請師熟慮此迴恩旨不比常時願師必順天心不可更辭以疾相時而動無累後人業笑曰貧道何德累煩聖主行即行矣道途有殊於是剃髮澡浴至中夜告弟子慧愔等曰汝等見聞覺知之性與太虛同壽不生不滅一切境界本自空寂無一法可得迷者不了即為境惑一為境惑流轉不窮汝等常知心性本自有之非因造作猶如金剛不可破壞一切諸法如影如響無有實者故經云唯有一事實餘二則非真常了一切空無一物當情是諸佛同用心處汝等勤而行之言訖加趺而坐奄然歸寂嗚呼可謂於生死得自在也俗齡六十二僧臘四十二道俗號慕如喪考妣乃備香華幢幡遷全身就于城西練若積香薪而行荼毗乃有卿雲自天五色凝空異香西來郁馥氛氳闔境士庶咸皆聞覩及薪盡火滅獲設利羅璨若珠玉弟子慧愔行勤虔縱義幽元虔恒泰等泣血收之殮以金棺乃命郢匠琢石為塔以長慶三年十二月二十一日安葬于練若之庭業遷化之歲州牧楊潛得僧錄準公具述其事遂為碑頌勅謚大達國師塔號澄源焉

唐長沙東寺如會傳

釋如會韶州始興人也大曆八年止國一禪師門下後歸大寂法集時禪客仰慕咲求心要僧堂之內牀榻為之陷折時號折牀會猶言鑿佛休也後徇請居長沙東寺焉自大寂去世其法門鼎盛時無可敵諺謂東寺為禪窟斷可知矣時相國崔公群慕會之風來謁于門答對瀏亮辭咸造理自爾為師友之契初群與皇甫鎛議上憲宗尊號因被鎛擠出為湖南觀察開豫歸心于會也至穆宗長慶癸卯歲終于寺春秋八十時井泉預枯異香郄馥遷塔于城南廉使李翺盡毀近城墳塔唯留會所瘞浮圖以筆題曰獨留此塔以別賢愚矣劉膳部軻著碑為勅謚傳明大師塔曰永際亦呼所居為夾山和尚是歟

唐南陽丹霞山天然傳

釋天然不知何許人也少入法門而性梗槩謁見石頭禪師默而識之思召其自體得實者為立名天然也乃躬執爨凡三年始遂落飾後於嶽寺希律師受其戒法造江西大寂會寂以言誘之應答雅正大寂甚奇之次居天台華頂三年又禮國一大師元和中上龍門香山與伏牛禪師為物外之交後於慧林寺遇大寒然乃焚木佛像以禦之人或譏之曰吾荼毗舍利曰木頭何有然曰若爾者何責我乎元和三年晨過天津橋橫卧會留守鄭公出呵之不去乃徐仰曰無事僧留守異之乃奉束素衣兩襲月給米麪洛下翕然歸信至十五年春言吾思林泉乃入南陽丹霞山結庵以長慶四年六月告門人曰備沐浴吾將欲行矣乃戴笠策杖入屨垂一足未及地而卒春秋八十六膳部員外郎劉軻撰碑紀德焉勅謚智通禪師塔號妙覺

唐常州芙蓉山太毓傳

釋太毓姓范氏金陵人也年纔一紀志在出家乃禮牛頭山忠禪師而師事焉於是勇猛精進求其玄旨法器外朗神襟内融雖明了一乘而具足萬行往雍京安國寺進受具戒裦然出衆加復威儀整肅妙相殊特如大海之不可測如虛空之不可量巡禮道場攝心淨域雖智能通達不假因師而印可證明必從先覺遂謁洪井大寂禪師覩相而了達法身刹那而頓成大道于時天下佛法極盛無過洪府座下賢聖比肩得道者其數頗衆毓與大徹禪師大宣教禪師大智禪師皆昆仲也既而南北觀方曾無告憚俾廣聞見闕養聖胎耳元和十三年止於毗陵義興芙蓉山故得名于山焉毓爲緣作因有應無著故所居感化所至悦隨道俗相望動盈萬數自此江南之人悟禪理者多矣時相國崔公群坐失守出分司後爲華州由三峯出鎮宣城其地雖邇其人則遐崔公深樂禮謁致命誠請毓以感念而現大悲爲心莫不果欲隨緣遊方順命寶歷元年至于苑陵禪定寺所以隨順而揚教也至明年告歸齊雲山九月合朔色相不動而示滅于山之院享年八十僧臘五十八是日也天地如慘草木如摧鳥獸悲渧雲泉斷咽緇徒士庶孺慕充窮十月棲神于院之庭從其宜也弟子至孚契眞清幹等旣吾師示滅而後學徒存大和二年相國韋處厚素尚玄風道心惇篤以事奏聞天子爰降德音褎以殊禮追謚號塔名越州刺史陸亘擕翰論譔焉

唐南嶽西園蘭若曇藏傳 靈彖 超岸

釋曇藏不知何許人也得禪訣於大寂之門後見石頭希遷禪師所謂再染謂之赬也貞元二年嘉遁于衡嶽棲止峯之絕頂晚年苦於脚疾移下西園結茅參請者繁熾大和元年終于嶽中享齡七十先是藏養一犬尤靈警夜經行息坐次其犬銜藏之衣歸房乃於門閫傍伏守而吠聲不絕頻奮身作猛噬之勢詰旦視之東廚有大蟒蛇身長數丈蟠繞小舍爲之岌業呀張其口虓闞其聲毒氣漫然侍者白藏亟去迴避藏曰死而可逃何遠之有彼以毒來我以慈受毒無自性激發則强慈苟無緣寃親一揆無人無我法性俱空言訖其蟒蛇按首徐行閃然不見又嘗一夜有群盜其犬亦銜藏衣藏語盜曰諸君山叟茅舍有中意物任拈去終無少悋之分盜感其言散分下山矣又荆州永泰寺釋靈彖姓蕭氏蘭陵人也其胄裔則後梁爲周所滅支屬星分彖父居長沙爲編户矣生彖宛有出塵之誓遇諸禪會罕不登臨止泊維青優游自得長慶元年住百家巖寺未幾徙步江陵太守王潛請居永泰寺大和三載六月二十三日終于住寺春秋七十五建塔于州北存焉又釋超岸丹陽人也先遇鶴林素禪師處衆拱默而已天寶二載至撫州蘭若得大寂開發四方毳侶依之

唐鄂州大寂院無等傳

釋無等姓李氏今東京尉氏人也負志卓犖辭氣貞正少隨父官于南康頻遊梵刹向僧瞻像往即忘歸既作沙門遇道一禪師在龔

公山學侶螘慕等求法於其間挺然出類元和七年遊漢上後至武昌覩郡西黃鶴山奇秀遂結茅分衛由此巴蜀荊襄尚玄理者無遠不至矣大和元載屬相國牛公僧孺出鎮三江聞等道香普熏遐邇命駕枉問風虎相須爲法重人牛公慮其蘭若不隷名籍特爲奏題曰大寂也憧憧往來堂無虛位至四年十月示滅年八十二弟子普通奉全身入塔焉

唐天目山千頃院明覺傳

釋明覺俗姓歐河內人也祖爲官嶺南後徙居爲建陽人也覺儒家之子風流蘊藉好問求知曾無倦懈宿懷道性聞道一禪師於佛跡嶺行禪法往造焉遂依投剃染由此即顧觀方衡嶽天台四明徧嘗法味復於徑山留心請決數夏負薪面䵟手胝下山至杭州大雲寺禁足院門續移止湖畔青山頂結庵而止屬范陽盧中丞䣙風躬謁召歸州治大雲寺住持元和十五年避嫌遠罝隱天目山是山也特秀基壚跨涉四郡有上下龍潭深不可測怪物往往出于中有白鹿毛質詭異土人謂爲山神也覺適是中檀信爲構宇長慶三年春及冬至明年二月大旱野火蔓延欲燒院僧惶懅覺曰吾與此山有緣火當速滅少選雷雨驟作其火都滅遠近驚歎以大和五年七月十九日示疾而亡

唐杭州秦望山圓脩傳

釋圓脩姓潘氏福州閩人也生而岐嶷長而俊邁忽思拔俗尋事名師剔髮變衣年滿於嵩陽會善寺納戒既而儀表容與日新厥德研窮經論儀約觀方遇百丈山海禪師根教相符遂明心要持盂振錫而抵于杭見秦望山峻極之勢有長松枝繁結蓋遂棲止于松巔時感鵲復巢於橫枝物我都忘羽族馴狎由茲不下近四十秋每一太守到任則就瞻仰號鳥窠禪師焉洎元和初邦伯裴常棣酷重其道請下結庵者至于三四或爲參請者說法裴侯命八屬宰官同力造伽藍移廢額曰招賢以居之大和七年癸丑歲九月二十二日端坐怡然歸寂享年九十九僧臘八十杭之累政良守無不傾重秖駕樹陰請談玄極不覺更僕移辰矣今塔在石甑山下南嶽僧唯貞爲塔銘焉近有盜發其塔且多怪異止收得銘誌而已

唐池州南泉院普願傳

釋普願俗姓王鄭州新鄭人也其宗嗣於江西大寂大寂師南嶽觀音讓讓則曹溪之冢子也於願爲太父其高曾可知也則南泉之禪有自來矣願在孕母不喜葷血至德二年跪請於父母乞出家脫然有去羈鞅之色乃投密縣大隈山大慧禪師受業苦節篤勵胼胝皸瘃不敢爲身主其師異之大曆十二年願春秋三十矣詣嵩山會善寺暠律師受具習相部舊章究毗尼篇聚之學後遊講肆上楞伽頂入華嚴海會扶中百門觀之關鑰領玄機於疏論之外當其鋒者皆旗靡轍亂大寂門下八百餘人每參聽之後尋繹師說是非紛錯願或自默而語群論皆弭曰夫人不言乃言爾耳自後含景匿耀似不能言者人以其無法說或扣其關亦堅拒不減時有密

頤其機者微露頭角乃知其非無法說時未至矣貞元十一年挂錫池陽南泉山煙谷刋木以搆禪宇簑笠飯牛溷于牧童斫山畬田種食以饒足不下南泉三十年矣夫洪鐘不爲莛撞發聲聲之者故有待矣大和年初宣使陸公亘前池陽太守皆知其抗[十三]迹塵外爲四方法眼與護軍彭城劉公同迎請下山北面申禮不經再歲毳衣之子奔走道途不下數百人大和甲寅歲十月二十一日示疾十二月二十三日有白虹貫於禪室後峯占之者得非南泉謝世乎是日西峯巨石崩聲數十里當晝有乳虎遶禪林而號衆咸異之二十五日東方明告門人曰星翳燈幻亦久矣勿謂吾有去來也言訖而謝春秋八十七僧臘五十八契元文暢等凡九百人皆布衣墨巾泣血于山門赴喪會葬者相繼於路哀號之聲震于崖谷乙卯歲門人奉全身於靈塔其教也膳部員外郎史館修撰劉軻欽若前烈追德頌美焉

唐澧陽雲巖寺曇晟傳

釋曇晟俗姓王氏鍾陵建昌人也始生有自然胎衣右袒猶緇服焉遂請出家於石門年滿具法參見百丈山海禪師二十年爲侍者職同慶喜法必我聞身若中涓心居散位續受藥山舉發全了無疑化徒孔勤受益者衆以大和三年己酉十月二十七日示滅勅諡大師號無相塔名淨勝焉

丞曰商那和脩華言胎衣也以其生帶衣而誕以繒肉而非幻爲綳褓長且稱身出家成法服至入滅闍維方爲煨燼焉晟師之有胎衣止不及爲嬰兒已往之服耳此近叔離尼商那尊者也思過半矣何邪晟師去聖懸遠和修佛滅百年將胎衣示有行果之徒也今晟以胞袒絡化其教理之世不其難乎故曰思過半矣

唐荊州福壽寺甄公傳[十四]

釋甄公姓魯氏江陵人也少而警慧七歲誦通詩雅遂應州舉三上中第未釋褐與沙門議論玄理乃願披緇投福壽寺辯初法師以爲模範後於洛京昭成寺講法數座因禮嵩山禪師通暢心決方至丹陽茅山尋挂錫於蘇州楞伽山四遠參玄者駢肩疊足矣時白樂天牧是郡接其談道不覺披襟解帶心遊無物之場得甄之間闕矣遂堅請出水流寺不樂安止以山水爲娛情之趣耳大和三年示疾云終九十歲以其年四月十七日入塔焉

唐趙州東院從諗傳

釋從諗青州臨淄人也童稚之歲孤介弗群越二親之羈絆超然離俗乃投本州龍興伽藍從師翦落尋往嵩山琉璃壇納戒師勉之聽習於經律但染指而已聞池陽願禪師道化翕如諗執心定志鑽仰忘疲南泉密付授之滅跡匿端坦然安樂後於趙郡開物化迷大行禪道以眞定帥王氏阻兵封疆多梗朝廷患之王氏抗拒過制而偏歸心[十五]於諗諗甞寄塵拂上王氏曰王若問何處得此拂子答道老僧平生用不盡者物凡所舉揚天下傳之號趙州法道語録大行爲世所貴也

唐京兆華嚴寺智藏傳

釋智藏姓黃氏豫章上高人也父爲洪州掾藏隨父入報國寺見供奉皓月講涅槃經微體經意樂入佛門年甫十三剖恩愛辭父母於開元寺宗法師所受學後修禪法證大寂一公宗要矣建中元年入長安廬元顥素奉其道舉奏入內供養勑令住華嚴寺輦轂之間玄學者孔熾就藏之門若海水之歸投琴之壑矣大和九年終于住寺三月十二日入塔焉

唐潭州道吾山圓智傳

釋圓智俗姓張豫章海昏人也總丱之年頓求出離禮涅槃和尚躬執鉼屨爰登戒地誓叩禪門見乎藥山示其心決後居長沙道吾山海衆相從猶蜂蟻之附王焉以大和九年乙卯九月十一日長逝享年六十七闍維得不灰之骨數片腦蓋一節特異而清瑩其色如金其響如銅乃建塔于石霜山勑諡脩一大師實相之塔得其道者則普會焉智公初領悟藥山宗旨儼師誨之曰吾無寶玉大弓以爲分器今賞汝犢鼻一晉雖云微末而表親要與南嶽僧玄泰著碑頌

唐明州大梅山法常傳

釋法常俗姓鄭襄陽人也稚歲從師於荊之玉泉寺凡百經書一覽必暗誦更無遺忘冠年受具足品於龍興寺容貌清峻性度剛敏納衣囊鉢畢志卯齋貞元十二年自天台之于四明餘姚之南七十里寓仙尉梅子眞之舊隱焉昔梅福初入山也見多龍穴神蛇每吐氣成樓閣雲雨晦冥邊有石庫內貯仙藥神仙經籍常寄宿于房乃夢神人語之曰君非凡夫因話及石庫中聖書懸記既往將來之事受之者爲地下主不然爲帝王之師傅矣常謂之曰石庫之書非吾所好昔僧稠不顧仙經其卷自亡吾以涅槃爲樂厭壽何止與天偕老耶神曰此地靈府俗氣之人輙難居此立致變怪常曰吾寓跡於梅尉之鄉非久據焉因號梅山也由是編苫伐木作覆形之調居僅四十年驗實非常之人也開成年初院成徒侶輻湊請問決疑可六七百納徒矣四年常忽示疾九月十九日山林搖壑鳥獸悲鳴辭衆而逝報齡八十八戒臘六十九十月十九日焚于南澗收舍利五色璨然圓轉焉常先隱梅嶺有僧求拄杖見之白鹽官安禪師曰梅子熟矣汝曹往尋幸能療渴也進士江積爲碑云爾

唐揚州慧照寺崇演傳

釋崇演姓段氏東平人也出家于本州龍興寺慧超法師之門遊方問道見嵩陽善寂禪師示其心法後居都梁山當于淮浦四面來商毳客影附焉相國李公紳鎮撫廣陵而性剛嚴少所接與偏輕釋子或允相見必問難鋒起祇應不供者多咄叱而出紳遺衙吏章幼成傳意召演入府訓對詣理談論鏗然紳惘然翻不測其畛域特加歸信請居慧照寺化導同聲相應僅于千衆開成二年終于淨院春秋八十四以十月二十三日全身入塔云

唐杭州鹽官海昌院齊安傳

釋齊安俗姓李實唐帝系之英先人播越故生于海門郡爲深避世榮終祕氏族安在胎

母夢日兆祥既誕而神光下燭數歲有異僧款門召見摩頂曰鳳穴振儀龍宮藏寶紹終之業其在斯乎及臻丱角亟請出家父母訶止安曰禄利之養止於親爾冥報之利不其遠邪珪組之榮止於家爾濟拔之益不其廣邪二親感其言而順從遂依本郡雲琮禪師雖勤勞謙默和光同塵而螢月殊暉雞鶴異態年滿登具乃詣南嶽智嚴律師外撿律儀內照實相後聞南康龔公山大寂禪師隨化度人慈緣幽感裹足振錫一日造焉大寂欣其相依論持不倦及其蛻去安盡力送終元和末安春秋已逾七十而遊越之蕭山法樂寺以其古製垣屋靡完補壞扶傾不克宴坐時海昌有法昕者緇林翹楚於放生池壖發地肇葺禪居焉昕謙而不自有延請安主之四海參學者麏至焉道化之盛翕然推伏安不言寒暑不下堂廡無流眄無傾聽如此者蓋有年矣而又挺身魁岸相好莊嚴眉毫紺垂顱骨圓聳望之者如仰嵩華而揖滄溟曾無測其高深也以會昌二年壬戌十二月二十二日泊然宴坐儼爾示滅先時竹栢盡死至是精彩益振爰有清響叩戶祥光滿室如環佩之鏘鳴若劍戟之交射瑞相尤繁事形別錄又安懸知宣宗皇帝隱曜緇行將來法會預誡知事曰當有異人至此禁雜言止橫事恐累佛法明日行脚僧數人叅禮安默識帝遂令維那高位安置禮殊他等安每接談話益知貴氣乃曰貧道謬爲海衆圜遶患齋不供就上座邊求一供跳帝爲操翰攄辭安覽驚捸知供養僧費去所獲豐厚殆與常度不同乃語帝曰時至矣無滯泥蟠囑以佛法後事而去帝本憲宗第四子穆宗異母弟也武宗恒憚忌之沉之于宮廁宦者仇公武潛施拯護俾髡髮爲僧縱之而逸周遊天下險阻備嘗因緣出授江陵少尹實惡其在朝耳武宗崩左神策軍中尉楊公諷宰臣百官迎而立之聞安已終愴悼久之勑謚大師曰悟空乃以御詩追悼後右貂盧簡求爲建塔焉

唐京師聖壽寺恒政傳

釋恒政姓周氏平原人也未入法前隨入鄉校殊不嗜書籍或見佛經躭味不捨後棄俗從師就本州延和寺詮澄法師下受誦經法既登戒已問道于嵩少決了無壅遁跡三峯放蕩自在無幾入太一山中甫行風教學人螘慕大和中文宗皇帝酷嗜蜃蛤沿海官吏先時遞進人亦勞止一日御饌中盈柈而進有擘不張呀者帝觀其異即焚香祝之俄爲菩薩形梵相克全儀容可愛遂致於金粟檀香合以玉緜錦覆之賜興善寺令致禮之始宣問群臣斯何瑞也相國李公德裕奏曰臣不足知唯知聖德昭應其諸佛理問終南山有恒政禪師大明佛法博聞强識詔入宣問政曰貧道聞物無虛應此乃啓沃陛下之信心耳故契經中應以此身得度者即現此身而爲說法也帝曰菩薩身已見未聞說法政曰陛下覩此爲常非常耶信非信耶帝曰希奇事朕深信焉政曰陛下已聞說法了皇情悅豫得未曾有勑天下寺院各立觀音像以答殊休其菩薩至會昌毀佛舍乃亡所在因留政內道場中累辭入山宣住聖壽寺至武

宗卽位忽入終南或問其故曰吾避仇爲可已乎哉後終山舍年八十七闍維收舍利四十九粒以會昌三年九月四日入塔後有嚴敎之勑政之先見若合符節焉

系曰嚴蛤中胡得菩薩像乎通曰有所警發時一現耳近聞僞唐李氏國境荐饑陂湖間多生蠯蚌百姓競取而食其年免殍仆者十有七八明年豐民猶采之無何有獲巨蚌可二尺餘提歸擘磔盤濇曾無少損其人呪垂放之俄自開張吐出佛像長僅尺許相好具全若眞珠色號曰珠佛爲獻李氏後遺與梵僧爲此意所不及處現形者蓋經中化肉山魚米以資饑饉歲既豐登胡不屬厭故現相止足之地

唐大溈山靈祐傳

釋靈祐俗姓趙祖父俱福州長溪人也祐丱年戲于前庭仰見瑞氣祥雲徘徊盤鬱又如天樂清奏眞身降靈衢巷諦觀耆艾莫測俄有華巔之叟狀類罽賓之人謂家老曰此群靈衆聖標異此童佛之眞子也必當重光佛法父之彈指數四而去祐以椎髻短褐依本郡法恒律師執勞每倍於役冠年剃髮三年具戒時有錢塘上士義賓授其律科及入天台遇寒山子於途中乃謂祐曰千山萬水遇潭卽止獲無價寶賑卹諸子祐順途而念危坐以思旋造國淸寺遇異人拾得申繫前意信若合符遂詣泐潭謁大智師頓了祖意元和末隨緣長沙因過大溈山遂欲棲止山與郡郭十舍而遙夐無人煙比爲獸窟乃雜猱之間橡栗充食浹旬有山民見之群信共營梵宇時襄陽連率李景讓統攝湘潭願預良緣乃奏請山門號同慶寺後相國裴公相親道合祐爲遭會昌之澄汰又遇相國崔公愼由崇重加禮以大中癸酉歲正月九日盥漱畢敷座瞑目而歸滅焉享年八十三僧臘五十九遷葬于山之右梔子園也四鎭北庭行軍涇原等州節度使右散騎常侍盧簡求爲碑李商隱題額焉

唐黃州九井山玄策傳

釋玄策俗姓魯會稽人也幼隨父商估赴天台山光明會乃隋朝智顗禪師立敎年別九月遠近州邑黑白二衆鳩聚策覩殊異遂於禪林寺智廣師下出家遊方見江西大寂頓開翳障及徧叅問覩黃陂九井山奇秀乃結茅爲舍學侶若蟬之赱明也或慰策曰師之耐寂寞如此乎策曰致道者忘心矣吾樂甚哉以大中八年現疾而滅續勑謚大師曰圓寂塔名智覺焉

宋高僧傳卷第十一

音釋

慌呼廣切慌惚也 扼腕乙革切提也烏貫切手腕之腕 懲直陵切戒也 懵蒙弄切懵也 壖而緣切江餘地也 蘚炎計切也 肆羊吏切 屹魚迄切山立皃 睇特計切小視也 仵疑古切偶也 惜 殮力驗切殯也 郢以整切 劉力救切 鎛伯各切 瘞於例切埋也 譍於證切言對也 翕呼及切合也 [illegible]余粉切盛飾也 孺儒遇切乳子也 赬丑貞切赤色也 呀虛加切張口皃 虩闞許交切 闞胡㦬切虎怒聲也 豙通貫切 犖力角切犖确也 憧憧昌容切 馯古旱切黑也 胝張尼切皮厚也 岐嶷岐魚切 剔他計切 羈鞅居宜切於兩切 胼房連切

胝皮堅也 皸瘃 皸拘云切凍裂也 瘃竹角切寒瘡也 弭 母婢切息也 膭 鈎隨切探也 溷 胡困切廁也 畬 以諸切三歲治田也 莛 唐丁切草莖也 繃褓 繃補耕切褓博抱切繃褓束兒衣也 臨淄 淄側持切水名也 丱 古患切束髮貌 昣 止忍切 蛻 舒芮切 麇 渠云切群也 眄 莫甸切邪視也 擘 博陌切分擘也 荐 在見切屢也 蠯 步卑切蚌也 殍 婢小切餓死曰殍 磔 陟革切張也 泐 歷德切泐潭地名 敻 呼正切遠也 顗 缺豈切

宋高僧傳卷第十二　曲二

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

習禪篇第三之五 正傳二十人 附見四人

唐杭州大慈山寰中傳一
洛陽韶山寰普傳二
衡山昂頭峯日照傳三
朗州德山院宣鑒傳四
明州棲心寺藏奐傳五
眞定府臨濟院義玄傳六
洛京廣愛寺從諫傳七 宗密
洪州洞山良价傳八
蘇州藏廙傳九
福州怡山院大安傳十
長沙石霜山慶諸傳十一 洪諲 令達
洪州雲居山道膺傳十二
縉雲連雲院有緣傳十三
福州雪峯廣福院義存傳十四
澧州蘇溪元安傳十五
明州雪竇院恒通傳十六 邦賢 米仟
袁州仰山禪院慧寂傳十七
天台紫凝山慧恭傳十八
杭州龍泉院文喜傳十九
明州伏龍山惟靖傳二十

唐杭州大慈山寰中傳

釋寰中姓盧氏河東蒲坂人也稟靈特異挺質殊倫身支臑亭項骨圓峻其聲若鐘響其色猶脂凝學通終古辭實豐贍年二十五隨計中甲科然未塞其懷復思弃捷無何遭母之憂遂廬于墓所及服闋徑往北京童子寺出家二稔未周諸經皆覽明年往嵩嶽登戒肄習律部於茲博通忽慕上乘決往百丈山深得玄旨後隱南嶽常樂寺結茅于山椒諫議大夫崔公深重其操因別立方丈虞淵景晡一飯永日然其乏水羸瓶遠求俄爾深宵有虎嗥嘯廬側詰旦視之果濫泉坼地而湧足其汲用後之杭浙江之北有山號大慈居未久檀信爰臻旋成巨院四方僧侶參禮如雲屬武宗廢教中衣短褐或請居戴氏別墅焉大中壬申歲太守劉公首命剃染重盛禪林壬午歲二月十五日翳累聲畢而終時漸

潛暑驗其身一無變異而頂門燠潤冬窆于塔所享年八十三法臘五十四有説常樂寺山虎跑泉當中公滅日忽焉乾涸異哉止資中之受用耳至乾符丁酉歲勑謚大師號性空塔名定慧也縉雲太守段成式爲真讚焉

唐洛陽韶山寰普傳

釋寰普者不知何許人也稟形瘁粹克性謙冲居于醜夷下風請業汪汪然其識度輒難擬議具戒之後經論温尋然後杖錫南遊澧陽遇夾山而得心契有參學舉問垂手攜歸不使一機失其開誘其所不薦勸令披覽經法亦近秀寂之遺風耳

唐衡山昂頭峯日照傳

釋日照姓劉氏岐下人也家世豪盛幼承庭訓博覽經籍復於莊老而宿慧發揮思從釋子即往長安大興善寺曇光法師下稟學納戒傳受經法靡所不精因遊嵩嶽問圓通之訣欣然趣入後遊南嶽登昂頭峯直拔蒼翠便有終焉之志庵居二十載屬會昌武宗毀教照深入巖窟飯栗飲流而延喘息大中宣宗重興佛法率徒六十許人還就昂頭山舊基結苫蓋構舍宇復居一十五年學人波委咸通中示滅春秋一百八歲至三年二月三日入塔立碑存焉天下謂其禪學爲昂頭照是歟

唐朗州德山院宣鑒傳

釋宣鑒姓周氏劒南人也生惡葷羶少多英敏宿貴異操懇願出塵大龍不屈於小庭俊鶚必騰其層漢既除美飾當預僧流從受近圓即窮律藏其諸性相貫習偕通聞重湖間禪道大興乃抗志雲遊造龍潭信禪師則石頭宗師之二葉也始唯獨居一室鑒强供侍之一夕龍潭持一枝火授鑒鑒接而行數步且曰久聞龍潭到來龍之與潭俱不見歟信曰子親到矣機與敎符日親文室三十餘年後止澧陽居無何屬武宗搜揚洎大中還復法儀咸通初武陵太守薛延望堅請始居德山其道芬馨四海禪徒輻湊伏臘堂中常有半千人矣其於訓授天險海深難窺邊際雪峯參見鑒深肯重以咸通六年乙酉歲十二月三日忽告諸徒曰捫空追響勞汝神耶夢覺覺非復有何事言訖安坐而化春秋八十四僧臘六十五身據牀坐卓然七日如生在焉天下言激箭之禪道者有德山門風焉今襄鄧漢東法孫極盛者是

唐明州棲心寺藏奐傳

釋藏奐俗姓朱氏蘇州華亭人也母方娠及誕常聞異香爲兒時嘗墮井有神人接持而出丱歲出家禮道曠禪師及弱冠詣嵩嶽受具每思念涕泣因一目不視迨其歸省即日而明母喪哀毀廬墓間頗有徵祥孝感如是由此顯名尋遊方訪道復詣五洩山遇靈默大師一言辯析旨趣符合顯晦之道日月之所然也會昌人中衰而復盛唯奐居之焚不能惑焚不能熱溺不能濡者也洎周洛再構長壽寺勑度居焉時内典焚毀梵夾煨燼手編散落實爲大藏尋南海楊公收典姑蘇請奐歸于故林以建精舍大中十二年鄞水檀越任景求捨宅爲院迎奐居之剡冦求甫率徒二千執兵晝入奐瞑目宴坐色且無撓

盛衆皆悖慵叩頭謝過寇平州奏請改額為棲心寺以旌奐之德焉凡一動止禪者必集環堂擁榻堵立雲會奐學識泉涌指鑒岐分詰難排縱之衆攻堅索隱之士皆立褰苦霧坐泮堅氷一言入神永破沈惑以咸通七年秋八月三日現疾告終享年七十七僧臘五十七預命香水剃髮謂弟子曰吾七日在矣及期而滅門人號慕乃權窆天童巖已周三載一日異香凝空遠近郁烈弟子相謂曰昔師囑累令三載後當焚我身今異香若此乃發塔視之儼若平生以其年八月三日依西域法焚之獲舍利數千粒其色紅翠十三年弟子戒休賫舍利述行狀詣闕請謚奉勑哀誄易名曰心鑑塔曰壽相奐在洛下長壽寺謂衆曰昔四明天童山僧曇粹是吾前生也有墳塔存焉相去遼遠人有疑者及追驗事實皆如其言初任生將迎奐入或難之對曰治宅之始有異僧令大其門二十年之後當有聖者居之比奐至止果二十年矣又奐將離姑蘇爲徒衆留擁乃以樓拂與之曰吾在此矣汝何疑焉暨乎潛行衆方諭其深旨又今寺之西北隅可爲五百墩以鎮之或曰力何可致奐曰不然作一墩植五株柏可也凡微言奐旨皆此類也刺史崔琪撰塔碑金華縣尉邵朗題額焉

唐眞定府臨濟院義玄傳

釋義玄俗姓邢曹州南華人也㕘學諸方不憚艱苦因見黄蘗山運禪師鳴啄同時了然通徹乃北歸鄉土俯徇趙人之請住子城南臨濟焉罷唱經論之徒皆親堂室示人心要頗與德山相類以咸通七年丙戌歳四月十日示滅勑謚慧照大師塔號澄虛言教頗行于世今恒陽號臨濟禪宗焉

唐洛京廣愛寺從諫傳

釋從諫姓張氏本南陽人也徙居廣陵生于淮甸爲性倜儻器宇崇峙於閭里間爲時畏服遇相工曰子身長八尺眉目秀朗他日必荷榮寄諫曰心不願仕於榮寄何有相工曰所寄荷不可測也越壯室之年忽深信佛理遂捨妻孥求僧披剃爲肯登戒地頗護心珠因悟禪那頓了玄理方數十載同好之者自遠而來請問諫一一指訂俾其開覺尋遊洛下廣愛寺挂錫時禪客鱗集如孝子之事父母焉洛中有請諫設食必排位對賓頭盧尊者其爲人之欽奉皆此類矣屬會昌四年詔廢佛塔廟令沙門復桑梓亦例澄汰乃烏帽麻衣潛于皇甫氏之温泉别業後岡上喬木駢欝巨石砥平諫於夏中常就此入定或補毳事忽遇頽雲駛雨霆雹擊石烈風兼至凡在此者驚奔恐慴諫唯欣然加趺而坐若無所聞者或問諫曰惡焉生何爾大中初宣皇詔興釋氏諫還歸洛邑舊居其子一日自廣陵來覲適與諫遇于院門威貌嚴莊不復可識乃問曰從諫大德所居諫指之東南可尋其子既去遂闔門不出其割裂愛網又若此也咸通七年丙戌歳夏五月忽出詣檀越家辭别曰善建福業貧道秋初當遠行故相聞耳至秋七月朔旦盥手焚香念慈氏如來已右脇而卧呼門人玄章誡之曰人身難得而易失急急於物無心無爲流轉無生滅

法一切現存今乃生也有涯暫與爾別是日
無疾而化行年八十餘矣玄章等奉遺旨送
尸于建春門外尸陀林中施諸鳥獸三日復
視之肌貌如生一無近者遂以餅餌覆之經
宿有狐狼迹唯咬所覆身且儼如乃議用外
國法焚之收合餘燼起白塔于道傍人尤歸
信香火不絕焉次有杭州徑山院釋鑒宗湖
州長城人也姓錢氏即禮部侍郎徽之孫父
晟有疾宗割股肉饋啖之紿云他畜之肉耒
幾病閒孝譽聞于親里乃求出家時州開元
寺有上都臨壇十望大德內供奉高閑闍善
草隸嘗對懿宗御前書甚高華望宗誓禮爲
師後出學涉通淨名思益經遂常講習閑公
亦示其筆法漸得鳳毛焉倏往謁鹽官悟空
大師隨衆叅請頓徹心源却復故鄉勸人營
福咸通三年辛巳巡歷名山遂止天目東峯
徑山焉道俗歸心恢揚法教出弟子尤者天
童山咸啓勅賜紫衣背山行滿皆分枝化物
至七年丙戌閏三月五日示滅遷塔于大寂
巖下梁乾化五年吳越國王尚父錢氏表請
追謚大師曰無上祖門傳號爲徑山第二祖
時吳興沈脩者自號白牙先生述德爲讚記
焉

唐洪州洞山良价傳

釋良价俗姓俞氏會稽諸暨人也少孺從師
于五洩山寺年至二十一方往嵩山具戒焉
登即遊方見南泉禪師深領玄契續造雲巖
疑滯頓寢大中末於斯豐山大行禪法後盛
化豫章高安洞山今筠州也价以咸通十年
己丑三月朔旦命剃髮披衣令鳴鐘奄然而
往時弟子輩悲號价忽開目而起曰夫出家
之人心不依物是真脩行勞生息死於悲何
有淪喪於情太甚著手召主事僧令營齋齋
畢吾其逝矣然衆心戀慕從延其日至于七
辰食具方備价亦隨齋謂衆曰此齋名愚癡
也蓋責其無般若歟及僧唱隨意曰僧家勿
事大率臨行之際喧動如斯至八日俗訖端
坐而絕春秋六十三法臘四十二勅謚禪師
曰悟本塔號慧覺矣
系曰其却留累日古亦有之如价之來去自
由者近世一人而已

唐蘇州藏廙傳

釋藏廙俗姓程衢州信安人也幼歲神氣朗
暢貌質魁然元和中告親求出家志不可却
直造長沙嶽麓投靈智律師請事剃染智師
察其強類不群乃攝度之既披法服尋於武
陵開元寺智總律師受具足尸羅當長慶三
年也因聽律範旋窮篇聚語同業曰教門繁
廣然有總門總門之急勿過捨筏遂徧叅禪
宗遇馬素門下高足住龍牙山知廙法器異
日告之曰蘊界不真佛生非我子之正本當
何所名復從誰得廙一言領會千轍同歸龍
牙曰我法眼不家掩矣既遂所求大得安靜
却迴柯山蓋避會昌之搜揚也至大中六年
郡牧崔公壽重之於州龍興寺別搆禪室延
居之數年北至嘉禾信士歸依請留住至德
伽藍又往姑蘇時崔公鈞作守此郡聞廙名
久請居南禪院咸通八年浙西廉使周公寶
命住招隱寺其年秋却返嘉禾信士呂京捨
別墅造今永安院時乾符中群冠紛紜禪侶

分散廛曰盜終不至此及期冠從別道行果無所損其先見如此五年十月十二日滿院陰雲雉鳴嗚噪安坐而化弟子號哭却穌至六年三月中辰前別衆後終享年八十二僧臘五十六時澹交爲廛作眞讚至乾寧中僧神贊進狀乞追謚號塔名名士吳重裕書碑

唐福州怡山院大安傳

釋大安姓陳氏閩城人也幼年入道頓拂塵蒙元和十二年勑建州浦城縣乾元寺置兜率壇始全戒足時天雨桂子及地生朱草刺史元錫手疏其瑞上達冕旒遂迴御禮詔改鳳棲寺號靈感壇焉安因往洪井路出上元忽逢一老父曰子往南昌必有所得及咨恭律學夜聞二僧談論遽了三乘之旨乃以所習付之同人之臨川見石鞏山慧藏禪師藏之提唱必持弓弩以擬學人安服拜未與唱曰看箭安神色不撓答對不差石鞏乃投弩曰幾年射始中半人也矣安遊五臺入龍池沐浴雖久寢連漪殊無奮暴雨雹之怪觀者驚悚後止溈山禮大圓禪師復證前聞而爲量果也時豫章廉使贈太尉崔貞孝公則魏公之季父深契玄機敦安之道飛疏召之厥譽愈昌咸通十四年詔宜號延聖大師賜紫袈裟一副中和二年示疾所止法堂巨梁中折三年癸卯十月二十二日坐化于怡山丈室春秋九十一臘六十七續詔贈圓智大師塔號證眞安不奢唾地不處溫房隨化而衣天雨而浴諮法弟子慧長入關揚安之德故有追謚也傅陵司空相國仰慕前烈遂著文頌德詩人周朴篤重安時入山致禮焉

唐長沙石霜山慶諸傳

釋慶諸俗姓陳廬陵新淦玉笥鄉人也乃祖厥考咸不爲吏清言放蕩焉諸始十三禮紹鑾禪翁爲師於洪井西山剃髮二十三往嵩山受具戒便就東洛學毗奈耶既知聽制終謂漸宗迴抵南嶽入大溈山次屆雲巖遇道吾垂問知意方爲二夏之僧得石霜山便議終焉之志道吾躬至石霜山日勤執侍往還問答語在別錄諸貌古氣眞世無能識時洞山新滅俄爲遠方禪侶圍遶因入深山無人之境結茅宴坐時衆追尋倏有見者皆號哭交請出爲吾曹諸將安往由是晨夕被遊學者扣擊可無希聲以應之乎如是二十年間堂中老宿長坐不卧屹若楯杌天下謂之石霜枯木衆是也南方謂之叢林者翻禪那爲功德叢林也爲四方清則者無出其右以光啓四年戊申歲二月己亥示疾終于山院享齡八十二僧臘五十九越三月十五日葬于寺西北隅二百許步門弟子等結墳塔作螺髻形夏四月一日廣化寺釋子處訥追慕往德恐遺美聲命南嶽玄泰纂錄言行諸方弟子分行其道焉勑謚普會大師塔曰法相次

餘杭徑山院釋洪諲俗姓吳吳興人也年纔十九於開元寺禮無上大師出家落飾精加佛事罔怠巾缾二十二遣往嵩嶽會善寺受滿足律儀俾誦大比丘戒匝七日念終遂習毗尼尋傳經講自謂爲僧有逸群事業而歸禮本師曰汝於十二時中將何報答四恩三有諲聞斯詰憮然失措三日忘食本師却招誘提耳方明本事如是往還雲巖次溈山各

為切礎蔚成匠手俄而會昌中例遣黜退衆人悲泣者惋歎者諲晏如也曰大丈夫鐘此厄會豈非命也夫何作兒女之情乎時於長沙遇信士羅晏召居家供施蓋諲執白衣比丘法初無差失涉于二載若門賔焉大中初除滅法之律乃復厥議還故鄉西峰院至咸通六年上徑山覲本師明年無上大師遷神衆請諲嗣其法位始唯百許僧後盈千數于時四衆共居肅然無過僖宗皇帝賜院額曰乾符鎮國中和三年仍賜紫袈裟景福二年吳越國王尚父錢氏奏舉登賜法濟大師光化四年九月二十八日辭衆而卒雲溪威長史寫貌武肅王為眞讚傳法弟子廬山栖賢寺寂公臨川義直功臣院令達達於兩浙大行道化卒謚歸寂大師焉初諲有先見之明武肅王家居石鑑山及就戍應募為軍諲一見握手屏左右而謂之曰好自愛他日貴極當與佛法為主後累立戰功為杭牧故奏署諲師號見必拜跪檀施豐厚異於常數終時執喪禮念微時之言矣

唐洪州雲居山道膺傳

釋道膺姓王氏薊門玉田人也生而特異神彩朗然處于童丱崆峒稟氣宿心拔俗爭離火宅之門拭目尋師遂攜鍛金之子師授經法誦徹復求年偶蹉跎二十五方於范陽延壽寺受具足戒乃令習聲聞律儀膺歎曰大丈夫可為桎梏所拘邪由是攝線衲振錫環詣翠微山問道三載宴居忽覩二使者冠服頗異勉膺曰胡弗南方參知識邪未幾有僧自豫章至盛稱洞上禪師言要膺感動神機遂尋造焉如是洞上垂接復能領會曾問曰我聞思大禪師向倭國為王虛耶實耶對曰若是思師佛亦不作況國王乎自爾洞上印許初住三峯後就雲居提唱時唐之季鍾氏據有洪井傾委信誠每一延請入州則預潔甘子堂以禮之乃表于昭宗賜紫袈裟一副幷師號焉都不留意所化之徒寒暑相交不下一千餘衆牛頭香樹圍遶者皆是栴檀金翅鳥王軒翔者不齊尺鷃四方饋供千里風從如荊南帥成汭遣齎檀施動盈鉅萬以天復元年辛酉秋示疾至明年正月三日而化為豫章南平王鍾氏供其喪葬時諸道禪子各依鄉土所尚者隨靈龕到處列花樹帳幔粉麪之饌謂之卓祭一期凶禮之盛勿過于時也猗歟膺出世度人滿足三十年遺愛可知也

唐縉雲連雲院有緣傳

釋有緣俗姓馮東川梓潼人也小學之年往成都福感寺事定蘭開士即宣宗師矣隨侍出入多在内中一旦宣召帝以筆書其衫背云此童子與朕有緣由茲召體矣大中九年遇白公敏中出鎮益部開戒壇即於淨衆寺具尸羅也續於京輦聽習經律五臘後身披布褐手執墨勅海内遊行纔見小馬神照凡同時叢林禪祖無不禮謁若乃居除州華山及南遊至武夷山時廉使李誨為築禪室乾符三年至縉雲龍泉大賽山立院因奏祠部給額號龍安勅度七僧住十八載安而能遷止連雲院焉太守盧約者以諶諒之誠請入州開元寺別院四事供施焉天祐丁卯歲四

月八日示疾至六月朔日終于廨署報齡七十三臘五十二遺旨囑侍置揚習司空主喪務於寺南園荼毗火滅散分舍利數百粒後收四十九粒并遺骨一餅瘞于石塔晉開運三年乙巳歲文泰律師撰塔碑焉

唐福州雪峯廣福院義存傳

釋義存長慶二年壬寅生於泉州南安縣曾氏自王父而下皆友僧親佛清淨謹愿存生而鼻逆葷血乳抱中或聞鐘磬或見僧像其容必動以是別垂愛於膝下九歲請出家怒而未允十二從家君遊蒲田玉澗寺有律師慶玄持行高絜遽拜之曰我師也遂留為童侍焉十七落髮來謁芙蓉山恒照大師見而奇之故止其所至宣宗中興釋氏其道也湼而不緇其身也皦然而出北遊吳楚梁宋燕秦受具足戒於幽州寶剎寺訖巡名山扣諸禪宗突兀飄颻雲翔鳥逝爰及武陵一面德山止於珍重而出其徒數百咸莫測之德山曰斯無階也吾得之矣咸通六年歸于芙蓉之故山其年圓寂大師亦自溈山擁徒至于怡山王真君上昇之地其徒執(鞠師已纍累 嗣德山)而疑關存拒而久之則有行實者始以存同而議曰我之道巍巍乎法門圜遶之所不可造次其地宜若布金之形勝可矣府之西二百里有山焉環控四邑峭拔萬仞嶒崒以支圓碧培塿以覷群青怪石古松棲蟄龜鶴靈湫邃壑隱見龍雷山之巔先冬而雪盛夏而寒其樹皆別垂藤蘚華茸而以為之衣交錯而不呈其形奇姿異景不可殫狀雖霍童武夷無以加之實閩越之神秀而古仙之未攸居誠有待於我也祈以偕行去秋七月穿雲躡蘚陟險昇幽將及之存曰真吾居也其夕山之神果效靈翌日巖谷爽朗煙霞飛動雲庵既立月構旋隆繇是梶法輪於無為樹空門於有地行實乃請名其山曰雪峯以其冬雪夏寒取鷲嶺猴江之義斯則庚寅逮于乙未存以山而道任山以存而名出天下之釋子不計華夏趨之若召乾符中觀察使京兆韋公中和中司空潁川陳公每渴醍醐而不克就欽交使馳懇存為之入府從人願也其時內官有復命于京語其道其儕之拔俗悟空者請蛻浮華而來脫屣僖宗皇帝聞之翰林學士訪於閩人陳延効得其實奏於是乃錫真覺大師之號仍以紫袈裟俾延効授焉存受之如不受衣之如不衣居累夏辛亥歲翛然杖屨其徒啓而不答雲以隨之東浮于丹丘四明明年屬王侍中之始據閩越乃況其於法雨致禮於禪林馥存之道常東望頂手後二年自吳還閩大加禮異及閩王王氏誓眾養民之外雅隆其道凡齋僧構剎必請問焉為之增宇設像鑄鐘以嚴其山優施以充其眾時則迎而館之于府之東西甲第每將儼油幢聆法論未嘗不移時僂手一紀勤勤懇懇熊羆之士因之投跡檀那漁獵之逸其或弭心鱗羽戊辰年春三月示疾閩王走醫醫至粒藥以授存曰吾非疾也不可固子之工卒不餌之其後札偈以遺法子函翰以別王庭夏五月二日鳥獸悲鳴雲木慘悴其夜十有八刻時滅度俗壽八十有七僧臘五十有九以其月十五日塔而藏之爾日奔

走閩之僧尼士庶巷無居人閩王鏈如出涕且曰師其捨予一何遽乎遣子延稟躬祭奠之復齋僧焉存之行化四十餘年四方之僧爭趨法席者不可勝筭矣冬夏不減一千五百徒之環足其趨也馳而愈離辯而愈惑其庶幾者一曰師備擁徒于玄沙（今安國也）次曰可休擁徒于越州洞巖次曰智孚擁徒于信州鵝湖其四曰惠稜擁徒于泉州招慶其五曰神晏住福州之鼓山分燈化物皆膺聖奬賜紫袈裟而玄沙紹宗一大師焉

系曰雪峯道也恢廓乎駿奔四海學人所出門生形色不類何邪玄沙乘楞嚴而入道識見天殊其猶諺曰青成藍藍謝青師何常在明經故有過師之說一則雪峯自述塔銘已盡其致也一則玄沙安立三句決擇群見極成洞過歟今江表多尚斯學此學虛通無繫了達逍遙勿拘知乘急也雪峯化衆切乎杜嘿禪坐知戒急也其能各捨一緩以成一全則可乎

唐澧州蘇溪元安傳

釋元安俗姓淡鳳翔遊麟人也丱年於岐陽懷恩寺從兄祐律師出家唯經與論無不窮核乃問道翠微次臨濟各飡法味若飫香秫之盂也斷彫復朴逍遙自如聞夾山道盛德至造澧陽當稽問轇轕又增明淨後開樂普山尋居蘇溪答詶請益多偶句華美爲四海傳焉以昭宗光化元年戊午十二月遷滅享壽六十五法臘四十六矣臨終告衆頗多警策辭句云

唐明州雪竇院恒通傳（招賢令師）

釋恒通俗姓李邢州平恩人也家傳士族幼而知學蘇秦顯達猶懷二頃之田元亮孤高不羡五斗之祿縱越掀天擲地拖紫腰金睇息浮華豈稗來業父母終禮年甫十三潛入鵲山訪道依師既罷丘墳唯披釋典精虔懺誦懸侍巾瓶不弭初終家恩剃度年二十於本州開元寺具戒後往京兆薦福寺聽習經律七八年間尋窮藏教乃曰摩騰入漢譯著斯文聖胄來梁復明何事因辭北闕還詣南方遇招賢岑大師大師問曰何處人也曰邢州人也招賢曰我道不從彼來通曰和尚還住此無於是有滯皆伸無疑不決後指洞山石霜皆往叅焉招賢示滅通以弟子禮事之咸通末遊宣城尚書崔寓素奉禪門擧迎莊肅觀通儀表拔俗問答往還崔甚悅服於謝仙山奏置禪院號瑞聖請以居之四方龍衲之徒不邀自聚博陵方議奏薦師號堅讓遂寢中和末文德初群寇競起通領徒至四明大順二年郡牧黃君晟請留居雪竇焉蔚然盛化天祐二年七月示疾越九日躬入浴室却坐繩牀集衆焚香勤勤付囑合掌而逝春秋七十二夏臘五十二以其年八月七日遷石塔于院之西南二百餘步或曰通臨終言我龐勛也此非也高僧無作爲行錄而無此說若觀年臘龐勛豈正弱冠來逃難耶

唐袁州仰山慧寂傳

釋慧寂俗姓葉韶州須昌人也登年十五懇請出家父母都不聽允止十七再求堂親猶豫未決其夜有白光二道從曹溪發來直貫其舍時父母乃悟是子至誠之所感也寂乃

斷左無名指及小指器藉跪致堂階曰答謝劬勞如此父母其不可留捨之依南華寺通禪師下削染年及十八尚爲息慈營持道具行尋知識先見耽源數年良有所得後參大溈山禪師提誘哀之捿泊十四五載而足跛時號跛腳驅烏凡於商搉多示其相時韋冑就寂請伽陀乃將紙畫規圓相圓圍下注云思而知之落第二頭云不思而知落第三首乃封呈達自爾有若千勢以示學人謂之仰山門風也海衆摳衣得道者不可勝計往往有神異之者倏來忽去人皆不測後勅追謚大師曰智通塔號妙光矣今傳仰山法示成圖相行于代也

唐天台紫凝山慧恭傳

釋慧恭俗姓羅氏福州閩人也家傳儒素不交非類母姙之初夢所居湧出浮圖上參于天迨恭誕生嶷然聰悟年十七舉進士名隨計車將到京闕因遊終南山奉日寺目祖師遺像釋然世網遂求出家操執僧事備歷艱辛二十有二適值新創安國寺受具足戒尋乃遊方緣嶮涉荒而無難色嘗遇黑蛇傷指不求醫而毒螫自銷見魑魅占山諭罷福而妖物遁息至武陵德山諮宣鑒禪師領會風飛由玆道合因挂錫施門人禮鑒公順世後遊玉山至信州刺史管西禪院而禮之其徒數百人居歲餘以郛郭喧繁復入福州長溪馬冠山自馬冠抵泉州冨陽山所至之所檀施臻集徒侶解鉢禪坊立就其爲士庶鄉奉如此景福三年與門人遊天台州牧京兆杜雄留之而止杜因創瑞龍院於紫凝山祈恭興揚法席以悟淪迷緇俗雲馳香華山積天復三年癸亥十二月午時命衆聲鐘顧瞻左右促言云去加趺瞑目儼然而化春秋八十四僧夏六十二闡圓頓之宗居道德之最歿無易名塔無題牓足見浮名爲桎梏耳門人上足師遂植松負土力崇塔廟所謂法空不壞因緣矣因緣有之孝行曷傷于道云

唐杭州龍泉院文喜傳

釋文喜姓朱氏嘉禾禦兒人也母氏方娠夢吞桃三蒂至誕彌不味葷羶七歲詣本邑常樂寺僧清國下出家國即喜之渭陽也勤誦經并懺又十卷方遂削染往越州開元寺學法華經集天台文句即時敷演則救燃分中便能講訓也開成二年屆趙郡受近圓登習四分律屬會昌澄汰變素服內祕之心無改遇大中初年例重懺度於鹽官齊豐寺講說後往禮大慈山性空禪師誨之曰子何不學善財徧參乎咸通七年歲至豫章觀音院見仰山喜於言下了其心契仰山令典常住一日有異貌僧就求齋食喜減已食饋之仰山預知故問曰此果位僧求食汝供給周旋否答曰輟已分迴施曰汝大得利益七年旋浙右止千頃山築室居之十年餘杭劉嚴合馬徵請居龍泉古城院凡十一年乾符己亥歲巢寇杭地至餘杭喜避地湖州餘不亭刺史杜孺休請住仁王院光啓三年武肅王錢氏始牧杭郡降疏請住龍泉廨署今慈光院是也大順元年威勝軍節使董昌武肅王同年發表薦論兩賜紫衣乾寧四年奏師號曰無著光化三年示疾十月二十七日加趺坐而

終于州郭廨署春秋八十僧夏六十終時方丈上發白色光竹樹變白十一月二十二日遷塔于靈隱山西塢喜形貌古朴骨强而度弘德禪門眞知識也初喜寓居雲川廣明元年夏有蝗飛翳天下食田苗喜自將拄杖懸挂袈裟標于畎澮中其蟲將下遂厲聲叱之悉翻飛而去十頃之苗斯年獨稔其感通如此或云所傳得馬祖細衲袈裟以爲信寳矣遷葬之後天復二年壬戌八月中宣城帥田頵應杭將許思叛渙縱兵大掠發喜塔見肉身不壞如入禪定髮爪俱長武肅王奇之遣裨將邵志祭後重封瘞焉

唐明州伏龍山唯靖傳

釋唯靖吳門人也年三十許形奇貌古且類憨癡入國寧寺巡僧房唱曰要人出家請留下至經藏院見二衆闍黎大德慧政便跪拜伸誠願容執侍政公允納與翦飾於天台受具暫歸謝政便尋訪名山有知識處必經寒燠自爾勤於禪法未嘗發言即居定光禪師廢金地道場侵星赴禪林寺晨粥而多虎豹隨到寺門虎踞地若伺候靖出復隨至金地遲明巨迹極多靖恐人知以鋤滅虎跡俄患背疽困睡有鵂鶹鳥㨿于瘡所非久全愈又處冰雪備粳粒半斗每日以銚合菜煮食寘粳於地窖中過期用米常滿不耗靖乃瘞之而云吾被此物知非理也尋居伏龍山山可瞰海峯勢峭嶢昔僧鑒諸曾隱于是諸即唐王相國之母弟也能文習道剌史多往謁之靖續造此山剌史黃晟常請出州供施繁委未於奉川北山置院示疾坐終享齡七十餘窆于山下塋塔存焉

宋高僧傳卷第十二

音釋

廙夷益切 閴苦穴切事已也 坼恥格切裂也 墅上與切圃墅也 燠乙六切熱也 窆陂驗切葬也 悸懾悸其季切心動也懾之涉切懼也 摟子紅切稯捆也 墩都昆切平地有堆也 砥諸市切平也 紿他代切欺也 淦古暗切水名 槝杌槝側持切木主死也杌五忽切木無枝也 謹於眞切 惋烏貫切惋歎也 倭烏禾切國名 鷃於諫切鷃鳥名人 蚋而稅切 嶆崪嶆疾由切崪才律切嶆崪山嵯峩 覛莫白切 革葺革敕客切葺而容切革葺盛貌 翌逸織切翌日明日也 扼女切覆 轇轕轇古肴切轕古曷切雜亂也 揬以舟切利也衛也 搉訖岳切揚搉也 郟苦槃切郟也 澮古外切澮也 稔如甚切穀熟也 頵俱倫切 憨呼甘切癡也 銚徒吊切燒器也 窖居效切地藏也 瞰苦紺切視也

宋高僧傳卷第十三

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰　曲三

習禪篇第三之六（正傳十七人　附見六人）

唐今東京封禪寺圓紹傳一

蘄州黃崗山法普傳二（休靜）

梁鄧州香嚴山智閑傳三（大同）

撫州踈山光仁傳四（本仁　居遁）

福州玄沙院師備傳五

河中府棲巖山存壽傳六

台州瑞巖院師彥傳七

撫州曹山本寂傳八

後唐漳州羅漢院桂琛傳九

福州長慶院慧稜傳十

杭州龍冊寺道怤傳十一

晉會稽清化院全付傳十二

永興永安院善靜傳十三（鑒聦）

周金陵清涼院文益傳十四

廬山佛手巖行因傳十五（道潛）

宋廬山圓通院緣德傳十六

天台山德韶傳十七

唐東京封禪寺圓紹傳

釋圓紹姓孫氏其先冨陽人也祖官于南燕因爲滑臺白馬人焉年及識環天然俊邁鄰兒戲玩我且恬然群從追隨我惟閑靜年當十八方遂志出家師事明福寺正覺禪師覺見而異之訓諸徒弟獨許紹耳曰眞空門之偉器也至年二十二於相州義檀香燈律師邊受具登即尋師訪道效祖參玄二翼之餘一盂之外必無他物唯誓禪宗立雪傳衣是其素望也至于三湘五嶺二蜀兩京凡曰叢林一皆參禮既探至賾頓了心機乃挂錫於夷門即倉垣水南寺今爲開寶也大中十年適遇唐相國裴公休罷調商鼎來鎮魏郊同氣相求一言道合即命居今東上方院也紹將聚禪徒患其迫窄遂開上院之西損上岙下時檀施臻萃倐成巨院擁納之流數盈二百横跨夷門山之峻嶺焉紹即七祖荷澤神會禪師五葉法孫也演其無念示以眞心了達磨之密傳極南能之深趣時參學之衆擁從且繁遏元帥相國王晉公鐸以紹道行通感神祇効靈降甘露於玄穹弦嘉瑞於青楡奏僖宗賜院額曰雙林師號曰法濟別勅令度侍者七人其間法會興盛士庶歸心僅四十載所化入可萬計僧尼弟子五百餘人以乾寧二年乙卯七月四日謂衆曰急急自了去本爲逃生死若不解玄旨何時得脫吾景逼崦嵫此爲最後之言也於方丈中寂然而化俗壽八十五法臘六十三勅許於本院西南隅建塔焉越五年二月二日重開塔髮長半寸儀貌如生乃以香華供養七日遠近瞻禮稱歎希奇已而行茶毗火中迥出五色神光收舍利百餘粒四散隨心淘選近一千粒溫潤玉絜璨爛珠圓驗五分之熏成匪一生之構集四衆虔仰復迎入塔即昭宗皇帝戊午歲也雎陽相國袁象先理于浚郊弟子惠靄等奚終法乳列狀乞舉行謚禮梁乾化三年癸酉太祖勑易名曰定覺塔曰靈化至貞明四年九月惠靄等欲旌表師德立碑勑允開封尹王公瓚之文也

唐蘄州黃崗山法普傳（休靜）

釋法普姓潘氏廬江人也貌古情寬擁敗納觀方元和中因見黄崗山色奇秀其峯巉崒其林鬱密中有石壇平坦而高峙乃放囊挂錫于中班荆火之尋附樹架蓬茨僅容身而已未幾有人自小徑而至見普驚怪問云何緣至此曰某本行山麓見嶺頂騰漲紫氣盤紆可愛意此山有尤物故來耳諦視普遲迴而去山下行者聞而尋焉禪學之徒不數年遽盈百數普却之曰老僧獨居無物利人君等亦無所乞由是星居之庵多矣弟子廣嚴等構成大院禪客翕如傳其法者無算一日集衆辭云吾其終矣汝曹善住珍惜加趺坐胡牀而卒其身不壞散後以香泥塗績之至乾符中重立碑頌云次洛京華嚴寺釋休靜不知何許人也屬洞山禪道風行靜往造之抉擿所疑若雷復于本位焉北返於洛邑閑演因赴內齋諸名公皆執經諷讚唯靜并其徒俱默坐帝宣問胡不轉經詶答響應仍皆屬對悅可帝情尋迴平陽示滅收舍利四處樹浮圖勅謚寶智大師塔號無爲也

梁鄧州香嚴山智閑傳(大同)

釋智閑青州人也身裁七尺博聞强記有幹略親黨觀其所以謂之曰汝加力學則他後成佐時之良器也俄爾辭親出俗既而慕法心堅至南方禮溈山大圓禪師盛會咸推閑爲後敏溈山一日召對茫然將諸方語要一時煨燼曰畫餅弗可充飢也便望南陽忠國師遺跡而居偶芟除草木擊瓦礫失笑冥有所證抒頌唱之由茲盛化終後勅謚襲燈大師塔號延福焉次舒州桐城投子山釋大同姓劉氏舒州懷寧人也幼性剛正有老成氣度因投洛下保唐滿禪師出俗初習安般觀業垂成遂求華嚴性海復負錫謁翠微山法會同伏牛元通激發請益大明祖意由是放蕩周遊還歸故土隱投子山結茅茨棲泊以求其志中和中巢寇蕩覆京畿天下悖亂有賊徒持刃問同曰住此何爲對以佛法魁渠聞而膜拜脫身服裝而施之下山以梁乾化四年甲戌四月六日加趺坐亡春秋九十六法臘四十六凡居化此山三十餘載云

梁撫州疎山光仁傳(本仁居遁)

釋光仁不知何許人也其形矬而么麽幼則氣槩凌物精爽殆與常不同早叅洞山深入玄奧其辯給又多於人也嘗問香嚴禪師答微有偏負曰某累繭重胝而至得無勞乎唾地而去後居臨川疎山毳客趨請頗有言辭著四大等頌略華嚴長者論行于世終入龕中已有白鹿至靈前屈膝而起時衆謂爲作弔焉次筠州白水院釋本仁不知何許人也得心於洞山法席仁罕談道而四方之人若影之附形却之還至乃徇丹陽人請住無幾時天復中至洪井高安白水院聚徒垂欲入滅先觸處告違乃集衆焚香曰至香煙盡處是某涅槃時如其言端坐而化次龍牙山釋居遁姓郭氏臨川南城人也年殆十四誓世無常而守恬淡白親往求出家于廬陵滿田寺於嵩山受具戒已思其擇木乃叅翠微禪會迷復未歸莫知投詣聞洞上言玄格峻而躬造之適少進問曰何謂祖意答曰若洞水逆流卽當爲說而於言下體解玄微隱衆栖

息七八年間孜孜戢曜時不我知久則通矣天策府楚王馬氏素籍芳音奉之若孝悌之門稟昆長矣乃請居龍牙山妙濟禪院侁侁徒侶常聚半千爰奏舉詔賜紫袈裟并師號證空焉則梁貞明初也方嶽之下號爲禪窟闡其室得其門者亦相繼矣至龍德三年癸未歲八月遘疾彌留九月十三日歸寂遒出世近四十餘齡語詳別錄

梁福州玄沙院師備傳

釋師備俗姓謝閩人也少而憨黠酷好垂釣往往泛小艇南臺江自娛其舟若虛同類不我測也一日忽發出塵意投釣棄舟上芙蓉山出家咸通初年也後於豫章開元寺具戒還歸故里山門力役無不率先布衲添麻芒鞵續草減食而食語默有常人咸畏之汪汪大度雖研桑巧計不能量也備同學法兄則雪峯存師也一再相逢存多許與故目之爲備頭陀焉有日謔之曰頭陀何不徧參去備對曰達磨不來東土二祖不往西天存深器重之光開荒雪峯備多率力王氏始有閩土奏賜紫衣號宗一大師以開平二年戊辰十一月二十七日示疾而終春秋七十四僧臘四十四閩越忠懿王王氏樹塔備三十年演化禪侶七百許人得其法者衆推桂琛爲神足矣至今浙之左右山門盛傳此宗法嗣繁衍矣其於建立透過大乘初門江表學人無不乘風偃草歟

梁河中府棲巖山存壽傳

釋存壽不知何許人也清標勝範造次奚及罷尋經論勇冠輩流往問津於石霜禪師決了前疑虛舟不繫乃爲枯木衆之楷杭矣後還蒲坂緇素歸心時冀王友謙受封屏翰好奇尚異聞人一善厚禮下之王召入府齋論道談玄不覺膝之前席頗增奉仰續爲菩薩戒師供施更蕃度門人四百許員尼衆百數壽平日罕言言必利物喜慍之色人未嘗見望之若孤松凌雪焉終時春秋九十三加趺而坐一月後髭髮再生重剃入塔塔之亭每有虎旋遶風迹時繁勑謚爲眞寂大師焉

梁台州瑞巖院師彥傳

釋師彥姓許氏閩越人也早悟羈縻忽求拔俗循乎戒檢俄欲觀方見巖頭禪師領會無疑初樂杜默似不能言者後爲所知敦喻允請住台州瑞巖山院時道怤往參問答對響捷怤公神伏後二衆同居彥之威德凜若嚴霜糾正僧尼無容舛悞故江表言御衆齋肅者瑞巖爲最嘗有三僧胡形清峭目睛轉若流電焉差肩並足致禮彥問曰子從何來曰天竺來何時發曰朝行適至彥曰得無勞乎曰爲法忘勞乃諦視之足皆不蹈地彥令入堂上位安置明旦忽焉不見云是辟支迦果人然莫知階級時有不測人入法會非止一過彥參學時號爲小彥長老兩浙武肅王錢氏累召方肯來儀終苦辭去寺倉常滿嘗有村媼來參禮彥曰汝休拜跪不如疾歸家救取數十百物命大有利益媼忿忙到舍兒婦提竹器拾田螺正歸媼接取放諸水濱又數家召齋一一同日見彥來食至終闍維有巨蛇緣樹杪投身火聚當乎薪盡舍利散飛或風動草木上紛紛而墜神異絕繁具如別錄

梁撫州曹山本寂傳

釋本寂姓黃氏泉州蒲田人也其邑唐季多衣冠士子僑寓儒風振起號小稷下焉寂少染魯風率多強學自爾淳粹獨凝道性天發年惟十九二親始聽出家入福州雲名山年二十五登于戒足凡諸舉措若老苾芻咸通之初禪宗興盛風起於大潙也至如石頭藥山其名寖頓會洞山憫物高其石頭往來請益學同洙泗寂處眾如愚發言若訥後被請住臨川曹山參問之者堂盈室滿其所詶對激射匪停特爲毳客標準故排五位以銓量區域無不盡其分齊也復注對寒山子詩流行寓內蓋以寂素修舉業之優也文辭遒麗號富有法才焉尋示疾終于山春秋六十二僧臘三十七弟子奉龕窆而樹塔後南嶽玄泰著塔銘云

後唐漳州羅漢院桂琛傳

釋桂琛俗姓李氏常山人也甫作童兒篤求遠俗齋茹一飡調息終日秉心唯確鄉黨所欽二親愛縛而莫辭群從情纏而難脫既冠繼踰城之武求師得解虎之儔乃事本府萬歲寺無相大師矣初登戒地例學毗尼爲眾升臺宣戒本畢將知志大安拘之於小道乎乃自誨曰持犯束身非解脫也依文作解豈發聖乎於是誓訪南宗程僅萬里初謁雲居後詣雪峯玄沙兩會參訊懃恪良以嗣緣有在得旨於宗一大師明暗色空廓然無惑寤行累載處眾韜藏雖夜光所潛而寶器終異遂爲故漳牧太原王公誠請於閩城西石山建蓮宮而止駐錫一紀有半來往二百眾琛以秘重妙法罔輕示徒有密學懇求者時爲開演後龍溪爲軍倅勤州太保瑯琊公志請於羅漢院爲眾宣法諱讓不獲遂開方便不數載南北參徒喪疑而往者不可殫數有角立者撫州曹山文益江州東禪休復咸傳琛旨各爲一方法眼視其子則知其父矣以天成三年戊子秋復戒閩城舊止徧翫近城梵宇已俄示疾數日安坐告終春秋六十有二僧臘四十遺戒勿遵俗禮而棺而墓於是茶毗於城西院之東崗收其舍利建塔于院之西粟遺教也則倩泰二年十二月望日也琛得法密付授耳時神晏大師王氏所重以言事脅令捨玄沙嗣雪峯確乎不拔終爲晏讒而凌轢惜哉

後唐福州長慶院慧稜傳

釋慧稜杭州海鹽人也俗姓孫氏初誕纓紫色胎衣爲童亂日俊朗抗節於吳苑通玄寺登戒已聞南方有禪學遂遊閩嶺謁雪峯提耳指訂頓明本性乃述偈云昔時謾向途中學今日看來火裏冰如是親依不下峯項計三十許載冥循定業謹攝矜莊泉州刺史王延彬召稜住昭慶院禪子委輸唯虞後至及於長樂府居長慶院二十餘年出世不減一千五百眾稜性地慈忍不妄許人能反三隅方加印可以長興三年壬辰五月十七日長往春秋七十九僧臘六十閩國王氏私諡之大師號超覺塔葬皆出官供判官林文盛爲碑紀德云

後唐杭州龍冊寺道怤傳

釋道怤俗姓陳永嘉人也丱總之年性殊常

竿而惡腥血之氣親黨強啖以枯魚且虞嘔
噦求出家于開元寺具戒已遊閩入楚言叅
問善知識要決了生死根源見臨川曹山寂
公大有徵詰若曇詢之問僧稠也終頓息疑
於雪峯閩中謂之小怤布納時大原同名年
臘之高故暨迴浙住越州鑑清院時皮光業
者日休之子辭學宏贍探賾禪門嘗深擊難
焉退而謂人曰怤公之道崇論閎議莫臻其
極武肅王錢氏欽慕命居天龍寺私署順德
大師次文穆王錢氏創龍冊寺請怤居之吳
越禪學自此而興以天福丁酉歲八月示滅
春秋七十荼毗于大慈山塢收拾舍利起塔
於龍姥山前故僧主彙征撰塔銘今舍利院
弟子主之香火相綴焉

晉會稽清化院全付傳

釋全付吳郡崐山人也幼隨父商于豫章聞
禪寂之說乃有厭世之志白求出家父慍形
于色慍止復白者三父異其誠率略許之遂
詣江夏投清平大師問曰爾來何求付曰志
求法也清平師憐其幼而抱器撫以納之夙
興夜寐殊於群童及長爲之落飾尋登戒度
奉師彌謹檢身彌至問法無厭飫見性不凝
覷清平領而許之一旦謂人曰吾聞學無常
師吾非匏瓜豈繫於此而曠於彼乎遂辭師
而抵宜春之仰山禮南塔涌禪師應對言語
深認仰山之勢頓了直下之心仰山驟然器
重之拳拳伏膺棲神累載後遊于廬陵安福
縣宰楊公建應國禪院請付居之禪徒子來
堂室叟滿楊宰罷任其鄉人復於鴿湖山建
院迎以居之廉使上聞錫名曰清化禪院禪
徒麕至請問者墻進皆不我屈豈多讓于前
輩乎有同里僧謂付曰父母之鄉胡可棄也
任緣徇世頗師歸歟遂別鴿湖而還故國時
吳越文穆王錢氏命升階賜之衣食鉢器有
加禮焉丁酉歲錢城戍將闞雲峯山建清化
禪院召以居之次忠獻王錢氏遣使錫以紫
袈裟付上章累讓再賜之又讓之遂故以納
衣付曰吾非榮其賜而飾讓也恐後人之倣
吾而逞欲矣尋賜號曰純一禪師又固讓之
付不以情忘情故情眞不以道求道故道直
所居院之殿宇堂室人競崇建之鑄鐘千餘
斤新額曰雲峯清化禪院雲水之侶輻湊瞻
睹不欲捨旃開運四年丁未歲秋七月示疾
謂衆曰生也法起歿也法滅起滅非言論所
及也安然而逝有大雨疾風以震林木拔矣
享年六十六臘四十有五歸窆于山之北塢
弟子應清等十餘人奉師遺訓不墜其道焉
僧主彙征爲塔銘建隆二年立

晉永興永安院善靜傳

釋善靜俗姓王氏長安金城人也父朗唐威
州刺史母李氏因夢聖容照爛金色遂爾娠
焉及生岐嶷殆乎知學博通群言因掌書奏
于神策軍中尉器重之忽猒浮幻潛詣終南
豐德寺禮廣度禪師時年二十七也洎乎削
染受具天復中南遊樂普見元安禪齋乃融
心要北還化徒于故里結廬于終南雲居山
道俗歸之如市又起遊峨眉禮普賢銀色世
界迴與元連帥王公禮重留之後還故鄉巳
黍離矣留守王公營永安禪院以居之以開
運丙午歲冬鳴稚集僧囑累遠方丈東向右

脇而化俗壽八十九僧臘六十黑白之衆若喪嚴親明年正月八日荼毗於城南獲舍利數千粒漢乾祐三年庚戌八月八日遷塔于長安義陽鄉石塔歸然初靜率多先覺往遊䆊道避昭宗之蒙塵又生平洗沐舍利隕落皆收秘不許弟子示人又嘗禪寂次窓外無何有白鶴馴狎于庭若有聽法之意靜令人驅斥之凡此殊徵有而不有晉昌軍府主郭公歸信焉營構禪院命以居之翰林學士魚崇諒爲塔銘述德焉次杭州龍華寺釋靈照本高麗國人也重譯而來學其祖法入乎閩越得心於雪峯苦志叅陪以節儉勤于衆務號照布納焉千衆畏服而言語似涉島夷性介特以恬淡自持初住齊雲山次居越州鑑清院昔秖對副使皮光業語不相投被舉擯徒龍興焉及湖州太守錢公造報慈院請住禪徒翕然具會閤僧捨三衣拔五納者不可勝計忠獻王錢氏造龍華寺迎取金華梁傅翕大士靈骨道具寘于此寺樹塔命照住持焉終于此寺遷塔大慈山之峯

周金陵清涼文益傳

釋文益姓魯氏餘杭人也年甫七齡挺然出俗削染于新定智通院依全偉禪伯弱年得形俱無作法於越州開元寺于時謝俗累以拂衣出樊籠而矯翼屬律匠希覺師盛化其徒于鄮山育王寺甚得持犯之趣又遊文雅之場覺師許命爲我門之游夏也尋則玄機一發雜務俱損振錫南遊止長慶禪師法會已決疑滯更約伴西出湖湘爾日暴雨不進暫望西院寄度信宿避溪漲之患耳遂叅宣法大師曾住漳浦羅漢閩人止呼羅漢羅漢素知益在長慶頴脫銳意接之唱導之由玄沙與雪峯血脉殊異益疑山頓摧正路斯得欣欣然挂囊栖止變塗迴軌確乎不拔尋遊方却抵臨川邦伯命居崇壽四遠之僧求益者不減千計江南國主李氏始祖知重迎住報恩禪院署號淨慧厥後微言欲絕大夢誰醒既傳法而有歸亦同凡而示滅以周顯德五年戊午歲秋七月十七日有恙國主紆于方丈問疾閏月五日剃髮澡身與衆言別加趺而盡顏貌如生俗年七十四臘五十五私謚曰大法眼塔號無相俾城下僧寺具威儀禮迎引奉全身於江寧縣丹陽鄉起塔焉益好爲文筆特慕支湯之體時作偈頌眞讃別形纂錄法嗣弟子天台德韶慧明漳州智依鍾山道欽潤州光逸吉州文遂江南後主爲碑頌德韓熙載撰塔銘云

周廬山佛手巖行因傳

釋行因不詳姓氏鴈門人也游方問道于江淮見廬山北有巖遥望如垂手焉乎下則深邃可三五丈許因獨棲禪觀于其中偶唐主元宗聞之三徵召不起巖中夜闌有異鹿一臥于因之石屋之側又錦囊鳥一伏宿于石壁下二物都無驚怖因不度弟子有鄰庵僧爲之供侍一日小疾謂侍僧曰卷上簾我去去簾方就鉤下牀三數步間立屹然而化春秋七十許元宗命畫工寫眞而闍維收遺骨白塔在巖背焉初因傳禪法于襄陽鹿門山尋爲元宗堅請於棲賢寺開堂唱道不及朞月潛歸巖窟初巖如五指中指上有松一株

因終之日此亦枯瘁因有經籍之學有問則
指擿先儒得失章句是非談論不滯於方隅
開衜必令於敎化實得道之良士也
系曰凡夫捨報尸必一同也佛則右脇果位
坐亡首搘地者現通身立中者彰異其惟欲
行步而化者除後僧會外則因公有焉
次錢塘慧日永明寺釋道潛俗姓武蒲津人
也生而强壯容姿端雅成立則身長七尺許
胷前黑子七點若斗之綱魁焉投中條山棲
巖大通禪院禮眞寂禪師爲親敎也戒檢嚴
明訥言敏行師亡之後誓入鴈門五臺山以
精恪之故躬覲文殊聖容後諸方無定遊處
未到臨川見崇壽益禪師頓明心決次棲衢
州古寺覽閱藏經嘗宴坐中見文殊現形不
覺起而作禮及詣杭禮阿育王塔跪而頂戴
淚下如雨問掌塔僧曰舍利人不目擊還實
有否僧曰按傳記云藏在内角中望若懸鐘
爲潛疑未已遂苦到跪禮更無間然俄見舍
利紅色在懸鐘之外蠢瞤而行潛悲喜交集
又光文大師彙征迫然肯重自爲檀越請於
山齋行三七日普賢懺忽見徧吉御象在塔
寺三門亭下其象鼻直枕行懺所漢南國王
錢氏命入王府受菩薩戒造大伽藍號慧日
永明請以居之假號曰慈化定慧禪師别給
月俸以施之加優禮也建隆二年辛酉九月
十八日示疾而終入棺之際有白[十六]光晝發宇
宇瑩然時衆皆覩至十月内於龍井山荼毗
所收舍利夥多有屠者自惟惡業展襟就火
聚乞求斯須獲七顆屠家持於印氏塔中至
開寶庚午歲天台韶禪師建石塔緘其眞骨
癸酉歲塔頂放白光焉

宋廬山圓通院緣德傳

釋緣德俗姓黃錢塘人也父超修學儒術而
長於繢畫傳周昉佛粉本受筆法於吳興李
沼長史德幼有出家之志心性孤僻而寡合
遂往天台受具習禪法於天龍寺道怤禪師
尋往江西問道自雲居往廬阜孤節高岸實
不見有所欲江南國主李氏召入内道場安
置處其不群别構羅漢院處之苦求入山請
住廬山新院乃列威儀導引爲德且裝衣椅
檐而入然後升座對答參問焉其國主賜賚
未嘗以表牋報謝有國老宋齊丘者禮以師
道以開寶中卒于山院德一生服用蟄韋袴
襪而已行杜多法供億諸禪侶廚無匱乏或
謂德有黃白術焉

宋天台山德韶傳[十七]

釋德韶者姓陳氏縉雲人也幼出家于本郡
登戒後同光中尋訪名山參見知識屈指不
勝其數初發心於投子山和尚後見臨川法
眼禪師重了心要遂承嗣焉始入天台山建
寺院道場無幾韶大興玄沙法道歸依者衆
漢南國王錢氏嘗理丹丘韶有先見之明謂
曰他日爲國王當興佛法其言信矣遣使入
山旁午後署大禪師號每有言時無不符合
蘇州節使錢仁奉有疾遣人賚香往乞願焉
乃題疏云令公八十一仁奉得之甚喜曰我
壽八十一也其年八月十一日卒焉凡多此
類韶未終之前也華頂石崩振驚百里山如
野燒莫遂果應韶終焚舍利繁多營塔命都
僧正贊寧爲塔碑焉享年八十二法臘六十

四即開寶五年壬申歲六月二十八日也語録大行出弟子傳法百許人其又與智者道場數十所功成不宰心地坦夷術數尤精利人爲上至今江浙間謂爲大和尚焉

論曰梵語禪那華言念修也以其觸情念而無念終日修而無修又云正定也正受也正則廓然冥而定矣正受簡邪思惟增徧計故所以奢摩他以寂靜故三摩提以觀如幻故若禪那者俱離靜幻故始云菩薩不住此岸不住彼岸而度衆生令登彼岸也若然者諸聖住處既如彼諸聖度生復若何稽夫法演漢庭極證之名未著風行盧阜禪那之學始萌佛陀什秦擯而來般若多晉朝而至時遠公也密傳坐法深斡玄機漸染施行依違祖述具之僧會亦示有緣俱未分明肆多隱秘及乎慧文大士肇尋龍樹之宗思大禪翁繼傳三觀之妙天台智者引而伸之化導陳隋名題止觀粤有中天達磨哀我群生知梵夾之雖傳爲名相之所溺認指忘月得魚執筌但矜誦念以爲功不信己躬之是佛是以倡言曰吾直指人心見性成佛不立文字也此乃乘方便波羅蜜徑直而度免無量之迂迴焉嗟乎經有曲指曲指則漸修也見性成佛者頓悟自心本來清淨元無煩惱無漏智性本自具足此心即佛平了無異如此修證是最上乘禪也不立文字者經云不著文字不離文字非無文字能如是修不見修相也又達磨立法要唯二種謂理也行也然則直而不迂不速而疾云不立文字乃反權合道也爾時梁武不知魏人未重向少林而面壁准慧可以神交亦循白雪雖歌巴童寡和後則臨泝牧圉子孫終號於强秦避狄岐邠文武乃成其王道可生璨璨生信信下分二枝一忍二融融牛頭也忍生秀與能能傳信衣若諸侯付子孫之分器也厥後此宗越盛焉餘車百輛尼枸樹而展轉垂枝施雨萬方阿耨龍而連延布潤當是時也應其懸記屬于此人後來得道無央數是欺重之曰夫禪之爲物也其大矣哉諸佛得之昇等妙雌龍得之破障纏乎由速疾之門無過此故今之像末鬪諍復生師足既傷貨爭未已如聞此心是佛便言三十二相何無或問一路涅槃則曰八萬法門何在曾不知經中發菩提心此見佛性也云何修菩薩行此行布修行也因信不及無明所迷溺喪忘歸何由復業或舉經以示之則對曰此性宗法或謂之曰莫是魔說還可焚毀否且置而勿論又欲棄之又欲存之不其惑乎昔者于闐諸部謂道行經爲婆羅門書烏茶小乘謗大乘學作空華外道西乾尚爾此何驚乎良以六代宗師一期舉唱但破百年之暗靡管一室之聽殊不知禪有理焉禪有行焉脫或戒乘俱急目足更資行不廢而理逾明法無偏而功兼濟然後如可與言禪已矣其如玄學多斥講家目爲數寶之人終困屢空之室那不見經是佛言禪是佛意諸佛心口定不相違施設逗根用有時處況以經江高國紀之名論海總朝宗之會毗尼一學軌範于途授形俱禁釋子之基唱隨行諍沙門之業擬捐三事何駕一乘終包不足之羞豈倒轉依之地通人不誚豎子

何知佛事門中不捨一法以聲貽責還怒傷人因擊鼠以破盆爲爭搏而噬主自他俱有彼我須均縱橫盡而成一泰氣劑和而成一味者也今從貞觀及于宋朝於山選山露須彌而出海於羽求羽放金翅以騰空令其鑽仰之儔慕此堅高之道矣吾徒通達無相棄倫譬若文武是一人之藝不能兼者互相非斥耳若相推重佛法增明酬君王度已之恩答我佛爲師之訓愼之哉愼之哉

宋高僧傳卷第十三

音釋

蘄(渠希切地名) 怤(方無切) 崦嵫(崦衣檢切嵫子思切崦嵫山名日所入處也) 睢(宜佳切睢陽邑名) 巉(士咸切高峻也) 抉擿(抉一決切擿他果切) 芟(師咸切刈草也) 幺麼(幺於宵切麼母果切幺麼細小也) 侁侁(所臻切行貌) 鞵(胡街切履也) 凥(人九切尻脫地也) 媼(烏晧切老女人也) 寓(王矩切四方曰宇) 遒(字秋切) 確(克角切) 轜(良刃切) 亂(郎段切) 嘔噦(嘔烏后切吐也噦於月切逆氣也) 齷(…) 齪(…) 頷(胡感切頷頭以應也) 嚴(…) 叟(…) 霤(力救切) 歸(…) 麓(…) 鄭(…) 揩(…) 蠢(…) 瞤(…)

昷(烏渾切) 翛(…) 沂(魚衣切水名) 圄(魚許切圄圄)

宋高僧傳卷第十四

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

明律篇第四之一(正傳二十人 附見五人)

唐京兆西明寺道宣傳一(大慈)

京兆恒濟寺道成傳二

京師崇聖寺文綱傳三(名恪)

京師恒濟寺懷素傳四(律師)

光州道岸傳五

百濟國金山寺眞表傳六

安州十力寺秀律師傳七

京師崇聖寺靈㟧傳八

京兆崇福寺滿意傳九

京兆西明寺崇業傳十

越州法華山寺玄儼傳十一(融濟)

杭州靈智寺德秀傳十二

開業寺愛同傳十三(玄通)

五臺山詮律師傳十四

揚州龍興寺法愼傳十五

杭州華嚴寺道光傳十六

揚州大雲寺鑒眞傳十七

杭州天竺山靈隱寺守直傳十八
洪州大明寺嚴峻傳十九
會稽開元寺曇一傳二十

唐京兆西明寺道宣傳大悉

釋道宣姓錢氏丹徒人也一云長城人其先出自廣陵太守讓之後洎太史令樂之撰天文集占一百卷考諱申府君陳吏部尚書皆高矩令猷周仁全行盛德百代君子萬年母娠而夢月貫其懷復夢梵僧語曰汝所姙者即梁朝僧祐律師祐則南齊剡溪隱嶽寺僧護也宜從出家崇樹釋教云凡十二月在胎四月八日降誕九歲能賦十五厭俗誦習諸經依智顗律師受業洎十六落髮所謂除結非欲染衣便隸日嚴道場弱冠極力護持專精克念感舍利現于寶函隋大業年中從智首律師受具武德中依首習律纔聽一徧方議修禪顗師訶曰夫適遐自邇因微知章修捨有時功願須滿未宜即去律也抑令聽二十徧已乃坐山林行定慧晦迹於終南倣掌之谷所居之水神人指之穿地尺餘其泉迸涌時號為白泉寺猛獸馴伏每有所依名華芬芳奇草蔓延隋末徙崇義精舍載遷豐德寺嘗因獨坐護法神告曰彼清官村故淨業寺地當寶勢道可習成聞斯卜焉焚功德香行般舟定時有羣龍禮謁若男若女化為人形沙彌散心顧盻邪視龍赫然發怒將摶攫之尋追悔吐毒井中具陳而去宣乃令封閉人或潛開往往煙上審其神變或送異華一奩形似棗華大如榆莢香氣郁郁數載宛然又供奇果李盂黎奈然其味甘其色絜非人間所遇也門徒審欲舉陰事先是潛通以定觀根隨病與藥皆此類者有處士孫思邈嘗隱終南山與宣相接結林下之交每一往來議論終夕時天旱有西域僧於昆明池結壇祈雨詔有司備香燈供具凡七日池水日涨數尺有老人夜詣宣求救頗形倉卒之狀曰弟子即昆明池龍也時之無雨乃天意也非由弟子今胡僧取利於弟子而欺天子言祈雨命在旦夕乞和尚法力加護宣曰吾無能救爾爾可急求孫先生老人至思邈石至寃許再三云宣律師示我故敢相投也邈曰我知昆明池龍宮有仙方三十首能示余余乃救爾老人曰此方上界不許輒傳今事急矣固何所悋少選捧方而至邈曰爾速還無懼胡僧也自是池水大漲數日溢岸胡僧術將盡矣無能為也及西明寺初就詔宣充上座三藏奘師至止詔與翻譯又送真身往扶風無憂王寺遇勑令僧拜等上啓朝宰護法又如此著撰法門文記廣弘明集續高僧傳三寶錄羯磨戒疏行事鈔義鈔等二百二十餘卷三衣皆紵一食唯蔬行則杖策坐不倚牀蚤蝨從遊居然除受土木自得固已亡身嘗築一壇俄有長眉僧談道知者其實賓頭盧也復三果梵僧禮壇讚曰自佛滅後像法住世興發毗尼唯師一人也乾封二年春冥感天人來談律相言鈔文輕重儀中舛悞皆譯之過非師之咎請師改正故今所行著述多是重修本是也又有天人云曾撰祇洹圖經計人間紙帛一百許卷宣苦告口占一一抄記上下二卷又口傳偈頌號付囑儀十卷是

也貞觀中曾隱沁部雲室山人睹天童給侍左右於西明寺夜行道足跌前階有物扶持履空無害熟顧視之乃少年也宣遽問何人中夜在此少年曰某非常人即毗沙門天王之子那吒也護法之故擁護和尚時之久矣宣曰貧道修行無事煩太子太子威神自在西域有可作佛事者願為致之太子曰某有佛牙寶掌雖久頭目猶捨敢不奉獻俄授于宣宣保錄供養焉復次庭除有一天來禮謁謂宣曰律師當生覩史天宮持物一苞云是棘林香爾後十旬安坐而化則乾封二年十月三日也春秋七十二僧臘五十二累門人窆于壇谷石室其後樹塔三所高宗下詔令崇飾圖寫宣之真相匠韓伯通塑繢之蓋追仰道風也宣從登戒壇及當泥曰其間受法傳教弟子可千百人其親度曰大慈律師授法者文綱等其天人付授佛牙密令文綱掌護持去崇聖寺東塔大和初丞相韋公處厚建塔於西廊焉宣之持律聲振竺乾宣之編修美流天下是故無畏三藏到東夏朝謁帝問自遠而來得無勞乎欲於何方休息三藏奏曰在天竺時常聞西明寺宣律師秉持第一願往依止焉勅允之宣持禁堅牢捫蝨以綿紙裹投于地三藏曰撲有情于地之聲也凡諸密行或制或遮良可知矣至代宗大曆二年勅此寺三綱如聞彼寺有大德道宣律師傳授得釋迦佛牙及肉舍利宜即詣右銀臺門進來朕要觀禮至十一年十月勅每年內中出香一合送西明寺故道宣律師堂為國焚之檮祝至懿宗咸通十年左右街僧令霄玄暢等上表乞追贈其年十月勅謚曰澄照塔曰淨光先所居久在終南故號南山律宗焉天寶元載靈昌太守李邕會昌元年工部郎中嚴厚本各為碑頌德云

系曰律宗犯即問心心有虛實故如來得道起覆想說則冝犯重矣若實有天龍來至我所而云犯重招謗還婆羅漢同也宣屢屢有天之使者或送佛牙或充給使非宣自述也如遺龍去孫先生所豈自言邪至于乾封之際天神合沓或寫祇洹圖經付囑儀等且非寓言於鬼物乎君不見十誦律中諸比丘尚揚言目連犯妄佛言目連隨心想說無罪佛世猶爾像季嫉賢斯何足怪也又無畏非開元中者貞觀顯慶已來莫別有無畏否

唐京兆恒濟寺道成傳

釋道成者不知何許人也居于天邑演彼律乘戒月揚光圓而不缺德瓶告實滿而不傾當顯慶中敷四分一宗有同霧市時文綱律匠雖先依澄照大師後習律文乃登成之堂奧矣又懷素著述皆出其門垂拱中日照三藏譯顯識等經天后詔名德十員助其法化成與明恂嘉尚詞頴證義由是聲飛神甸位首方壇謂之梧桐多棲鳳鳥謂之芳沚頗秀蘭叢門生孔多無過此集然不詳終所

系曰成公與隋蔣州道成同號而異實二者奚先通曰隋成也精乎十誦著述尤多唐成也傳乎四分譯講偕妙然其撰集則開悟迷淪究其翻傳則陶甄教道譬猶後餧靡及乎前光似寶或懸乎真寶互有長短用則無遺也

唐京師崇聖寺文綱傳
釋文綱姓孔氏會稽人也曾祖範陳都官尚
書祖樸桐部侍郎考頂生逃海避隋擇木歸
舜貞觀始拜尚乘直長咸光復儒業旁通釋
教是故綱也植宿根從習氣慈母懷孕雜食
棄捐有婆羅門僧頭陀語其母曰若此男終
紹三寶自爾每聞空中多異香雜仙樂及誕
育之日白鶴翔集若臨視焉比襁褓中午後
不受乳哺猶堅持齋者童亂隨師訪道十二
出家冠年受具精慮苦行專念息心藜羹糗
糧麻衣草薦操有彝檢口無溢言尋詣京兆
沙門道成律師京兆尼藏二十五講律三十
登壇每勤修深思疑視反聽淨如止水嶷若
斷山或風雨宴居或晝夜獨得故能吉祥在
手不捨其鉼威德迎風不絕於氣出籠瘠鴈
坐致虛空起屋下層自然成就唯甘露之渧
口喻利劒之傷人慎之重之廣矣至矣由是
八方來學四分永流請益者舉袂雲臨讚歎
者發聲雷駭久視中天作滛雨人有憂色綱
愍之乃端坐思惟卻倚屋壁奄至中夕欻爾
半傾唯餘背間嶷然山立識者以爲得神通
因定力故日月靈跡幽明潛感兆於集事應
乎遺言左右怪之綱曰夫真實無相塵色本
空正覺圓常大悲湛定不可取也是以一時
法主四朝帝師同迦葉之入城遇匿王之說
戒竹園門外別有沙彌畢樹枝間廣聞鴟鳥
所以受囑者博入見者深萬病已痊獲歡喜
之藥一心不染解煩惱之繩又恭承絲綸京
都翻譯追論惠用遠契如因翹誠滿朝檀施
敵國但依布薩盡用莊嚴累歷伽藍二十餘
所凡是塔廟各已華豐猶且刺血書經向六
百卷登壇受具僅數千人至苦至勤納無我
之海不寢不食種無生之田長安四年奉勑
往岐州無憂王寺迎舍利景龍二載中宗孝
和皇帝延入內道場行道送真身舍利往無
憂王寺入塔其年於乾陵宮爲內尼受戒復
於宮中坐夏爲二聖內尼講四分律一徧中
宗嘉尚爲度弟子賜什物綵帛三千匹因奏
道場靈感之事六月七日御札題牓爲靈感
寺是也諸寺辟碩德以綠焉夫其左纛宿右
上林南臺終山北池渭水千門宮闕化出雲
霄萬乘旌旗天迴原隰先天載睿宗聖真皇
帝又於別殿請爲菩薩戒師妃主環階侍從
羅拜兜率天上親聽法言王舍城中音聞淨
戒恩旨賜絹三千餘匹綱悉付常住隨事修
營或金地綜亘用增上價或寶坊飛閣克壯
全模或講堂經樓舍利淨土或軒廊器物廚
庫園林皆信施法財周給僧寶方將示迷津
引覺路濯熱火宅拯溺毒流而乃奄忽神遷
斯須薪盡雖有應化何其速歟以開元十五
年八月十五日怡然長往時春秋九十有二
其年九月四日塔于寺側爲聞哀奔喪執紼
會葬香華幢蓋緇素華夷填城塞川彗雲騎
景蓋數萬人有若法侶京兆懷素滿意承禮
襄陽崇拔扶風鳳林江陵恒景淄川名恪等
百餘人咸曰智河舟還法宇棟撓而已哉有
若弟子淮南道岸蜀川神積岐隴慧顗京兆
神慧思義紹覺律藏恒暹崇業等五十餘人
並目以慈眼入於度門金棺不追灰骨罔答
乃請滑臺太守李邕爲碑邕象彼馬遷法其

班氏以二人而同傳必百行以齊肩不忝懷素前不慙宣師後李北海題品不其韙乎有淄州名恪律師者精執律範切勤求解嘗厠宣師法筵躬問鈔序義宣師親録隨喜靈感壇班名于經末又附麗文網之門也

唐京師恒濟寺懷素傳(賓律師)

釋懷素姓范氏其先南陽人也曾祖嶽高宗朝選調爲絳州曲沃縣丞祖徽延州廣武縣令父強左武衛長史乃爲京兆人也母李氏夢雲雷震駭因而娠焉誕育之辰神光滿室見者求占此子貴極當爲王者之師傳也幼齡聰黠器度寬然識者曰學必成功才當逸格耳聞口誦皆謂老成年及十歲忽發出家之意猛利之性二親難沮貞觀十九年玄奘三藏方西域迴誓求爲師雲與龍而同物星將月以共光俱懸釋氏之天悉麗著明之象初尋經論不費光陰受具已來專攻律部有鄴郡法礪律師一方名器五律宗師迷方皆俟其指南得路咸推其鄉導著疏十卷別是命家見接素公知成律匠研習三載乃見諸瑕嘗然歎曰古人義章未能盡善咸亨元年發起勇心別述開四分律記至上元三年丙子歸京奉詔住西太原寺傍聽道成律師講不輟緝綴永淳元年十軸畢功一家新立彈糾古疏十有六失焉新義半千百條也傳翼之彪搏攫而有知皆畏乘風之震砰鞫而無遠不聞所化翕然所傳多矣復著俱舍論疏一十五卷遺教經疏二卷鈔三卷新疏拾遺鈔二十卷四分僧尼羯磨文兩卷四分僧尼戒本各一卷日誦金剛經三十卷講大律已疏計五十餘徧其餘書經畫像不可勝數於本寺別院忽示疾力且薾然告秀章曰余律行多缺一報將終時空中有天樂瀏亮奄然而逝俗齡七十四法臘五十三葬日有鴻鶴遶塔悲鳴至暮方散素所撰述宗薩婆多何邪以法密部緣化地部出化地從有部生故出受體以無表色也又斥二宗云相部無知則大開量中得自取大小行也南山犯重則與天神言論是自言得上人法也大抵素疏出謂之新章焉開元中嵩山賓律師造飾宗記以解釋之對礪舊疏也又謂爲東西塔律宗因傳習處爲名耳大曆中相國元公載奏成都寶園寺置戒壇傳新疏以俸錢寫疏四十本法華經疏三十本委寶園光翌傳行之後元公命如淨公爲素作傳韋南康皐作靈壇傳授毗尼新疏記有承襲者刋名于石其辭酋麗其翰兼美爲蜀中口實焉

唐光州道岸傳

釋道岸姓唐氏世居潁川是爲大族漢尚書令琳司空珍吳尚書僕射固雍州刺史彬涼鎮北將軍瑤之後也永嘉南度遷于光州衣冠人物暉映今古岸生而不群少而奇燊爰在髫亂有若老成齒胄膠庠倜儻墳典猶恐聞見未博藝業有遺遂浮江淮達洙泗探禹穴升孔堂多歷年所矣操翰林之鼓吹游學海之波瀾討論百家商攉三教乃歎曰學古入官紆金拾紫儒教也餐松餌栢駕鶴乘龍道教也不出輪迴之中俱非栰喻之義豈若三乘妙旨六度宏功錙銖世間掌握沙界哉遂落髮出家洗心訪道一音克舉四句精通

堅修律儀深入禪慧夜夢迦葉來為導師朝
閱真經究契冥牒由是聲名籍甚遠近吹噓
為出世之津梁固經行之領袖十方龍象罔
不師範焉萬國鵷鸞無敢訓對者向若迴茲
妙識適彼殊途議才必總於四科濟世雅符
於三傑有若越中初法師者秘藏精微罔不
明練道高寰宇德重丘山岸聞善若驚同聲
相應秉杯去楚杖錫遊吳雲霧一披鐘鼓齊
振期牙合契澄什聯芳由是常居會稽龍興
寺焉揚越黎庶江淮釋子輻輳烏合巷少居
人罕登元禮之門且覩公超之市岸身遺纓
蓋心等虛空不擇賢愚無論貴賤溫顏接待
善誘克勤明鑑莫疲洪鐘必應皆窺天把海
虛往實歸其利博哉無得稱也時號為大和
尚登無畏座講木叉律容止端嚴辭辯清暢
連環冰釋理窟毫分瞻仰者皆悉由衷聽受
者得未曾有於是高僧大士心醉神傾捐棄
舊聞佩服新義江介一變其道大行孝和皇
帝精貫白業遊藝玄樞聞而異焉遣使徵召
前後數介然始入朝與大德數人同居內殿

帝因朝暇躬閱請言雖天睠屢迴而聖威難
犯凡厥目對靡不瑰驚皆向日趨風滅聽收
視岸人望雖重僧臘未高猶淪居下筵累隔
先輩唯帝有輪王之位不起承迎以吾為舍
那之後晏然方坐皇帝觀其高尚伏以尊嚴
偏賜衣鉢特彰榮寵因請如來法味屈為菩
薩戒師親率六宮圍遶供養仍圖畫於林光
宮御製畫讚辭曰戒珠皎潔慧流清淨身局
五篇心融八定學綜真典觀通實性維持法
務綱統僧政律藏冥兮傳芳象教因兮光盛
比夫靈臺影像麟閣丹青功德義殊師臣禮
異銓擇綱管統帥僧徒者有司之任也以岸
盛德廣大至行高邈思徧雨露特變章程所
歷都白馬中興莊嚴薦福罔極等寺綱維總
務皆承勅命深契物心天下以為榮古今所
未有中宗有懷罔極追福因心先於長安造
薦福寺事不時就作者煩勞勅岸與工部尚
書張錫同典其任廣開方便傳施慈悲人或
子來役無留務費約功倍帝甚嘉之頻邀賞
錫何間昏曉既荷天澤言酬恩地遂還光州

度人置寺於是祇陀苑囿鬱起僧坊拘鄰比
丘便為人寶能事斯畢夫何恨哉江海一辭
星霜二紀每懷成道之所更迫鐘漏之期遂
去上京還至本處將申顧命精擇門人僧行
超玄儼者是稱上足也克傳珠髻之寶俾賜
金口之言右脇而卧示其泡幻也以開元五
年歲次丁巳八月十日滅度於會稽龍興道
場時年六十有四海竭何依山崩安仰天人
感慟道俗哀號執紼衣縗動盈萬計弟子龍
興寺慧武寺主義海都維那道融大禹寺懷
則大善寺道超齊明寺思一雲明寺慧周洪
邑寺懷瑩香嚴寺懷彥平原寺道綱朔州大
雲寺子瑀興國寺慧策等秀稟珪璋器承磨
琢荷導蒙之力懷括羽之恩思播芳塵必題
貞石乃請禮部侍郎姚弈為碑紀德初岸本
文綱律師高足也及孝和所重其道克昌以
江表多行十誦律東南僧堅執罔知四分岸
請帝墨勅執行南山律宗伊宗盛于江淮間
者岸之力也

唐百濟國金山寺真表傳

釋真表者百濟人也家在金山世為弋獵表多蹻捷弓矢最便當開元中逐獸之餘憩于田畎間折柳條貫蝦蟇成串置于水中擬為食調遂入山網捕因逐鹿由山北路歸家全忘取貫蟇歟至明年春獵次聞蟇鳴就水見去載所貫三十許蝦蟇猶活表于時歎惋自責曰苦哉何為口腹令彼經年受苦乃絕柳條徐輕放縱因發意出家自思惟曰我若堂下辭親室中割愛難離慾海莫揭愚籠由是逃入深山以刀截髮苦到懺悔舉身撲地志求戒法誓願要期彌勒菩薩授我戒法也夜倍日功遶旋叩搕心心無間念念翹勤經于七宵詰旦見地藏菩薩手搖金錫為表策發教發戒緣作受前方便感斯瑞應歎喜徧身勇猛過前二七日滿有大鬼現可怖相而推表墜于巖下身無所傷匍匐就登石壇上加復魔相未休百端千緒至第三七日質明有吉祥鳥鳴曰菩薩來也乃見白雲若浸粉然更無高下山川平滿成銀色世界兜率天主逶迤自在儀衛陸離圍遶石壇香風華雨且非凡世之景物焉爾時慈氏徐步而行至于壇所垂手摩表頂曰善哉大丈夫求戒如是至于再至于三蘇迷盧可手攘而却爾心終不退乃為授法表身心和悅猶如三禪意識與樂根相應也四萬二千福河常流一切功德尋發天眼焉慈氏躬授三法衣瓦鉢復賜名曰真表又於膝下出二物非牙非玉乃籤檢之制也一題曰九者一題曰八者各二字付度表云若人求戒當先悔罪罪福則持犯性也更加一百八籤籤上署百八煩惱名目如來戒人或九十日或四十日或三七日行懺苦到精進期滿限終將九八二籤參合百八者佛前望空而擲其籤墮地以驗罪滅不滅之相若百八籤飛逗四畔唯八九二籤卓然壇心而立者即得上上品戒焉若眾籤雖遠或一二來觸九八籤拈觀是何煩惱名抑令前人重覆懺悔已正將重悔煩惱籤和九八者擲其煩惱籤去者名中品戒焉若眾籤埋覆九八者則罪不滅不得戒也設加懺悔過九十日得下品戒焉慈氏重告誨云八者新熏也九者本有焉囑累已天仗既迴山川雲霽於是持天衣執天鉢猶如五夏比丘徇道下山草木為其低垂覆路殊無溪谷高下之別飛禽鷙獸馴伏步前又聞空中唱告村落聚邑言菩薩出山來何不迎接時則人民男女布髮掩泥者脫衣覆路者氈罽氍毹承足者華絪美褥填坑者表咸曲副人情一一迎踐有女子提半端白氎覆于途中表似驚忙之色迴避別行女子怪其不平等表曰吾非無慈不均也適觀氎縷間皆是豨子吾慮傷生避其悞犯耳原其女子本屠家販買得此布也自爾常有二虎左右隨行表語之曰吾不入郛郭汝可導引至可修行處則乃緩步而行三十來里就一山坡蹲踞于前時則挂錫樹枝敷草端坐四望信士不勸自來同造伽藍號金山寺焉後人求戒年年懺罪者絕多今影堂中道具存焉

系曰表公革心變行一日千里果得慈氏為授戒法此五十受中何受邪通曰近上法見諦自誓也發天眼通是證初二果也非諦理

現觀而何尊據石壇與多子塔前自晉同也或曰所授籤驗以驗罪滅之相諸聖教無文莫同諸天傳授或魔鬼所為不可為後法乎通曰若彰善癉惡利益不殊彌勒天主是天傳授非魔必矣諸聖教中有懺罪求徵祥證其罪滅不滅然其佛滅度彌勒降閻浮說瑜伽豈可不為後世法耶十誦律云雖非佛制諸方為清淨者不得不行也

唐安州十力寺秀律師傳

釋秀公者齊安人也髫年天然有離俗之意焉既丁荼蓼便往蜀郡禮興律師諷誦經典易若溫尋又依之進具果通達毗尼乃為興公傳律上足弟子歟如是四載入長安造宣律師門為依止之客勤以忘勞涉十六年不離函丈窮幽諸部陶練數家將首疏為宗本然向黃州報所生地次往安陸大揚講訓聲美所聞諸王牧守攸共遵承正化緇徒咸慕細行有貞固律師居于上席解冠諸生最顯清名餘皆後殿其諸成業不可勝算春秋七十餘卒于十力寺本房焉

唐京師崇聖寺靈萼傳

釋靈萼者不知何許人也勤于切問靡憚尋師乾封中於西明寺躬預南山宣師法席然其不拘常所或近文綱或親大慈皆求益也末塗懼失宣意隨講收采所聞號之曰記以解刪補鈔也若然者推究造義章之始唯慈與萼也又別撰輕重訣故死陵玄胄親覩其文故援引之以解量處輕重儀爲金革之故其訣湮滅無復可尋矣

唐京兆崇福寺滿意傳

釋滿意不知何許人也風神峭拔識量寬和經論旁通尊於律學武德末所遇鄴都法礪律師作疏解曇無德律遂往摳衣明其授受如是講導三十許年乃傳付觀音寺大亮律師亮方授越州曇一盛化之間出龍象之資無過意之門也矣

唐京兆西明寺崇業傳

釋崇業不知何許人也初同弋陽道岸學毗尼于文綱之法集業之服勤淬礪罔怠饗肆之間推居元長與淄州名恪齊名挺拔剛毅過之美聲洋洋達于禁闈睿宗聖真皇帝採心覆道勅以舊邸造安國寺有詔業入承明重修別殿為帝授菩薩戒施物優渥僉迴捨修菩提寺殿宇抑由先不畜盈長之故也開元中微疾囑弟子曰吾化窮數盡汝曹堅以防川無令放逸語訖終于所居寺之別院業即南山之嗣孫矣

唐越州法華山寺玄儼傳

釋玄儼俗姓徐氏晉室南遷因官諸暨遂為縣族年始十二辭親從師事富春僧暉證聖元年恩制度人始隨僧數隸懸溜寺儼幼而明敏長則韶令標格峻整風儀凜然迨于弱冠乃從光州岸師諮受具戒後乃遊詣上京採賾律範遇崇福意律師并融濟律師皆名匠一方南山上足咸能昇堂睹奧共所印可由是道尊戒潔名動京師安國授記並充大德後還江左偏行四分因著輔篇記十卷羯磨述章三篇至今僧徒遠近傳寫初光州岸公嘗因假寐忽夢神僧謂曰玄儼當為法器云何教以小乘後乃命宣般若由是研精畢

思採摭舊學撰金剛義疏七卷古德所不解先達所未詳我則發揮光明若指諸掌誓以一生宣講百徧越邑精舍時稱法華晉沙門曇翼曾結庵山巔入是法三昧感徧吉菩薩徒覩其塔類多寶涌出以證經宮如轉輪飛行而聽法雙鳥所以示兆今尚翔鳴六象所以呈奇時猶隱現不可得而思議者蓋斯之謂歟信如來之福庭是菩薩之隱岳儼乃考盤是卜束鉢深棲建置戒壇招集律行若夫黍術上士燕代高僧數若稻麻算同竹葦伏膺請益躡屩擔簦宴坐不出幾三十載開元二十四年帝親注金剛般若經詔頒天下普令宣講都督河南元彥沖躬請儼重光聖日遂闡揚幽賛允合天心令盲者見日月之光聾者聞雷霆之響儼之演暢蓋有力焉夫樂小法者迷自我而為病通大方者懵開空之法道若夫會三歸一觸理冥事自優波離已下猶或病諸而儼綱紀小乘演暢大法晤佛境之非有識魔界之為空故能使涅槃將生死一如煩惱與善提齊致發心而登佛地非我而誰白黑歸依當仁不讓昔僧護法師常居石城宴坐青壁仰其中峯如有佛像願造十丈以圖兜率良願未諧護公長逝梁武皇帝詔僧祐律師馳傳經理規模刻劃意匠纔施儼而山塚岑崩全身坐現合高百餘尺雖金石絲竹四天之供施常聞功德莊嚴十地之瑚鎬尚闕儼乃內傾衣鉢外率檀那布以黃金之色鎔以白銀之相銅錫鉛錯球琳琅玕七寶由是渾成八珍於焉具足雖寶積獻蓋界現三千迦葉貢衣金踰十萬如須彌之現于大海若杲日之出于高山此又儼之功德不可思議者也故洛州刺史徐嶠工部尚書徐安貞咸以宗室設道友之禮國子司業康希銑太子賓客賀知章朝散大夫杭州臨安縣令朱元眘亦以鄉曲具法朋之契開元二十六載恩制度人採訪使潤州刺史齊澣越州都督景誠採訪盧見義泗州刺史王弼無不停旟淨境稟承法訓齊公乃方舟結乘奉迎儼於丹陽餘杭吳興諸郡令新度釋子躬授具戒自廣陵迄于信安地方千里道俗受法者殆出萬人凡禮佛名經一百徧設無遮大會十筵而入境住持舉無與比夫秉法傳授從佛口生有門人法華曇俊崇默龍興崇一開元智符稱心崇義香嚴懷節寶林洪霈覺引灌頂皆不傾油鉢無漏浮囊經不云乎如栴檀林栴檀圍遶如師子王師子圍遶信儼之威神有在而法主之功德不刋將知三界無安百靈共盡此生已適於後息他世應見于前心以天寶元載歲次壬午緣化已畢十一月三日現疾于繩牀七日午時坐終于戒壇院春秋六十有八粤其月二十五日窆于寺南秦山之下高樹雙塔光明踰於白雲列植千松秀色羅於明月經始則神邕崇曉住持則唯湛道昭並躬護聖場親傳智印其餘三千門人五百弟子承般若之深法受毗尼之密行盡號顓門無待彌勒天寶十五載歲次景申萬齊融述頌德碑焉

唐杭州靈智寺德秀傳

釋德秀俗姓孫氏富陽人也少出塵區早棲梵宇當圓戒撿正護浮囊匪定常師留神律

府講談之外嘗哀鬼神之食恒以深更施其
飲食淅汭之民傾誠畏服及終于定山頗多
靈異則天寶初載也遷神座入塔時天降舍
利七顆門人以餅盛之緘于其塔或發之見
秀齒上生舍利紛紛而墜後人還累甓成浮
圖鄉人云恒有白蛇蟠屈守塔樵牧之童無
敢近者

唐開業寺愛同傳 通玄

釋愛同俗姓趙氏本天水人也代襲冠冕弱
齡挺拔惠然肯來爲佛家子具戒後講彌沙
塞律遠近師稟若鱗羽宗乎鯤鳳也昔南宋
朝罽賓三藏覺壽譯成此律因出羯磨一卷
時運遷移其本零落尋求不獲學者無依同
遂於大律之內抄出羯磨一卷彼宗學者盛
傳流布被事方全孝和之世神龍中盛重翻
宣同與文綱等參預譯場推爲證義義淨所
出之經同有力焉著五分律疏十卷復遺囑
西明寺玄通律師重施潤色後安史做擾焚
爇喪寺今無類矣

唐五臺山詮律師傳

釋詮律師者五臺縣人也綵服出家冠年受
戒儀則清雅衆稟綱繩習毗尼宗秘吾薩行
詮除訓徒外守默無撓遠近有事靡不豫知
人謂爲得他心通也一食終日弊衣遮體不
貯顆粒房無縷綜其强本節用造次不可及
也入滅之日祥雲鬱密天樂錚摐闔寺僧徒
皆聞異香馚馥乃召集寺衆執手告辭囑累
門人加趺而滅云

唐揚州龍興寺法慎傳

釋法慎姓郭氏江都人也孩抱之歲誓齒空
門親愛所鍾志不可奪從瑶臺成律師受具
戒依太原寺東塔體解律文絕其所疑時賢
推服或一言曲分於象表精理自得於環中
聲振京師如睎愛日諸寺衆請綱領乃默然
而東歸既還揚都俯允郡願恒誦金剛般若
經如意輪般若佛心我得此心衆生亦得如
意勝願我如此願衆生亦如謂天台止觀包
一切經義東山法門是一切佛乘色空兩亡
定慧雙照不可得而稱也慎暑不攝齊食不
求飽居不易坐四方捨施歸於大衆一身有
無均於最下朝廷之士銜命往還路出維揚
終歲百數不踐門閾以爲大羞仰承一盻如
洗飢渴慎與人子言依於孝與人臣言依於
忠與人上言依於仁與人下言依於禮佛教
儒行合而爲一學者流誤故親校經論延來
者聽受故大起僧坊將譬群迷故廣圖菩薩
因地善護諸命故曲濟衆生壽量以文字度
人故工於翰墨以法皆佛法故兼采儒流以
我慢爲防故自負衣鉢以規規爲任故綱正
緇林以發揮道宗故上行恭禮以感慕遺迹
故不遠他邦以龍象參議故再至京國以執
度端明故研精律部燉黃門侍郎盧藏用才
高名重罕於推挹一見于慎慕味循環不能
離坐退而歎曰宇宙之內信有高人黃叫於
院中置以經藏嚴以香燈天地無疆像法常
在太子少保陸象先兵部尚書畢搆少府監
陸餘慶吏部侍郎嚴挺之河南尹崔希逸太
尉房琯中書侍郎平章事崔渙禮部尚書李
憕辭人王昌齡著作郎綦毋潛僉所瞻奉願
同灑掃感動朝宰如此以天寶七載十月十

四日晨興盥漱就胡牀加趺心奉西方旣曛而滅於龍興寺別院春秋八十三夏六十二緇素弟子北距泗沂南踰嶺徼望哭者千族會葬者萬人其上首曰會稽曇一閩僧懷一南康崇叡晉陵義宣錢塘譚山寺惠鸞洛京法瑜崇元鶴林寺法勵法海維揚惠凝明幽靈祐靈一等罔不成樂說辯才入法華三昧衆所知識物之依怙天上甘露正味調柔人中象王利根成熟音樂樹下長流福慧之泉雪山峯頂仰見清涼之月金剛決定煩惱無餘優曇開敷香潔盈滿法施之恩郡居之感哀奉色身經始靈塔于蕪城西蜀岡之原像教也幽公自幼及衰恒所親侍後請吏部員外郎趙郡李華爲碑紀述大曆八年癸丑十二月也大理司直張從申書趙郡李陽冰題額其塔亦幽公經度建塔之地廣袤如素高甲得中周臨四術平視千里門人環蒔列栢薦以名香其塔屬會昌中例皆毀焉

唐杭州華嚴寺道光傳

釋道光姓褚氏蹟亂出家方冠受具詣光州和尚學通毗尼于時夏茂德崇壇場屬望蓋天賚真士爲東南義虎雲雨慈味笙鏞道聲光持法華經創塔廟洎沒身不怠也上元元年庚子仲秋示疾終于本寺春秋七十九法臘五十八是日馳陽昧昧淫雨淒淒烈風崇朝嘉木爲折乃東土福盡之徵也俄然喜氣五色亭亭如蓋移晷不散偏映精廬即西方往生之意也初光未歿其月三日質明支疾凝神依色身觀彌陀具相現在其前滿庭碧華昔所未覩者四日昧爽有異人請光爲和尚遂開目彈指曰但發菩提心至五日曼陀羅華自天而雨門人神烈義津追慕弗遑各分法味流布行化香火無窮云

唐揚州大雲寺鑒真傳

釋鑒真姓淳于氏廣陵江陽縣人也總丱俊明器度宏博能典謁矣隨父入大雲寺見佛像感動夙心因白父求出家父奇其志許焉登便就智滿禪師循其獎訓屬天后長安元年詔於天下度僧乃爲息慈配住本寺後改爲龍興殆中宗孝和帝神龍元年從道岸律師受菩薩戒景龍元年詣長安至二年三月二十八日於實際寺依荊州恒景律師邊得戒雖新發意有老成風觀光兩京名師陶誘三藏教法數稔該通動必研幾曾無矜伐言旋淮海以戒律化誘鬱爲一方宗首冰池印月適足清明猊座揚音良多響答時日本國有沙門榮叡普照等東來募法用補缺然於開元年中達于揚州爰來請問禮眞足曰我國在海之中不知距齊州幾千萬里雖有法而無傳法人譬猶終夜有求於幽室非燭何見乎願師可能輟此方之利樂爲海東之導師乎眞觀其所以察其翹勤乃問之曰昔聞南岳思禪師生彼爲國王興隆佛法是乎又聞彼國長屋曾造千袈裟來施中華名德復於衣緣繡偈云山川異域風月同天寄諸佛子共結來緣以此思之誠是佛法有緣之地也默許行焉所言長屋者則相國也眞乃慕比丘思託等一十四人買舟自廣陵齎經律法離岸乃天寶二載六月也至越州浦止署風山眞夜夢甚靈異纔出洋遇惡風濤舟人

顧其垂没有投棄棧香木者聞空中聲云勿投棄時見舳艫各有神將介甲操仗焉尋時風定俄漂入蛇海其蛇長三丈餘色若錦文後入魚海魚長尺餘飛滿空中次一洋純見飛鳥集于舟背壓之幾没泊出鳥海乏水俄泊一島池且泓澄人飲甘美相次達于日本其國王歡喜迎入城大寺安止初於盧遮那殿前立壇為國王授菩薩戒次夫人王子等然後教本土有德沙門足滿十員度沙彌澄脩等四百人用白四羯磨法也又有王子一品親田捨宅造寺號招提施水田一百頃自是已來長數律藏受教者多彼國號大和尚傳戒律之始祖也以日本天平寶字七年癸卯歲五月五日無疾辭衆坐亡身不傾壞乃唐代宗廣德元年矣春秋七十七至今其身不施苧漆國王貴人信士時將寶香塗之僧思託著東征傳詳述焉

唐杭州天竺山靈隱寺守直傳

釋守直字堅道錢塘人也姓氾氏齊信安太守瑝之八葉禮旣冠衆君子器之夙有丘園之期不顧玄纁之錫遂詣蘇州支硎寺圓大師所受具足律儀是夜眼中光現長一丈餘持久方滅蓋得戒之驗也後抵江陵依眞公三年練行尋禮天下二百餘郡聖跡所至無不至焉見無畏三藏為受菩薩戒聞普寂大師傳楞伽心印講起信宗論二十餘徧南山律鈔四十徧平等一雨大小雙機在乎圓音未嘗少異乃立願誦華嚴經還於中宵夢神人施珠一顆及覺惘惘然如珠在握是歲入五臺山轉華嚴經二百徧追夙心也宏覽大藏經三過廣正見也至開元二十六年有制舉高行道俗請正名隸大林寺後移籍天竺住靈隱峯時大曆二年也至五年三月寓于龍興淨土院謂左右曰夫至人乘如而來乘如而去示其心然也而愚夫欲以長繩繫彼白日安可得乎吾景落桑榆豈淹久也以其年此月二十九日告終春秋七十一僧臘四十五其間臨壇度人多矣顯名者洞庭辯秀湖州皎然惠普道莊會稽清江清源杭州擇鄰神偃常州道進晝公著塔銘云

唐洪州大明寺嚴峻傳

釋嚴峻姓樊氏濰州人也父任硤州長史昭王府司馬峻性地夷然學習明利年及十九應進士舉倏罹荼蓼思報劬勞投南陽佛寺後抵荊州玉泉山蘭若遇眞禪師示其禪觀入城泊大雲寺峻秉持戒印用之不刓憑附浮囊渡之攸往衆請臨壇復舉律之宗主僶俛承命忽逢觀淨禪師頓明心法大曆元年思往清涼山未達廬陵見顏魯公一言相契膠漆如也二年春宜春太守俾僧正馳疏請召四年春洪州刺史李華員外延入大明寺住止三月中俄命沐浴換衣舉望空虛合掌而逝春秋五十九遷塔弟子圓約等於寺前大泉池立碑存焉

唐會稽開元寺曇一傳

釋曇一姓張氏蓋韓人也其先軒轅賦姓至良佐漢侯于留魏晉已還衣冠繼代曾祖恒隋太常卿邑歸揚都遂家于越恒生孝纂翼翼生處士藏藏生一一聞江南今四葉矣一宿植淨因生知慧性弱而敏悟長而聰明年

十五從李洎先生習詩禮終日不違十六聽雲門寺茂亮法師經論一聞懸解法師異之謂其母孟氏曰此佛子也可令削髮當與授記亮即奏和皇帝菩薩戒師也一聞而歡喜有度世之志景龍中承恩出家隸在僧錄年滿受具於丹陽玄䋶律師學通事鈔於當陽曇勝律師既而鑽木見煙窺牆覩奧開元五年西遊長安依觀音寺大亮律師傳毗尼藏崇聖寺檀子法師學唯識俱舍等論安國寺印度沙門受菩薩戒於是蓮華不染之義甘露甚深之旨一傳慧炬了作梵雄遠近瞻仰如宗師矣然乃有餘地時兼外學常問周易於左常侍褚無量論史記於國子司業馬貞遂漁獵百氏囊括六籍增廣聞見自是儒家調御人天皆因佛事公卿響慕京師籍甚時丞相燕國公張說廣平宋璟尚書蘇瓌兗國陸象先秘書監賀知章宣州涇縣令萬齊融皆以同聲並為師友雖支許之會盧嘉宗雷之集廬岳未云多也四分律者後秦三藏法師梵僧佛陀耶舍傳誦中華與羅什法師共為翻譯令之講授自此員來魏法聰律師始為演說聰授道覆覆授光洎隋朝相部勵律師作疏十卷西京崇福寺滿意律師盛傳此疏付授亮律師其所傳授一一依勵律師疏及唐初終南宣律師四分律鈔三卷詳略同異自著發正義記十卷明兩宗之踳駮發五部之鈐鍵後學開悟夜行得燭前疑泮釋陽和解冰佛日昭晰而再中法棟崢嶸以高峙發正記中斥破南山持犯中可見也二十五年仗錫東歸明年詔置開元寺長史張楚舉為寺主因而居焉一聲振京華道高吳會布大慈以攝眾修萬行以表儀順風問道者轂擊肩摩函文請益者波委雲萃虛受之量隨而演說故前後講四分律三十五徧刪補鈔二十餘徧焉江淮釋子受木叉者非一登壇即不為得法從持僧律蓋度人十萬計矣至德之際國步多艱緇徒慢法罕率經教國相王公出鎮于越以一德名素高請為僧統一變清淨大闡熏修浹旬之間迴邪入正善誘潛化皆此類焉始者一入關謁明達法師目之曰汝人中師子也又遇遵善寺尼慈和歎曰曇一師解毗尼大聰明更無疑為達人之所蘙多矣天寶十四載浙河潮水南激錢塘大雲伽藍當茲湍悍因請一講律學徒千人咸發大願每上念摩訶般若乃止濤激以福伍胥龍王用茲莊嚴祈於衛護五月晦夜惚恍之間見一神人衣冠甚偉稽首謝曰蒙垂法施即改致沉未逾九十日漲沙五十里道俗驚歎得未曾有一蔚為法主大揚教跡發明前佛之付囑保證後佛之護念四句作偈受持者了於未了一音演法諦聽者聞所不聞非夫天地淳精江山粹靈與法作程間世而生孰能玄通密證如此其大者乎寺中洪鐘一所作也遠徵鳧氏近法雷門生存累年匠其規制歿後三日成於鎔造聲應百里扛乎萬鈞蒲牢吽而地震師子吼而山嶪謦悟聾俗導引迷方胡可言也法謝形離薪盡火滅以大曆六年十一月十七日遷化於寺之律院報齡八十僧臘六十一即以明年十一月二十四日遷座於秦望山從先和尚之塋

也一春秋已高精爽逾勵既不衰憊初無疾苦忽謂侍者曰吾將掃禮墳塔歸骨於此數日之後奄然而終江淮之南河洛之表衣緌制服執紼送喪號哭滿山旛華蔽野比丘劇孟之母送車千乘孔丘之墓栽樹萬株可同年哉門人越州妙喜寺常照建法寺清源湖州龍興寺神玩宣州隱靜寺道昂杭州龍興寺義賓台州國清寺湛然蘇州開元寺辯秀潤州栖霞寺昭亮常州龍興寺法俊等早發童蒙咸承訓誘三千弟子仰梁木而增悲八萬門人望栴檀而不及時會稽徐公浩素敦鄉里之舊為碑頌德焉大曆十一年也

宋高僧傳卷第十四 曲四 廿一

音釋

崿五各切 搏攫搏伯各切手擊ヽ攫厥縛切扑也 奩力鹽切匣也
馞陁朔切香也 沁七鴆切地名 跌徒結切蹶也 禩房切姊 糗
丘九切乾糗也 鵽丁刮切鳥名 籞魚許切禁苑也 隰席入切下濕曰隰
紼分勿切引柩索也 篲徐醉切埽也 韙于鬼切是也 彪悲憂切虎

文也 砰輷砰披庚切輷呼宏切 薾眠辯切瘕也 髫徒聊切童子垂髮也
齓初刃切毀齒也 衣縗衣於既切著衣也縗倉回切喪衣也 栝古活切檃
也 蹻捷僑居曷切蹻走敏也 搕口合切 狶香依
切諸也 蹲踞蹲祖尊切踞也集委切與踞同 癉當旱切病也 荼
蓼荼同都切蓼力小切 猝礪猝麤內切卒也礪力制切磨也 爨尹岢切學
今也 屩乾約切草履也 簦都滕切笠也 有 琱鐫琱多幺切琢也鐫子
泉切劉也 鈆錯鈆與專切錯口誤切 銑息淺切 脊食習切 嵴
合切管也 諴切 旟羽諸切 巘 甓蒲歷切磚也
俶擾俶昌六切作也擾而沼切亂也 錚摐錚楚耕切摐楚江切撞也
琯古滿切 憕直陵切 綦渠姑也 徼古弔切邊塞也 廣袤
廣古曠切袤莫候切東西曰廣南北曰袤 欑木名也 香 舳艫
舳直六切艫力胡切舳艫船方而長者 刓吾官切削也 黿躍五黿切後
從曰 琕 嚾公回切 蹐駮比跡切尺尹切跡駮
言切 螭之列切明也 湍渟湍他官切
垂也 鈴鍵鈴郎丁切鍵巨偃切鍵鈴其也 晣之列切明也
疾凝水也洋蘇也 扛古雙切舉也 德

宋高僧傳卷第十五　曲五

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

明律篇第四之二 正傳十九人 附見三人

唐餘杭宜豐寺靈一傳一
吳郡東虎丘寺齊翰傳二
潤州招隱寺朗然傳三
越州稱心寺大義傳四
常州興寧寺義宣傳五
蘇州開元寺辯秀傳六
京師安國寺如淨傳七
漢州開照寺鑑源傳八 慧觀
吳郡雙林寺志鴻傳九
京兆安國寺乘如傳十
襄州辯覺寺清江傳十一
會稽雲門寺靈澈傳十二
揚州慧照寺省躬傳十三
吳郡包山神皓傳十四 亮雄
京師安國寺藏用傳十五
湖州八聖道寺真乘傳十六
杭州靈隱山道標傳十七

衡嶽寺曇清傳十八
京兆西明寺圓照傳十九訲利

唐餘杭宜豐寺靈一傳

釋靈一姓吳氏廣陵人也神清氣和方寸地虛與大和元精合其純粹年肇九歲僻嫌朽宅決入梵園隨息慈之倫稟出家之制暨乎始冠受其具足學習無倦律儀是修示見談笑欲明解脫示人文藝以誘世智初不計身中有我我中有身德全道成緣斷形謝以寶應元年冬十月十六日寂滅于杭州龍興寺春秋三十五凡滿十五安居臨終顧謂弟子行荼毗法樹小浮圖焉時左衛兵參軍李紓嘉興縣令李湯左金吾衛兵曹參軍獨孤及相與悼梁木之既壞慮陵谷之當遷後之人禮應真之塔婆昧應真之德行故刻石于武林山東峯之陽也一家富貨殖既而削髮推千金之産悉讓諸孤昆弟所取者惟納衣錫杖自爾叩維揚法慎師學相部律造乎微而瑑乎極友善者慧凝明幽靈祐會稽曇一晉陵義宣同門三益作者七人也一咳唾塵境纖日經行宴坐必擇山椒樹下初舍于會稽山南懸溜寺接禪者隱空乾靖討論第一義諦或遊慶雲寺復居餘杭宜豐寺寺鄰生丹山門對佳境冏然獨往暴風偃山正智不動巨浪沃日浮囊不飄於是著法性論以究眞諦此一之了語也每禪誦之隙輒賦詩歌事思入無間興含飛動潘阮之遺韻江謝之闕文必能綴之無愧古人循循善誘門弟子受教若良田之納膏雨焉一跡不入族姓之門與天台道士潘志清襄陽朱放南陽張繼安定皇甫曾范陽張南史吳郡陸迅東海徐疑景陵陸鴻漸爲塵外之友講德味道朗詠終日其終篇必博之以文約之以脩量其根之上下而授之藥焉一居寺高隅初無井泉一旦呀然而涌噴金砂之溜于庭之左右挹之彌清斟之無竭蓋精至之感矣詩行于世有選其尤者入間氣集焉

唐吳郡東虎丘寺齊翰傳

釋齊翰字等至吳興沈氏之子高祖陳國子祭酒曾祖隋魏州司馬祖考三世不仕翰綺歲從父至山寺蹈高靜無塵之躅惆然有宿命之知固請捨家至天寶八載八月五日奉制度配名永定寺九載十月躋五分壇納形俱戒移名開元大曆中轉隸武丘皆兩州道俗所請從命也翰道性淵默外則淡然迹不近名身不關事長在一室寂如無人豈比夫騁行鼓簧之士哉顗門相部義疏精敏罕儔明法華經主蘇湖戒壇每當請首則今時所謂壇長也大曆十年入流水念佛道場是夜西方念中頓現蓋紼誠之所致也即以其年終于本院春秋六十八法臘二十六翰遇疾之日謂門弟子曰有鶴從空飛下迴翔我前爾曹見乎必謝之期小聖猶病安能免哉受業門人如隱戒壇宣允等與吳興皎然結法門昆弟之交俱高絜難可輕慕焉

唐潤州招隱寺朗然傳

釋朗然俗姓魏世襲冠冕其先隨東晉南渡則爲南徐人也開元中入道受業於丹陽開元寺齊大師天寶初受具于杭州華嚴寺光律師後從靈隱寺依遠律師通四分律鈔重

稟越州曇一律師精研律部講訓生徒四遠嚮應肅宗至德二年恩命舉移隸名於慈和寺上元中刺史韋儇又請為招隱統領大德即以其年講授之暇著古今決十卷解釋四分律鈔數十萬言繁雜義例條貫甚明大行於世觀其先列古人之義有所不安則判斷之故號決也決中自序初依天竺威律師學習復從遠一二師也凡戒壇則二十六登皆為壇席之主律鈔凡二十八遍講有饋遺者隨豐薄受而轉施悲信二田凡於教理披文究義皆言宿習之力也執持戒檢斯須不違大曆十二年冬癸卯趺坐如常怙然化滅時年五十四僧臘三十五越十三年春辛酉建塔于山西原縗麻之徒泣血千計高行弟子清浩擇言等請益弟子御史中丞洪府觀察使韋儇吏部員外李華潤州刺史韓賁湖州刺史韋損御史大夫劉暹潤州刺史樊冕皆歸心奉信屯田員外郎柳識為碑頌焉

唐越州稱心寺大義傳

釋大義字元貞俗姓徐氏會稽蕭山人也以天授二年五月五日特稟神異生而秀朗七歲父訓之以經典日可誦數千言年十二請詣山陰靈隱寺求師因習內法開卷必通人咸歎之屬中宗正位恩制度人都督胡元禮考試經義格中第一削染配昭玄寺自茲聽習旁聽玄儒開元初從吳郡圓律師受具復依本州開元寺深律師學四分律指訓義因遊長安深公已亡乃摳衣法華寺玄儼律師其後邁出倫儗云于今傳法非子而誰及稱心本寺超律師請為寺任開元中喪親誓入天台佛隴轉藏經答劬勞也天寶中遂築北塢之室即支遁沃州之地也初夢二梵僧曰汝居此與二十日至寶應初復夢曰本期二十日今滿矣魔賊將至不宜更處無何海賊袁晁竊據剡邑至于丹丘義因與大禹寺迴律師同詣左谿朗禪師所學止觀而多精達前後朝貴歸心者相國杜鴻漸尚書薛兼訓中丞獨孤峻洺州刺史徐嶠次徐浩皆宗人也以大曆己未歲五月終于本院春秋八十九僧臘六十三殯于寺之北塢舊居因造塔為義前後戒壇計二十七登受戒弟子三萬餘人終時室中聞天樂聲驗平生誦法華經大涅槃經小大乘戒本以為口業德行非歸兜率不往淨土未可議其生處也

唐常州興寧寺義宣傳

釋義宣者晉陵人也宿植利根翛然出俗不煩師訓砥礪厥心納法後孜孜律科時無虛度玄儒旁綜長在篇章卒問捷給而稟延陵恭讓之風雅得毗尼之體初揚州法慎傳子舊章淮甸之間推為碩匠天寶初宣斂衽摳衣諮詢彌久單流率服慎且歎賞曰可畏乎宣講終南事鈔請業于周律師之庭考覈尤精乃著折中記六卷以解之蓋慊融濟蒙勝諸師有所紕謬故也使是非各盡其分人免豫宗而阿比從此立稱耳毗陵多出名士僧有三宣慧德義是歟時於江都習業與會稽曇一閩川懷一慶雲靈一同門為朋也晉陵既有三宣慎門復出三一焉江表資為美談宣天寶末盛行化導罔究其終

系曰夫名以制義所出無窮奈何師資踵武

而犯教祖之諱乎道曰春秋貴賤不嫌同號也或曰滕齊不敵俱書侯乃曰不嫌同號號與名豈得例諸通曰號大不嫌名小豈嫌乎矧以義宣始爲名者安知弟子成事於南山之門邪然出家者必也無妨一則姓既以華從梵咸稱釋氏一則西域無諱此合從旃具諱者周人以事鬼神夏商無諱明矣況乎宣師已生兜率小爲天人大爲菩薩豈宜以鬼神事之致令唐初高僧勝士往往止存一字名職由諱之極矣屬今修撰乃闕文也乃知眞諦無諱俗諦聞似則懼或曰今沙門姓既爲釋名復不諱言我不隨俗諦云何對君主稱臣莫西域有否通曰姓名不對王者臣妾表䟽合然昔齊帝問王儉遂令對見稱名自漢至唐肅宗朝始見稱臣由此沿而不革良以沙門德薄日就衰微一往無復矣又以法委國王誠難改作王謂爲是指定莫移故佛言雖非我制諸方爲清淨者不得不行也

唐蘇州開元寺辯秀傳

釋辯秀俗姓劉氏漢楚王交三十一代孫也秀幼孤諸父哀字禮如教立芽自天生而宿植緣深心田欲稔因請伯氏出家長行哀而捨旃事靈隱謀禪師便能問律圖入道之意所聞指訓如涼風入懷醒然清悟天寶四年受戒於東海鑒眞大師傳律於會稽曇一至德中舉高行餘名於吳郡開元寺乾元中下詔天下二十五寺各定大德七人長講戒律秀應其數也頃年於淨土一門不愆于念嘗謂人曰昔聞西方之行是有相大乘此乃蓬心不直非達觀之說何邪夫出言即性發意皆如而一色一香無非中道況我正念乎秀壇場一十六番度人孤制律樞正持僧綱自肯湖南北皆宗仰焉以建中元年六月十五日寢疾而終春秋六十七法臘三十五當其逝日有庭樹一本枝葉扶踈朝華正敷而遽萎瘁其年七月五日遷靈龕於武丘西寺松門之右門人道亮道該清會偕遶栴檀之香樹也故觀察使韋元甫李棲筠虢州刺史李紓御史中丞李道昌盡欽慕往德亦林下之交雲書爲碑頌焉

唐京師安國寺如淨傳

釋如淨不詳何許人也甫參法位當納戒津明練毗尼砥礪名節時恒講勗徒侶雲屯辭筆偕長博達儒典先是關中行智首律師四分律䟽魏郡法礪律師著䟽別行爾時關輔河北各競宗派微似參辰隋末唐初道宣律師以首大䟽爲本造刪補律鈔三卷稍爲會要行事逗機貞觀已來三輔江淮岷蜀多傳唱之次奘三藏弟子懷素者先習鈔宗後委棄宣礪之學於咸亨年中別述開四分律記後號新章與至代宗大曆中新章舊䟽互相長短十三年勑集三宗律匠重定二家隆殺時淨推爲宗主語在圓照傳至建中二年奏二䟽並行淨之力也蓋以國相元公載篤重素公崇其律教乃命淨爲新䟽主作傳焉

唐漢州開照寺鑑源傳 觀慈

釋鑑源者不知何許人也素行甄明範圍律道苾芻表率何莫由斯後講華嚴經號爲勝集日供千人粥食其倉箄中米粟纔數百斛取之不竭沿夏涉秋未嘗告匱其冥感如此

其山寺越多徵應有慧觀禪師見三百餘僧持蓮燈凌空而去歷歷如流星焉開元中崔巽公寀疑其妖妄躬自入山宿預禁山四方面各三十里火光至第三夜有百餘支燈現兼紅光可千尺餘巽公蹙然作禮歎未曾有時松間出金色手長七尺許有二菩薩黃白金色閃爍然復庭前栢樹上晝現一燈其明如日横布疋璨山可三里所寶珠一顆圓一文熠爚可愛西嶺山門懸大虹橋橋上梵僧老叟童子間出有二炬爛然空中如相迎送交過之狀下有四菩薩兩兩偶立放通身光可高六七十尺復見大松林後忽有寺額篆書三學字又燈下垂繡帶二條東林之間夜出金山月當于午金銀二色燈列於知鉉師墳側韋南康皋每三月就寺設三百菩薩大齋菩薩現形擎燈僧持香燈引把之鑪在寺門矣白中令敏中觀瑞興立此寺大中八年改額曰開照源律師道化與地俱靈哉弟子傳講東川所宗也

唐吳郡雙林寺志鴻傳

釋志鴻俗姓錢氏湖州長城下若人本名儼志鴻字也少出俗于石門鄉寺則梁靜林也削染受具訖往茂苑親道恒師盛集研覈精微時曇清省躬互相切磋卒成洪緒然慊先德釋南山鈔商略不均否臧無准捕蟬忘後禍衮不完囊括大慈靈萼已下四十餘師記鈔之玄勒成二十卷號搜玄録大曆中華嚴疏主澄觀披尋乃爲序冠于首然其解判不無所長其如科節繁碎是其短也春秋一百有八歲勑署爲長壽大師焉近世止行其字而已今雙林累遭兵革加以水潦碑碣失蹤閔於言行也吁其儼公氏族本生必與南山宣律師相同亦爲美事矣

唐京兆安國寺乘如傳

釋乘如未詳氏族精研律部頗善講宣繩準緇徒罔不循則代宗朝翻經如預其任應左右街臨壇度人弟子千數先是五衆身亡衣資什具悉入官庫然歷累朝曷由釐革如乃援引諸律出家比丘生隨得利死利歸僧言其來往本無物也比丘貪畜自兹而婚者職由於此今若歸官例同籍沒前世遺事闕人舉揚今屬文明乞循律法斷其輕重大曆二年十一月二十七日勑下今後僧亡物隨入僧仍班告中書門牒天下宜依如之律匠非止訓二衆而已抑亦奮內衆之遺事立功不朽如公是乎終西明安國二寺上座有文集三卷圓照鳩聚流布焉

唐襄州辯覺寺清江傳

釋清江會稽人也不詳氏族幼悟幻泡身拘羈鞅因入精舍便戀空門父母沮勸建乎難拔禮曇一律主爲親教師諷誦經法寓目俱通長者品量之曰釋門千里駒也於浙陽天竺戒壇求法與同學清源從守直和尚下爲弟子還聽習一公相疏并南山律鈔間歲精義入神舉皆通暢而善篇章儒家筆語體高辭典又擅一隅之美時少倫擬其褊慱之性不與人類嘗於一公少因不足亦有捨和尚之譏由是遊方服勤凡云律筵無不預者自責己曰天下行半少有如我本師者還會稽一公猶老當其僧大集時擊木唱其再投和

尚循受時一公詬罵江西淚而懺悔曰前念無知後心有悟望和尚大慈施與歡喜苟不許收則越人不可以强售章甫也一公憫其數四求哀乃曰爲汝舍垢遂爲師資如初江有禪觀之學大曆八年於汝瀆遇忠國師因弟子說自忠曰此律師是和尚鄉人乃欣然相會尋往南陽再謁國師密傳心要焉

系曰江寧爲七夕詩或謂之四背中一背也通曰詩人興詠用意不倫慧休怨別陸機牽牛星屈原湘夫人豈爲色邪皆當時寓言興類而已若然者言火則焚口說食則療飢也矣江之捨師後乃揚師之美反權合道也實爲此詩警世無常引令入佛智焉其故何也詳江遇忠國師大明玄理無以域中小乘法拘之哉

唐會稽雲門寺靈澈傳

釋靈澈不知何許人也禀氣貞良執操無革而吟詠性情尤見所長居越谿雲門寺成立之歲爲文之譽襲遠講貫無倦生徒戾止如闤闠焉故秘書郎嚴維劉隋州長卿前殿中侍御史皇甫曾覩面論心皆如膠固分聲唱和名散四陬澈遊吳興與杼山晝師一見爲林下之遊互相擊節晝與書上包佶中丞盛標揀其警句最所重者歸湘南作則有山邊水邊待月明暫向人間借路行如今還向山邊去唯有湖水無行路句此僧諸作皆妙獨此一篇使老僧見欲棄筆硯伏冀中丞高鑒深量其進諸乎其捨諸乎方今天下有故大賢勤王輙以非急干請視聽亦昭愚老僧不達時也然澈公秉心立節不可多得其道行空慧無慙安遠復著律宗引源二十一卷爲緇流所歸至於玄言道理應接靡滯風月之間亦足以助君子之高興也其爲同曹所重也如此晝又賫詩附澈去見佶禮遇非輕又權德輿聞澈之譽書問晝公迴簡極筆稱之建中貞元已來江表諺曰越之澈洞冰雪可謂一代勝士與杭標雲晝分鼎足矣不測其終

唐揚州慧照寺省躬傳

釋省躬睦州桐廬人也爲童强識耆宿呼語怪其志大而言高每厭樊籠忽投聖德寺慕道從師勑恩得度性靈天發於毗尼道學如溫習復擇名師得姑蘇開元道恒師恒曰甚矣吾得躬也門人日益親及乎探賾精微愈征愈遠時有擊手論互指爲迷者必請見躬爲其判之坐分曲直諺曰義盡省躬言到躬義無不盡也其博綜律乘扞禦師門也若此恒曰自吾有躬也惡言不聞矣躬避席葉拱而對曰某不佞也仰師之道若采扶桑以暎嚴蠶所患者未能嘔繭絲以報主耳恒曰視子吐園客五色絲可供黼黻之資言大謙矣晚赴維揚之召廣訓徒焉然其滿口雌黃品藻否臧古今之義生徒明敏者各録之都加潤色號順正記十卷行之復著分輕重物儀別行沿襲十三章門條例外加近世現有物之重輕頗爲要用躬復高儒學作碑頌越多以其曾化邪溝故呼淮南記主自號清泠山沙門焉

唐吳郡包山神皓傳（志幹）

釋神皓字恒度姓徐氏八代祖擒齊竟陵王

西郎學士子陵梁尚書左僕射其文與庚子山齊名迨陳國亡因佐吳邑遂家姑蘇皓乃為吳郡人也天性耿潔風韻朗邁幼負脫俗之姿尋依錢塘龍泉道場一公出家天寶六年降赦詔精擇眞行一州許度三人皓居薦首因隸僧籍于包山福願道場初進具於興大師次通律鈔於曇一後士講律鈔五昇壇場遂乘舟歸包山使野叟誅茅山童掃石逍遙棲息旋增修屋宇乾元元祀有詔天下二十七寺各奏大德七人長講戒律因請住開元寺欲果其願且懼簡書遂僶俛從命奉戒弟子開州刺史陸向前給事中嚴涗服道弟子禮部侍郎劉太眞前大理評事張象欽風弟子前廉使亞相李棲筠請綱任海隅一邑緇伍三變至于道末年工於圓宗別置西方法社誦法華經九千餘部貞元六年十月開元寺遇疾至十二月顧囑弟子維亮曰我棄世後可歸洞庭故山置塔說法而終是夜瑠璃色天星貫如雨西方兆眹客現于前春秋七十五僧臘四十三門人維亮有文有道獨步當時執師之喪不以證而廢教也傳法弟子道超靈俊道濬道稜維讓維誠皆一時英邁雲書為墳塔碑頌美云

唐京師安國寺藏用傳

釋藏用不詳何許人也從其拔俗依棲嵩山空公為師及乎年當應法即於汾川炬律師所受上品形俱法登詣洛中業公講肆研覈律文循其奧妙無所不臻洎聞有禪觀之學遂登廬陟霍涉漢泛湘望雙峯之叢林又歸開法京輦道既精粹訓且均敷譪然為物楷模嚮風宗重當建中中已全三十許臘尋應詔充臨壇首席相繼度弟子越多及居東城化塔乃代宗之邸第也推用主其綱任苾芻至息慈皆遵畏愛焉席熊延客揮麈開談指衛山石也有以識前身傳曹谿鉢也有以知後際是以門多長者之轍室滿度人之籌益物良深坐鎮雅俗貞元中左司正郎王鍇南臺崔公繼和之如是數公將議標題兵部正郎程浩作都序職方正郎知制誥吳通微書之四年戊辰歲也用公長於律學急護任持為上都之表則也

唐湖州八聖道寺眞乘傳

釋眞乘姓沈氏德清人也厥父玄望孝廉舉調兖州司馬母氏姙乘有神光異氣之祥識者言沈氏必大其閥閱暨誕生也瓌偉長與宗族諸子雜處若群草中之琪樹焉總丱之後司馬以文學諭之令修官業且愀然如有不得已之色居處翫戲則以佛像班布父觀其宿習果請出家屬顏魯公許試經得度時已暗誦五百紙比令口諷一無差跌大見褒異落髮配住八聖道寺得戒後於通玄寺常進師所綜習毗尼進公見其俊邁也誡同門曰乘雖少齡不可以伯仲齒之後西上京師雲華寺學法華天台疏義大著聲望又章信寺衆僧辟其講發醉千日者一聽而自醒迷終身若蹔聞而永悟經宗律柄兼講無虧籍甚緇行烜赫京邑貞元十一年功德使梁大夫以德宗亟幸安國寺奏乘移隸以備應對充供奉大德數焉時本師無滯亦以道業寳蒙恩渥奏舉乘為國祈福無滯忽夢乘捧一

白蓮華南去無何乘果疾乞歸田閭勑允既還鄉里本郡守李公錡田公敦浙東率薛公戒或踵門而勸登法座或馳簡而延莅戒壇乘追以法緣悉所勉强以是八為律學座主四為臨壇正員凡訓授度人或巾屨結緣一無所受遊五臺山禮文殊聖容所見瑞相不可勝言後在護國寺禮佛名經一百周懺法之餘撰法華經解䟽記十卷以元和十五年冬十月示疾而終于本寺乘精于律法長於演說以長慶二年十月十三日焚身于韶村西隅遵遺命也萬年縣尉王甄為碑述德焉

唐杭州靈隱山道標傳

釋道標富陽人也俗姓秦氏其遠祖與嬴同姓世為汧隴大族及晉東渡衣冠隨之後為杭人也其高曾至王父皆沿以儒素不甘為吏故州里尊奉之標生則孤明長而深趣老而堅固蓋良善之因有自來矣年七歲時神清氣茂不雜凡童倏有大沙門手摩其頂曰此孺子目秀如青蓮得非我釋氏之威鳳乎苟能捨家必有善稱不然乘雲霓彈天漢吾不可得而知也父允其請遂為靈隱山白雲峯海和尚弟子妙高之上唯日月是麗婺竭之宮固雲雷斯蓄至德二年詔白衣通佛經七百紙者命為比丘標首中其選即日得度蒙配天竺寺焉永泰初受具品於靈光寺顗律師登以護戒嚴謹為時所推毗柰多羅之言罔不該貫凡度人戒計六壇為衆糾繩經一十二載置田畝歲收萬斛置無盡財與衆共之貞元中以寺務克豐我宜宴息乃擇高爽得西嶺之下葺茅為堂不干人事用養浩氣焉標經行之外尤練詩章辭體古健比之潘劉當時吳興有晝會稽有靈澈相與詶唱遞作笙簧故人諺云霅之晝能清秀越之澈洞冰雪杭之標摩雲霄每飛章寓韻竹夕華時彼三上人當四面之敵所以辭林樂府常采其聲詩由是右庶子姑臧李公益書云重名之下果有斯文西還京師有以誇耀又景陵子陸羽云夫日月雲霞為天標山川草木為地標推能歸美為德標居閑趣寂為道標名實兩全品藻斯當爾後聲價軼於公卿間故與之深者有相國李公吉甫大司空嚴公綬右僕射韓公皐禮部侍郎呂公渭滑亳節制盧公群襄陽節制孟公簡同州刺史李公敷鳳翔尹孫公璹浙東廉使賈公全中書舍人白公居易隋州刺史劉公長卿戶部侍郎丘公丹外郎裴樞秘閣嚴維小諫朱放越康問薛戎夕拜盧元輔常州釋元浩潤州釋南容金華釋乾輔吳門釋光嚴上都釋智崇等並心交塵外分契林中萬境在空驅之為射御五峯滿眼立之為疆場文雄而再鼓不衰神王而一戰自勝者也以長慶三年示有微疾六月七日歸滅于所居蘭若至冬十月三日葬于舊山春秋八十有四法臘五十八弟子如玢如誓行儉省言常儉智猷日趍等皆得師之法傚仰不遑空圍遶於栴檀恨滿盈於石室至今杭民謂之西嶺和尚矣開成五年中鄭素卿錄德行刋碑頌立于天竺山之東墟存焉

唐衡嶽寺曇清傳

釋曇清未詳何許人也幼持邊幅罔或迷方

以謹沓吸究窮佛旨乃負笈來吳北院道恒
宗師法會與省躬猶滕薛之前後也旋留南
嶽化徒適會元和中閬州龍興寺結界時義
嵩講素新䟽傑出輩流因云僧祇律云齊七
樹相去爾所作羯磨者名善作羯磨準此四
面皆取六十三步等如是自然界約令作法
界上僧須盡集時清遂廣徵難如是往返經
州涉省下兩街新舊章南山三宗共定奪嵩
公矜理時故相令狐楚猶爲禮部外郎判轉
牒據兩街傳律斷曇清義爲正天下聲唱勇
執紀綱清能千城矣後著記號顯宗焉
系曰清公南山宗崛起別峯人咸景仰與嵩
悟二公遇于必爭之地清果得儁矧夫闇苑
也僻用律文三隅不反既成圖狀學者流傳
致其嵩公如填海底至大中中玄暢公荐加
論五　十九
褒貶嵩又轉沈尾閭中矣
唐京師西明寺圓照傳糾言
釋圓照姓張氏京兆藍田人也年方十歲篤
願依西明寺景雲律師雲亦一方匠手四部
歸心照當應法乃受近圓謹愿執持如懷寶

器壽究經論訪問師承維摩法華因明唯識
涅槃中觀華嚴新經或深入堂皇或略從染
指仍旁求於儒墨兼擅美於風騷律藏殊珍
專探日用後則霜壇秉法厲序度人洎乎開
元年中勅選名德僧衆其譯務照始預焉至
代宗大曆十二年承詔兩街臨壇大德一十
四人齊至安國寺定奪新舊兩疏是非蓋以
二宗俱盛兩壯必爭被擒翻利於漁人互擊
定傷於師足既頻言競多達帝聰有勅令將
二本律疏定行一家者時照等序奏云按四
分律部主梵云曇無德秦言法藏自姚秦弘
始五年壬寅歲罽賓三藏佛陀耶舍秦言覺
明誦出梵文沙門竺佛念聽而筆受成四十
五卷至十一年歲次戊申支法領又從西國
將梵本來於長安中寺重讎校殆十四年辛
亥譯畢沙門慧辯等筆受成六十二卷後有
魏朝道覆律師於法聰講下纂成疏六卷北
齊慧光律師造疏二本次道雲律師修疏九
卷次道暉撰疏七卷隋朝法願裁疏十卷自
唐平一天下也四方昌阜三寶增明有智首

律師述疏二十一卷次慧滿律師造疏二十
卷事各一時流通絕矣當武德元年戊寅歲
有相州日光寺法礪律師製疏至九年丙戌
歲成十卷宗依成實論今稱舊疏是也洎高
宗天皇大帝咸亨元年歲在庚午有西太原
論五　二十
寺懷素律師撰開四分律宗記十卷宗依根
本一切有部大毗婆沙俱舍等論稱新章疏
是也至我皇帝受佛付囑欽尚釋門信重大
乘遵承密教見兩疏傳授各擅顯門學者如
林執見殊異數興諍論聖慈愍念務息其源
使水乳無乖一味和合時遣內給事李憲誠
宣勅勾當京城諸寺觀功德使鎮軍大將軍
劉崇訓宣勅云四分律舊疏新疏宜令臨壇
大德如淨等於安國寺律院僉定一本流行
兩街臨壇大德一十四人俱集安國寺遣中
官趙鳳詮勅尚食局索一千二百六十人齋
食并果實解齋粥一事已上應副即於安國
寺供僧慧徹如淨等十四人併一供送充九
十日齋食用茶二十五串藤紙筆墨充大德
如淨等僉定律疏用兼問諸大德各得好在

否又勅安國寺三綱僉定律疏院一切僧俗輒不得入違者錄名奏來云其時天長寺曇邃淨住寺崇叡西明寺道邃興泚本寺寶意神朗智劍超儕崇福寺超證薦福寺如淨青龍寺惟幹章信寺希照保壽寺慧徹圓照共奉表謝答詔云師等道著依經功超自覺承雪宮之旨爲火宅之涼飈四分律儀三乘扃鍵須歸總會永息多門一國三公誰執其咎初機眩曜迷復孔多爰命有司俾供資費所頻筆削竚見裁成所謝知悉其日品官楊崇一宣勅薦福溫國兩寺三綱與淨土院檢校僧等嚴飾道場命僧行道用五十四人起今月一日轉經禮佛六時行道至來年二月一日散其設齋食料一事已上令所司祇供宜各精誠問師等好在及解道場中官李憲誠宣勅語溫國寺轉念道場四分律臨壇大德等釋門三學以心印相傳無上菩提以戒法爲根本道場畢日即宜赴大安國寺楷定律疏十道流行至二月八日勅檢校道場大德曇邃飛錫等道場定取十日散設齋外各賜絹帛其十四人律師並令赴安國寺修疏程才品用各得其宜衆推如淨慧徹同筆削潤色圓照筆受正字寶意纂文僉定超儕筆受其崇叡已下九人證義共議篇題云勅僉定四分律疏卷第一京城臨壇大德某等奉詔定以此爲題也照爲首唱諸公和之其間厭義非長若農夫之去草其義合理猶海客之采珠可謂名解毗尼不看他面俄屬德宗即位改元建中其年五月疏草畢六月望勅圓照依國子學大曆新定字樣抄寫進本至十二月十二日送祠部進新僉定疏十卷仍乞新舊兩疏許以並行從學者所好勅宜依照務其搜集專彼研尋著大唐安國寺利涉法師傳十卷集景雲先天開元天寶誥制三卷肅宗代宗制旨碑表集共二卷不空三藏碑表集七卷隋傳法高僧信行禪師碑表集三卷兩寺上座乘如集三卷僉定律疏一行制表集三卷般若三藏續古今翻譯圖紀三卷大乘理趣六波羅蜜多經音義二卷三教法王存沒年代本記三卷上卷明佛中道下儒也翻經大德翰林待詔光宅寺利言集二卷再修釋迦佛法王本記一卷佛現八相身利益人天成正覺記一卷判方等道場欲受近圓沙彌懺悔滅罪辯瑞相記一卷五部律翻譯年代傳授人記一卷莊嚴寺佛牙寶塔記三卷無憂王寺佛骨塔記三卷傳法三學大德碑記集十五卷建中興元貞元制旨釋門表奏記二卷御題章信寺詩太子百寮奉和集三卷貞元續開元釋教錄三卷照自序云伏以開元十八年歲在庚午沙門智昇修撰釋教錄洎乎甲戌經六十五年中間三藏翻經藏內並無收管恐年代寖遠人疑僞經又先聖大曆七年許編入制文猶在時帝勅宜依至今江表多集此集中經而施用焉照於律道頗有功多爾代二朝尤爲傑立累朝應奉賜紫充臨壇兩街十望大德內供奉檢校鴻臚少卿食封一百戶後終于別院春秋八十二法臘五十八云

系曰刊正二宗會歸一見庶幾知有定分不橫馳求何以諸師却請雙行不其惑歟通曰

是此舉也則元載所請帝乃曰俞究其始因乃新章也挾力輪摧相部獨存於我專利於人亦猶紀昌俄遇飛衛併其箭術成我材官御大輅而廢其椎輪得火生而焚其木母竊量諸德微慎不平故奏雙行同不僉定則何異乎眼頭生目匪成三點之伊必須聲後知音方驗一夔之足因排法礪三本生焉舊有南山四家出矣又如東漢季也滅一跋扈生四强臣初止政出一門末云賂歸四貴若然者騈拇懸瘤雖多無用然則吾善用多矣大集經云如是諸見不妨諸佛法界及大涅槃依之修行皆得解脫此通方之大解也哉

宋高僧傳卷第十五

音釋

斠舉末切把也　儇呼緣切　儵先彫切飛羽貌　覈下革切實也　慊苦簟切　瘘瘁瘘於危切瘁秦醉切瘘瘁痛病也　蹷其月切仆也　熠爚熠似入切爚以灼切熠爚光明也　褊補典切急也　詬舉后切辱也　陬側鳩切陬隅也　蠭蠶蠭于東切蠶昨含切蠭蠶弄蠶也　黼方矩切白

蟲文也　僶武盡切勉也　洸姑觀切　貫于數切堅也　銷手玄切　錡宜倚切　莅力置切臨也　軼夷秩切過也　亳傍各切地名　璹殊六切　玢方貧切　讋秩件切　儁子峻切克也　剗止遣切　颸楚緩切風貌　𥨍子鵂切漸也　拇莫厚切拇指也　瘤力求切疣也　娋所景切

卅五

卅四

宋高僧傳卷第十六　卅六

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

明律篇第四之三　正傳十九人　附見二人

唐朔方龍興寺辯才傳一
京師章信寺道澄傳二
鍾陵龍興寺清徹三
撫州景雲寺上恒傳四
錢塘永福寺慧琳傳五
江州興果寺神湊傳六
京兆聖壽寺慧靈傳七
吳郡破山寺常達傳八
越州開元寺丹甫傳九
吳郡嘉禾靈光寺法相傳十
天台山國清寺文舉傳十一
會稽開元寺允文傳十二
京兆西明寺慧則傳十三　元表
梁吳郡破山興福寺彥偁傳十四　寺闍黎
天台山福田寺從禮傳十五
杭州眞身寶塔寺景霄傳十六
東京相國寺貞峻傳十七

漢錢塘千佛寺希覺傳十八
周東京相國寺澄楚傳十九

唐朔方龍興寺辯才傳

釋辯才姓李氏襄陽人也母氏妊之倏惡葷血冥然一食虛淡終辰及其誕彌異香盈室宗黨怪焉七歲依峴山寂禪師出家厥長若明記每受經法必以等身爲限字不重問義不再思師甚器之年十六遂削髮隸本州大雲寺次乃周遊列郡登陟名山就荊州玉泉寺納具戒閱長安安國寺懷威律師報恩寺義頒律師法門具瞻師資表率遂伏膺請業有疑必決無義不通厠于二宗推爲上首天寶十四載玄宗以北方人也稟剛氣多訛風列刹之中餘習騎射有教無類何可止息詔以才爲教誡臨壇度八至德初肅宗即位是邦也宰臣杜鴻漸奏才住龍興寺詔加朔方管內教授大德俾其訓勵革獫狁之風循毗尼之道復命爲國建法華道場及偈迴既復兩京累降璽書未塗尤於大乘頓教留心永泰二年賊臣僕固懷恩外招誘番戎內鼎金華才勸勉毳衮不誅華族大曆三載追入充章信寺大德時府帥號國常公素仰才名與護戎任公時親道論十三年冬現身有疾至暮冬八日垂誡門徒已安坐繩牀默然歸滅春秋五十六越已未歲二月遷神於寺內西北隅先是有邑子石顒從役于城上其夜未湜闐管絃之聲自西至乃天樂也異香從空散下則生淨方之兆也才自長安而旋于塞上既受號公知遇大營福業成此精盧皆才之敦勸矣勑謚大師曰能覺仍賜紫衣一副追遠之榮聲聞塞外天復中廷尉評王僧爲碑頌德云

唐京師章信寺道澄傳

釋道澄姓梁氏京兆人也父涉中書舍人生而奇表輙惡葷肴出家如歸無所顧戀忽遇禪僧摩頂與立名曰道澄錫常隨冥合律範號律沙彌也受具之後習聽南山律於諸學處傚其玷缺然性都率略住寺不恒或奉恩莊嚴草堂等寺所到便居護生爲切建中二年坐夏於雲陽山有虎哮吼入其門澄徐語之其虎搖尾弭耳而退徙居章信寺或問其故澄曰出家者可滯一方乎西域三時分房俾無貪着觀門易立矣不然者豈通方廣恕乎貞元二年二月八日帝於寺受菩薩戒京甸傾瞻賜賚隆洽所受而迴施二田矣五年帝幸其寺問澄修心法門又勑爲妃主嬪御受菩薩戒十六年四月勑賜號曰大圓十九年九月十八日終于此寺焉

唐鍾陵龍興寺清徹傳

釋清徹未知何許人也周遊律肆密護根門即無常師唯善是與初於吳苑開元寺北院道恒律師親乎閫奧深該理致而鍾華望無不推稱憲宗元和八年癸巳中約志著記二十卷亦鳩聚諸家要當之說解南山鈔號集義焉或云後堂至十年畢簡今豫章武昌晉陵講士多行此義嘗覽此記繁廣是宗徹未知其終

系曰徹公言行無乃太簡乎通曰繁略有據名實錄也昔太史公可弗欲廣三五之世事耶蓋唐虞之前史氏淳略後世何述焉今不

遂富贍職由此也又與弗來赴告不書同也諸有繁略不均必祛誚讓焉

唐撫州景雲寺上恒傳

釋上恒姓饒氏臨川南城人也童而有知志學之年發心捨家從母黨在空門而求循受教誦佛典日計千言壯齒從南嶽大圓大師納戒而聽涉精苦大曆中不去父母之邦請隸于景雲寺修習無虧亟淹年序南山事鈔講貫尤專貞元初從居豫章龍興寺與廬阜法眞天台靈祐荊門法裒興果神湊建昌慧進遊也塤篪合韻水乳相資法付王臣故與姜相國公輔顔魯公眞卿楊憑韋丹四君友善提振禁防故講四分律而還善滅罪者無央數衆坐甘露壇二十許年十有八會救拔群生剗浮東寰男女得度者一萬五千餘人元和十年微云平悆十月己亥化于廬山東林寺歸全身于南岡石墳住世七十七年安居五十五夏門人等樹松栢太原白居易爲石塔銘云

唐錢塘永福寺慧琳傳

釋慧琳字抱玉俗姓柯新安人也丱齡受業于靈隱西峯爲金和尚弟子所傳法要斷無重問大曆初受具足戒於靈山會習學三教一頃無遺不樂聲華止好泉石一入天眼二十餘年天眼即天目也其山高三千丈周圍三百里與天柱廬阜等相儔匹上有二湖謂爲左右目登涉艱阻數日乃到巓頂多蛟龍池潭三所最上池人不可近氣臭逆人不可久視或說山神作白鹿形每五月與震澤龍會必暴風雨焉琳居此率多妖異而心不撓元和丁亥太守禮部員外城南杜陟請出永福寺登壇至己丑歲春刺史兵部郎中裴常棣召臨天竺寺壇度人畢歸寺講訓生徒向二十載郡守左司郎中陸則刑部侍郎楊憑給事中盧元輔中書舍人白居易太府卿李幼公刑部郎中崔鄯刑部郎中路異相繼九邦伯皆以公退至院致禮稽問佛法宗意樂指性相此諸名公簪組上流辭學高度或號毗曇孔子或名勝力菩薩非琳何以感動哉太和六年四月二十五日示滅享壽八十有三法臘六十四以其年五月十二日葬于今永安寺西山之陽碼碯坡之左石塔巋然存矣

唐江州興果寺神湊傳

釋神湊姓成氏京兆藍田人也生而奇秀丱角出塵遠慕戒律祈南嶽希操師受具復恭鍾陵大寂禪師然則志在楞嚴經行在四分律其他諸教餘力則通大曆八年制懸經論律三科策試天下出家者中等第方度湊應是選詔配九江興果精舍後從僧望移居東林寺即鴈門貫遠之舊道場也有甘露戒壇白蓮池在焉既居是嗣興佛事雖經論資神終研律成務湊羸瘠視之頹然州將門人醫療而不顧進藥元和十二年九月遘疾二十六日儼然坐終于寺十月十九日門人奉全身窆于寺西道北祔鴈門墳左若僧詮葬近鄒文之墓也春秋七十四夏臘五十一湊以精進心脂不退輪以勇健力擿無畏鼓故登壇秉法垂三十年一盂而食一榻而居衣縫皂麻坐薦藁稭由茲檀施臻集于躬即迴入

常住無盡財中與衆共之每夜捧鑪秉燭行道禮佛徇十二時少有廢闕如是經四十五載生常遇白樂天爲典午于郡相善及終悲悼作塔銘云本結菩提香火社共嫌煩惱電泡身不須惆悵隨師去先請西方作主人

唐京兆聖壽寺慧靈傳

釋慧靈未詳何許人也幼脫塵機勤從誦習及當應法戒品方圓銳意毗尼探賾持犯以行副解心口相符由是講訓名望翕如也人皆奉畏神明如也大中七年宣宗幸莊嚴寺禮佛牙登大塔宣問耆年乃賜紫衣其年六月勅補靈爲新寺上座矣帝望寺西北廢總持寺乃下勅曰朕以政閑賞景幸于莊嚴其寺複殿重廊連甍比棟幽房秘宇窈窕疏通密竹翠松垂陰擢秀行而迷道天下梵宮高明寡匹當建之時以京城西昆明池勢微下乃建木浮圖高三百尺藩邸之時遊此伽藍覩斯勝事其總持寺大業中立規制與莊嚴寺正同今容像則毀忍草隨荒香徑蕪侵尚存基址其寺宜許重建以副予心三月十一日令三教首座辯章勾當修寺及畢工推靈爲綱任崇聖寺賜紫嶽川充寺主福壽寺臨壇大德賜紫玄暢充都維那靈居寺職淸衆咸序帝所欽重寺中常貢黎華蜜其色白其味愈常蠟房所取者靈居新寺終矣究其靈公如曾預代宗永泰中參譯證義則可年百奇歲矣如不見不空良賫乃春秋夏臘無理知焉

唐吳郡破山寺常達傳

釋常達字文舉俗姓顧海隅人也發跡何陽大福山遊學江淮諸勝寺遠允迪中和克究戒法專講南山律鈔後求涅槃圓音法華止觀復通陰符老莊百家之書其餘分時之學盡二王之筆迹後隨方參禪詣于宗極俄屬武宗滅法歎曰我生不辰不自我後由是寢默山棲委裘遁世而無悶焉宣宗重建法幢荐興精舍合境民人皆達之化導故太守韋曙特加崇重身不衣繒纊室唯蒙薜蘿四衆知歸諸方慕化其潔白鶴鷺如也咸通十二年合郭僧民請紹四衆教誨或遊遨泂牧或嘯傲海壖不出林麓勤經數載雖貴士單車詣門莫得而見於七五言詩追用元和之體著青山覆道歌播人脣吻忽於自恣明辰鳩衆於長廊合掌遜申長別辭甚剛正因臥疾不起絕食七日而逝實咸通十五年九月十六日也春秋七十四僧臘五十一門人會淸傳朗奉靈柩殯于寺之東南三百步後年即墳起塔潁川陳言撰塔銘邑大夫汝南周思輯爲檀信乾符四年立碑焉

唐越州開元寺丹甫傳

釋丹甫者不知何許人也性多警達言必剛直講授唯勤執持雅正會稽風土律範淵府也甫之唱導從之者若玄金之就磁石焉本習業於亘文律師法集文即省躬之游夏也甫即躬之嗣孫順正命章幹通秘賾越自曇一玄儼之後罕能追躡甫之聲塵邁于前烈然爾時允文匠手相部風行甫介于大律之間行事之時草從風偃焉咸通末出門生智章等傳講今亦法嗣存焉或聞著手記尋且未獲吁惜哉

唐吳郡嘉禾靈光寺法相傳

釋法相姓俞氏吳長水人也天寶中誕育為嬰兒卓異七歲投師受經法三浹旬誦通法華全部弱冠往長安安國寺得滿足戒即大曆中也便於上京習毗尼道諸部同異無不該綜涉十一載蔚成其業傳法東歸請學者如林吳郡太守奏於開元寺置戒壇相預臨壇之選尋充依止兼眾推為寺綱管恒施二眾歸戒行佩瀌囊器不畜長每有鳥棲于座側馴狎不去會昌元年二月十日午時三刻告弟子清濬清高吾當滅矣儼然累足右脇而逝時眾晝聞管絃清亮乃天樂也夕覩異光春秋八十九僧臘六十九四月遷塔于來蘇鄉之原白塔是也後弟子率義州刺史曹信大理司直吳方重修塔發之見相遺骨若銅色舌相不壞若芙蓉焉齒全四十二香湯沐之重華蓋景福二年癸丑歲五月二十二日也高弟子公靜靜弟子行蘊蘊弟子仁表表弟子玄杲杲本清白之僧也同鴻漸重修靈光一寺為兵革殘毀之後也杲公啓公後偕隱天台習禪觀相次終于山焚之皆獲舍利焉

唐天台山國清寺文舉傳

釋文舉姓張氏婺州東陽人也年甫至學遂投師請法十九落髮始隨息慈貞元三年勅度得戒後十五年間以四分律為學時術之晝夜翹勤遂登講訓次通法華經疏義得智者之膏腴焉舉身量六尺餘其形如山其貌如玉靜若止水動如浮雲目不迴視口無戲言四威儀中無非律範丹丘二眾仰為繩準其奔走他方聽受者與佛窟則公禪道並驅而相高也尋勅為國清寺大德先是智者大師荅隋煬帝問立七日金光明道場每年九月遐邇征鎮侯伯差人送供事既無礙黑白二眾無遠不屆人繞填委飲食闕焉典座僧患之大和中主事僧清蘊咨諏於舉置寺莊田十二頃自此光明會不闕告之舉之功歟以會昌二年五月化去門人幼清立塔于寺之西峯春秋八十三僧夏五十五韓乂為碑頌德也

唐會稽開元寺允文傳

釋允文字執經姓朱氏今秀州嘉禾人也權輿九歲厥父云亡然理命捨文奉佛師授維摩法華二經敏速之性弗稔皆通高達之士謂之重理耳或戲問文曰爾出家之後擬營何事業乎率然對曰當陟蓮華臺而作師子吼或訶誚之曰耆宿前敢爾或曰志欲得大此子將來未易則也至十六歲削頂周羅披安陀會相次裹足西上投嵩山臨壇大德遠和尚邊獲無作法時年二十三矣是夏即就中京攻相部律宗并中觀論補衣分衛寒燠四周既和義門必入師室玄樞律範尤見精微大和五年為思定省忽歎歸歟既返故鄉淹時寢疾未遑講唱後聞錢塘天竺寺講大涅槃經蔚為勝集文往學焉星歲未周鋒芒且露開成元年因遊台嶠止息越之嘉祥寺眾籍清芬甄命敷其經律文戢約聽徒頗為嚴毅常訓之曰夫苾芻行非家法具足別解脫律儀眾同分是其自性於其形色精進故怖畏故防守故如是方疾得道果矣不然則

弟子既隨師道徒施聞其警策有㴒泗交橫
悛心革行思過半矣會昌三年移居靜林寺
專以涅槃宣導屬乎武宗澄汰例被搜揚晝
披縫掖之衣夜著縵條之服罔虧僧行唯逭
俗識大中伊始復振空門重整法儀乃籙名
開元寺三十八𢿱七年寺之耆舊命講律乘
乾符三年丙申秋罷講覽藏經以中和二年
壬寅六月二十九日微疾作而長逝享齡七
十有八法臘五十五其年七月十二日葬于
石奇山之陽遺言不許封樹也初文講演升
座學徒畏憚喑嗚之際人皆披靡乃戒威德
之若是於嘉祥靜林今大善三寺講相䟽二
十七座大經二十五座其爲人也貌古而脩
長銳頂而黚黑執持密緻振鷺在庭未足方
其潔也然亦獵涉儒墨慕白傅自作誌預著
方墳銘藏于篋笥門人懷益因尋閱文藉見
而悲咽遂從先師之志建小塔焉後門人懷
爾思寂命名德虛受增加後序賛寧登會稽
曾禮文眞相見法孫可翔苦節進修叶杜多
之行故熟其事迹也

梁京兆西明寺慧則傳（元表）
釋慧則姓糜氏吳郡崑山人也九歲博遊才
義總翫儒經善種發萌條然厭俗以大中七
年就京西明寺出家勤知諷誦皆如曾習九
年於本寺承恩得度十四年稟法寶大師法
席覆講當年勑補備員大德咸通[十二]三年就崇[廿六]
聖寺講俱舍論并喪服儀出三界圖一卷七
年於祖院代暢師講十五年勑署臨壇正員
廣明元年巢寇犯闕閑中假擾出華州下邽
避亂中和二年至淮南高公駢召於法雲寺
講罷還吳刺史楊公苦留却遊天台山國清
寺挂錫乾寧元年至明州育王寺撰塔記一
卷出集要記十二卷武肅王錢氏命於越州
臨壇以開平二年八月八日示疾坐亡受生
七十四法臘五十四窆于鄮山之岡八戒弟
子刺史黃晟營塔則生常不好許直以撝謙
推人爲上除講貫外輪誦經呪自法華已降
可三四十本以資口業覽大藏教兩徧講鈔
七十徧俱舍喪儀論語各數徧清苦執持近
古罕有入室弟子希覺最露鋒穎焉又元表
者貞諒之士也言多峭直好品藻人事而高
義解從習毗尼兼勤外學書史方術無不該
覽早預京師西明寺法寶大師講肆逭廣明
中神都版蕩遂出江表居越州大善寺講南
山律鈔諸郡學人無不趨集表義理縱橫善
其談說每揮麈[廿六]柄聽者忘疲號鑑水闍[十三]梨著
義記五卷亦號鑑水出門人清福冠其首焉

梁蘇州破山興福寺彥偁傳（奇闍黎）
釋彥偁姓龔氏吳郡常熟人也揭厲戒津錙
銖塵務勤求師範唯善是從末扣擊繼宗記
主得其戶牖乃於本生地講導同好鳩聚律
風孔扇號爲毗尼窟宅焉先是海隅巫咸氏
之遺壤招眞治之舊墟古寺周圍不全垝垣
而已嘗一夜有虎中獵人箭伏於寺閤哮吼
不止偁憫之忙係鞵秉炬下閤言欲拔之弟
子輩扶遏且止者三四伺其更闌各睡乃自
持炬就拔其箭虎耽耳舐矢鏃血顧偁而瞑
目焉貿明獵師朱德就寺尋虎偁告示其箭
朱德悛心罷獵焉武肅王錢氏知重每設冥
齋召行持明法時覆肩衣自肱而墮還自搭

上或見鬼物隨侍焉所謂道德盛則鬼神助也以貞明六年六月終于山房年九十九歲云次壽闍黎者淮浦左右貞諒不群阹護正念時少雙偶傳南山律鈔極成不看他面唐季楊氏奄有廣陵頻召供施四遠崇重食唯正命不畜盈長戶不施關及臨壇度弟子正秉羯磨未周三法忽爾坐亡于覆釜之畔聞見驚歎歟

後唐天台山福田寺從禮傳

釋從禮襄陽人也善事父毋頗揚鄉里之譽迨喪偏親乃果決捨家于時年已壯矣及登具足請師傳授戒文念性殊乖卒難捨本往往睡魔相撓禮忿其昏濁作鐵錐剌額兼掌由是流血直逾半稔方遂誦通自爾精持律範造次顛沛必於是以梁乾化中遊天台乃挂錫于平田精舍後推為寺之上座持重安詳喜慍不形于色唯行慈忍恒示衆曰波羅提木叉是我大師須知出家非戒則若猿玃之脫鏁焉每所行持切於布薩誡衆令護惜浮囊時夏亢陽主事僧來告將營羅漢齋奈何園蔬枯悴請闍黎為祈禱禮曰但焚香於真君堂真君者周靈王太子久聞仙去以仙官受任為桐栢真人右弼王領五嶽司侍帝晨王子喬來治此山是故天台山僧坊道觀皆塑右弼形像薦以香果而已自此俗間號為山王土地非也時主事向仙祠而呪曰上座要雨以滋枯悴至夜雲起雨霈三日而止又僧厨闕用水槽棧而山上有赤樹中為材來白禮禮曰某向真君道去但庀徒具器以伺之俄何大風卒起甿什其樹取用足焉其感動鬼神率多此類兩浙武肅王錢氏聞之召入州府建金光明道場禮施優渥迴施衆僧身唯一布納通夜不寐一食常坐且無盈長同光三年乙酉歲冬十一月入滅春秋七十九僧臘五十二火葬收舍利立塔存焉

後唐杭州真身寶塔寺景霄傳

釋景霄俗姓徐氏丹丘人也初之聽涉在表公門後慕守言闍黎義集數演于丹丘執性嚴毅寡與人交狷急自持多事凌轢形器羸弱後納請往金華東白山獎訓初學時有江西徽猷律匠出義記曰龜鑑錄多學彭亨領徒到霄寺正值講次當持犯篇再三歎賞自此聲溢價高每晨滴茶一旦化為乳焉著記二十卷號簡正言以思擇力故去邪說而簡取正義也武肅王錢氏召於臨安故鄉寺任竹林寺未幾命赴北塔寺臨壇天成二年也次命住南真身寶塔寺終焉遷葬于大慈山塢以本受師號塔曰清涼是歟

後唐東京相國寺貞峻傳

釋貞峻姓張氏鄭州新鄭人也唐張果先生之裔孫今滎陽有張果里其墳湫櫝存焉峻風度寬裕髫齡不弄年十四忽超然離俗人莫我知雖二親褰衣昆弟截路終弗能沮之乃投相國寺歸正律師出家神機駿發乍覩可驚雖背碑覆碁彼不足多也未幾諷徹淨名仁王諸經計數萬言時同儕戲之曰汝是有脚經笥也峻辭讓斯題恭遜而已及削染為僧形即聽俱舍論隨講誦頌八品計六百行至十八升論座年滿於嵩山會善寺戒壇院納法因棲封禪寺今號開寶律院以新章

律蹤二十三策名講授長宿稱奇當大順二年史相國寺重樓三門七寶佛殿排雲寶閣文殊殿裏廊計四百餘間都爲煨燼時寺衆惶惶莫知投跡或曰如請得峻歸寺寺可成矣乃相率往今開寶堅請峻歸充本寺上座前後數年重新郎廡殿宇增華又請爲新章宗主復開律講僧尼弟子日有五十餘人執跪聽采峻之律行冰雪相高暑無裸意寒止袷衣食惟知量清約太過乾化元年臨壇秉法及梁朝革命所度僧尼計三千餘人以同光二年夏四月十二日微疾而終春秋七十八法臘五十八葬于寺莊祔慧雲禪師塔焉

漢錢塘千佛寺希覺傳

釋希覺字順之姓商氏世居晉陵覺生於溧陽家系儒墨屬唐季喪亂果被剽略自爾貧窶嘗傭書于給事中羅隱家偶問名居隱曰毗陵商家兒何至於此歎息再三多與傭直勸歸鄉修學至年二十五歎曰時不我與或服冕乘軒皆一期爾忽求出家于溫州開元寺文德元年也龍紀中受戒續攜學律部稟敎于西明寺慧則律師時在天台山也則乃法寶大師之高足廣明中關中喪亂避地江表覺始窺其牆終見室家瓌富以則出集要記解南山鈔不稱所懷何耶古德妄相穿鑿名競師門流宕忘返覺遂著記廣之曰增暉錄蓋取曹植云螢燭末光增暉日月謙言增暉集要之日月也二十卷成部浙之東西盛行斯錄暨手則公長往乃講訓于永嘉武肅王錢氏季弟鏵牧是郡深禮重焉尋爲愚僧所誣塑釋而不問徙於杭大錢寺文穆王造千佛伽藍召爲寺主借紫私署曰文光大師爲四方學者騁騖而臻覺外學偏多長於易道著會釋記二十卷解易至上下繫及末文甚備常爲人敷演此經付授于都僧正贊寧及乎老病乞解見任僧職既遂所懷唯嘯傲山房以吟詠爲樂年八十一然猶抄書籍異本曾無告倦未終之前捨衣物作現前僧得施復普飯一城僧自此困憊每睡見有一人絕衣紫服肌膚軟弱如綿纊焉意似相伴纔欲召弟子將至此人舒徐下牀後還如故親向贊寧說此某知是天人耳獨託言畢而絕享年八十五生常所著擬江東讒書五卷雜詩賦十五卷注林鼎金陵懷古百韻詩雜體四十章覺之執持未嘗弛放勤於講訓切於進修學則彌老而不休官則華身而知退可謂高尚其事名節俱全長者之風藹然如在所居號釋氏西齋慕吳疏之蘊積編簡焉

周東京相國寺澄楚傳

釋澄楚姓宗氏不知何許人也爰祖暨考偕賁丘園高蹈不仕母趙氏妊楚也忽畏羶腥之臭及乎誕生之夕光爛充室鄰落咸驚洎當七歲親黨攜之入寺見佛像輒嗟歎而作禮歸家問父曰唯佛獨爾餘者如何父曰蠢動皆佛何況人矣楚曰兒願學佛聊報二親劬勞其父默而許旃至十歲於相國寺禮智明爲師未幾有童子聚戲而招誘之楚曰汝何愚騃好嬉戲耶且雪山善財亦童子還如是否旁有聞者奇之曰子異日成法門偉器必矣受具已來習新章律部獨能輒入毗奈耶窟究然其擊難酬答露牙伸爪時號律虎

爲王公大人請益者日且衆矣晉高祖聞而欽仰詔入內道場賜紫袈裟尋署大師號眞法爲自此皇宮妃主有慕法者求出家命楚落髮度戒表裏冰霜更無他物命爲新章律宗主爲以顯德六年十月十一日無疾而終首北面西示佛涅槃相也俗齡七十一僧夏五十始末臨壇度僧尼八千餘人門人慧照等依西域法焚之得碎身分搆甎塔緘藏之左街首座悟皎作舍利塔記焉

系曰楚師明律時號宗主者何通曰律有三宗礪素宣是歟宗各有主故云也觀夫是名也豈無稽古乎通曰宗主二字出阿含經也

論曰原夫人有人法禁戒威儀是也天有天法光潔靜慮是也我佛利見據于大千化境斯寬法門必衆舉其會要不過戒也定也慧也此三爲路出其生死之鄉專一爲門通其涅槃之域若乃資乎急用在乎毗尼毗尼防閑三業三業皆淨六塵自枯聖賢踐修何莫由斯道也故論云生死流轉者三縛縛心心難解脫當知此唯善說法律能令解脫非由惡說因是而窺禁律乃度世之檢括也且夫菩薩戒淨則彰離垢之名辟支戒完則引無師之智聲聞戒足時俱解脫而可期內衆戒堅招感人天之不墜由是觀之戒法之時大矣哉自所推能從言索理則毗尼也木叉也因則聲教律焉果則別解脫焉立以時論三世諸佛咸同制也橫從界說十方淨刹悉共行之所以優波離過去七佛咸以戒律囑累之論云戒如捉賊善擒制也定如縛賊用機械也慧如殺賊清道路也以此成功立効克畢究盡三菩提者決達清靜之域也戒律之功功無與比矧以此法在師而不在資唯聞佛制行內而不通外無許俗傳故曰曲授秘方賜諸內衆事有懸合物宜象求在乎家人嚴君設訓家人嗃嗃同佛制教焉婦子嘻嘻同佛聽門矣一聽一制見其猛以濟寬一陰一陽見其開物成務夫如是知戒律是佛之家法明矣大則三聚感三身於果中小則形俱持盡形於因地受既如是隨則若何有威儀焉有細行焉爲有順違乃生持犯由是繁廣因事制宜及佛泥九集成律藏初唯水乳相合一家之業無殊後則參辰各墟五部之分不類夢氎之占徵矣宗輪之論作焉判浮樹高分影猶歸於月窟阿耨池溢下流須到於孟津追夫大教不傳梵書西至甘露本天人之食漢土爭嘗金烏還海上之飛東方舊識除經已譯問律何傳起後漢靈帝建寧三年初翻義決律次有比丘諸禁律至即曹魏法時三藏遊于許洛覩魏土僧無律範於嘉平中譯羯磨僧祇戒本此乃此方戒律之始也自爾薩婆多律先化關中五分僧祇風行兩施迦葉遺部戒本獨來婆麤富羅聞名而已況乎僧祇部者法顯賫歸諸師判注云是根本大衆所傳非是百載五宗也今著傳家疑其未可何耶所覽僧祇現本止三十卷文因有數疑一本小而末大（謂諸部文多僧祇卷略）二中不含五部意三不應大集懸記也或曰此略本傳此方猶法華華嚴等經鉅萬億頌中略出一分也僧祇亦爾又說曇無德律譯有重畢準僧傳止覺明口誦也若據律序有支法

領重譯之文焉如此古今相競且無指歸以義交微其辭必息尋律文本即知異同如衆學戒初題云尸叉罽賴尼如破伊蘭葉言此是覺明本也如言式叉迦羅尼如破伊羅葉即是支法領本也又一本三十卷一本六十卷謂紙墨分開不定非也分三十爲六十不其太相懸謬矣若斯二譯皂白已分復次元魏已前諸受戒者用四分羯磨納戒及乎行事即依諸律爲隨何異乎執左氏經本尊循公羊之傳文也至魏孝文世有法聰律匠於北臺山始手披口釋道覆律師隨聽抄記遂成義疏權輿旣爾肯構繁乎天輪而只候中星大鼎而唯提附耳鄴中法礪唐世懷素新舊兩名各擅其美礪乃成實有部受體雙陳素唯尋祖薩婆開宗獨步其有終南上士澄照大師肸蠁三生逡巡千里交接天人之際優遊果證之中知無不爲繩愆糾謬以護持教法爲己任者實一代之偉人焉是以天下言行事者以南山爲司南矣丁乎大曆新舊疏家互相短長勑集三宗律師重加定奪時如淨爲宗主判定二家當建中中始言揩正號僉定疏是也至今東京三宗並盛至於秉法出沒不倫殊塗同歸師資尚異至若成公演化靈蔓敷揚不離三輔之間俱傳百工之巧文綱道岸自北徂南發正輔篇從微至著道流吳會實賴伊人淨公作評家之師源尚致感通之瑞或抗表論沒官之物或成圖證結界之非或傑立一方或才雄七衆述鋒芒之義記出豕亥之疑文或壁帖紛拏或整齊齟齬若匪乘時之哲便應逸氣之英不令像運之中微降年唯永終使壽星之下照法命唯長道假人揚其在玆矣近以提河水咏轉不如前座像塵埋仍覩更沒大小乘之交惡上中下之相凌活寄四邪行違七聚威儀旣缺生善全虧謂律爲不急之文放僧落自由之地馬令脫轡象闕施鉤不習律儀難調象馬遂令教法日見陵夷短則行果微亡折則年齡減少合夫洪範中凶短折也又曰惡父多敗子脫或翻惡歸善變犯成持或衆主之勸修或名師之訓導假王臣之外護必法教之中興如是則同五福中之一壽五考終命歟又曰嚴家無格虜故云毗尼是正法之壽命焉此科所班乃是鍊金液轉還丹之手勸人服之使其近添其壽遠則昇仙故我世尊凡制一戒獲其十利功德意在令正法久住耳

宋高僧傳卷第十六

音釋

峴（戶顯切山名）　獫狁（獫虎儉切狁余准切獫狁匈奴別號也）　璽（息里切王者印也）　顒（魚容切）　僭（丁念切）　槅（陵葉切）　嬪（符眞切婦官也）　塤篪（塤況袁切篪直離切塤篪並樂器）　昝組（昝則今切組總古切也）　枲（胥里切）　藁秸（藁古老切禾稈也秸居質切去皮爲稿也）　甍（莫耕切屋棟也）　坰（消熒切外同坰）　鬃（朴此峯切髮也）　逭（胡館切）　郪（公圭切）　撝（許爲切）　舐（神紙切）　玃（居縛切大也）　祫（胡夾切合衣也）　衲（奴合切）　剽（匹妙切）　鏵（戶花切）　嗃（呵各切悅樂也）　傒（土具限切也）　齟齬（齟床呂切齬魚巨切齟齬不相當也）

曲七

宋高僧傳卷第十七

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

護法篇第五 正傳十八人 附見一人

唐京師大莊嚴寺威秀傳一
京兆大興善寺復禮傳一
京兆魏國寺惠立傳三
周洛京佛授記寺玄嶷傳四
唐江陵府法明傳五
潤州石圮山神悟傳六
金陵鍾山元崇傳七 璿禪師
京兆大安國寺利涉傳八
越州焦山大曆寺神邕傳九
朗州藥山唯儼傳十
京師章信寺崇惠傳十一
洛陽同德寺無名傳十二
廬山歸宗寺智常傳十三
杭州千頃山楚南傳十四
南嶽七寶臺寺玄泰傳十五
京兆福壽寺玄暢傳十六
後唐南嶽般舟道場惟勁傳十七
周洛京福先寺道丕傳十八

唐京師大莊嚴寺威秀傳

釋威秀不知何許人也博達多能講宣是務志存負荷勇而有儀其於筆語揆張特推明敏無何天皇即位龍朔二年四月十五日勅勅僧道咸施俗拜時則僧徒惶惑罔知所裁秀嗟敎道之中微歎君王之慢法乃上表稱沙門不合拜徵引諸史爰歷累朝抑挫朝纔發令夕又改圖皆非遠略也方引經律論以爲量果詞皆婉雅理必淵明如云故出家不存家人之禮出俗無霑處俗之儀其道顯然百代不易之令典也表上勅百官集中臺都議其事時朝宰五百三十九人請不拜三百五十四人請拜時大帝至六月勅不拜君而拜父母尋亦廢止秀之爲法實謂忘身手抗表之際當年四月二十一日也時京邑僧等二百餘人往蓬萊宮申表上請時相謂秀等曰勅令詳議拜否未定可待後集秀等乃退於是大集西明寺相與謀議共投啓狀聞諸達官貴戚若救頭然時宣律師上雍州牧沛王啓別上榮國太夫人啓等秀之抵鱗所謂以身許法也

唐京兆大興善寺復禮傳

釋復禮京兆人也俗姓皇甫氏少出家住興善寺性虛靜寡嗜欲遊心內典兼博玄儒尤工賦詠善於著述俗流名士皆仰慕之三藏地婆訶羅實叉難陀等譯大莊嚴華嚴等經皆勅召禮令同翻譯綴文裁義實屬斯人天皇永隆二年辛巳因太子文學權無二述釋典稽疑十條用以問禮請令釋滯遂爲答之撰成三卷名曰十門辯惑論賓主酬答剖析稽疑文出於智府義在於心外如斯答對堅陣難摧赤旛曳而魔黨降天鼓鳴而脩羅退權文學所舉稽疑數義也於餘則難在禮殊易何邪蓋不知教有弛張文存權實謂爲矛盾故行吊伐之師如小偏裨須請軍門之命無二既披來論全釋舊疑乃復書云續晨鳧之足鑿混沌之竅百年之疑一朝頓盡永導覺路長悟迷源爇煩惱之薪發涅槃之飯請事斯語以卒餘年云此雖一時之解紛實爲

萬代之龜鑑也禮之義學時少比儔兼有文集行於代加復深綜玄機特明心契作眞妄頌問天下學士擊和者數人當草堂宗密師銓擇臻極唯清涼澄觀得其旨趣若盧郎之米粒矣餘未體禮師之見故唐之譯務禮爲宗匠故惠立謂之譯主譯主之名起於禮矣妙通五竺融貫三乘古今所推世罕倫匹其論二軸編入藏酬外難之攻但用此之戈盾也矣

唐京兆魏國寺惠立傳

釋惠立本名子立天皇改爲惠立俗姓趙氏天水人也遠祖因官徙寓新平故爲豳人焉爰祖及父俱馳高譽立即隋起居舍人司隸從事毅之第三子也生而岐嶷有棄俗之志年十五貞觀三年出家住豳州昭仁寺此寺即破薛擧之戰場也立識敏才俊神清道邁習林遠之高風有肇融之識量聲譽聞徹勅召充大慈恩寺翻經大德次補西明寺都維那後授太原寺主皆降綸旨令維寺任天皇之代以其博考儒釋雅著篇章妙辯雲飛益思泉湧加以直詞正色不憚威嚴赴火蹈湯無所屈撓頻召入內與黃冠對論皆愜帝旨事在別傳立以玄奘法師求經印度若無紀述季代罕聞遂撰慈恩三藏行傳未成而卒後廣福寺沙門彥悰續而成之總十卷故初題云沙門惠立本釋彥悰箋是也立削藁云畢慮遺諸美遂藏諸地府世莫得聞爾後臨終令門侍捆以啓之將出乃即終焉初立見尚醫奉御呂才妄造釋因明圖注三卷非斥諸師正義立致書責之其書略有云奉御於俗事少聞遂謂眞宗可了何異乎鼷鼠見釜竈之堪陟乃言崑丘之非難蛛螫觀棘林之易羅亦謂扶桑之可網不量涯分何殊此焉才由茲而寢太常博士柳宣聞其事息乃歸信以書檄翻經僧衆云其外禦其侮釋門之季路也

唐洛京佛授記寺玄嶷傳

釋玄嶷俗姓杜氏幼入玄門纔通經法黃冠之侶推其明哲出類逸群號杜乂鍊師方登極籙爲洛都大恒觀主遊心七略得理三玄道術之流推爲綱領天后心崇大法揚闡釋宗乂悟其食蓼非甘却行遠舍願反初服獨佛而歸遂懇求剃落詔許度之住佛授記寺尋爲寺都焉則知在草爲英在禽爲雄信有之矣續叅翻譯悉彼宗之乖謬知正教之可憑或問之曰子何信佛邪嶷曰生死飈疾宜早圖之無令臨衢整轡中流好枻乎有若環車望斗刻鬼求仙以此用心非究盡也乃造甄正論一部指斥其失令歸正眞施設主客問答掇爲省要焉嶷不知厥終

系曰知彼敵情資乎鄉導或入必爭之境免書弗地之譏又猶秉燭宵征便匪如入入闇歷聞玄嶷曾寄黃冠熟其本教及歸釋族斥彼妄源不須四月而試之已納一城之款矣由是觀之脫有違逆之者則曰吾當說汝眞斯是之謂歟

唐江陵府法明傳

釋法明本荊楚人也博通經論外善群書辯給如流戒範堅正中宗朝入長安遊訪諸高達適遇詔僧道定奪化胡成佛經眞僞時盛

集內殿百官侍聽諸高位龍象抗禦黃冠翻覆未安䫋顩難定明初不預其選出場禮美問道流曰老子化胡成佛老子爲作漢語化爲作胡語化若漢語化胡胡即不解若胡語化此經到此土便須翻譯未審此經是何年月何朝代何人誦胡語何人筆受時道流絶救無對明由此公卿歎賞則神龍元年也其年九月十四日下勑曰仰所在官吏廢此僞經刻石於洛京白馬寺以示將來勑曰朕叨居寶位惟新闡政再安宗社展恭禋之大禮降雷雨之鴻恩爰及緇黃兼申懲勸如聞天下諸道觀皆畫化胡成佛變相僧寺亦畫玄元之形兩教尊容二俱不可制到後限十日內並須除毀若故留仰當處官吏科違勑罪其化胡經累朝明勑禁斷近知在外仍頗流行自今後其諸部化胡經及諸記錄有化胡事並宜除削若有蓄者準勑科罪其月洛京大恒道觀主桓道彥等上表固執勑批曰朕以匪躬忝承丕業雖撫寧多失而平恕實專尅夫三聖重光玄元統序豈忘老教偏意釋宗朕志欽還淳情存去僞理乖事舛者雖在親而亦除義符名當者雖有怨而必錄頃以萬機餘暇略尋三教之文至於道德二篇妙絶希夷之境天竺有空二諦理秘真如之談莫不敷暢玄門闡揚至賾何假化胡之僞方盛老君之宗義有差違文無典故成佛則四人不同論弟子則多聞舛互尹喜既稱成佛已甚憑虛復云化作阿難更成烏合鬼谷北郭之輩未踐中天舍利文殊之倫妄彰東土胡漢交雜年代亦乖復水而說涅槃曾無典據路大而談妙法有類俳優誣詐自彰寧煩纏說經非老君所制毀之則匪曰孝虧文是鄙人所談除之則更彰先德來言雖切理實未安宜悉朕懷即斷來表明之口給當代無倫援護法門由之禦侮惡言不入耳其是之謂乎

系曰化胡經也二教不平其爭多矣無若法明一言蔽之設或凝神抒思久不可酬況復萬乘之前孰能卒對昔楊素見嵩陽觀畫化胡素曰何不化胡成道而成佛乎道士無言觀夫明之垂問義含兩意正爲化胡成佛旁疊諸天仙言語與人不同天言傳授諸經是誰譯其猶一箭射雙鳧又若一發兩豵之謂歟

唐潤州石圮山神悟傳

釋神悟字通性隴西李氏之子其先屬西晉版蕩遷家于吳之長水也世襲儒素幼爲諸生及冠忽嬰惡疾有不可救之狀咎心補行力將何施開元中詣溪光律師請耆域之方執門人之禮師示以遣業之教一曰理懺二曰事懺此二者聖之所授行必有徵遂於菩提像前秉不屈之心爇難捐之指于時有異光如月朣朧紺宮極苦可以感神明至精可以動天地蓋人之難事歟天寶四年受具足戒身始披緇八年舉尤異行名隸于寺逮其晚節益見苦心每置法華道場九旬入長行禮念觀佛三昧於斯現前因語門人曰夫陰薄日以何傷風運空而不動苟達於妄誰非性也方結宇於勞勞山東中據石圮達分仙徑諸猛獸馴於樿榻祥雲低於法堂中夜有

山神現形謂悟曰弟子即隋故新成侯曹世安生爲列侯死典南嶺今師至止願以此地永奉經行言訖隱而不見故吏部員外李華殿中侍御史崔益同謁悟嘗問孔老聖教優劣請陳題品對曰路伽邪典籍皆心外法味之者勞而無證其猶澤朽思華乾池映月比其釋教夫何遠乎如是往復應答如流華益拱手無以抗敵其扞護釋門疆場疇敵侵軼乎華乃一代之文宗與蕭穎士齊名筆語過之若此之儒孰能觝角也凡諸不逞之徒疑經難法者悟必近取諸身遠喻於物如理答酬無不垂頭搭翼者十年辛卯春寢疾加趺坐而逝享齡六十三法臘二十六闍維之日獲舍利五百餘粒珠顆纍纍粲然在矚門人湛一圓一等主之遷塔焉

唐金陵鍾山元崇傳（瑢椰師）

釋元崇俗姓王氏瑯琊臨沂人也晉丞相始興文獻公子奮之後自南朝淪廢世居句容祖禰已來非賢即哲崇幼而孤秀嶷若斷山心喻芙蕖形同玉絜風塵不雜立志夷簡時年十五奉道辭家負笈洞天餐霞卧雲師範陶許精研妙句獨證微隱乃恐至理未融解脫方阻因歸心釋典大暢佛乘三教齊驅遊心世表於是聲振吳越緇素異焉採訪使潤州刺史齊平陽公聞其行業虛佇久之適會恩制度人衰充舉首以開元末年因從瓦官寺璿禪師諮受心要日夜匪懈無忘請益璿公乃揣骨千里駿足可知因授深法崇靈臺虛徹可含百神心鑑高懸塵無私隱旣而聲價光遠物望所知金陵諸德請移所配棲霞寺春秋逾紀服勤道務彝倫有叙時衆是瞻至德初並謝絶人事杖錫去郡歷于上京徧奉明師棲心閑境罕交俗流遂入終南經衛藏至白鹿下藍田於輞川得右丞王公維之別業松生石上水流松下王公焚香靜室與崇相遇神交中斷于時天地未泰豺狼搆患朝賢國寶或在邁軸起居蕭舍人昕與右丞諸公並碩學雄才尊儒重道偶茲一會抗論彌日鈎深索隱摽期許與王蕭歎曰佛法有人不宜輕議也矣及言旋河洛登陟嵩少懷達磨之旨要得華嚴之會歸聲價漸高衣冠羨仰京師名德咸請住持志在無爲脩然不顧乃放浪人世追蹤道流考盤靈蹤遂東適吳越天台四明清心養素數年之後遐想鍾山飛錫舊居考以雲房道俗咸喜王反山輝大曆五年刺史南陽樊公雅好禪寂及屬縣行春順風稽首諮請道要益加師禮矣時道俗以爲此寺靈勝遊憩者多監主護持須選名德僉議無以易禪師者崇頻告辭懇苦衆咸再三事不獲已順受彌縫其間總二十年籍四方之財因道化之力欒櫨雲構丹雘日新蓋存乎無爲無所不爲者也功成身退安禪高頂前後學徒詎可勝計至大曆十二年示疾言歸不加藥餌八月二日卒於山院春秋六十有五臨終命門人無令封樹弟子如泉澄添等奉全師教以其月八日瘞于攝山之陽依巖爲龕累石不磨不甃遵遺誥也崇身長六尺儀表端爾望之儼然即之生畏意密情恕心和行高天姿龍象生此岐嶷享齡非永惜哉弟子等共建豐碑以紀化跡樹于

寺之門首焉

唐京兆大安國寺利涉傳

釋利涉者本西域人也即大梵婆羅門之種姓夙齡彊志機警溢倫宗黨之中推其達法欲遊震旦結侶東征至金梭嶺遇玄奘三藏行次相逢禮求奘度既而群經衆論鑒窮通幽特爾遠塵歸乎正道非奘難其移轉矣奘門賢哲輻湊涉季孟於光寶之間其為人也猶帛高座之放曠中宗最加欽重朝廷卿相感義與遊開元中於安國寺講華嚴經四衆赴堂遲則無容膝之位矣檀施繁熾利動人心有潁陽人韋玎垂拱中中第調選河中府文學遷大理評事秘校見涉講筵幣帛堆積就乞選粮所獲未厭表請釋道二教定其勝負言釋道蠹政可除玄宗詔三教各選一百人都集內殿韋玎先陟高座挫葉靜能及空門思明倒皆辭屈涉次登座解疑釋結臨敵有餘與韋往返百數千言條緒交亂相次抗之棼絲自理正直有歸涉重問韋曰子先登席可非主耶未審主人何姓玎曰姓韋涉將韋字為韻揭調長吟偈詞曰我之佛法是無為何故今朝得有為無韋始得三數載不知此復是何韋涉之吟作百官悚然帝果憶何韋之事凜然變色曰玎是庶人宗族敢爾輕懱朕玄元祖教及凌轢釋門玎下殿俯伏待罪叩頭言臣非庶人之屬涉貴其鉗利口以解蹤狂奏曰玎是關外之人非玄貞之族類勑貶象州百姓賜涉錢絹助造明教寺加號明教焉二教重熈涉之力也因著立法幢論一卷公卿間有言曰涉公是韋掾之膏肓也涉曰此舉也矢在弦上不得不發自此京城無不改觀言談講者以涉為最焉晚節遭其譴謫漢東尋屬寬宥移徙南陽龍興寺時惠忠國師知重涉名聊款關相謁曰納衣小僧向前某被門徒朝要連坐于此適覩師當有貴氣可作高道國德勿同吾也乃開篋提衣物令忠師曳裹由此襄鄧之人皆驚涉如此懸記忠師道聲又光闡焉蓋涉望重之故也上元二年詔忠師入供養肅宗時入宮起居太上皇乃引忠見上皇曰此人何如利涉則知涉才業優長帝王器重復多著述大曆中西明寺翻經沙門圓照撰涉傳成一十卷足知言行之多也矣

唐越州焦山大曆寺神邕傳

釋神邕字道恭姓蔡氏東晉太尉謨即度江祖十五代孫也因官居于暨陽邕生于是邑母宣氏始娠之際率多徵異襁褓中聞唱經聲必有凝神側聽之貌丱角聰晤過人年十二辭親學道請業於法華寺俊師每覽孔釋二典一讀能誦同輩者罕不欣慕開元二十六年勑度隸諸暨香嚴寺名籍依法華寺玄儼師通四分律鈔儼識其志氣謂人曰此子數年後卒為學者之司南矣爾其勉之儼新出輔篇律記邕扶其膏腴窮彼微術一宗學者少能與其聯鑣方執焉性非局促又從左溪玄朗師習天台止觀禪門法華玄疏梵網經等四教三觀等義秘犍載啓觀性知空爰至五夏果精數演吳會開學者從之天寶中本邑郭密之請居法樂寺西坊恢拓佛舍層閣摩霄半澄江影廓宇完備後乃遊問長安

居安國寺公卿籍其風宇追慕者結轍而至
方欲大闡禪律倏遇祿山兵亂東歸江湖經
歷襄陽御史中丞庾光先出鎮荊南邀留數
月時給事中竇紹中書舍人苑咸鑽仰彌高
俱受心要著作郎韋子春有唐之外臣也剛
氣而瞻學與之訓抗子春折角滿座驚服苑
舍人歎曰闍梨可謂塵外摩尼論中師子時
人以為能言矣旋居故鄉法華寺殿中侍御
史皇甫曾大理評事張河金吾衛長史嚴維
兵曹呂渭諸暨長丘丹校書陳允初賦詩往
復盧士式為之序引以繼支許之遊為邑中
故事邕修念之外時綴文句有集十卷皇甫
曾為序自至德迄大曆中頻受請登壇度戒
起丹陽洎乎金華其間釋子皆命為親教師
也又以縣南路通衢樊其中百餘里殊無伽
藍釋侶往來宴息無所邕願布法橋接憩行
旅遂於焦山可以為梵場也得邑人騎都尉
陳紹欽等率群信構淨剎一紀方乃集事焉
前吏部侍郎徐浩出佐明州以邦國聚落乃
白廉使皇甫溫奏賜額曰大曆焉先是中岳

道士吳筠造邪論數篇斥毀釋教蒙者惑
之本道觀察使陳少遊請邕決釋老二教孰
為至道乃襲世尊之攝邪見復寶琳之破魔
文爰據城塹以正制狂旗鼓纔臨吳筠覆轍
遂著破倒翻迷論三卷東方佛法再興實邕
之力歟末遊天台又纂地誌兩卷並附於新
論矣邕歐顧豐角風韻朗拔前後廉問皆延
置別榻請為僧統以加崇揖之禮貞元四年
戊辰歲十一月十四日遇疾遺教門人趺坐
端相而歸寂于大曆法堂焉以十二月十四
日奉靈儀於寺北原遵僧制也報齡七十九
法歲五十明年冬十一月方建塔矣秘書省
校書郎陸淮為其銘上首弟子智昂靈澈進
明慧照等咸露鋒穎禪律互傳至十一年戶
部員外郎丘上卿為碑紀德焉

唐朗州藥山惟儼傳

釋惟儼俗姓寒絳縣人也童齓慷愷敏俊逸
羣年十七從南康事湖陽西山慧照禪師大
曆八年納戒于衡嶽寺希澡律師所乃曰大
丈夫當離法自淨焉能屑屑事細行於布巾
邪遂謁石頭禪師密證心法住藥山焉一夜
明月陟彼崔嵬大笑一聲聲應澧陽東九十
許里其夜澧陽人皆聞其聲盡云是東家明
辰展轉尋問迭互推尋直至藥山徒眾云昨
夜和尚山頂大笑是歟自茲振譽遐邇喧然
元和中李翱為考功員外郎與李景儉相善
儉除諫議薦翱自代及儉獲譴翱乃坐此出
為朗州刺史翱聞來謁儼遂成警悟又初見
儼執經卷不顧侍者白曰太守在此翱性褊
急乃倡言曰見面不似聞名儼乃呼翱應唯
曰太守何貴耳賤目翱拱手謝之問曰何謂
道邪儼指天指淨缾曰雲在青天水在缾翱
于時暗室已明疑冰頓泮尋有偈云鍊得身
形似鶴形千株松下兩函經我來相問無餘
說雲在青天水在缾又偈選得幽居愜野情
終年無送亦無迎有時直上孤峯頂月下披
雲笑一聲初翱與韓愈柳宗元劉禹錫為文
會之交自相與述古言法六籍為文黜浮華
尚理致言為文者韓柳劉焉吏部常論仲尼
既沒諸子異端故荀孟復之楊墨之流洗然

遺落殆周隋之世王道弗興故文中子有作應在乎諸子左右唐興房魏既亡失道尚華至有武后之弊安史之殘吾約二三子同致君復堯舜之道不可放清言而廢儒縱梵書而猾夏敢有邪心歸釋氏者有渝此盟無享人爵無永天年先聖明神是糺是殛無何翺邂逅於儼頓了本心末由戶部尚書襄州刺史充山南東道節度使復遇紫玉禪翁且增明道趣著復性書上下二篇大抵謂本性明白為六情玷汚迷而不返今牽復之猶地雷之復見天地心矣即內教之返本還源也其書露而且隱蓋而又彰其文則象繫中庸隱而不援釋教其理則從具捨妄彰而乃顯自心弗事言陳唯萌意許也韓柳覽之歎曰吾道萎遲翺且逃矣儼陶鍊難化護法功多迴是子之心拔山扛鼎猶或云易又相國崔群常侍温造相繼問道儼能開發道意以大和二年將欲終告衆曰法堂即頹矣皆不喻旨率人以長木而枝柱之儼撫掌大笑云都未曉吾意合掌而寂春秋七十云

系曰嘗覽李文公復性二篇明佛理不引佛書援證而微取易禮而止可謂外柔順而內剛逆也故曰得象而忘言矣經云治世語言皆成正法者李公有焉儼公一笑聲徹遐鄉雖未勞目連遠尋而易例有諸隆墀永歎遠登必盈道感如然不知其然也

唐京師章信寺崇惠傳

釋崇惠姓章氏杭州人也稺林之年見乎器局鷙為難籠出塵心切往禮徑山國一禪師為弟子雖勤禪觀多以三密教為恒務初於昌化千頃最峯頂結茅為庵專誦佛頂呪數稔又往臨官硤石東山卓小尖頭草屋多歷年月復誓志於潛落雲寺遁跡俄有神白惠曰師持佛頂少結㳷訶令密語不圓莎訶者成就義也今京室佛法為外教陵轢其危若綴旒待師解救耳惠趨程西上心亦勞止擇木之故於章信寺挂錫則大曆初也三年戊申歲九月二十三日太清宮道士史華上奏請與釋宗當代名流角佛力道法勝負于時代宗欽尚空門異道憤其偏重故有是請也遂於東明觀壇前架刀成梯史華登蹋如常磴道焉時緇伍互相顧望推排且無敢躡者惠聞之謁開府魚朝恩魚奏請於章信寺庭樹梯横架鋒刃若霜雪然增高百尺東明之梯極為低下時朝廷公貴市肆居民駢足摩肩而觀此舉時惠徒跣登級下層有如坦路曾無難色復路烈火手探油湯仍餐鐵葉號為飫飥或嚼釘線聲猶脆飴史華怯懼慙惶掩袂而退時衆彈指歎嗟聲若雷響帝遣中官鞏庭玉宣慰再三便賚賜紫方袍一副焉詔授鴻臚卿號曰護國三藏勑移安國寺居之自爾聲彩發越德望峻高代宗聞是國一禪師親門高足倍加鄭重焉世謂為巾子山降魔禪師是也

系曰或謂惠公為幻僧歟通曰夫於五塵變現者曰神通若邪心變五塵事則幻也惠公持三密瑜伽護魔法助其正定履刃蹈炎斯何足驚乎夫何幻之有哉瑜伽論有諸三神變矣

唐洛陽同德寺無名傳

釋無名姓高氏渤海人也祖官今西京乃爲洛陽人矣沖孺之齡舉措卓異口不嚌辛血性不狎諠譁邈矣出塵故難留滯年二十八若瘦鴈之出籠投師習學依隨緣同德寺及精律藏解一字以無疑聞有禪宗思千里而請決舉領整裝開脩見路辭飛筆健思若湧泉因隨師遊方訪祖師之遺跡得會師付授心印會先語諸徒曰吾之付法無有名字因號無名也自此志歷四方周遊五嶽羅浮廬阜曹峯峴公鑪嶺牛頭剡溪若耶天台四明罔不詢問風格高遠神操朗澈博識者覩貌便伏僻見者發言必摧時德宗方納鮮于叔明令狐峘料簡僧尼事時名有表立諫並停尋時鮮于叔明令狐峘等流南海百姓至貞元六年往遊五臺居無定所九年十二月十二日於佛光寺先食訖儼然坐化春秋七十二臘四十三十一年闍維獲舍利一升澤潞節度使李抱真建塔於佛光寺貞元六年庚午歲也或云名著疏解彌陀經焉

唐廬山歸宗寺智常傳

釋智常者挺拔出倫操履清約徧參知識影附南泉同遊大寂之門乃見江西之道元和中駐錫廬山歸宗淨院其徒響應其法風行無何白樂天貶江州司馬最加欽重續以李渤貟外元和六年隱嵩少以著作徵起杜元穎辨之出爲虔州刺史南康曾未卒歲遷江州刺史渤洽聞多識百家之書無不該綜號李萬卷矣到郡喜與白樂天相遇因言潯陽廬阜山水之最人物賢哲隱淪惠遠遺迹遂述歸宗禪師善談禪要李曰朝廷金牓早晚有嗜菜阿師名目白曰若然則未識食菜阿師歟白彊勸遊二林意同見常耳及到歸宗李問曰教中有言須彌納芥子芥子納須彌如何芥子納得須彌常曰人言博士學覽萬卷書籍還是否耶李曰忝此虛名常曰摩踵至頂只若干尺身萬卷書向何處著李俛首無言再思稱歎續有東林寺僧神建講諸經論問觸目菩提常略提舉神建不體乃發狀訟常示惡境界時李判區分甚聞詣理常有異相目耀重瞳遂將藥熏手恒磨錯不覺目眦俱紅號赤眼歸宗矣李曰佛理幽邃一言蔽之者玄解之言逗猛利者藥妙疾輕之驗也

唐杭州千頃山楚南傳

釋楚南閩人也俗姓張氏爰在髫齡冥然睨於父母前許志出家投開元寺曇藹師而受訓爲當授經法目所輕覩輙誦於口執巾侍盥灑掃應對頗能謹愿追乎冠歲乃落髮焉詣五臺登戒就趙郡學相部律往上都學淨名經一律一經略通宗旨則知頓機不甘爲漸教縛遂往芙蓉山根性未發謁黃蘗山禪師問答雖多機宜頓了條值武宗廢教南遯深竄林谷大中興教出遇昇平相裴公休出撫宛陵請黃蘗出山南隨侍由此便詣姑蘇報恩寺專行禪定足不踰閾僅二十餘載乾符四年蘇州太守周慎嗣嚮風請住寶林院又請居支硎山至五年昌化縣令徐正元與紫溪戍將饒京同召住千頃慈雲院訓示禪徒之外唯儼然在定逾月或浹旬光啓三年前兩浙武肅王錢氏請下山供施昭宗聞其

道化賜其鹿胎衣五事別賚紫衣文德六年二月忽雙虹貫堂室二鹿躑然入寺法堂梁折至五月辭衆後於禪牀垂兩足伸二臂于滕菴然而卒春秋七十僧臘五十六遷塔于院西隅大順二年壬子歲二月宣州孫儒寇錢唐之封略兵士發塔見南全身不散爪髮俱長悔罪而去南公平昔著般若經品頌偈一卷破邪論一卷以枝梧異宗外敵見貴於時也

唐南嶽七寶臺寺玄泰傳

釋玄泰者不知何許人也性捺方正言不浪施心靜之情義而後動所居蘭若在衡山之東號七寶臺不衣蠶縷時謂泰布納嘗從見德山禪師豁如自適誓不立門徒逍遙求志而於詞筆筆若有神四方後進巡禮相見皆用平懷之禮胥以衡山之陽多被山民莫侄輩斬木燒山損害滋甚泰作畬山謠遠邇傳播達于九重勑責衡州太守禁止岳中蘭若由是得存不爲延燎泰之力也終年六十五臨逝說偈曰不用剃頭不須澡浴一堆猛炎千足萬足偈終垂一足而逝闍維收舍利祔堅固大師塔左營小浮圖焉又爲篆骨偈諸禪祖塔銘歌頌等好事者編聚成集而行于代焉

唐京兆福壽寺玄暢傳

釋玄暢字申之俗姓陳氏宣城人也暢炎在弱齡便持異操戲則聚沙爲塔摘葉爲香年九歲於涇邑水西寺依清逸上人敎授經法年十九削髮二十歲往福州兜率戒壇受具足戒聽攝律科深得宗旨新縉細縷一染色佳而往越中求聞異說仰京室西明寺有宣律師舊院多藏毗尼敎迹因栖惠正律師法席自入京華漸萌頭角受京城三學大德益廣見聞方事講談遠鐘壇戹則會昌廢敎矣時京城法侶頗甚徬徨兩街僧錄靈宴辯章同推暢爲首上表論諫遂著歷代帝王錄奏而弗聽由是例從俗服寧弛道情龍蛇伏蟄而待時玉石同焚而莫救殆夫武皇厭代宣宗在天坏戶重開炎崗息熾暢於大中中凡遇誕辰入內談論卽賜紫袈裟充內外臨壇大德懿宗欽其宿德蕃錫屢臻乃奏修加懺悔一萬五千佛名經又奏請本生心地觀經一部八卷皆入藏暢時充追福院首領又充總持寺都維那尋署上座暢講律六十座度法者數千人撰顯正記一十卷科六帖名義圖三卷三寶五運三卷雖祖述舊聞標題新目義出意表文濟時須乾符中懿宗簡自上心特賜師號曰法寶二年三月二十一日示滅俗齡七十九僧臘五十九弟子賜紫惠柔大德師遂宗紹以其年四月二十五日窆于長安邑高陽鄉小梁村四年丁酉歲尚書禮部侍郎崔沆與暢交分殊深著碑述遺跡焉

後唐南嶽般舟道場惟勁傳

釋惟勁福州長溪人也節操精苦奉養樓約破納擁身衣無繒纊號頭陀焉初叅雪峯便探淵府乾化中入嶽住報慈東藏亦號三生藏中見法藏禪師鑑燈頌了如是廣大法界重重帝網之門因歎曰先達聖人具此不思議智慧方便非小智之所能又嶽道觀中亦設此燈往因廢教時竊移入仙壇也有遊嶽

才人達士留題頗多勁乃數曰盧橘夏熟寧期植在於神都舜韶齊聞不覺頓忘於肉味嗟其無識不究本端盜王氏之青氈以爲舊物認嶺南之孔雀以作家禽後世安知于今區別乃作五字頌頌五章覽者知其理事相融燈有所屬屬在乎互相涉入光影含容顯華嚴性海主伴交光非道家之器用也楚王馬氏奏賜紫署寶聞大師梁開平中也勁續寶林傳蓋錄貞元已後禪門祖祖相繼源脉者也別著南嶽高僧傳未知卷數亦一代禪宗達士文采可觀後終于岳中也

系曰物涉疑似難輙區分勁公誌鑑燈若遺物重獲歸家也後之人必不敢攘物歸家也故曰前事不忘後世之元龜也

周洛京福先寺道丕傳[卅七]

釋道丕長安貴胄里人也唐之宗室[廿三]父從晏襄宗泌堂五院之首母許氏爲求其息常持觀音普門品忽夢神光燭身因爾妊焉及其誕生挺然岐嶷端雅其質爵籍諸親異而愛之如天童子年始周晬父將命汾晉會軍至于霍山没王事丕雖童稚聚戲終鮮笑容七歲忽絕葷羶每遊精舍怡然忘返遂白母往保壽寺禮繼能法師爲軌範九歲善梵音禮讚是歲襄宗幸石門隨師往迎駕十九歲學通金剛經義便行講貫又駕還洛京長安焚蕩遂背負其母東征華陰劉開道作亂復荷母入華山安止巖穴時穀麥勇貴每斗萬錢丕巡村乞食自專胎息唯供母食母問還食未丕對曰向外齋了恐傷母意至孝如此年二十歲母曰汝父霍山亡没戰場之地骨曝霜露汝能收取歸葬不亦孝乎遂辭老親往霍邑立草庵鳩工集聚白骨晝夜誦經呪之曰古人精誠所感滴血認骨我今志爲孝子豈無靈驗者乎儻群骨中有動轉者即我父之遺骸也如是一心注想目未輕捨數日間果有枯髏從骨聚中躍出競騰丕前搖曳良久丕即躃踊抱持如復生在賫歸華陰是夜其母夢夫歸舍明辰骨至其孝感聲譽日高至二十七歲遇曜州牧婁繼英招丕住洛陽福先彌勒院即晉道安翻經創浴之地也天祐三年丙寅濟陰王賜紫衣後唐莊宗署大師曰廣智丕於梁朝後主後唐莊宗明宗凡內建香壇應制談論多居元席及晉遷都今東京天福三年詔入梁苑副錄左街僧事與傳法阿闍梨昭信大師俱道貌童顏號二菩薩是故朝貴士庶多請養生之術丕精勤不懈一佛一禮佛名經法華金剛仁王上生四經遂一字禮然其守杜多之行分衛時至二弟子隨行開運甲辰歲爲左街僧錄雖臨僧務日課修持相國李公濤西樞密太傅王公朴翰林承旨陶公穀等無不傾心歸重至漢乾祐中謝病乞西歸未允之際屬漢室淩夷兵火連作恣行剽掠丕於廊廡之下倚壁誦念二日紛拏一無見者時京城見聞益加欽尚逃歸洛邑周太祖潛隱所重廣順元年勅召爲左街僧錄不容陳讓還赴東京居于僧任世宗尹發府政嫌空門繁雜欲奏沙汰召丕同議時問難交發闕喻其情且曰僧之清尚必不露於人前僧或凶頑而偏遊於世上必恐正施蕪穢草和蘭蓰而芟方事淘澄

金逐沙泥而蕩大王儲明欲照富智當行為
益皇帝邪為損君親邪若益君千不令一物
失所若損親也是壞六和福田況以天下初
平瘡痍未合乞待後時搜揚未晚故老子云
治大國如烹小鮮慮其動則糜爛矣世宗深
然其言且從停寢及世宗登極丕謂僧曰吾
皇宿昔有志汝當相警護持堅乞解歸洛陽
又立禮首楞嚴經二年果勑併毀僧寺并立
僧帳蓋限之也毀教不深乃丕之力也以顯
德二年乙卯六月八日微疾十日令弟子早
營殯食云有首楞嚴菩薩衆多相迎令鳴椎
俄然而化春秋六十七僧臘四十七緇素號
哭諸寺具威儀送葬于龍門廣化寺之左立
石塔焉未終之前寺鍾無故嘶嗄表刹龍首
忽焉隕墜僧澄清夢寺佛殿梁折極多異兆
焉
系曰周武滅佛法隋開皇辛亥歲太府丞趙
文昌入冥見邕受對寄語文帝拔救周世宗
澄汰毀私邑勒立僧帳故說大漸招其惡報
或有入冥見之并贊成厥事者同居負處略
同周武未知是乎
論曰九重所以成深嚴七礼其能捍憂患禍
壖峻壘加衩尉而守之犀華兕皮介將軍而
戰者君既安所臣亦建功猶釋門之外侮忽
來得法將之中權斯敵使其大道喪而重復
玄剛絕而又張我有仲由惡言不入外禦其
侮不可暫亡也嗟乎眞教東傳累更年紀受
其艱否屈指可尋法繫有為四相以之遷貿
明雖無損一輪以之蝕侵桓楚無端刼弄得
時而變法德輿伊始欺孤餘力而責僧頼遠
公之致書因朝達之抗疏只成暴政空繞人
情元魏懷邪周邕尚辯曇始乃呈其詭迹道
安盛奮其辭鋒是待秦坑能逃漢律始安二
德疑其住壽應眞出沒其形扶危拯溺者矣
秀也鍾其厄運憤此反常上戕若攻壘之先
登為法偶犯頻而不死復禮答權文學難詞
蔚成解判惠立斥呂奉御岡注免犢窺闕兩
面俱通玄嶷造乎甄正一場賈勇法明定其
化胡答孔老於李華名儒譏伏挫是非於韋
氏辯勢酋強邕也掩徐獨記於天台儼也令
李成書於復性其或角史華之術因躡刀梯
誅德宗之非乃停沙汰中答而驚李澂作謳
而占衡山破邪之論可宗鑑燈之頌歸我以
前諸德超世卓然式遏寇僻闘墻禦侮言其
薄者則發憤忘食殊弗防其反汙其如畢原
縱火蘭艾之臭同焚樹木摧風鸞鷗之巢共
覆者其唯會昌滅虐我法之謂乎從漢至唐
凡經數厄鍾厄爰甚莫甚武宗焉初有道士
趙歸眞者授帝留年之術寵遇無比每一對
揚排毀釋氏宜盡除之蓋以歸眞曾於敬宗
朝出入宮掖勢若探湯及其縲紲暴獄自然
事體如漿京邑諸僧競生誚謗歸眞痛切心
骨何日忘之還遇武皇因緣狎昵署為兩街
教授先生時諫官抗疏宰臣李德裕屢言歸
眞懼其動搖奏迎羅浮鄧元起南嶽劉玄靖
入帝謂神仙坐致由是共為犄角同毀釋門
意報僧譏誚之讎耳衆輕覆車群嗤驚蟄須
彌鑠飯因其劫盡之風有頂低摧倚其宿春
之杵詎云終否當有復時大中行廢教之誅
會昌非後天之老吁咄哉歸眞奇秘之術令

古所無何邪能寄喜怒於天子之心雖王晉安期俱弗如也爾時玄暢法寶大師也納兩街之請操一割之刀纂輯古今搜揚經史成其別録上其表牋逆龍鱗之手已伸探虎穴之心且勇膏肓之疾圭刀之散何施混濁之阿鉢兩之膠諼解如皆畏震所謂坐看暢公手拓不周山不免共工之觸折也凡今緇伍無縱毀譏毀譏小人也及罹禍毒君子受之亦猶城門火而池魚死也儻云周武不落於阿鼻歸眞自登於仙籍宣宗誅之已塞責矣

是故比丘但自觀身行莫伺玄門非干已事又以空門染習如然無鬬四支而傷貝體各是聖人設教無相奪倫如此行時名眞護法也老氏云六親不和則有孝子如無孝子之名信六親大和也已上諸公皆家中有競號吪諫乎因得善父母之名歟今我傳家止勸將來二教和同弗望後生學其訐直險在其中矣爲君不取然則臨機可用相事當行必任弛張勿爲膠柱然後知時名爲大法師也傳又云手相時而動無累後人其斯之謂歟

宋高僧傳卷第十七

音釋

杷（皮爻切）豳（府巾切 地名）[illegible]（胡鉀切 日見也）釜（扶雨切 鬴屬）颷（甫遙切 大風也）抴（以制切 拽也）[illegible]（[illegible]）猣（子紅切 犬生三子曰猣）觝（都禮切 觝也）薈（烏外切）璿（似宣切）攎（落胡切 [illegible]也）雘（烏郭切 丹也）礱（盧紅切 磨也）玎（中莖切）

鑣（甫嬌切 銜也）紇（居而切 緊也）殛（紀力切 殊死也）[illegible]（丘小切 [illegible]也）硤（胡夾切 石地名）轢（郎擊切 陵踐也）脆（此芮切 [illegible]）鮐（[illegible]）齎（在詣切 [illegible]也）峴（胡典切 峴山名）峘（胡官切）漱（[illegible]）爊（[illegible]）（許云切 大上出也）眦（子智切 目匡也）侳（徐[illegible]切）掇（丁括切 拾也）晬（子對切 生一歲也）蘙蕘（[illegible]切 古本切）蓀（[illegible] 香草也）蝕（乘力切）（[illegible]切 伎也）鯁（古杏切 塞也）闃（呼狄切 闃也）訐（居謁切 攻人之陰私也）

宋高僧傳卷第十八

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

感通篇第六之一（正傳十五人 附見三人）

後魏西涼府檀特師傳一
晉陽河禿師傳二
新羅國玄光傳三
隋江都宮法喜傳四
洺州欽師傳五
唐泗州普光王寺僧伽傳六（木叉 慧儼 附）
嵩嶽少林寺慧安傳七
虢州閺鄉萬迴傳八
齊州靈巖寺道鑒傳九
武陵開元寺慧昭傳十
岸禪師傳十一
會稽永欣寺後僧會傳十二
京兆法海寺道英傳十三
京兆法秀傳十四
滑州龍興寺普明傳十五

後魏西涼府檀特師傳

釋檀特師者一名慧豐不知何許人也身雖

剃染率略無檢制飲酒啖肉語默無常逆論來事後必如言居于武威肆意狂逸時宇文仲和為刺史請之入州歷觀廐庫乃云何意畜他官物邪仲和不諭其旨怒之不令在城未幾仲和拒不受代朝廷令獨孤信擒之仲和身死資財沒官周文聞之降書召之檀特至岐州會齊神武來寇玉壁檀特曰狗豈能到龍門邪神武果不至龍門而還侯景未叛東魏之前忽捉一杖杖頭刻為獼猴形令其面常向西日夜弄掬又索一角弓牽挽之俄而侯景啓降尋復背叛歸梁皆可徵驗至大統十七年春初忽著一布帽周文左右驚問之檀特曰汝亦著王亦著也至三月而魏文帝崩復取一白綃帽戴之左右復問之檀特曰汝亦著王亦著也未幾丞相夫人薨後復戴問對同前尋丞相第二子武邑公薨其事驗多如此也俄而病卒周文命葬之

後魏晉陽河禿師傳

釋河禿師者不詳何許人也魏孝昌中於晉陽市肆間行往乍愚乍智作沙門形時人不測止呼為河禿師及齊神武誕第二子洋文宣帝也武明太后見家貧甚與親戚言及家計正憂飢凍死耳洋方生數月尚未能言欻言曰得活二字分明太后左右大驚而不敢言謂為妖怪時傳禿師神異射事多中巧誘而至太后意占其兒子早言為怪乃徧見諸子文襄魏永熙后旁以祿位歷問之至洋再三舉手指天而已口無所言若諸子皆別無舉措矣後不測其終

陳新羅國玄光傳

釋玄光者海東熊州人也少而穎悟頓厭俗塵決求名師專修梵行追夫成長願越滄溟求中土禪法於是觀光陳國利往衡山見思大和尚開物成化神解相參思師察其所由密授法華安樂行門光利若神錐無堅不犯新猶劫貝有染皆鮮稟而奉行勤而罔忒俄證法華三昧請求印可思為證之汝之所證真實不虛善護念之令法增長汝還本土施設善權好負螟蛉皆成蜾蠃光禮而垂泣自爾返錫江南屬本國舟艦附載離岸時則綵雲亂目雅樂沸空絳節霓旌傳呼而至空中聲云天帝召海東玄光禪師光拱手避讓唯見青衣前導少選入宮城且非人間官府羽衛之設也無非鱗介參雜鬼神或曰今日天帝降龍王宮請師說親證法門吾曹水府蒙師利益既登寶殿次陟高臺如問而談略經七日然後王躬送別其船泛洋不進光復登船船人謂經半日而已光歸熊州翁山卓錫結茅乃成梵剎同聲相應得法者蟄戶爰開樂小迴心慕羶者蟻連倏至其如升堂受莂者一人入火光三昧一人入水光三昧二人互得其二種法門從發者彰三昧名耳其諸門生譬如衆鳥附須彌山皆同一色也光末之滅罔知攸往南嶽祖構影堂內圖二十八人光居一焉天台國清寺祖堂亦然

系曰夫約佛滅後驗入道之人以教理行果四法明之則無逃隱矣去聖彌近者修行成果位證也去聖稍遥者學教易見理親也其更縣遥者學教不精見理非諦夫一念不生前後際斷斯頓心成佛也理佛具足行布修

行曾未嘗述行佛具體而微東夏自六祖已來多談禪理少談禪行焉非南能不說行且令見道如救頭然之故南嶽思師切在兼修乘戒俱急是以學者驗諸行果其如入火光三昧者處胎經中以禪定攝意入火界三昧刹土洞然愚夫謂是遭焚若入水界三昧愚夫見謂爲水投物于中菩薩心如虛空不覺觸燒者此非二乘所能究盡也斯乃急於行果爲無令口說而身意不修何由助道耶

隋江都宮法喜傳

釋法喜南海人也形容寢陋短弱迂疎可年四十許嶺表耆老咸言兒童時見識之顔貌如今無異蠻蜒間相傳云已三百歲矣亦自言舊識廬山慧遠法師說晉宋朝事歷歷如信宿前耳平素時悄默見人必語語必含深意吉凶之徵有如影響人亦不欲與喜相見懼直言災惡忤逆意也陳朝馬靜爲廣州刺史方上任喜直入州上廳事畫地作馬頭形以示其子而去靜本扶風名族雄勇多武略不閑事體及臨州也每出行部從甲士數萬旌旗劍戟若虹霓映乎霜雪言以此可用威邊徼其奢僭過度王者之不若被人誣告謀反靜懼即遣妻子百餘人入朝示無悶變陳主猶惑遣臨汝侯觀其形勢曰必有反狀便可行戮實無逆謀直往代之臨汝利其財産至州不驗是非靜恃心無異束手詣臨汝便叱左右擒而斬之此畫地之明効矣喜之先見皆同此類煬帝聞之追來揚州未久宮內樹一堂新成喜忽忽升堂觀覽俄驚走下階唱言幾壓殺其日夜闌大雨堂崩壓者數人其後又於宮內環走言索羊頭帝聞惡之責以狂言勑鏁著一室數日三衛於市見喜坦率遊行還奏勑所司覆驗禁閉之處門鏁如故守當者云喜見在室內於是開戶見袈裟覆一聚白骨其鏁貫項骨不脫帝甚驚怪勑遣長史王恒疾往驗之袈裟覆白骨骨皆鉤鏁相連鐵鏁縻其項骨帝聞愕然稱歎尤增信重勑令勿輕搖蕩曰聖者神變無方至暮喜還在室或言或笑守門復奏帝令脫鏁縱其所適有於一日赴數家齋食或時飲酒噉肉都無拘忌俄而有疾常所臥牀自撤薦席擲簀而歎寢令人於下鋪炭甚熾數日而終半身焦爛葬于香山寺側後四年南海郡奏喜見還在郡勑遣開棺空無所有矣

隋洺州欽師傳

釋欽師者不知何許人也大業中至廣平形神弊謬造次難知發語不常既往爰中見靈通寺樹甎浮圖五級欲務高敞工作殺雜欽望而笑謂寺衆曰造此奚爲衆曰功德佛事須用壯觀法師何斯怪問耶笑曰造烽火樓也當時緇伍互相非之曰風狂輩言何可取至九年塔尚未成賊寇四起州官警嚴於浮圖上置候望烽火方信欽言不妄矣在所耆舊亦不知欽從何而來止宿之處亦無蹤跡然則時時變身在豕彘之牢即隨豝豨群隊童子馬世達等數人覩欽始變之時乃停留伺察意更觀其復人形也後果忽復形却於看人之後大叫曰你輩欲何所觀耶群人驚愕合掌拜之其變無常皆若此也及天下喪亂亦失欽聲迹矣

系曰魏隋之僧且多應現者何通曰菩薩作用隨類化身以神通為遊戲耳於遊戲而利益世主焉或曰魏齊陳隋與宣師耳目相接胡不入續傳耶通曰有所不知蓋闕如也亦猶大宋文軌既同土壃斯廣日有奇異良難徧知縱有某僧也其奈史氏未編傳家無據故亦闕如弗及錄者留俟後賢者也

唐泗州普光王寺僧伽傳（永文悲係恭岸）

釋僧伽者葱嶺北何國人也自言俗姓何氏亦猶僧會本康居國人便命為康僧會也然合有胡梵姓名名既梵音姓涉華語詳其何國在碎葉國東北是碎葉附庸耳伽在本土少而出家為僧之後誓志遊方始至西涼府次歷江淮當龍朔初年也登即隸名於山陽龍興寺自此始露神異初將弟子慧儼同至臨淮就信義坊居人乞地下標誌之言決於此處建立伽藍遂穴土獲古碑乃齊國香積寺也得金像衣葉刻普照王佛字居人歎異云天眼先見吾曹安得不捨乎其碑像由貞元長慶中兩遭災火因亡蹤矣嘗卧賀跋氏家身忽長其牀榻各三尺許莫不驚怪次現十一面觀音形其家舉族欣慶倍加信重遂捨宅焉其香積寺基即今寺是也由此奇異之蹤旋萌不止中宗孝和帝景龍二年遣使詔赴內道場帝御法筵言談造膝占對休咎契若合符仍褒飾其寺曰普光王四年庚戌示疾勅自內中往薦福寺安置三月二日儼然坐亡神彩猶生止瞑目耳俗齡八十三法臘罔知在本國三十年化唐土五十三載帝慘悼黯然于時穢氣充塞而形體宛如多現靈迹勅有司給絹三百疋俾歸葬淮上令群官祖送士庶填閟五月五日抵于今所帝以仰慕不忘因問萬迴師曰彼僧伽者何人也對曰觀音菩薩化身也經可不云乎應以比丘身得度者故現之沙門相也初伽化行江表止嘉禾靈光寺彼澤國也民家漁梁矰弋交午伽苦敎喻其諸殺業陷墮於人宜疾別圖生計時有裂網折竿者多矣伽閒而宴息兄神告曰天方亢陽百姓茁死身胡藏其懶龍耶伽曰為之奈何神曰若今夕但小指出窻隙外其如人何伽依之其夜霆震異常質明視指徹有紅線脉焉伽曰吾與此壞無緣乃行抵晉陵見國祥寺荒廢乃留衣於殿梁而去後人聞異香芬馥伽嘗記之曰伊寺有人王重興去三十年後果有僧俗姓全為檀那矣通天萬歲中於山陽衆中懸知嫌鄙伽者乃昌言曰吾有五十萬錢奉助功德勿生横議伽於淮岸招呼一船曰汝有財施吾可寬刑獄汝所載者剽略得耳盜依言盡捨佛殿由是立成無幾盜敗拘於揚子縣獄伽乘雲下慰喻言無苦不日果赦文至免死矣昔在長安駙馬都尉武攸暨有疾伽以澡罐水噀之而愈聲振天邑後有疾者告之或以柳枝拂者或令洗石師子而瘳或擲水缾或令謝過驗非虛設功不唐捐卻彼身災則求焉也譬其風厄則索扇揪或認盜夫之錢或咋黑繩之頸或尋羅漢之井或悟裴氏之溺或預知大雪或救旱飛雨神變無方測非恒度中宗勅恩度弟子三人慧岸慧儼木叉各賜衣盂令嗣香火洎乎已滅多歷年所嘗現形

往漢南市漆器及商人李善信船至寺覓買齋器僧忽見塔中形像凝然而指曰正唯此僧來求買矣遠近嗟歎又甞於洪井化易材木結筏而至焉大曆中州將勒寺知十驛俘出財供乘傳者至十五年七月甲夜現形于內殿乞免郵亭之役代宗勑中官馬奉誠宣放仍賷捨絹三百疋雜綵千段金澡罐皇太子衣一襲令寫貌入內供養又乾元中州牧李紀有推步者云爲土宿加臨灾當惡弱伽忽現形撫李背曰吾來福至汗出灾銷後無他咎甞於燕師求鍍罽稱是泗州寺僧燕使賷所求物到認塔中形信矣遂圖貌而歸自燕薊展轉傳寫無不徧焉長慶元年夜半於州牧蘇公寢室前歌曰淮南淮北自此福焉自東自西無不熟矣其年獨臨淮境內有年耳二年寺塔皆焚唯伽遺形儼若無損咸通中龐勛者本徐州戍卒擅離桂管沿路劫掠而攻泗州圍逼其城伽於塔頂現形外冦皆睡城中偶出擊之驚竄而陷宿州以事奏聞仍錫號證聖大師也文德元年外冦侵軼州將嬰城拒敵伽現形於城西北隅冦見知堅壘難下駭而宵遁大順中彭門帥時溥令張諫攻于北城除勦戮外有五百餘人拘鞠場中諫凭梯恍惚間見僧衣紫誨之曰此輩平人何可殺耶不如捨之言畢不見諫遂縱之而逸乾寧元年太守臺蒙夢伽云寒東南少備蒙不諭旨以綿衾法服施之十二月晦夜半有兵士踰壘而入蒙初不知復夢一僧以錫杖置于心上冷徹心骨驚起蒙令動鼓角賊驚奔獲首領姓韓至是方曉矣由此多於塔頂現小僧狀傾州瞻望然有吉凶表兆于時乞風者分風求子者得子今聞有躬禮者往往有全不見伽形相者或見笑容者吉不然則凶其不可爰度者如此洎乎周世宗有事于江南先攻取泗上伽寄夢於州民言不宜輕敵如是達于州牧皆未之信自爾家家夢同告之遂降全一郡生民賴伽之庇矣天下凡造精廬必立伽眞相牓曰大聖僧伽和尚有所乞願多遂人心李北海邕胡著作浩各爲碑頌德今上御宇也留心于此其年三月有尼遊五臺山迴因見伽於塔頂作瓔孩相遂登剎柱捨身命供養太平興國七年勑高品白承睿重蓋其塔務從高敞加其累層八年遣使別送舍利寶貨同葬于下基焉其日有僧懷德預搆柴樓自持蠟炬焚身供養火燎之中經聲不絕又將欲建浮圖有巨木三根沿淮而下至近浮橋且止收爲塔心柱焉續勑殿頭高品李庭訓主之先是此寺因寵中金像刻其佛曰普照王乃以爲寺額後避天后御名以光字代之近宣索僧伽實錄上覽已勑還其題額曰普照王寺矣弟子木叉者以西域言爲名華言解脫也自幼從伽爲剃髮弟子然則多顯靈異中和四年刺史劉讓厥父中丞忽夜夢一紫衣僧云吾有弟子木叉葬寺之西爲日久矣君能出之仍示其葬所初夢都不介意再夢如初中丞得夢中所示之處欲施斸之見有二姓占居於是饒錢市焉開究可三尺許乃獲坐函遂啓之於骨上有舍利放光命焚之收舍利八百餘顆表進上僖宗皇帝勑以其焚之灰塑像仍

賜謚曰眞相大師于今侍立于左若配饗焉弟子慧儼未詳氏姓生所恒隨師僧伽執侍餅錫從楚州發至淮陰同勸東海裴司馬妻恪白金沙羅而墮水抵盱眙開羅漢井宿賀跋玄濟家儼侍十一面觀音菩薩旁自爾詔僧伽上京師中宗別勑度儼并慧岸木叉三人各別賜衣鉢焉

唐嵩嶽少林寺慧安傳

釋慧安姓衛氏荆州支江人也其貌端雅紺髮青目降神乃隋開皇初年也安受性寬裕不染俗塵修學法門無不該貫文帝十七年勑條括天下私度僧尼勘安云本無名姓亡入山谷大業中開通濟渠追集夫丁飢殍相望安巡乞多鉢食救其病乏存濟者衆煬帝聞之詔安遂潛入太和山至帝幸江都海內擾攘乃杖錫登衡嶽寺行頭陀法貞觀中至蘄州禮忍大師麟德元年遊終南山石壁而止時所居原谷之間旱霜傷苗稼安居處獨無四十里外皆苦青女之災矣天皇大帝聞而召焉安不奉詔永淳二年至滑臺草亭居止中坐繩牀四方坦露勑造寺以處之號招提是也如是却還家鄉玉泉寺時神秀禪師新歸寂咸請住持安弗從命天后聖曆二年四月告門人學衆曰各歸閉戶至三更有神人至庵衛森森和鈴鈇鈇風雨偕至其神旋遶其院數遭安與之語丁寧教誡再拜而去或問其故曰吾爲嵩山神受菩薩戒也天后甞問安甲子對曰不記也曰何不記耶乃曰生死之身如循環乎環無起盡何用記爲而又此心流注中間無間見漚起滅者亦妄想耳從初識至動相滅時亦只如此何年月可記耶天后稽顙焉聞安闕井勑爲鑿焉安曰此下有赤祥慎其傷物將及泉見蝦蟆金色蠢然出沮洳間合其懸記帝倍加欽重殆中宗神龍二年九月勑令中官賜紫袈裟并絹度弟子二七人復詔安并靜禪師入中禁受供施三年賜摩納一副便辭歸少林寺至景龍三年三月三日囑門人曰吾死已將屍向林間待野火自焚之勿違吾願俄爾萬迴和尚來見安猖狂執手言論移刻旁侍傾耳都不體會至八日閉戶偃身而寂春秋一百三十許歲起開皇二年至景龍三年故也火焚屍畢收舍利八十粒內五粒紅紫色進內餘散施隨力造塔先天二年門人建浮圖焉

唐虢州閿鄉萬迴傳

釋萬迴俗姓張氏虢州閿鄉人也年尚弱齡白癡不語父母哀其濁氣爲隣里兒童所侮終無相競之態然口自呼萬迴因爾字焉且不言寒暑見貧賤不加其慢富貴不足其恭東西狂走終日不息或笑或哭略無定容口角恒滴涎沫人皆異之不好華侈尤少言語言必識記事過乃知年始十歲兄戍遼陽一云安西久無消息母亟憂之甚乃爲設齋祈福迴倏白母曰兄安極易知耳奚用憂爲因褁齋餘出門徑去際晚而歸執其兄書云平善問其所由默而無對去來萬里後時兄歸云此日與迴言適從家來因授餅餌共啗而返舉家驚喜自爾人皆改觀聲聞朝廷中宗孝和皇帝詔見崇重神龍二年勑別度迴一人而已自高宗末天后時常詔入內道場賜錦

繡衣褰宮人供事先爲兒時於閿鄉興國寺累瓦石爲佛塔入內之後其塔遂放光明因建大閣而覆之然其施作皆不可輙量出言則必有其故勑賜號爲法雲公外人莫可得見先是天后朝任酷吏行羅織事官稍高隆者日別妻子博陵崔玄暐位望俱極其母盧氏賢而憂之曰汝可一日迎萬迴此僧寶誌之流可以觀其舉止知其禍福也乃召到家母垂泣作禮兼施中金匕筯一雙迴忽下階擲其匕筯向堂屋上掉臂而去一家謂爲不祥經數日令升屋取之匕筯下得書一卷觀之乃讖緯書也遽令焚之數日有司忽來其家大索圖讖不獲得雪時酷吏多令盜投蠱道物及僞造祕讖用以誣人還令誣告得實屠戮籍沒其家者多崔氏非聖人擲匕筯何由知其僞圖讖也中宗未嘗罵韋后爲反悖逆斫爾頭去尋而誅死太平公主爲造宅於懷遠坊中與主宅前後爾又孝和親送金城公主出降吐蕃幸始平迴出迎駕時崔日用武平一宋之問沈佺期岑羲薛稷皆肅揖鄭重問訊諸公曰各欲求聖人一言以定吉凶撫沈背曰汝眞才子沈不勝其喜曰聖人與我受記諸子不可更爭又謂武曰與汝作名佛童當無憂也目羲稷有不善之色岑以馬避之目稷云此多是野狐其言何足懼也乃顧云汝亦不免及羲稷之誅人益貴重同時有僧伽化迹不恒中宗問迴曰此何人也迴曰觀音之化身也貞觀中三藏奘師西歸云天竺有石藏寺奘入時見一空房有胡牀錫杖而已因問此房大德咸曰此僧緣闕法事罰在東方國名震旦地號閿鄉于茲萬迴矣奘歸求見迴便設禮問西域宛如目矚奘將訪其家迴謂母曰有客至請備蔬食俄而奘至神異之迹多此類也正諫大夫明崇儼者道術之士謂人曰萬迴神僧也玄宗潛龍時與門人張暐等同謁迴見帝甚至褻黷將漆杖呼且逐之同往者皆被驅出曳帝入反扃其戶悉如常人更無他重撫背曰五十年天子自愛已後即不知也張公等門外歷歷聞其言故傾心翼戴焉五十年後蓋指祿山之禍也睿宗在邸時或遊行人間迴於聚落街衢中高聲曰天子來或曰聖人來其處信宿間帝必經過徘徊也惠莊太子乃睿宗第二子也天后曾抱示迴曰此兒是西域大樹精養之宜兄弟也安樂公主玄宗之季妹附會韋后熱可炙手道路懼焉迴望車騎連唾之曰腥腥不可近也不旋踵而禍滅及之帝愈知迴非常人也出二官人日夕侍奉之特勑於集賢院圖形焉暨迴垂卒而大呼遣求本鄉河水門人徒侶求覓無所迴曰堂前即是河水何不取耶衆於階下掘井河水湧出飲畢而終迴宅坊中井皆醎苦唯此井甘美後有假託或稱小萬迴以惑市里多至誅死焉至于終後右常侍徐彦伯爲碑立閿鄉玉澗西路矣

系曰日行萬里非人必矣爲鬼神邪爲仙術邪通曰觀行知人迴無邪行非鬼神也無故作意非仙術也此得通耳故智度論中此通有四一身能飛行如鳥無礙二移遠令近不往而到三彼沒此出四一念能至或曰四中

迴具何等通曰俱有哉故號如意通矣瑜伽論神境同也云或羅漢有大堪能現三神變焉

唐齊州靈巖寺道鑒傳

釋道鑒姓馮氏吳郡人未知從來而居歷下靈巖山寺蹤迹神異不測僧也元和中有馮生者亦吳郡人也以明經調選未捷因僑寄長安一日見老僧來詣馮居謂之曰汝吾姓也因相與往還僅于歲餘遂注擬作尉于東越方務治裝鑒負錫來告去馮問師去安所詣乎鑒曰吾廬在齊州靈巖之西廡下薄遊神京至今正十年矣幸得與子遊今歸舊所故來相別然吾子尉于越鄉道出靈巖寺下當宜一訪我也馮諾之曰謹受教矣數日馮出關東之赴任至靈巖寺門立馬望曰豈非鑒師所居寺乎即入訪之時一僧在庭馮問道鑒上人廬舍安在僧曰此寺無道鑒馮疑異默而計曰鑒公純直豈欺我乎於是獨遊寺中行至西廡下忽見壁畫一僧與鑒師貌同馮大驚嗟鑒師果異人歟且能降神與我交乂之視其眞相旁題云馮氏子吳郡人也年十歲學浮圖法以道行有聞卒年七十八馮閱其題方悟云汝吾姓也言非謬矣一說蘇州西去城二十許里有靈巖山寺西北廡下畫沙門形云是梁天監十五年作遊方居士狀經過山寺寓過宵宿而於僧廚借筆硯僧衆皆不留意詰旦僧徧搜索而亡有客見殿隅畫一梵僧面骨權奇膚色皴黑眉長且垂眸子電轉皆間青白昂鼻方口張唇露齒攣拳倚右肩之上身屈可長一丈五寸衣麤納袈裟臂擐大珠徒跣衆見驚懾莫測其來遠近咸格有焚香禮歎者有請福禳灾者或於晴夜殿中析窣聞有行道之聲由是鳥雀不敢污踐簷楹之間矣然則鄉人謂之靈巖和尚或云靈巖聖僧嘗見形謂一老姥曰貧道好食茭粽疑是聖者翌日持簞入殿供養乞今年別三月三日民競送之以菰蔣葉角黍米濡之吳人謂之茭粽也唐先天二年陸魯公子疾醫工未驗公憂慮增劇門遇一僧分衛屈入遂索水器含噀之即時病間魯公書贈物頗豐了不迴視遂問和尚居處何寺答曰貧道住蘇州吳縣西靈巖寺郎君爲官江表望入寺相尋斯須已去未久調補尚書祠部郎續遷桂州廉使常念當年救病之僧迂路姑蘇入靈巖寺覓焉乃說其形貌合寺僧云非此所有陸盡日徘徊不忍去忽於殿中見聖者形曰往年療某者此僧也寺僧說其由致通感歎知陸捨錢數萬備香火之資卻留旬日供養方去又寺中淨人每於像前占燭燈添油助爐意盜油塗髮耳居無何其髮焦卷而墮傍人勸令禮懺別買麻膏增炷平復如初又武宗將廢佛教也近寺有陸宣者夢聖者云受弟子供施年深今來相別且歸西天去也宣急命畫工圖寫眞貌至會昌五年毀拆寺宇方知告別之意焉距咸通七年蝗灾爾時彌空亘野食人苗稼至于入人家食繒帛之物百姓傍徨莫能爲計時民人吳延讓等率耆艾數十百人詣像前焚香泣告即日蟲飛越境焉乾符五年寺衆當詣闕乞鐘歸寺差僧選日登途聖者先入右神策

軍本局預陳囑託及正請鍾僧到見司吏怪問數日前有僧來云錄蘇州靈巖山寺其僧曰某行無伴侶後右軍胥因事遊吳見壁畫云此是七月中曾來司內計會鍾僧也然吳中極彰靈異且不測厥由曾有梵僧來禮畫像云智積菩薩何緣在此歎嗟彌久而自此號智積應身也

繫曰同異之說史氏多之今詳寺曰靈巖僧畫像此爲同也州曰歷下姑蘇遇者曰陸與嶠此爲異焉斯蓋見聞不齊記錄因別也原夫聖人之應身也或南或北或漢或胡或平常之形或怪差之質故令聞見必也有殊復使傳揚自然多說譬循千里之外望日月以皆同其時邊旁雲物狀貌有異耳既是不思議應現矣十八則隨緣赴感肆是十九難同可發例云所傳聞異辭也

唐武陵開元寺慧昭傳

釋慧昭未詳何許人其爲僧也性僻而高恒修禪定貌頗衰羸好言人之休戚而皆必中與人交言且不馴狎閉關自處左右無侍童每日乞食里人有八十餘者云昭居此六十餘年其容貌無異於少時昔日也但不知其甲子元和中有陳廣者由孝廉調爲武陵官而酷好浮圖氏一日因詣寺盡訪諸僧昭見廣且悲且喜曰陳君何來之晚乎廣愕然自揣平生不識此僧何言來晚乃曰未嘗與師遊何責遲暮昭曰此非倉卒可言當爲子一夕靜話方盡此意廣甚驚異後時詣昭宿因請其事昭曰我劉氏子宋孝文帝之玄孫也曾祖鄱陽王休業祖士弘並詳於史氏先人文學自負爲齊竟陵王子良所知子良招集賢俊文學之士而先人預焉後仕齊梁之間爲會稽令吾生於梁普通七年夏五月年三十方仕於陳至宣帝時爲卑官不爲人知徒與沈彥文爲詩酒之交後長沙王叔堅與始興王叔陵皆多聚賓客大爲聲勢各恃權寵有不平心吾與彥文俱在長沙之門下及叔陵被誅吾懼不免明皆銷聲匿跡于林谷拾橡栗而食掬溪澗而飲衣一短褐雖寒暑不易以待所憂之所定無何有一老沙門至吾所居曰子骨法甚奇當無疾耳彥文再拜請其藥曰子無劉君之壽奈何雖服吾藥亦無所補遂告別將去復謂我曰塵俗以名利相勝竟何有哉唯釋氏可以捨此矣恭納其言自是不知十八人事凡十五年又與彥文二十俱至建業時陳氏已亡宮闕盡毀臺城牢落荊榛蔽路景陽井塞結綺基頹文物衣冠蕩然而盡故老相遇相携而泣且曰一人無良已至於是隋氏所滅良可悲乎又聞後主及諸王皆入長安乃率沈挈一囊乞食於路以至關中吾長沙王之故客也恩遇甚厚聞其遷往瓜州則徑往就謁長沙王長於綺紈而早貴盛雖流放之際尚不事生業時方與沈妃酣飲吾與沈再拜於前長沙悲慟久之瀝泣而起乃謂吾曰一日家國淪亡骨肉播遷豈非天乎吾自此且留晉昌氏羌之塞數年而長沙殂又數年彥文亡吾因剔髮爲僧遁跡會稽山佛寺凡二十年時已百歲矣雖容體枯瘠而筋力不衰尚日行百里因與一僧同至長安時唐高祖已有天下建號武德至六年吾

自此或居京洛或遊江左至於三蜀五嶺無不住焉殆今二百九十年矣雖烈寒酷熱未嘗有微恙貞元末於此寺夢一丈夫衣冠甚盛熟視乃長沙也吾迎延坐話舊傷感如平生時而謂吾曰後十年我之六世孫廣當官於此郡師其念之乃問之曰王今何爲曰寘官極尊既而又泣曰師存而我之六世矣悲夫吾夢覺因紀君之名於經笥中至去歲凡十年乃以君之名氏訪於郡人尚恠君之未至昨因乞食里中遇邑吏訪之果得焉及君之來又依然長沙之貌也然自夢及今十一年矣故訝君之晚也已而悲惋泣下數行因出經笥示之廣再拜願執屣錫爲弟子昭曰君且去翌日當再來廣受教而還明日至其居昭已遁去莫知其適時元和十一年也至大和初廣爲巴州掾於山南道路逢昭驚喜再拜曰願棄官請從師爲物外之遊昭亦許之其夕偕舍于逆旅至天將曙廣早起而省昭已去矣廣茫然若有所喪神情沮敗自是盡不知所往也然則昭自梁普通七年生于時歲在丙午下至唐元和十年乙未凡二百九十年則與昭言如合符契焉

系曰慧昭既三百年住世也前不可測後未可涯與夫賓頭羅睺尊者一貫胡不念恩地之囊孫邪通曰神仙隔一塵猶未可與之遊且廣是具縛凡夫昵爲度世上士飛鳶與淵魚蹤跡相遠此何恠歟

唐岸禪師傳

釋岸禪師并州人也約淨土爲眞歸之地行方等懺服勤無鈌微有疾作禪觀不虧見觀音勢至二菩薩現於空中持久不滅岸召境內畫人無能畫者忽有二人云從西京來欲往五臺自樂輸工畫菩薩形相繢事畢贈鞵二緉忽隱無蹤岸知西方緣熟告諸弟子云吾今往生誰可偕行有小童子稽顙曰願隨師去乃令往辭父母父母謂爲戲言而令沐浴著淨衣入道場念佛須臾而終岸責曰何得前行時岸索筆讃二菩薩曰觀音助遠接勢至輔遥迎寶缾冠上顯化佛頂前明俱遊十方刹持華候九生願以慈悲手提獎共西行述讃已別諸弟子入道場命門徒助吾念佛端坐而終春秋八十時垂拱元年正月七日也

唐會稽永欣寺後僧會傳

釋後僧會者本康居國人也以吳赤烏年中謁大帝初吳人未識僧形止曰胡人入境乃祈舍利已令帝開悟末主天紀四年會尸解具身隱焉至唐高宗永徽中見形于越稱是遊方僧而神氣瓌異眉高隆準頤峭眸碧而瘦露奇骨眞梵容也見者悚然罔知階位時寺綱糾詰其厥由罵而驅逐會行及門乃語之曰吾康僧會也苟能留吾眞體福爾伽藍躡步之間立而息絶既而青目微瞑精爽不銷擧手如迎揖焉足跨似欲行焉衆議偓其靈軀寘於窀穸人力殫矣略不傾移雖色身堅牢而疆事膠漆遷于勝地別立崇堂時越入競以香華燈明繒綵旛蓋果實衣器請祈心願多諧人意初越之軍旅多寓永欣其婦女生產兵士葷血觸汙僧藍人不堪其淹穢會乃化形往謁閫廉使李若初且曰君侯即

領越之藩條託爲遷之軍旅語罷拂衣而去
尋失蹤跡李公喜而駭且記其言後果赴是
郡及上事訖便謁靈跡認于時言者則斯僧
也命撤軍家勤就營幕又疋婦夜臨蓐席且
無脂燭鄰無隙光俄有一僧秉燭自牖而入
其夫旦入永欣認會貌即是授火救產厄之
僧自爾民間多就求男女焉屬會昌毀永欣
也唯今大善獨留號開元矣遂移會身入是
寺中大中之後有曇休律師爲會別創堂宇
廣其供具又嘗就閭閻家求草屨至今越人
多以芒屩油膽上獻感應肸蠁各赴人家不
可周述今號起化大師從永徽至今未嘗闕
其供施焉沙門虛受爲碑紀述焉
系曰蔡邕是張衡後身智威本徐陵前事驗
皆昭晰理且弗虛至於聖人功用自在此亡
彼出利見無方僧會捐世既退唐來化越立
迹屹然異中之異苟非應物現形如水中月
孰能預於是乎

唐京兆法海寺道英傳

釋道英不知何許人也戒德克全名振天邑
住寺在布政坊咸亨中見鬼物寺主慧簡嘗
曰曉見二人行不踐地入英院焉簡恠而問
之英曰向者秦莊襄王使使傳語飢虛甚久
以師大慈欲望排食并從者三百人勿辭勞
也吾以報云後日曉具饌可來專相候耳簡
聞之言以酒助之及期果來侍從甚嚴坐食
倉黃謂英曰弟子不食八十年矣英問其故
答曰吾生來不無故悞其如滅東周絕姬祀
或責以功德吾平日未有佛法可以懺度唯
以赦宥矜恤惸獨塞之終爲未補以福少罪
多受對未畢今此一飡更四十年方復得食
因歷指座上云此是白起王翦爲殺害多罪
報未終又云此隊軫以虛詐故英曰王何不
從人索食而甘虛腹此奚可忍乎王曰慈心
人少餘人不相見吾緣貴人不可妄行祟禍
所以然也英指酒曰寺主簡公將獻深有所
愧垂去謂英曰甚感此行傷費饜飫可知弟
子有少物即送相償城東通化門外尖冢以
其銳上而高大是吾棲神之所世人不知妄
云呂不韋墓耳英曰往遭赤眉開發何有物
來曰賊取不得英曰貧道非發丘中郎是出
家人無用物所必勿將來言訖長揖而去英
感下趣如此罔知終畢

唐京兆法秀傳

釋法秀者未詳何許人也居于京寺遊於咸
鎬之間以勸率衆緣多成善務至老未嘗休
懈開元末夢人云將手巾袈裟各五百條可
於迴向寺中布施覺後問左右並云無迴向
寺及募人製造巾衣又徧詢老舊僧俗莫有
此伽藍否時有一僧形質魁梧人都不識報
云我知迴向寺處問要何所須并人伴等答
曰但賫所施物名香一斤即可矣遂依言授
物與秀偕行其僧徑入終南山約行二日至
極深峻初無所覩復進程見硋石一具驚曰
此人迹不到何有此物乃於其上焚所賫香
再三致禮哀訴從午至夕谷中霧氣彌漫咫
尺不辨逡巡開霽當半崖間有朱門粉壁緣
牖琁題刹飛夭矯之幡樓直觚稜之影少選
見一寺分明雲際三門而懸巨牓曰迴向寺
秀與僧喜甚攀陟遂到時已黃昏而聞鐘磬

唱薩之聲門者詰其所從遽迴引入見一老僧慰問再三倡言曰唐皇帝萬福否處分令別僧相隨歷房散手巾袈裟唯餘一分指一房空榻無人有衣服坐席似有所適者既而却見老僧若綱任之首曰其往外者當已來矣其僧與秀復欲至彼授手巾等一房但空榻者亦無人也又具言之者僧笑令坐顧彼房内取尺八來至乃玉尺八也老僧曰汝見彼胡僧否曰見已曰此是將來權代汝主者京師當亂人死無數此胡名磨滅王其一室是汝主房也汝主在寺以愛吹尺八罰在人間此常所吹者也今限將滿即却來矣明日遣就齋齋訖曰汝當迴可將此尺八并袈裟手巾與汝主自收也秀禮拜而還童子送出纔數十歩雲霧四合則不復見寺矣乃持手巾袈裟玉尺八進上玄宗召見具述本末帝大感悅凝神久之取笛吹之宛是先所御者後數年果有禄山之禍秀所見胡僧即禄山也秀感其所遇精進倍切不知所終世傳終南山聖寺又有迴向也

系曰昔梁武遣送袈裟入海上山法秀詣迴向寺燕師命使尋竹林聖寺此三縁者名殊而事一莫是互相攺作同截鶴續鳧否通曰聖人之作猶門内造車門外合轍雖千萬里之遠事亦符合者蓋無異路故如燕子觀仙碁爛柯非止王質有多人遇碁且姓名不同為爛斧柯者不一今送衣入聖寺多者亦如此也

唐滑州龍興寺普明傳

釋普明不知何許人也或云西域之僧每談禪法舉權玄微莫可測其沈寥之高遠歟大曆初年受胙縣人請居阿蘭若學者螘聚麼中往來白衣禮而施之日以千計或一襯担自然懲忿窒慾食甚懷音沿善華惡以歳計無央數也右僕射義成軍節度使賈躭者本謫仙也優游道學率略空門纔覿明也若竿枯之識舊環蔡順之見慈母為降心延請住州寺迎引傾郭巷無居人由是為人説法雖老不疲行疾如風質貌輕壯以貞元八年壬申閏十二月十日囑付門徒奄然坐滅生年或云三百歲以其年百歲者見之顏容不易之故依天竺法火化收舍利二七粒堅固圓明群信於明所居禪庭立塔一所後遷座於塔下焉明亡之後十年王師西征安靜邊塞滑人有材勇者柴清因覘獫狁深入虜庭巡邏者多乃晝伏夜動迷方失路迂直不分清見明在前導若老馬之先驅焉及抵漢城忽然不見歸州就塔作禮遐邇傳之

宋高僧傳卷第十八

音釋

洺武并切水名　閿無分切閿鄉地名　艦音檻字戰船也　忤五故切逆戾也　㹠狶㹠扶渾切小豕也狶香依切猪也　噀蘇困切含水噴也　咋士革切齧也　薊古麗切地名　竁充芮七芮二切土壙也　皴七倫切皮細起也　擐古患切貫也　緉良蔣切兩絞也　躧所綺切徐行也　窀穸窀陟倫切穸祥易切　僤張沓切猾也　胙在故切　葚食荏切桑實也　射資謝切僕射官名　覘丑廉切闚視也

曲九

宋高僧傳卷第十九

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

感通篇第六之二（正傳二十一人　附見八人）

唐嵩嶽破竈墮傳一
嵩嶽閑居寺元珪傳二
廬江灊山天柱寺惠符傳三
長安西明寺惠安傳四
西域安靜傳五（伱果師）
福州鐘山如一傳六
西域亡名傳七
京兆抱玉傳八
虢州閿鄉阿足師傳九
天台山封干師傳十（木師　寒山子　拾得）
成都淨衆寺無相傳十一（智詵　禪師）
揚州西靈塔寺懷信傳十二
陝府辛七師傳十三
京師大安國寺和和傳十四
揚州孝感寺廣陵大師傳十五
南嶽山明瓚傳十六
簡州慈雲寺待駕傳十七（懷一）
福州愛同寺懷道傳十八（智恒）
昇州莊嚴寺惠忠傳十九（寂同）
洛京天宮寺惠秀傳二十
成都郫縣法定寺惟忠傳二十一

唐嵩嶽破竈墮傳

釋破竈墮者不知何許人也天后之世叅事嵩嶽安禪師號老安是歟通徹禪法逍遥弗羈恒理求而不見其前別塗取而莫趨其後甞遇巫氏能與人熊竈祓禳若漢武之世李少君以祠竈可以致物同也凡其解奏之時往往見鬼物形兆閭里迭是傳于衆多殺少牢以祭之者交午重其主竈乃播蓋擁之秘而罕覩焉揚子所謂靈場之威宜夜矣乎時墮詣之始勸巫者終爲神說法已告云我聞師教決定生天乃現其形禮辭且曰蒙師捉耳獲益彌深得生殊勝天言訖而隱其竈即神祠也隨而瓦解自然破落非人力也遐邇驚駭此師素不稱名由此全取他名號破竈墮也

唐嵩嶽閑居寺元珪傳

釋元珪姓李氏伊闕人也禀氣英奇寛裕閑雅既緣宿習乃誓出家於永淳二年遂登滿足乃隸名閑居寺以習毗尼雖勤無懈執律唯堅後悟少林寺禪宗大通心要深入玄微遂卜廬于嶽中龐塢謂其徒仁素曰吾始居寺東嶺吾滅汝必塔吾骸于此珪安于巖阿時有峩冠袴褶部曲繁多輕步舒徐稱謁大師珪覩其貌偉精爽不倫謂之曰善來仁者胡謂而至曰師寧識我耶珪曰吾觀佛與衆生等吾一目之豈分別識也對曰我此嶽神也吾能利害生死於人師安得一目我哉珪曰汝能生死於人吾本不生汝焉能死吾視身與空等視吾與汝等汝能壞空與汝乎苟能壞空及壞汝吾則不生不滅也汝尚不能如是又焉能生死吾耶嶽神稽首再拜曰我亦聰明正直於餘神豈能知師有廣大之智辯乎願授之正戒令我度世助其威福珪曰神既乞戒即既戒也所以者何戒外無戒又何戒哉神曰此理也我聞茫昧止求師戒我身爲門弟子珪辭不獲即爲張座秉香秉鑪

正机曰付汝五戒汝能奉持即謂曰能不能即曰否神曰洗耳傾聽虛心納教珪曰汝能不婬乎神曰亦娶也曰非謂此也謂無羅欲也神曰能曰汝能不盜乎神曰何乏我也焉有盜取哉曰非謂此也謂饗而福淫不供而禍善也神曰能曰汝能不殺乎神曰政柄在躬焉曰不殺曰非謂此也謂有濫誤混疑也神曰能曰汝能不妄乎神曰我本正直焉能有妄曰非謂此也謂先後不合天心也神曰能曰汝能不遭酒敗乎神曰力能珪曰如上

是爲佛戒也又言以有心奉持而無心拘執以有心爲物而無心想身能如是則先天地生不爲精後天地死不爲老終日變化而不爲動畢盡寂默而不爲休悟此則雖娶非妻也雖饗非取也雖柄非權也雖作非故也雖醉非惛也若能無心於萬物則羅欲不爲婬福淫禍善不爲盜濫誤混疑不爲殺先後違天不爲妄惛荒顛倒不爲醉是謂無心也無心則無戒無戒則無心無佛無衆生無汝及無我無我無汝孰能戒哉神曰我神通亞佛

珪曰汝神通十句五能五不能佛則十句七能三不能神悚然避席踧跪頗恭曰可得聞乎曰汝能俠上帝東天行而西七曜乎曰不能又曰汝能奪地祇融五嶽而結四海乎曰不能珪曰是爲五不能也又曰佛能空一切相成萬法智而不能即滅定業佛能知群有性窮億劫事而不能化導無緣佛能度無量有情而不能盡衆生界是爲三不能也定業亦不牢久無緣亦謂一期衆生界本無增減亘無一人能主有法有法無主是謂無法無法無主是謂無心如我解佛亦無神通也但能以無心通達一切法耳作用冥現有情前也若有心有作作用必不普周焉嶽神曰我誠淺昧未聞空義願師授我戒我當奉行更何業因可拘塵界我願報慈德効我所能珪曰吾觀身無物觀無常法窟塊然更有何欲神曰師必命我爲世間事展我少小神功使已發心初發心未發心不信心必信心五等人目我神蹤知有佛有神有能有不能有自然有非自然者珪曰無爲是無爲是神曰佛

亦使神護法師寧隨叛佛邪隨意垂誨珪不得已而言曰東巖寺之障也莽然無樹北岫有之而背非屏擁汝能移北樹於東嶺乎神曰已聞命矣又陳曰我必昏夜風雷擺搖震運願師無駭即鄭重作禮辭去珪門送而且觀之見儀衛逶迤如王者之行仗又復碧霧紅霞紫嵐皓氣間錯四散幢蓋環珮戈戟森森凌高凝空杳渺隱沒焉其夕果有暴風吼雷奔雲霆電隆棟壯宇岌嶪將圮定僧瞻動宿鳥聲狂互相敲磕物不安所乃謂衆僧曰無怖無怖神與我契矣詰旦和霽則北巖松栝盡移東嶺森然行植焉而珪謂其徒曰吾歿後無令外知若爲口實人將妖我也以開元四年丙辰歲囑累門人若委蛻焉春秋七十三遂營塔于嶽之東嶺影堂存于本院後十二年告成縣尉許籌追珪之德爲記焉

唐廬江灊山天柱寺惠符傳

釋惠符姓戚氏越州諸曁人也登其弱冠勇氣過人角力馳逐無能忍者然其任俠且獸在家忽投香嚴寺矯迹柔心淳淑頓變納法

之後練行孤標每夜沿山據草座安禪不動復研尋經論見潛縣之霍山昔漢武嘗徙南嶽之祭于此極成勝境其中天柱寺可以棲神乃結庵居焉無幾有巨蛇張口毒火炎炎符徐語之曰汝尋宿債吾可噬也不然洗身定意如運業通來爲受戒斯須弭按蜿蜒而去果化成人形來求出家符爲之落髮披衣受訖禮辭而退後被告符私度具以實對辯符云若私度有懲甘聽其罪官吏知非常而縱之符九見瘖瘂膿流皆呪之則差至開元十八年無疾而終乃從火葬見骨節相連之狀焉

唐長安西明寺惠安傳

釋惠安未詳何許人也神龍中遊于京兆抑多先見時唐休璟既立邊功貴盛無比安往造焉曰相公甚美必有甚惡將有大禍且不遠數月然可禳去休璟素知安能厭勝諾而拜之安曰更無他術但奉一計耳豈非注擬官品出手陶冶中請選一有才幹者用爲曹州因得張君本京官即日升之宮贊相次作守定陶委之求二犬可高數尺而神俊者張君到任銳意精求得二犬如其所求以獻之休璟大悅召安視之曰極善後旬餘安却來曰事在今夕願相君嚴爲警備遂留安宿是夜休璟坐於堂之前軒命左右十數輩執弧操矢立于榻之隅休璟與安共處一榻至夜分安笑之曰相君之禍免矣可以就寢休璟喜而謝之遂撤左右俱寢迨曉安呼休璟可起矣問安曰二犬何所用乎遂尋其跡至園中見一人仆地而卒視其頸有血焉蓋爲物所噛者又見二犬在大木下仰視之一人袒而匿身休璟驚且詰之其人泣而指死者曰其與彼俱賊也昨夕偕來欲害相國蓋遇此二犬環而且吠彼爲所噬旣殞其藏匿無地天網所羅爲犬蹲守今甘萬死且命縛之曰此罪固當死然非其心也乃受制於人耳乃釋之賊拜泣而去休璟拜謝安曰非吾師不然死於二夫之手矣安曰此相國之福豈所能爲哉又休璟表弟盧軫在荊門有術士告之曰君將有災當求善禳厭者或能免矣軫知安奇術請行爲時所重致書于休璟安即與一書曰事在其中耳及書達江陵而軫已卒其家開其書徒一幅空紙焉殊無一字休璟益重之後數年遁去罔知所之

唐西域安靜傳　徐果師

釋安靜本西域人也開元十五年振錫東遊至定陶直問丁居士何在鄉人報之曰終已三載葬在郊外且曰是人也乃在家菩薩專勤梵行嘗禮事嵩山普寂禪師云已得甚深法將終合掌加趺而坐儼然而絕曹城諸寺院鐘磬不擊自鳴也靜至墳所躬自發之時五色雲氣騰噴而上遂取其骨皆金色連環若鏁可五丈許鏗然響亮擐杖頭而行別樹塔重葬衆咸驚歎少頃靜瞀然滅沒焉

系曰有情遺骼引因踐果也凡夫身中節不相至十地菩薩骨節解盤龍相結佛則全身舍利爲今丁居士骨有鉤鏁形則超凡夫未階十住此乃八臂那羅延身骨節頭相鉤是歟證居士力量及此矣譬若出金之砂之謂渾不可謂爲砂也含玉之石之謂璞不可謂

為石也矣
次又成都府大雲寺有徐果師者混物韜光人罕詳測或入三昧不失律儀或示狂癡語事多中先為衛元嵩是難測之士坤維間往往有人謂之徐果師徐姓也果名也師通稱也此亦彊練誌公之倫類矣不知其終云

唐福州鍾山如一傳

釋如一不知何許人也開元末為僧典牀座俄有僧徧身瘡疥衣服繿縷巡遶寺中僧衆覩之無不猒惡唯一見而憫焉延入常住別堂安置度夏夏末辭去一問去何所答曰歸庵中又問庵在何也只在大乘寺東一日某日前方自彼來勿見庵處曰不信但來相訪某兩日後尋來一遂往果見前僧在巖口相候因携手入一精舍樓閣森聳殿堂交錯且非人間景物三日遣一公下山迴首見悉是巖石方知聖寺耳一由是倍力修進願預聖流云

唐西域亡名傳

釋天竺亡名未詳何印度人也其貌惡陋纒乾陀色縵條衣穿革屣曳鐵錫化行于京輦當帝南康皐之生也纔三日其家召僧齋此僧不速自來其日僧必歷寺連名請至韋氏家僮患其長一人甚怒之以弊席坐于庭中既而齋畢韋氏令乳母負嬰兒出意請衆僧祝願焉梵僧先從座起揮衣升階視之曰別久無恙乎嬰兒若有喜色相認之意衆皆異之韋君曰此子纔生三日吾師何言別久也梵僧曰此非檀越所知也韋君固問之梵僧曰此子乃諸葛亮之後身耳武侯鼎國時為蜀丞相君所知也緣蜀人受其賜且久今降生於世將為蜀帥必福坤維之人吾往在劒門與此子為善友既知其生于君門吾不遠而來此子作劒南節度二十年官極貴中書令太尉此外非我所知也父然之因以武子為字又單字武也張鎰出為鳳翔隴州節度奏皐權知隴州及鎰為李楚琳所殺牛雲光請皐為帥朱泚不得已用皐為鳳翔帥德宗置奉義軍節以旌之續加禮部尚書興元中駕還京徵為左金吾衛將軍貞元元年為成鄜尹代張延賞到任和南蠻并戰功封南康郡王順宗即位進太尉南康在任二十一年末塗甚崇釋氏恒持數珠誦佛名所養鸚鵡教令念經及死焚之有舍利焉皐又歸心南宗禪道學心法於淨衆寺神會禪師在蜀富貴脩差重賦斂時議非之然合梵僧懸記焉

唐京兆抱玉傳

釋抱玉者行業高奇人事罕接每言來事如目擊焉見釋子大光而誨之曰汝誦經宜高揭法音徹諸天傾聽必得神人輔翼後皆符其記翦京邑歸信千計每夕獨處一室闔扉撤燭嘗有僧於門隙閒窺其所以見玉口中出慶雲華彩可愛後年可九十許而終終時方大暑而尸無萎敗宰臣第五琦與玉和善及終臨喪頗哀琦以香乳灌其口隨有祥光自口而出晃然四照琦愈奇之琦乾元二年十月貶忠州刺史寶應初入為太子賓客至京尹王皆預言榮貴輒轉相半皆如其言刻意歸信焉

唐虢州閿鄉阿足師傳

釋阿足師者莫詳出處形質癡濁精神瞢然時有所言靡不先覺雖居無定所多寓閿鄉以其踵法雲公之塵躅憧憧往來爭路禮謁檀施山積曾無顧瞻人有隱憂身嬰所苦獲其指南者其驗神速時陝州有富家翁張臻者產業且多財貨增溢少子息臻恒懼錢帛身後無嗣後產男既愚且瘂手足拳攣語言謇澀唯嗜飲食殆與平人有異口如溪壑終日無厭年可十七父母鍾愛縱其須索迎醫求藥不遠千里數十年後家業罄窮或有謂其臻曰阿足師其實寶誌之流何不敷布腹心求救其疾乃夫妻來抵閿鄉叩頭拉淚告其拯拔阿足瞑目久之謂臻曰汝冤未散尚須數年憫汝勤拳為汝除去即令選日於河上致齋廣召衆多同觀度脫仍領引其男赴于道場時衆知阿足奇異觀者如堵少選指呼壯夫三數輩叱曳其子令投諸河隨急流而逝臻且哀且驚莫測其由阿足語臻曰為汝除冤訖良久其子忽於流數十步外聳身水面戟手罵其父母曰與爾冤仇宿世緣業賴逢聖者遂此解紛儻或不然未期畢日挺身高呼辭理分明都無癡濁之狀須臾沉水不知其他阿足由茲傳播歸信之人如就市焉所行化導皆此類矣蓋大曆建中中也殆德宗貞元十二年丙子勅謚為大圓禪師至今陝號之間猶崇重焉

唐天台山封干師傳（木須師　寒山子　拾得）

釋封干師者本居天台山國清寺也剪髮齊眉布裘擁質身量可七尺餘人或借問止對曰隨時二字而已更無他語樂獨舂穀役同城旦應副齋炊嘗乘虎直入松門衆僧驚懼口唱唱道歌時衆方皆崇重及終後於先天年中在京兆行化非恒人之常調士庶見之無不傾禮以其躡萬迴師之後微亦相類風狂之相過之言則多中先是國清寺僧廚中有二苦行曰寒山子曰拾得多於僧廚執爨爨訖二人晤語潛聽者多不體解亦甚顛狂糺合相親蓋同類相求耳時閭丘胤出牧丹丘將議巾車苦頭疼甚醫工寡効邂逅干造云其自天台來謁使君且告之患干曰君何慮乎便索淨器呪水噴之斯須覺體中頗佳閭丘異之乃請干一言定此行之吉凶曰到任記謁文殊閭丘曰此菩薩何在曰國清寺廚執爨洗器者是及入山寺問曰此寺曾有封干禪師曰有院在何所寒山拾得復是何人時僧道翹對曰封干舊院即經藏後今閑無人止有虎豹時來此哮吼耳寒拾二人見在僧廚執役閭丘入干房唯見虎跡縱橫又問干在此有何行業曰唯事舂穀供僧粥食夜則唱歌諷誦不輟如是再三歎嗟乃入廚見二人燒柴木有圍爐之狀閭丘拜之二人連聲咄叱後執閭丘手褻之若嬰孺呵呵不已行曰封干饒舌自此二人相携手出松門更不復入寺焉干又嘗入五臺巡禮逢一老翁問曰莫是文殊否翁曰豈可有二文殊干禮之未起恍然失之

次有木須師者多遊京邑市鄽間亦類封干人莫輕測封豐二字出沒不同葦述吏官作封疆之封閭丘序三賢作豐稔之豐未知孰是

寒山子者世謂爲貧子風狂之士弗可恒度推之隱天台始豐縣西七十里號爲寒暗二巖每於寒巖幽窟中居之以爲定止時來國清寺有拾得者寺僧令知食堂恒時收拾衆僧殘食菜滓斷巨竹爲筒投藏于內若寒山子來即負而去或廊下徐行或時叫噪凌人或望空曼罵寺僧不耐以杖逼逐翻身撫掌呵呵徐退然其布襦零落面貌枯瘁以樺皮爲冠曳大木屐或發辭氣宛有所歸歸于佛理初閭丘入寺訪問寒山沙門道翹對曰此人狂病本居寒巖間好吟詞偈言語不常或藏或否終不可知與寺行者拾得以爲交友相聚言說不可詳悉寺僧見太守拜之驚曰大官何禮風狂夫耶二人連臂笑傲出寺閭丘復往寒巖謁問并送衣裳藥物而高聲倡言曰賊我賊退便身縮入巖石穴縫中復曰報汝諸人各各努力其石穴縫泯然而合杳無蹤跡乃令僧道翹尋其遺物唯於林間綴葉書詞頌并村墅人家屋壁所抄錄得二百餘首今編成一集人多諷誦後曹山寂禪師注解謂之對寒山子詩以其本無氏族越民唯呼爲寒山子至有庭際何所有白雲抱幽石句歷然雅體今巖下有石亭亭而立號幽石焉

拾得者封干禪師先是偶山行至赤城道側仍聞兒啼遂尋之見一子可數歲已來初謂牧牛之豎委問端倪云無舍孤棄于此封干擕至國清寺付與典座僧或人來認必可還之後沙門靈熠攝受之令知食堂香燈忽於一日見其登座與像對槃而飡復呼憍陳如曰小果聲聞傍若無人執筯大笑僧乃驅之靈熠咨尊宿等罷其堂任且令廚內滌器洗濯纔畢澄濾食滓以筒盛之寒山來必負而去又護伽藍神廟每日僧廚下食爲烏鳥所取狼藉拾得以杖扑土偶三二下罵曰汝食不能護安護伽藍乎是夕神附夢與闔寺僧曰拾得打我明日諸僧說夢符同一寺紛然始知非常人也時牒申州縣郡符下云賢士隱遁菩薩應身宜用旌之號拾得爲賢士又於寺莊牧牛歌詠呼天當其寺僧布薩時拾得驅牛至僧集堂前倚門撫掌大笑曰悠悠者聚頭時持律首座咄曰風人何以喧礙說戒拾得曰我不放牛也此群牛者多是此寺知僧事人也拾得各呼亡僧法號牛各應聲而過舉衆錯愕咸思改往修來感菩薩垂跡度脫時道翹纂錄寒山文句於寺土地神廟壁見拾得偈詞附寒山集中

系曰按封干先天中遊遨京室知閭丘寒山拾得俱睿宗朝人也奈何宣師高僧傳中閭丘武臣也是唐初人閭丘序記三人不言年代使人悶焉復賜緋乃文資也夫如是乃有二同姓名閭丘也又大溈祐公於憲宗朝遇寒山子指其溈潭仍逢拾得於國清知三人是唐季葉時猶存夫封干也天台沒而京兆出寒拾也先天在而元和逢爲年壽彌長耶爲隱顯不恒耶易象有之小狐汔濟其此之謂乎

唐成都淨衆寺無相傳 智詵禪師

釋無相本新羅國人也是彼土王第三子於本國正朔年月生於郡南寺落髮登戒以開

元十六年泛東溟至于中國到京玄宗召見錫於禪定寺後入蜀資中謁智詵禪師有處寂者異人也則天曾召入宮賜磨納九條衣事必懸知且無差跌相未至之前寂曰外來之賓明當見矣汝曹宜洒掃以待間一日果至寂公與號曰無相中夜授與摩納衣如是入深溪谷巖下坐禪有黑犢二交角盤礴於座下近身甚急毛手入其袖其冷如冰捫摸至腹相殊不傾動每入定多是五日爲度忽雪深有二猛獸來相自洗拭躶卧其前願以身施其食二獸從頭至足嗅而去往往夜間坐牀下搦虎鬚毛既而山居稍久衣破髮長獵者疑是異獸將射之復止後來入城市晝在冢間夜坐樹下真行杜多之行也人漸見重爲構精舍於亂墓前長史章仇兼瓊來禮謁之屬明皇違難入蜀迎相入內殿供禮之時成都縣令楊翌疑其妖惑乃帖追至命徒二十餘人曳之徒近相身一皆戰慄心神俱失頃之大風卒起沙石飛颺直入廳事飄簾卷幕楊翌叩頭拜伏踹而不敢語懺畢風止奉送舊所由是遂勸檀越造淨衆大慈菩提寧國等寺外邑蘭若鐘塔不可悉數先居淨衆本院後號松溪是歟相至成都也忽有一力士稱捨力伐柴供僧廚用相之弟本國新爲王矣懼其却迴其位危殆將遣刺客來屠之相已冥知矣忽日供柴賢者躄來謂之曰今夜有客曰灼然又曰莫傷佛子至夜新者持刀挾席坐禪座之側遂巡覺壁上似有物下遂躍起以刀一揮巨胡身首分於地矣後門素有巨坑乃曳去瘞之復以土拌滅其跡而去質明相令召伐柴者謝之已不見矣嘗指其浮圖前栢曰此樹與塔齊寺當毀矣至會昌廢毀樹正與塔等又言寺前二小池左羹右飯齋施時少則令淘浚之果來供設其神異多此類也以至德元年建午月十九日無疾示滅春秋七十七臨終或問之曰何人可繼住持乎乃索筆書百數字皆隱不可知諧而叶韻記剏八九十年事驗無差失先是武宗廢教成都止留大慈一寺淨衆例從除毀其寺巨鐘乃移入大慈矣洎乎宣宗中興釋氏其鐘却還淨衆以其鐘大隔江計功兩日方到明日方欲爲齋辰去迎取已時已至推挽之勢直若飛焉咸怪神速非人力之所致也原其相之舍利分塑真形爾日面皆流汗上足李僧以巾旋拭有染指者其汗頗鹹乃知相之神力自曳鐘也變異如此一何偉哉後號東海大師塔焉乾元三年資州刺史韓汯撰碑至開成中李商隱作梓州四證堂碑推相爲一證也

唐揚州西靈塔寺懷信傳

釋懷信者居處廣陵別無奇迹會昌三年癸亥歲武宗爲趙歸真排毀釋門將欲堙滅教法有淮南詞客劉隱之薄遊四明旅泊之宵夢中如泛海焉迴顧見塔一所東度見是淮南西靈寺塔其塔峻峙制度校胡太后永寧塔少分耳其塔第三層見信凭欄與隱之交談且曰蹔送塔過東海旬日而還數日隱之歸揚州即往謁信信曰記得海上相見時否隱之了然省悟後數日天火焚塔俱盡白雨傾澍傍有草堂一無所損由是觀之東海入

見永寧塔不謬矣
系曰塔墳皆云往東海海豈納猥燼耶通曰
五行爲物亦七大性可弗周徧法界乎順則
相生逆則相害雖逆順各時與法界同其分
齊證知唯有識耳且天仙鬼物與人相反殊
勝諸天則定果宮殿神仙則附物變化鬼神
則歆其食氣質礙之流火化則得受用也凡
塔剎嚴麗多被鬼神取旃海若川侯亦非人
也如陳重雲殿天火焚東海人時見殿影焉
又近馬氏霸湖南末年天冊閣爲天火焚朗
州守此夜聞空中呵喝言迴避天冊閣來也
雲中騰沸若千萬人舁荷重物然累日方潭
州火矣若懷信見劉隱之夢信亦不可測之
僧也

唐陝府辛七師傳

釋辛七師者不顯出家之號時姓氏行次呼
之既熟人耳更無別召髗焉實陝人也始爲
兒時甚閒謹肅不嘗伊吾少即老成其父爲
陝郡守觀七師之作爲謂其母曰是子非常
兒孺善宜護養之年甫十歲迥知佛法可以
宗尚凡經卷冥然分其此華此梵都不緣師
敎及鍾荼蓼陟屺之痛愈深雖親屬勸勉益
加柴毀先是郡城南有瓦窰七所一日哀號
之際發狂逝去其家僮輩蹤迹尋之見其入
窰竈中端坐身有奇光燦若金色家僮驚就
問無言懼而徒步次窺一窰復見七師同前
相狀如是歷徧七窰一一見其端坐發光是
以陝服之人重之若神過之羅拜焉

唐京師大安國寺和和傳

釋和和者莫詳氏族本生其爲僧也狂而不
亂愚而有知罔測其由發言多中時號爲聖
安國寺中居住出入無拘撿見本寺修營殿
閣未就有越國公主降榮陽鄭萬鈞雖琴瑟
相諧而數年無子和因至公主家鈞焚香灑
掃以待之主拜跪歸向鈞祈告之曰某自叨
選尚願得一子爲嗣唯師能致之乎和曰易
耳但遺我三千疋絹主當誕二男鈞勤重如
聽佛語出絹如所求施之和取付修寺殿閣
功德訖乃曰主有娠矣吾令二天人下爲公
主作兒所憂者公主不能併姙二子乎爲孿
乳包差耳吾俾其同年而前後誕之果如其
言歲初年末各生之矣長曰潛耀次曰晦明
皆美丈夫後博涉成事爲京邑之間傳揚沸
渭量其位地不可輕議哉

唐揚州孝感寺廣陵大師傳

釋廣陵大師者維揚人也不言法名淮海之
間競呼廣陵大師也形質寢陋性多麤獷眞
率之狀與屠沽輩相類止沙門形異耳好嗜
酒啖肉常衣繐裘厚重可知盛暑亦不覺脫
蚤虱聚其上僑寓孝感寺獨一室每夕闔扉
而寢率以爲常或狂悖性發則屠犬彘日聚
惡少鬬毆或醉卧道傍揚民以是惡之貞元
中有一少壯素以力聞甞一日少壯與人賭
博大師大怒以手擊碎博局少壯笑曰駃兒
何敢逆壯士耶大師且罵而唾其面於是索
少壯鬬擊觀者圍帀千數少壯爲大師所困
迸道而逃自此人方知有神力焉亦於稠人
廣衆中自負其力往往入闤闠間剽奪人錢
帛市人皆畏其勇而莫敢拒後有一耆年僧
召大師誡勑之曰汝胡不謹守戒法柰何食

酒肉屠大豕彊抄市人錢物又與無賴子弟闘競不律儀甚豈是僧人本事耶一旦衆所不容執見官吏按法治之何處逃隱且深累佛法大師怒色對之曰蠅蚋徒喋羶腥爾安知鳴鵠之志乎然則我道非爾所知也且我清中混外者豈同爾邋遢無大度乎耆年且不能屈後一日自外來歸入室閉戸有於門隙覘之見大師坐牀放神光自眉間晃朗照物洞然觀者驚報少項寺僧奔至瞻禮稱歎或有懺悔曾謗之者或有彈指讃詠之者明日群僧伺候大師出焚香致禮及開戸瞑目如入禪定已長往矣自此廣陵人寫貌供養號之爲大師焉

唐南嶽山明瓚傳

釋明瓚者未知氏族生緣初遊方詣嵩山普寂盛行禪法瓚往從焉然則默證寂之心契人罕推重尋於衡嶽閑居衆僧營作我則晏如縱被詆訶殊無愧恥時目之懶瓚也一説伊僧差越等夷或隨衆齋飡或以瓦釜煑土而食云是彌陀佛應身未知何證驗之一云好食僧之殘食故殘也或隨逐之則時出言語皆契佛理事迹難知天寶初至南嶽寺執役盡卑一寺之上夜止群牛之下曾無倦也如是經二十年相國鄴公李泌避崔李之害隱南嶽而潛察瓚所爲曰非常人也聽其中宵梵唄響徹山谷李公情頗知音能辯休戚謂瓚曰經音悽惋而後喜悅必謫墮之人時將去矣候中夜李公潛往謁焉望席門自贊而拜瓚大詬仰空而唾曰是將賊我李愈加鄭重唯拜而已瓚正發牛糞火出芋啗之良久乃曰可以席地取所啗芋之半以授焉李跪捧盡食而謝謂李公曰愼勿多言領取十年宰相李拜而退居一月刺史祭岳修道路極嚴忽中夜風雷而一峯頽下其縁山磴道爲大石所攔乃以數牛縻絆而挽之又以數百人鼓譟以推之物力竭而石愈固更無他術瓚曰奚用如許繁爲我始去之衆皆大笑瓚遂履石而動忽轉盤而下聲若震雷山路既開衆僧禮而踴躍一郡呼爲至聖太守奉如神明瓚悄然乃懷去意寺外虎豹忽爾成群日有殺傷無由禁止瓚曰授我一小箠爲爾驅除衆曰大石猶可推虎豹當易制遂與之荊梃皆躡後以觀之出門見一虎銜之而去瓚既去矣虎亦絶蹤矣李鄴公於天寶末肅宗北巡至靈武即位遣使訪召會泌自嵩潁奔赴行在所帝喜用之俾掌樞務權逾宰相判廣平王府司馬事肅宗曰卿爲朕師友令父子三人資卿道義尋爲崔圓李輔國害其能泌懼乞遊衡嶽詔許之絶粒數年遂見瓚焉後終居相位一如瓚之懸記矣勅謚大明禪師塔存嶽中云

唐簡州慈雲寺待駕傳

釋待駕俗姓王氏金水縣人也沖孺出家作爲詭異其父立名待駕當天寶末也練行精進時號頭陀及玄宗巡幸果自詣府剃髮爲僧至是待駕得度其言信矣駕去縣邑二十里開逕芟茅獨居山頂後成一寺此山絶多靈跡初名石城追明皇至劒門山神見形迎駕稱姓李氏勅賜與玄孫之稱後陟武擔東臺遠望祥雲紫氣盤結空界問左右曰此何

處對曰名城山乃悟山神扈衛之意遂改雲頂爲慈雲寺也焉後卒于此寺又福州楞伽寺釋懷一景龍中銳意於愛同寺東造精舍相度地形無水濟用方拱手而去忽山禽擊鬬於地一異之命工穴深尺餘甘泉沸湧此後伏臘而無加耗寺中每有休咎必暫減耗候以知之風俗謂之靈泉焉以永泰二年歸寂弟子超悟奏乞代宗題寺額上首曰智恒次行弼越州刺史皇甫政爲碑紀德襄州節度使于頔書焉

唐福州愛同寺懷道傳(智恒)

釋懷道邁德高情慈忍濟物思乎達法恒爾遊方凡遇通人早禮求益及還鄉之日禮佛勤劬收舉坐具獲珠一顆後置於文殊塑像額心安之其珠圓瑩且異蚌胎又冥然降舍利骨尋分於南澗塔中洎至德二年令弟子僧常持法華經不捨晝夜俄有白氎袈裟一領降於塔中不知其來此蓋道修練之心感于冥理也後滑臺寺李邕著碑文并書相次智恒繼居法華院即懷一弟子也道行與師相埒卒後禮部侍郎劉太眞作碑頌楮長文書次有超悟行弼皆名望相齊化于閩俗無不重焉

唐昇州莊嚴寺惠忠傳(圓寂)

釋惠忠俗姓王潤州上元人也初在母孕忽過異僧謂曰所主貴子當爲天人矣誕育已來不食葷腥有異常童稟性敦厚年二十三以經業見度即神龍元年也遂配莊嚴寺志節高簡爲時輩所推聞牛頭山威禪師襲達磨蹤得佛法印遂造山禮謁威見忠乃曰山主來矣因爲說法頓悟上乘威既得人如老氏之逢尹喜乃命入室付法傳燈并委山門之事遂出郵聚忠即繼踵茲峯夙夜精勵常頭陀山澤飲泉籍草一食延時每用一鐺衆味同煑用畢懸於樹杪方復繩牀晏坐終日如机衣不易時寒暑一納積四十年遂彰靈應非一州牧明賢頻詣山禮謁再請至郡施化道俗天寶初年始出止莊嚴忠以爲梁朝舊寺莊嚴最盛今已歳古凋殘興懷修葺遂於殿東擬創法堂先有古木鵲巢其頂工人將欲伐之忠曰且止待鵲移去始當伐之因至樹祝曰此地造堂當速移去言畢其鵲競銜柴遷寓他樹合郭道俗觀者如堵莫不歎異又立基未定忽有二神人爲上其處因乃定焉雖汲引無疲神曠不撓四方之侶相依日至以大曆三年山門石室前有忠挂衣藤是歳盛夏忽然枯悴靈芝仙菌且不復生至九月忠演法高座無故水出遶座而轉至四年六月十五日集衆布薩至晚乃命侍者剃髮浴軀是夜瑞雲覆刹天樂聞空十六朝怡然坐化時風雨震蕩樹木摧折和州延祚寺僧徒其夕咸見白虹直東西貫于山中鳥獸哀鳴林壑巖閒哭聲數日方止岳牧韋公損聞而哀愴遣使贈賻并令上元令劉君備威儀送歸山于時炎蒸至七月七天降雨絕涼八日神柩出織塵不飛又有群鶴徘徊舉上送至山門瘞後數日墳內放光照于山林五年春依外國法茶毗獲舍利不可勝計圓細如珠光彩瑩徹遠近道俗有恨無所尅獲咸於焚身處煨燼中至求凡百千人皆得舍利

故知法身圓應感物無窮聖力潛通光騰千古門人起木塔春秋八十七矣身逾七尺霜眉徑寸儀容殊偉鸞頷龍腮神氣孤拔色如金聚含光玉潤若梵僧所居帳幃弗張蚊蚋不犯曾居蘭若幽棲松竹深邃嘗有虎麑並各產子馴遶入室曾無懼色開元二十七年上元令長孫逖初脫略異聞躬造山詢驗及到山半猛虎當路咆吼遂乃驚怖莫知所為忠聞出林曉喻虎因寢聲伏于林中遂恐慴合掌禮謝而廻忠又向吳郡具戒院中有凌霄藤盛夏萎悴人擬伐之咸大師曰勿翦惠忠還日其藤更生人不之信及秋忠還其藤重茂矣又昔有供僧穀倉在莊夜有強盜來竊之虎乃吼喚遂之盜棄負器而逃其類夥多良難縷述忠著見性序及行路難精旨妙密盛行于世又鄴中釋圓寂氏族生地俱不可尋初從嵩山見老安禪師道契相符莫測涯岸以高宗咸亨二年生計終歲已一百有奇年矣襄州節度使嚴綬傾心供養亦號無生和尚焉

唐洛京天宮寺惠秀傳

釋惠秀俗姓李氏今東京陳留人也出離塵垢慕尚道遥初以戒律飾躬後以禪定為務於荊郢之地參問祖師既了安然迴依洛邑天宮寺也屬則天頻幸神都而秀道聲聞于后聽屢詔入禮重其於懸記未然事合同符契長安中往資聖寺唱道化人翕然歸向忽誡禪院弟子令滅燈燭有白秀曰長明燈可留亦令滅之因說火災難測不可不備云嘗有寺家不備火燭佛殿被焚又有一寺鐘樓遭爇又有一寺經藏煨燼殊可痛惜時衆不喻其旨至夜遺火佛殿鐘樓經藏三所悉成灰炭方知秀預知垂警又玄宗在潞邸時曾與諸王俱詣問法從容留施一笛玄宗出去秀召弟子曰謹掌此笛後有要時當獻上也及受睿宗傳禪弟子達磨等方悟其言取笛以進帝悅先知迴賜豐厚秀偶示微疾告誡門人奄然歸寂春年一百歲燕國公張說素所歸心送瘞龍門山道俗數千人奔會悲悼焉

唐成都郫縣法定寺惟忠傳

釋唯忠少孺為僧勵精自行在乎群等莫不宗焉出家法定寺本是後漢永平中佛法始流中國便有置德淨伽藍神光屢現至宋釋惠持自廬阜辭遠公法兄誓化岷蜀爲譙縱不道令數輩操刃欲屠持持乃彈指其衆驚奔僵仆隋開皇四年改名法定焉寺有彌勒聖像唐武德中忽有枯查泝江而至夜發光明因雕作像肖貞觀中竇軌為長史劍門佛首光見引達于府竇公令人迎取數百人亦不能勝乃令祝之任欲何往遂言可就法定否乃一人能舉竇遂造佛身長史高士廉蓋殿以安之後有僧沆愛樹其浮圖而獲一巨蟹身足二尺餘是塔頗多靈異人或將酒肉乘醉詣聖佛前立見災禍矣忠於天寶中於寺愈加精苦無何塔為霆震拔其塔心柱出外忽有小木承代之意衆咸怪之罔測厥由忠乃叩搕於聖彌勒像告許天龍合加畏重何輙震擊奪塔心柱邪是知庶女叫而雷擊景公臺誠有所感一日迅雷烈風還同前震

覆覩之乃龍神送舊柱安置如故當其易柱陰雲四合有四神八以身扶翼立與塔齊忠之感物也若此會昌圻寺之前舍利七粒出相輪上白光滿空向西飛去蜀皆所目覩將倒之時赤光見于半天焉又此寺有大棗樹將毀寺之年其樹枯瘁及大中再置其棗重榮也忠後終寺

系曰教法興替得非數乎數筭已定晷刻弗移如其會昌之前舍利預飛棗樹先瘁是知當替數之彊與數必弱與不勝其替矣大中之興替不勝其興矣若不為四相之遷非繫興替之數也教法是有為之法詎免遷流者乎吁

宋高僧傳卷第十九

音釋

潸似林切地名 郮淳宜切邑名 核數勿切除哭求福也 礘去急五合二切 轗轢苦咸切帔帔切 捊力戊切 吮祖兗切欶也 湏所 物也 轗車不進也 古送切 樺胡罪切木名 詵所臻切 拌普半切 汯音宏 䜌 總胡桂切一乳二子也 跳布也 泌細切 啗徒濫切食也

宋高僧傳卷第二十

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

感通篇第六之三正傳二十二人 附見四人

唐資州山北蘭若處寂傳一

代州五臺山華嚴寺無著傳二

真定府普化傳三

漢州栖賢寺大川傳四

西域難陀傳五

壽州紫金山玄宗傳六

袁州陽岐山廣敷傳七

鄧州烏牙山圓震傳八

池州九華山化城寺地藏傳九

婺州金華山神暄傳十

澧州開元寺道行傳十一

徐州安豐山懷空傳十二

洛京慧林寺圓觀傳十三

江州廬山五老峯法藏傳十四

洛陽香山寺鑑空傳十五

廣州羅浮山道行傳十六

潞州普滿傳十七

江陵府些些傳十八食油師

吳郡義師傳十九

唐州雲秀山神鑒傳二十

天台山國清寺清觀傳二十一物外

洪州黃蘗山希運傳二十二

唐資州山北蘭若處寂傳

釋處寂俗姓周氏蜀人也師事寶修禪師服勤寡慾與物無競雅通玄奧居山北行杜多行天后聞焉詔入內賜摩納僧伽梨辭乞歸山涉四十年足不到聚落坐一胡牀宴默不寐常有虎蹲伏座下如家畜類資民所重學其道者臻萃由是頗形奇異如無相大師自新羅國將來謁詵禪師寂預誡衆曰外來之賓明日當見矣宜灑掃以待之明日果有海東賓至也開元初新除太守王曄本黃冠也景雲中曾立少功剌于是郡終於釋子苞藏禍心上任處分令境內應是沙門追集唯寂久不下山或勸寂往叅免為厲階寂謂弟子曰汝雖出家猶未識業吾之未死王曄其如吾何追乎王公上官三日緇徒畢至或曰唯

處寂蔑視藩侯弗來致賀睥微怒也屈諸僧升廳坐已將啓怒端問寂違拒之由慍色悖興僧皆股慄睥俄然仆地左右扶掖歸宅至廳事後屛樹如被擱頰之聲禺中氣絕自此人謂爲妄欲加諸道人一至於此寂以開元二十二年正月示滅享年八十七資中至今崇仰焉

唐代州五臺山華嚴寺無著傳

釋無著永嘉人也識度寬明秉操貞確留神大道約志遊方抵于京師雲華寺就澄觀法師研習華嚴之教凡諸經論志極旁通然於華藏海終誓遨遊以大曆二年入五臺山肆欲觀聖人之境界五月到華嚴寺挂錫始於堂中啜茶見老僧寢陋據北牀問曰子從南方來還賫數珠請看著乃躬度之迴視之間失僧之所于時神情慠怳疑喜交生曰昔僧明入此觀石臼木杵後得入聖寺獲見聖賢我願止此其爲快乎次由般若經樓見吉祥鳥羽毛稍絢雙飛于頂上望東北鼓翼而去明日有白光兩穗入戶倏颮少頃而滅同房僧法等見而驚怪言曰此何祥也願期再現斷與生疑壽覩光如前因往金剛窟望中致禮方坐假寐聞叱牛三聲云飲水一翁古貌瓌形服麁短褐曳麻屨巾裹甚異著乃迎執其手問從何來翁曰山外求粮用來居在何地云求粮用在臺山翻質著云師何來止答曰聞此有金剛窟故來隨喜翁曰師困耶答曰否曰既不困憊何輒睡乎著曰凡夫昏沉胡可怪哉曰師若昏沉可去毀麦弄手翁指東北見精舍相距數步餘翁牽牛前行著躡踵而隨至寺門喚均提三聲童子應唯開閽年可十四五垂髮齊眉衣褐襦牽牛入寺見其地盡是瑠璃堂舍廊廡皆耀金色其間華靡非人間之制度翁踞白牙牀指錦墩揖著坐童子捧二甌茶對飲畢擎玳瑁器滿中酥酪各賦一匙著咽之如有所證神府明豁悟宿事焉翁曰師出家來何營何慮乎答曰有修無證大小二乘槩指而已曰未知初出家時求何心著云求大乘菩提心曰師以初心修即得又問齒臘幾何三十一矣翁云師之純淑年三十八則其福根茂植此地而榮茂歟且徐徐下山好尋道路勿傷厥足吾年老朽從山外來困極欲偃息也著請寓一宵可乎曰不可緣師有兩伴相隨今夜不見師歸憂愁曷已此乃師有執情在著曰瞿曇弟子有何執處雖然有伴不顧戀他又問持三衣否曰受戒已來持之曰此是封執處著曰亦有聖教在若許住宿心念捨之脫有強緣佛故聽許曰若依小乘無難不得捨衣宜從急護翁拂襟投袂而作著亦趨行翁曰聽吾宣偈一念淨心是菩提勝造恒沙七寶塔寶塔究盡碎爲塵一念淨心成正覺著俯聽凝神謝曰蒙宣審偈若飲醍醐容入智門敢忘指決丈人可謂知言銘刻心府翁喚均提可送師去臨行拊背曰好去著再折磬與童子駢肩齊步至金剛窟前問童子此何伽藍不懸題額童子指金剛窟及問著云伊何窟乎曰先代相傳名金剛窟童子曰金剛下有何字著惟忖少選曰金剛下有般若童子咥爾適入著般若寺也著携童子手揖顧而別童子

瞪目視著如欲吐辭著曰送我可以言代縞帶與玉玦乎童子遂宣偈受云面上無瞋供養具口裏無瞋吐妙香心裏無瞋是珍寶無染無垢是眞常偈終怳惚之閒童子及聖寺俱滅唯見山林土石悢悢盈懷歔欷不已歎曰猪言餘論若筳鏞之末響猶在乎耳諦觀山翁立處有白雲冉冉湧起去地尋常許變成五色雲霓上有大聖乘師子而諸菩薩圍遶食頃東方白雲一段漸遮菩薩面群像與雲偕滅著倏見汾州菩提寺主僧修政等六人相將還至窟前作禮忽聞山石振吼聲如霹靂諸僧奔走良久寂無所覩著遂陳遭遇六人悔責不見聖容咫尺緜邈知罪障之彝驕輿著遂隱此山而終元和中門人文一追述焉

唐眞定府普化傳

釋普化不知何許人也秉性殊常且多眞率作為簡放言語不拘躬事盤山積禪師密密指教深入堂奧誡令保任而發狂悖嘗與臨濟玄公相見乃對之以之驢鳴旁侍無不哂笑直府歌舞或即悲號人或接之千變萬態略無恒度一日肇挾棺木巡街徇戶告辭云普化明日死去時視之知不可訾趙人相率隨送出城東門而揚言曰今日葬不合青烏經二日出南門人亦隨送又曰明日方吉如是西門北門出而還返人煩意怠一旦坐于郊野如入禪定焉禪宗有著述者以其發言先覺排普化為散聖科目中言非正員也矣

唐漢州棲賢寺大川傳 法烱

釋大川不知何許人也沉默自居節操彌厲戒無竊究言不浪施於漢州棲賢寺行四聖種法克苦既增川也其樂也泄泄緜竹之人無夙少率皆宗奉及乎終也卧于寺外白衣具牀榻相率舁歸寺中務營喪禮方當屍舉無何雙鹿引前若騶導焉始履門閫寺額舊然隕地遠近驚歎又此山靈異不容麤鄙有僧深藏者不謹愿多所違犯神人擲于山下可七里許唯傷足指從此無不悛革守戒者大曆初北山變成黃金色上有樓閣菩薩行道斯須之間萬形千狀川素居此寺與地俱靈留影供養如事靈祠焉次閬城法烱者未詳何許人也行頭陀法克苦克勤激勸閭人辭氣剛直閩海壇練門江內有巨鐘相傳云昔有人往廣州慕鑄信鼓巨艦至此忽值風濤沉溺每月望日其潮大至水退其蒲牢乃出可容一人從中穿過約其周圍徑一丈餘大曆中烱欲出此鐘先於開元寺設大會齋誦呪令一小僧詣龍宮乞鐘於人世擊扣以警晨昏小僧見海神曰我惜以鎮海別與小珠三顆為信當爾時小僧有如夢覺珠在手焉

唐西域難陀傳

釋難陀者華言喜也未詳種姓何國人乎其為人也詭異不倫恭慢無定當建中年中無何至于岷蜀時張魏公延賞之任成都喜自言我得如幻三昧嘗入水不濡投火無灼能變金石化現無窮初入蜀與三少尼俱行或大醉狂歌或聚衆說法戍將深惡之亟令擒捉喜被捉隨至乃曰貧道寄迹僧門別有藥術因指三尼曰此皆妙於歌舞戍將乃重之

遂留連爲置酒肉夜宴與之飲唱乃假襦袴巾幗三尼各施粉黛並皆列坐含睇調笑逸態絶世飲欲半酣喜謂尼曰可爲押衙蹋舞乎因徐進對舞曳練迴雪迅起摩趺伎又絶倫良久曲終而舞不已喜乃咄曰婦女風邪喜忽起取戍將刀衆謂酒狂坐者悉皆驚走遂斫三尼頭皆踣於地血及數丈戍將大驚呼左右縛喜喜笑曰無草草也徐舉三尼乃笫竹杖也血乃向來所飲之酒耳喜又却坐飲宴別使人斷其頭釘兩耳柱上皆無血汀身即坐於席上酒巡到即瀉入斷處面色亦赤而口能歌舞手復擊掌應節及宴散其身自起就柱取頭安之輒無瘢痕時時言人吉凶事多是謎語過後方悟成都有人供養數日喜忽不欲住乃閉關留之喜即入壁縫中及摹之漸入唯餘袈裟角逡巡不見來日見壁畫僧影其狀如日色隔日漸落經七日空有墨迹至八日墨迹已滅有人早見喜已在彭州界後終不知所之

系曰難陀之狀迹爲邪正邪而自言得如幻三昧與無厭足王同此三昧者即諸佛之大定也唯如幻見如幻不可以言論分境界矣四神通有如幻通能轉變外事故難陀警覺庸蜀之人多尚鬼道神仙非此三昧不足以化難化之俗也

唐壽州紫金山玄宗傳

釋玄宗姓吳氏永嘉人也少時出塵氣度寬裕於本部永定山寶壽院依常靜爲師服得戒已還諸方遊學抵江陵詞朗禪師門若負金之就冶焉決了疑貳復振錫他行見紫金山悅可自心留行禪觀此山先多虎暴或噬行商或傷樵子避苛政者哭婦堪哀從宗卜居哮吼絶迹自通入山者無憚矣一日禪徒擁集見一老父趨及座前拜跪勤恪宗問子何人耶答云我本虎也在此山中食啖衆生因大師化此冥迴我心得脫業軀已生天道故來報謝折旋之頃了無所見以大曆二年囑別門徒溘然化矣春秋八十六二月入塔立碑存焉

唐袁州陽岐山廣敷傳

釋廣敷俗姓鄭南燕人也少依京望大德思浩下承乎法訓登戒畢遊嵩少兩京遇神會禪師大明玄旨至宜春陽岐山挂錫是中峯巒積翠洞穴涉幽芝菌之苗絫于草卉數終日瞑目木食度辰時有峩冠羽帔馭鶴驂鸞者始則乍往倏來後則登庵造膝其仙客所到必輕雲薄霧隨步而至擁從者天丁力士令遠去對晤談論移晷其後道化既成於貞元元年三月四日入滅春秋九十一云

系曰神仙道異談論豈同乎通曰昔小有眞人能談空理方諸山神仙建浮圖者信崇佛道止不削染號在家菩薩又雪山諸仙善五明論求度者同也然其相似道必須甄簡若西域二十諦中五唯量五大與釋氏法名同所計天殊良難區別哉

唐鄧州烏牙山圓震傳

釋圓震姓陳中山人也少警悟而尚學入庠序研究五經倏遇雲遊沙門寓宵其父爲州衙吏酷有道心留是僧供施震欖奉其僧聽其談道頗覺入神捨儒典披釋經頌辭所愛

往白磁山禮智幽爲師受教後遇荷澤禪師得法隱南陽烏牙山先是山中多巨蛇澤宄有毒龍鄉人患之及震居此二物潛蹤曾有一人形服且異致拜乃曰我在此已二百歲今感無心之化絕慮之修吾曹冥感超昇可非師之力歟貞元六年終享齡八十六弟子奉全身入塔焉

唐池州九華山化城寺地藏傳

釋地藏姓金氏新羅國王之支屬也慈心而貌惡頴悟天然七尺成軀頂聳奇骨特高才力可敵十夫嘗自誨曰六籍寰中三清術內唯第一義與方寸合于時落髮涉海捨舟而徒振錫觀方邂逅至池陽覩九子山焉心甚樂之乃逕造其峯得谷中之地面陽而寬平其土黑壤其泉滑甘巖棲㵎汲趣爾度日藏嘗爲毒螫端坐無念俄有美婦人作禮饋藥云小兒無知願出泉以補過言訖不見視坐左右間潗[氵香]然時謂爲九子山神爲湧泉資用也其山天寶中李白遊此號爲九華焉俗傳山神婦女也其峯多冐雲霧罕曾露頂歟藏素願持四大部經遂下山至南陵有信士爲繕寫得以歸山至德年初有諸葛節率村父自麓登高深極無人雲日鮮明居唯藏孤然閉目石室其房有折足鼎鼎中白土和少米烹而食之群老驚歎曰和尚如斯苦行我曹山下列居之咎耳相與同構禪宇不累載而成大伽藍建中初張公嚴典是邦仰藏之高風因移舊額奏置寺焉本國聞之率以渡海相尋其徒且多無以資歲藏乃發石得土其色青白不磣如麵而供衆食其衆請法以資神不以食而養命南方號爲枯槁衆莫不宗仰龍潭之側有白墡硎取之無盡以貞元十九年夏忽召衆告別罔知攸往但聞山鳴石隕扣鐘嘶嗄加趺而滅春秋九十九其屍坐於函中洎三稔開將入塔顏貌如生舉舁之動骨節若撼金鏁焉乃立小浮圖于南臺是藏宴坐之地也時徵士右拾遺費冠卿序事存焉大中中僧應物亦紀其德哉

唐婺州金華山神暀傳

釋神暀俗姓留建陽人也幼而沈靜非問不言客遊婺女入開元寺志願出家焉無何本郡太守入寺訪其師見暀神彩朗練太守善相人也顧之數四且曰是子真出塵之器異日承受深法千衆圍遶必超上果非凡氣也乃誦七佛俱胝神呪昏曉不絕納戒畢於金華山北洞百家巖有石穴脛居中止息不構庵室作露地頭陀復無牀榻然有神人吐紫色雲氣而高覆之遐望冉冉猶獨柱觀焉其神人時來問道拱手白暀曰赤松洞之東峯有林泉卓異師可居之否暀隨請往住數年越多徵瑞貞元二年遇志賢禪師問暀如此持誦魔事必生欲滅魔怨須識身本身本既眞無魔無佛豁然開悟理事俱成神呪功倍元和八年范駁中丞知仰遣使賫乳香氀罽器皿施暀並迴施現前大衆次中書舍人王仲請於大雲寺爲衆受菩薩戒十二載平昌孟簡尚書自會稽甄請不赴八月俄迴舊山人莫詳測倏云示滅春秋七十六弟子建塔焉一云暀在金華山北多寒少陽神人問曰師須何物曰吾在山之陰苦於凜冽神曰小

事耳至夜聞喧闐之聲明旦見一小峯移矣

唐澧州開元寺道行傳

釋道行姓楊桂陽人也自生已來神府聰利肌體氷雪如也年甫十二心誓慕道於南岳般若道場受學於鍾陵求訣自默證法號自在三昧由此布納蒲鞵用資殘息而已就澧陽西南伐木爲室方丈而居虎豹多伏於牀榻之間後有賁材殖爲營堂宇曾未浹旬一皆周具視之寂無人焉始知鬼神捨材輸力也太守苦召居州治開元寺未久元和十五年終年六十九焚舍利建塔焉

唐徐州安豐山懷空傳

釋懷空姓梁氏閬州人也幼適本州耆闍山廣福院削染得戒之後遊方慕學於大寂禪法恍然明暢後至彭城安豐山挂錫宴默不數載間成大伽藍嘗有一僧乘空而至遶壇墻不息或躡蓮華或時履地人或瞻覩數日之後禮辭空且曰我三五稔却來依附言訖不見空以興元元年滅度春秋八十八長慶元年二月方遷入塔云

唐洛京慧林寺圓觀傳

釋圓觀不知何許人也居于洛宅率性疎簡或勤梵學而好治生獲田園之利時謂之空門猗頓也此外施爲絕異且通音律大曆末與李源爲忘形之友源父憕居守天寶末陷於賊中遂將家業捨入洛城北慧林寺即憕之別墅也以爲公用無盡財也但日給一器隨僧衆飲食而已如此三年源好服食忽約觀遊蜀青城峨眉等山洞求藥觀欲遊長安由斜谷路李欲自荊入峽爭此二途半年未決李曰吾已不事王侯行不願歷兩京道矣觀曰行無固必請從子命遂自荊上峽行次南浦泊舟見數婦女條達錦璫負罌而汲觀俛首而泣曰某不欲經此者恐見此婦人也李曰自上峽來此徒不少矣獨泣爲觀曰其孕婦王氏者是某託身之所也已逾三載尚未解挽誰以吾未來故今既見矣命有所歸釋氏所謂循環者也請君用符呪遣其速生且少留行舟瘞吾山谷其家浴兒時亦望君訪臨若相顧一笑是識認君也後十二年當中秋月夜專於錢塘天竺寺外乃是與君相見之期也李追悔此之一行致觀到此哀慟殆絕召孕婦告以其事婦人喜躍還頃之親族畢集以枯魚濁酒饋于水濱李往授符水觀具其沐浴新其衣裝觀其死矣孕婦生焉李三日往看新兒襁抱就明果致一笑李泣具告王氏王氏厚葬觀明日李迴棹歸慧林寺詢問弟子方知已理命矣李常念杭州之約至期到天竺山寺其夜桂魄皎然忽聞葛洪井畔有牧童歌竹枝者乘牛扣角雙髻短衣徐至寺前乃觀也李趨拜曰觀公健否曰李公眞信士我與君殊途愼勿相近君俗緣未盡但且勤修不墮即遂相見李無由序語望之潸然觀又歌竹枝杳亹前去詞切調高莫知所謂歎曰眞得道之僧也咫尺懸隔聖凡路殊諒有之乎初源念父遇害賊庭時方入歲爲群賊所虜流浪南北展轉人家凡六七年歸於近親代宗聞之授河府掾源遂絕酒肉不婚娶不役童僕常依慧林寺寓一室隨僧齋食先命宂其野以備終制時時往眠

其間至於榮辱是非一皆均等也時相國李公德裕表薦之遂授諫議大夫于時源已年八十餘矣抗表不起二年而卒長慶二年也

系曰圓觀未死先寄胎者聞必不信何耶遼諸聖教也嘗閱闍尼多許族姓家婦女為兒云便來也及終有以朱題髀當日有家生子身有赤文便來二字焉此類亦多莊子所謂曲士不可與語道者束於教也其或竺乾異計有教未來佛或別會嘗談見有我宗自許若然者未可定執已行之教矣其如觀也果證高深同智論中多種不思議也心思言議千里難追矣

唐江州廬山五老峯法藏傳

釋法藏俗姓周氏南康人也稱齡爽俊始研尋史籍而於醫方明得其工巧同支法存之妙用焉有門僧臥疾幾云不救藏切脉處方信宿平復其僧多接談玄自爾萌出塵之意年已長矣懇辭親投本郡平田山寶積院從頓師下受教納戒後遊謁大寂禪師言喻若石之投水脩然北下廬山登五老峯愛其靈異獨止寒林采橡栗掬溪澗聊延形氣而止數年有二仙乘雲而來終日談論或留宵宿或經月不來或繼日而至他人有見者旁說不同及乎學僧臻萃全無蹤跡又一日告辭藏云且歸山去師當好住由是道且馨香檀越共營一院寶曆中示滅年八十二其年三月四日入塔云

系曰藏隱五老峯時二仙來終日談論者何通曰昔劉向輯列仙云若干人見于內典歟又裴周桐栢三真人弟子各半學佛法可非來問道乎詩中草蟲之應阜螽同也

唐洛陽香山寺鑑空傳

釋鑑空俗姓齊吳郡人也少小苦貧雖勤於學而寡記持壯歲為詩不多靡麗常困遊吳楚間已四五年矣干謁侯伯所潤無幾錢或盈貫則必病生用罄方差元和初遊錢塘屬其荒儉乃議求餐於天竺寺至孤山寺西餒甚不前因臨流雪涕悲吟數聲俄有梵僧臨流而坐顧空笑曰法師秀才旅遊滋味足未空曰旅遊滋味則已足矣法師之呼一何率謬蓋以空未為僧時名君房也梵僧曰子不憶講法華經於同德寺乎空曰生身已四十五歲矣盤桓吳楚間未嘗涉京口又何洛中之說僧曰子應為飢火所燒不暇憶故事遂探囊出一棗大如拳許曰此吾國所產食之者上智知過去未來事下智止於知前生事耳空飢極食棗掬泉飲之忽欠呻枕石而寢頃刻乃悟憶講經於同德寺如昨日焉因增涕泣問僧曰震和尚安在曰專精未至再為蜀僧矣今則斷攀緣也神上人安在曰前願未滿悟法師焉在曰豈不記香山石像前戲發大願乎若不證無上菩提必願為赳赳貴臣昨聞已得大將軍矣當時雲水五人唯吾得解脫獨汝為凍餒之士也空泣曰某四十許年日唯一餐三十餘年擁一褐浮俗之事決斷根源何期福不完乎坐於飢凍僧曰由師子座上廣說異端使學空之人心生疑惑戒珠曾缺羶氣微存聲渾響清終不可致質傴影曲報應宜然空曰為之奈何僧曰今日之事吾無計矣他生之事警於吾子焉乃探

鉢囊取一鑑背面皆瑩徹謂空曰要知貴賤之分脩短之期佛法興替吾道盛衰宜一鑒焉空覽照久之謝曰報應之事榮枯之理謹知之矣僧收鑑入囊遂挈而去行十餘步旋失所在空是夕投靈隱寺出家受具足戒後周遊名山愈高苦節大和元年詣洛陽於龍門天竺寺遇河東柳理親說厥由向理理聞空之說事皆不常且甚奇之空曰我生世七十有七僧臘三十二持鉢乞食尚九年在世吾捨世之日佛法其衰乎理詰之默然無答乃索理筆硯題數行於經藏北垣而去曰興一沙衰恒河沙兎而置犬而挐牛虎相交與角牙寶檀終不滅其華

系曰食梵僧之棗而知宿命者與茹雪山之藥解諸國言音同也覽鑑而知吉凶者與窺圖澄塗麻掌同也食棗臨鑑豈偶然耶非常人之遇也其空公題識而答褰柳理之問驗在會昌之毀教矣時武宗勒僧尼反俗計二十萬七千餘人坼寺并蘭若共四萬七千有奇故云興一沙衰恒河沙兎在置犬仍挐言殘害之甚乙丑毀法丙寅猒代佛法揄寶檀之樹終不絕其華藹芬馥故云也苟非異人何以識往考來之若是乎

唐廣州羅浮山道行傳

釋道行姓梅氏會稽人也父爲越州衙吏行弱齡知書比成造秀有僧分衞行接之談道頗精禪觀遂求出家至四明山保壽院習幽所禀訓進修拾薪汲水後遊南岳閩江西大寂道化往親附焉思養聖胎見羅浮奇異高三千丈有七十石室七十二長溪仙人仙禽玉樹朱草生于上并入海中行居于石室默爾安禪然或山精水怪往往鶩鳴行視之蔑如也有老人容貌端正衣冠華楚再拜稽顙云我居此中僅二百載今因師住寘感匪躬逍遙脫苦歸人趣受樂矣其感物多此類也寶曆九載疾終春秋九十五其年九月十八日入塔焉

唐潞州普滿傳

釋普滿者未知何許人也於汾晉間所爲率意不拘僧體或歌或哭莫喻其旨以言弁事往必有徵故時人以强練萬迴待之或入稽胡激勸修善至有罷弋獵者建中初於潞州佛舍中題詩數篇而亡去所記者云此水連涇水雙朱血滿川青牛將赤虎還號太平年題後人莫能知至朱泚爲涇源叛徒推擁僞幸奉天子時天下徵兵閑輔賊據圍逼連戰人方解悟此水者泚也涇水者涇州來兵始亂也雙朱泚與滔也青牛者興元元年乙丑乙木青也丑牛也其年改元貞元至二年丙寅丙火赤也寅虎也至是賊始平故曰還號太平年也

唐江陵府些些傳

釋些些師又名青著蓋是不與人交狎口自言些些故號之矣德宗朝於渚宮遊衣服零落狀極憨癡而善歌河滿子縱肆所爲故無定檢嘗遇醉伍伯伯於塗中辱之抑令唱歌些便揚音揭調詞中皆訐伍伯從前陰私惡迹人所未聞事伍伯慙惶旁聽之者知是聖僧拜跪悔過焉貞元初多人市肆聚群小隨逐楚人以與笑本矣後不測其終次有僧憨

任遊行無度每斷中唯食麻油幾升如見巨器盛施之則喜判諸一家特召啜麻膏是日又在湖南齋分身應供號食油師焉

系曰些之聲爲啇爲羽耶通曰傳家采錄其例有二一則按文不音二則口授知韻今得些者按文也若楚詞聲餘則蘇箇切也若山東言少則寫邪切焉此師荆楚間事也其二音以聽來教些名同鳥獸之自呼也

唐吳郡義師傳（附智薦福寺老僧）

釋義師者不知何許人也狀類風狂語言倒亂貞元初巡吳死乞丐事多先覺人以此疑之市肆中百姓屋數間義師輒操斧斫劃其簷禁之不止其人素知其神異禮白之曰弟子藉此生活無壞我屋迴顧曰汝惜乎投斧而去其夜市火連延而燎唯所截簷屋數間存焉好止廢寺中無冬夏常積聚壞牖蓋木佛像悉代薪炭又於煨大燒炙鯉魚而多跳躍灰坌彌漫撫掌大笑不具七筋而食面垢不頮靧之輒陰雨吳人以爲占候及將死也飲灰汁數十斛乃念佛而坐士庶觀之滿七日而死時盛暑色不變支不摧百姓舁出郊外焚之又京兆安國寺僧事迹不常熱地而燒木佛所言人事必無虛發此亦不測之僧也復次京師永壽寺釋証智不詳生族貞元中於京寺多發神異而衆罔知或晝在張濆蘭若治田夜歸寺中其蘭若在漢陰金州相距京向七百里焉時號智禪師此之長足安法雲公也皆能致遠於瞬息間道家謂之縮地脉而能陟遐矣若於色塵作神變雖遠而近也次薦福寺老僧專務誦持罕有聞鉄言未兆事來如目擊大和初相國韋公處厚好重空門逐月別召名德僧食老僧見韋新登庸曰大奇相公得如此好滅度處人皆不諭後因奏對於文宗御前疾作僵仆殿階及扶舁出殿前氣已絶矣方驗老僧言死在内殿中故云好滅度處即開成中也後不知其終

唐唐州雲秀山神鑒傳

釋神鑒姓韓氏淯陽人也稚歲淳靜而不雜群童父爲齊安掾且歸心釋氏嘗於廨署陳像設命僧徒讚唄揚音法樂俱作鑒則喜色盈顏隨僧不捨求願出家父母無計阻之潛投東林寺貞素律師下修學後講通大涅槃經義乃南格豫章叅大寂禪師續於懷安西北山居焉是山先是猛獸旁午率多作害從鑒居之虎兕弭息遠近稱之忽有戴平幘男子望法座致禮勤重倏爾無蹤七日後有冠裳兖異者於方丈前升空宣言曰此大師者真法寶也開人天眼目故來報之其徒聞見知鑒道高會昌四年入滅八月十五日藏之于塔凡得道之人地神報空神展轉至于有頂於斯見矣

唐天台山國清寺清觀傳（外物）

釋清觀字明中臨海人也姓屈氏初誕彌手足指間有幕蹼屬相著焉佛經所謂網縵相也追爲童孺神俊挺然乃有出塵之志遂詣國清寺投元璋律師執侍缾鉢非父母不沮之若迦樓羅鳥啄幾萬重圍矣年十八納形俱法良由善根深植悟解天然台嶺教文洞明三觀兼得深定神異通感皆莫我知少覽百家彌通三教乃善屬文長於詩筆凡其邪

伯輶軒皆響風造謁觀則持重若嚴君焉見則畏伏秋就几杖以待貴士或施財寶皆迴入常住罄無私畜或曰貴人所施皆充別施何不已用耶對曰恨未能捨頭目況世財乎大中初天下寺刹中興觀入京請大鐘歸寺鳴擊并重懸勅額則集賢院學士柳公權書題也柳復有詩序送其東歸復請藏經歸寺大中癸酉江表荐饑殍踣相望觀遂併粮食施之又山僧物外度荒自入室禪定謂弟子曰汝如不死至禾黍熟時當以磬引我出果如其言明歲方從定起矣一旦溪南人命觀齋食可去寺二十里餘其夜溪澗泛溢無人可渡謂觀不來頃刻而至且無淹濕作用可知也人皆異之遠近瞻禮日別盈滿喧擾可猒乃逃往翠屏山蘭若獨棲續天台山衆列請為僧正乃佯狂隱晦州牧杜雄遂奏昭宗宣賜紫衣觀聞之若愁思不樂後無疾而終焉

唐洪州黃檗山希運傳

釋希運閩人也年及就傅鄉校推其慧利乃劉愛投高安黃蘗山寺出家迨成長也身量減王商裁一尺所額間隆起號為肉珠然倜儻不羈人莫輕測而乃觀方入天台偶逢一僧偕行言笑自若逕偷窺之其目時閃爍㸌然射人相比而行截路巨磎泛泛湧溢如是捐笠倚杖而止其僧督運渡去乃強激發之曰師要渡自渡言訖其僧褰衣躡波若履平陸曾無沾濕已到他岸矣迴顧招手曰渡來運戟手訶曰咄自了漢早知必斮汝脛其僧歎曰真大乘法器我所不及縱能傷我只取辱焉少頃不見運惝怳自失及薄遊京闕分衛及一家門屏樹之後聞一姥曰太無猒乎運曰主不恩賓何無猒之有姥召入施食訖姥曰五障之身忝嘗禮惠忠國師來勸師可往尋百丈山禪師所惜巍巍乎堂堂乎真大乘器也運念受二過記剃攸同乃還洪井見海禪師開了心趣聲價彌高徇命居黃蘗精舍昇平相裴公休欽重躬謁有詩贈焉曹傳達士心中印顙有圓珠七尺身挂錫十年棲蜀水浮盃今日渡漳濱一千龍象隨高步萬里香華結勝因願欲事師為弟子不知將法付何人則裴相得法出運之門以大中中終于所住寺勅謚斷際禪師塔名廣業語錄而行于世

宋高僧傳卷第二十

音釋

曅 域輒切　蔑 亡結切　惝怳 惝尺養切怳吁往切惝怳失精神貌　穗 徐醉切猶禾秀也　玳瑁 玳徒耐切瑁莫佩切玳瑁龜屬　唍 胡板切　瞠 丑庚切直視也　玦 居穴切玉佩也　櫛 阻瑟切梳比疏也　踣 蒲北切仆也　謎 迷計切隱語也　溘 口合切奄忽也　潗濈 潗子入切濈女立切潗濈水動　毿墡 常演切白土也　挽 無遠切生子免身也　餧 於偽切飢也　鷂 鳥堤　切嫜禁也　[illegible] 青梅酒面也　幘 側革切幘巾也　斮 則略切斬也　恩 胡回　切辱也病也

宋高僧傳卷第二十一　阜一

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

感通篇第六之四 正傳十八人 附見三人

唐五臺山法華院神英傳一
五臺山華嚴寺牛雲傳二
五臺山清涼寺道義傳三
五臺山竹林寺法照傳四
清涼山祕魔巖常遇傳五
成都府永安傳六
衢州靈石寺慧闓傳七
朔方靈武下院無漏傳八
杭州靈隱寺寶達傳九
代州北臺山隱峯傳十 亡名鵜鵠和尚
興元府梁山寺上座亡名傳十一
太原府崇福寺文爽傳十二
福州保福寺亦淨傳十三
成都府法聚寺法江傳十四 興善寺異僧
彭州九隴茶籠山羅僧傳十五
明州奉化縣契此傳十六
鄴都開元寺智習傳十七
鳳翔府寧師傳十八

唐五臺山法華院神英傳

釋神英罔知姓氏滄州人也宿緣悟道卅歲從師諷誦精勤日夜匪懈年當應法受具後乃杖錫萍遊尋訪知識早通玄話兼擅論經

相次參神會禪師謂英曰汝於五臺山有緣速宜往彼瞻禮文殊兼訪遺跡既承指授以開元四年六月中旬到山瞻禮於僧廚止泊一日食畢遊於西林忽見一院題曰法華英遂入中見多寶塔一座曄曄繁華如法華經說同也其四門玉石功德細妙光彩神工罕測後面有護國仁王樓上有玉石文殊普賢之像前有三門一十三間內門兩畔有行宮道場是文殊普賢儀仗三門外狀臺山十寺杳然物外觀瞻浩蕩神情怳惚英試出院又見衆僧且非恒所見者而多詭異疑豫未決遂出門東行可三十步忽聞閉戶鏗然迴目視之了無一物英乃悲泣曰此大聖警悟我耶於此地必有緣矣遂於髣髴多寶塔處結庵而止乃發願曰我依化院建置一所住持日居月諸信施如林歸依者衆遂召工匠有高價者誓不酬之乃於易州千里取乎玉石用造功德細妙光瑩功侔所見其壁乃王府友吳道子之跡六法絕妙爲世所尚此院前後工畢因號法華耳英說法住持其齊整若剪裁焉後無疾召門人囑付而終春秋七十五今墳塔存矣

唐五臺山華嚴寺牛雲傳

釋牛雲俗姓趙鴈門人也童蒙之歲有似神不足遣入鄉校終日不知一字惟見僧尼合掌有畏憚之貌年甫十二二親送往五臺華嚴寺善住閣院出家禮淨覺爲師每令負薪汲水時衆輕其朴鈍多以譴浪歸之年滿受具孟難誦習及年三十有六乃言曰我聞臺上恒有文殊現形我今跣足而去儻見文殊惟求聰明學誦經法耳時冒寒雪情無退屈至東臺頂見一老人然火而坐雲問曰如此雪寒從何而來老人曰吾從川下來雲曰從何道上何無屨跡曰吾雪前來老人却問雲曰有何心願犯雪徒跣而至豈不苦也雲曰

吾雖爲僧自恨昏鈍不能誦念經法此來欲求見文殊只乞聰明果報老人曰奇哉又曰此處不見文殊更欲何之雲曰欲上北臺去老人曰吾意亦然曰請師先行雲乃遊徧臺頂告别老人自西而去薄暮方到北臺又見老人然火而坐頗爲驚怪問曰適於東臺相别爲何先至老人曰師不知要路所以來遲雲雖承此語心乃猶豫只此老人莫應文殊也雲乃嗚足禮拜老人曰吾俗人也不應作禮唯貪設禮情屬不移良久老人云休禮俟吾入定觀汝前身作何行業而昏鈍也老人閉目倏爾開顔語雲曰汝前生爲牛來因載藏經今得爲僧而闇鈍耳汝於龍堂邊取一钁來與汝斲却心頭淤肉即明快也雲遂得钁度與老人曰汝但閉目候吾教開即開因閉目次有似當心施钁身無痛苦心乃豁然似闇室立於明燈巨夜懸於圓月也雲開目乃見老人現文殊像語雲曰汝自後誦念經法歷耳無忘又於華嚴寺澗東院大有因緣無得退轉雲乃行悲行泣接足而禮未舉頭頃不見菩薩矣雲後下山四支無損凡曰經典目所一覽輒誦於口明年夏五月遶育王塔行道念經至更初乃見一道直光從北臺頂連瑞塔基久而不散於光明中現寶閣一所前有金牌題云善住雲憶菩薩授記之言依光中所現之閣而建置焉道化施行人咸貫重於開元二十三年無疾而終俗齡六十三法臘四十四矣雲名亡上字承文殊記識本迹爲牛故時號之焉

唐五臺山清涼寺道義傳

釋道義江東衢州人也開元中至臺山於清涼寺粥院居止典座普請運柴負重登高頗有難色義將竹鞋一緉轉貨人荷擔因披三事納衣東北而行可五里來於楞伽山下逢一老僧其貌古陋引一童子名字覺一老僧前行童子呼請義東邊寺内啜茶去乃相隨入寺徧禮諸院見大閣三層上下九間總如金色閃爍其目老僧令遣義早還所止山寒難住唯諾辤出寺行及百步迴顧唯是山林乃知化寺也却回長安大曆元載具此事由奏寶應元聖文武皇帝蒙勅置金閣寺宣十節度助緣遂召蓋造都料一僧名純陀爲度土木造金閣一寺陀元是西域那爛陀寺喜鵲院僧寺成後勅賜不空三藏焉義不測其終

唐五臺山竹林寺法照傳

釋法照不知何許人也大曆二年棲止衡州雲峯寺勤修不懈於僧堂内粥鉢中忽覩五彩祥雲雲内現山寺寺之東北五十里已來有山山下有澗澗北有石門入可五里有寺金牓題云大聖竹林寺雖目擊分明而心懷隕穫他日齋時還於鉢中五色雲内現其五臺諸寺盡是金地無有山林穢惡純是池臺樓觀衆寶莊嚴文殊一萬聖衆而處其中又現諸佛淨國食畢方滅心疑未決歸院問僧還有曾遊五臺山已否時有嘉延曇暉二師言曾到言與鉢内所見一皆符合然尚未得臺山消息暨四年夏於衡州湖東寺内有高樓臺九旬起五會念佛道場六月二日未時遥見祥雲彌覆臺寺雲中有諸樓閣閣中有

數梵僧各長丈許執錫行道衡州舉郭咸見彌陀佛與文殊普賢一萬菩薩俱在此會其身高大見之者皆深泣血設禮至酉方滅照其日晚於道場外遇一老人告照云師先發願往金色世界奉覲大聖今何不去照怪而答曰時難路艱何可往也老人言但亟去道路固無留難言訖不見照驚入道場重發誠願夏滿約往前任是火聚冰河終無退衂至八月十三日於南嶽與同志數人惠然肯來果無沮礙則五年四月五日到五臺縣遥見

佛光寺南數道白光六日到佛光寺果如鉢中所見略無差脫其夜四更見一道光從北山下來射照照忙入堂內乃問衆云此何祥也吉凶焉在有僧答言此大聖不思議光常答有緣照聞已即具威儀尋光至寺東北五十里間果有山山下有澗澗北有一石門見二青衣可年八九歲顏貌端正立于門首一稱善財二曰難陀相見歡喜問訊設禮引照入門向北行五里已來見一金門樓漸至門所乃是一寺寺前有大金牓題曰大聖竹林

六

寺一如鉢中所見者方圓可二十里一百二十院皆有寶塔莊嚴其地純是黃金流渠華樹充滿其中照入寺至講堂中見文殊在西普賢在東各據師子之座說法之音歷歷可聽文殊左右菩薩萬餘普賢亦無數菩薩圍繞照至二賢前作禮問言末代凡夫去聖時遥知識轉劣垢障尤深佛性無由顯現佛法浩瀚未審修行於何法門最爲其要唯願大聖斷我疑網文殊報言汝今念佛今正是時諸修行門無過念佛供養三寶福慧雙修此

之二門最爲徑要所以者何我於過去劫中因觀佛故因念佛故因供養故今得一切種智是故一切諸法般若波羅蜜甚深禪定乃至諸佛皆從念佛而生故知念佛諸法之王汝當常念無上法王令無休息照又問當云何念文殊言此世界西有阿彌陀佛彼佛願力不可思議汝當繼念令無間斷命終之後決定往生永不退轉說是語已時二大聖各舒金手摩照頂爲授記別汝已念佛故不久證無上正等菩提若善男女等願疾成佛者

七

無過念佛則能速證無上菩提語已時二大聖互說伽陀照聞已歡喜踊躍疑網悉除又更作禮禮已合掌文殊言汝可往詣諸菩薩院次第巡禮授教已次第瞻禮遂至七寶果園其果纔熟其大如盌便取食之食已身意泰然造大聖前作禮辭退還見二青衣送至門外禮已舉頭遂失所在倍增悲感乃立石記至今存焉復至四月八日於華嚴寺西樓下安止洎十三日照與五十餘僧同往金剛窟到無著見大聖處虔心禮三十五佛名照

禮纔十徧忽見其處廣博嚴淨瑠璃宮殿文殊普賢一萬菩薩及佛陀波利居在一處照見已惟自慶喜隨衆歸寺其夜三更於華嚴院西樓上忽見寺東山半有五聖燈其大方尺餘照呪言請分百燈歸一畔便分如願重謂分爲千炬言訖便分千數行行相對徧於山半又更獨詣金剛窟所願見大聖三更盡到見梵僧稱是佛陀波利引之入聖寺語在覺救傳至十二月初遂於華嚴寺華嚴院入念佛道場絶粒要期誓生淨土至于七日初

夜正念佛時又見一梵僧入乎道場告云汝所見臺山境界何故不說言訖不見照疑此僧亦擬不說翌日申時正念誦次又見一梵僧年可八十乃言照曰師所見臺山靈異胡不流布普示衆生令使見聞發菩提心獲大利樂乎照曰實無心祕蔽聖道恐生疑謗故所以不說僧云大聖文殊見在此山尚招人謗況汝所見境界但使衆生見聞之者發菩提心作毒鼓緣耳照聞斯語便隨憶念録之時江東釋慧從以大曆六年正月內與華嚴寺崇暉明謙等三十餘人隨照至金剛窟所親示般若院立石標記于時徒衆誠心瞻仰悲喜未已遂聞鐘聲其音雅亮節解分明衆皆聞之驚異尤甚驗乎所見不虛故書于屋壁普使見聞同發勝心共期佛慧自後照又依所見化竹林寺題額處建寺一區莊嚴精麗便號竹林焉又大曆十二年九月十三日照與弟子八人於東臺覩白光數四次有異雲靉靆雲開見五色通身光光內有圓光紅色文殊乘青毛師子衆皆明見乃霏微下雪及五色圓光徧於山谷其同見弟子純一惟秀歸政智遠沙彌惟英優婆塞張希俊等照後篤華其心修鍊無曠不知其終絳州兵掾王士詹述聖寺記云

系曰佛成就三身必居三土顯正依報莊嚴故菩薩未露國土名但云住處修淨佛國因隨生佛家故華嚴經有菩薩住處品焉經云唯佛一人居淨土此下不僭上也若八字陀羅尼經云文殊大願力與佛同境界境界淨則說法淨則三土義齊也問諸經中佛住王舍城等可非住處邪通曰此義同名別或可上得兼下也又如兜率宮院是補處淨域寶陀落清涼支提等山皆是菩薩淨識所變刹土也若然者淨土與住處義同名異耳如法照入竹林聖寺見文殊淨境也諸於山嶺見老人童子等則穢土見聖人

唐清涼山祕魔巖常遇傳

釋常遇俗姓陰范陽人也出家於燕北安集寺襟懷灑落道貌清奇晦跡林泉避脫聲利大中四年杖錫離燕孤征朔雪祁沍千里徑涉五峯詣華嚴寺菩薩堂矚文殊睟容施右手中指沃以香膏爇以星焰光騰半日怡顏宛然次徧遊聖境終始兩朞其所覩祥瑞不可勝紀後至西臺遇古聖跡曰祕魔巖乃文殊降龍之處也遇稽首之際忽見輕雲金光爛爛駭目漸分雉堞方勢如城咸曰金色世界也化事畢復問其處僧曰是地古德嘗止國贈金光照大師名節孤峻神異不測載録圖記人具爾瞻遇悲喜交感久而不已始結茅茲地滌慮澄神入三摩呬多四十九日烏排華兩人萃香雲揚袂摳衣歸依若市乃翔興佛廟僧宇十有七年不下山頂日以九會雜華五部等法翫味精課不遺寸陰覺聖力潛通道出凡境事或禮問他見莫尋士鄰庶歸克念如聖洎懿皇運末遇易舊規或拊掌大咍或擊石異語類不輕之海記同楚客之佯狂及禍發中原寇盜交騁夷撤宮壼鑾輅蒙塵因省師言其若合契矣時屬河東武皇遥嚮真德就山致信追文德元年夏四月命憲州刺史馬師素傳意邀請遇曰浮世之寵

辱我何累哉堅拒遠徵確乎不拔以其年七月十八日召門弟子曰爾可檢護戒足好住餘生吾與汝決矣言訖儼然蟬蛻俗歲七十二僧夏五十一門人太文等哀慟哽絕龍紀初祀四月十八日闍維獲設利羅凡數十粒文公堅貯孝思旌建靈塔衛哀出入投詣天府武皇賵贈加等丈武崇烈及嵐憲等州牧守例刻清俸俾助良因建乎墳塔即以九月二十五日封窆基墜也

唐成都府永安傳

釋永安眉州洪雅人也身裁么麼面色黧黯言音鄙惡而識量寬舒大抵不可背也大中八年三月中詣成都云造謁府帥白公敏中請奏寺額以其足跛肩輿而至人皆未嘗見其登圊而旋溺也故時呼爲無漏師安置聖壽寺中且十日白中令俾差僧五六晝夜互守之而伺察焉內外飲食亦略同常人而無解衣去二行之意詳其十辰之積便旋何所畢不可知司徒白公奏額到日便辭歸眉郡判官盧求見之謂爲小沙彌耳人云此師年已八十餘矣

系曰蜀人謂安公爲無漏師者非也夫斷煩惱不復隨增故永無種習乃稱之無漏今以飲食之餘歸于九孔安公止二竅不流耳瑜伽云無內遍惱分也然其位次忍住難知啜茹如常何緣不流二竅觀夫對法論中有清淨依止住食示現依止住食二種則羅漢菩薩佛也若然者安公是示現依止住食雖食不食滓穢奚生必也正名以召其體哉

唐衡州靈石寺慧聞傳

釋慧聞信安人也多勸勉檀那以福業爲最常言未預聖位於五道中流轉非福何憑嘗於瀲江鑄丈八金身像州未聽許銅何從致且曰待大施主居無何有清溪縣夫妻二人將嫁資鑑來捨聞爲誓呪之曰此鑑鼓鑄若當佛心前乃是夫妻發心之至也迨脫摹露像果然鑑當佛心胷間矣又嘗往豫章勸化獲黃金數鎰俄遇賊劫掠事急遂投金水中曰慮損君子福田請自撈摝捨聞聞去賊徒泳水求之不得及聞到州金宛然已在其院中若役人用匠不避譏嫌得物見多自提魚貫霧肩餉工人焉又山路虎豹聞或逢之將杖叩其腦曰汝勿害人吾造功德何不入緣明日虎銜野豬投聞前弭尾而去凡舉事皆成歸信如流率多奇異焉

唐朔方靈武下院無漏傳

釋無漏姓金氏新羅國王第三子也本土以其地居嫡長將立儲副而漏幼募延陵之讓故願爲釋迦法王子耳遂逃附海艦達于華土欲遊五竺禮佛八塔既度沙漠涉于闐已西至葱嶺之墟入大伽藍其中比丘皆不測之僧也問漏攸往之意未有奇節而請天竺僧曰舊記無名未可輒去此有毒龍池可往教化如其有驗方利涉也漏依請登池岸唯見一胡牀乃據而坐至夜將艾霆雷交作其怪物吐氣蓬勃種種變現眩曜無恒漏瞑目不搖譬如建木挺拔豈微風可能傾動邪持久乃有巨蛇驤首于膝上漏悲憫之極爲受三歸而去復作老人形來致謝曰蒙師度脫義無久居吾三日後捨鱗介苦依得生勝處

此去南有磐石是弟子捨形之所亦望開穎相尋遺骸可矣後見長偉而夭矯僵于石上嚮寺僧感黙許之又曰必須願往天竺者此有觀音聖像禱無虛應可祈告之得吉祥兆可去勿疑漏乃立于像前入於禪定如是度四十九日身嬰虛腫略無傾倚旋有鼠兒猶彈丸許咋左脛潰黃色薄膿可累斗而愈漏限滿護應群僧語之曰觀師化緣合在唐土心存化物所利滋多足倦遊方空加聞見不可強伏師所知乎漏意其賢聖之言必無唐發如是却迴臨行謂漏曰逢蘭即住所還之路山名賀蘭乃憑前記遂入其中得白草谷結茅栖止無何安史兵亂兩京版蕩玄宗幸蜀肅宗訓兵靈武帝屢夢有金色人念寶勝佛於御前翌日以夢中事問左右或對曰有沙門行迹不群居于北山兼恒誦此佛號肅宗乃宣徵不起命朔方副元帥中書令郭子儀親往諭之漏乃爰來帝視之曰眞夢中人也迨乎鴉盪平翠華旋復置之內寺供養諒乎猴輕金鎖鳥厭雕籠累上表章願還舊隱帝心眷重答詔遲留未遂歸山俄云示滅焉一日忽於內門右闔之上化成雙足形不及地者數尺閽吏上奏帝乘步輦親臨其所待遺表乞歸葬舊隱山之下即時依可葬務官供乃宣卸門扇置之設奠遣中使監護函舁送導先是漏行化多由懷遠縣因置廨署謂之下院喪至此神座不可輙舉衆議移入構別堂宇安之則上元三年也至今眞體端然曾無變壞所卧中禁戶扇乃當時之現瑞者存焉

唐杭州靈隱寺寶達傳

釋寶達者不知何許人也追是名山高手道望號剎利法師以持密呪爲恒務其院中有印沙牀照佛鑑往者浙江也驚濤巨浪爲害實深其潮大至則激射今湖上諸山焉達哀其桑麻之地悉變爲江遂誦呪止濤神之患一夜江濤中有偉人玄冠朱衣導從甚繁而至謂達曰弟子是吳伍員復仇雪恥者非他人也師慈心爲物員已聞命矣言訖而滅明日寺僧怪問胙夜車馬之喧爲誰具言其事其冥感神理多此類也自爾西岸沙漲彌年還爲百姓殖利時所推稱翕然敎化後罔知所終

系曰印沙牀者何通曰有道之士居山必非寶器疑其範築江沙巧成坐榻歟照佛鑑者何通曰即鑑燈耳以其陸鴻漸貞元中多遊是山述記記達師節儉而明心之調度也

唐代州北臺山隱峯傳（亡名鴻 鳴和尚）

釋隱峯俗姓鄧氏建州邵武人也稚歲憨狂不侚父母之命出家納法後往觀方見池陽南泉禪師令取淨鑵提舉相應爲願公所許焉終認嗣馬禪師耳峯元和中言遊五臺山路出淮西屬吳元濟阻兵違拒王命官軍與賊遇交鋒未決勝負峯曰我去解其殺戮乃擲錫空中飛身冉冉隨去介兩軍陣過戰士各覩僧飛騰不覺抽戈匣刃焉既而遊徧靈跡忽於金剛窟前倒立而死亭亭然其直如植時議靈穴之前當舁就藆屹定如山併力不動遠近瞻覩驚歎希奇峯有妹爲尼入五臺嗔目咄之曰老兄疇昔爲不循法律死且

熒惑於人時衆已知妹雖骨肉豈敢攜貳請從恒度以手輕擦僨然而仆遂荼毗之收舍利入塔號鄧隱峯遺一頌云獨絃琴子爲君彈松栢長青不怯寒金礦相和性自別任向君前試取看

系曰僵屍累足於事一同立逝坐亡爲修三昧此者頭揩厚載履蹋青冥逆恒理以難知諒是人而不測若斯倒置振古一人其妹尼之擦也若屈平爲女嬃之罵焉如幻之功善權大矣或曰淮西之役唐書胡弗載隱峯飛錫解陣邪通曰小說所傳或得其實是故春秋一經五家作傳可得同乎

又漢州開化寺釋亡名先因入寺見瑞應交現遂誓捨身尅苦爲期忽於殿中焚香次俄覩地屋皆爲瑠璃色有菩薩乘五色雲下庭中曰汝極堅至必當得道吾來證汝亡名叩頭禮拜斯須不見寺僧至云學院內皆交瑠璃色嘆嗟不已其僧復勤節行焉

又鄧州有僧亡名年且衰朽游行檥鄧州間日食二鵓鳩僧俗共非之老僧終無避迴嘗饌羞之次有貧士求飡分其二足與之食食訖老僧盥漱雙鳩從口而出一則能行一則匍匐在地貧士驚怪亦吐其飯其鳩二足復全其僧實不食此禽自爾衆人崇重號曰南陽鵓鳩和尚也有嘆之曰昔青城山香闍梨飲酒啖肴然後吐出雞羊肉皆化作本形飛鳴而入坑穴中同也

唐興元府梁山寺上座亡名傳

釋亡名者不知何許人也居褒城西數十里號中梁山數峯迴負翠碧凝空處于厥中行終詭異言語不常恒見者弗驚乍覩者可怪平常酷嗜酒而食肉麤重公行又綱任衆事且多折中僧亦畏焉號爲上座時群緇伍一皆傚習唯此無懼上座察知而與禁曰未住淨心地何敢逆行逆行非諸人境界且世云金以火試待吾一日一時試過開成中忽作大餅招集徒衆曰與汝曹游尸陀林去蓋城外山野多墳塚人所棄屍於此故云也上座踞地舒餅裹腐爛死屍向口便啖俊快之狀顧嘉同游諸僧皆掩鼻唾地而走上座大叫曰汝等能餧此肉方可餧他肉也已自此緇徒警悟化成精苦焉遠近歸信時右僕射柳仲郢任梁府親往禮重終時云年可八九十眞影存于山寺至今梁益三輔間止呼爲興元上座云奇蹤異迹不少未極詳焉

系曰上座始則爾之教矣後則民胥効矣曾不知果證之人逆化於物終作佛事用警未萌故若歸其實乃對法論中諸大威德菩薩示現食力住故也如有妄云得果此例而行則如何野千鳴擬學師子吼者乎

唐太原崇福寺文爽傳

釋文爽不詳姓氏何許人也早解塵纓抉開愛網從師問道天然不睡縱困憊之極亦唯趺坐此行長坐頭陀也後獨棲丘隴間霖雨浹旬旁無童侍有蛇入爽手中蟠屈時有人召齋彼怪至時不赴主重來請見蛇驚懼失聲蛇乃徐徐而下固命往食爽辭過中不食終夕翌日有狼呀張其口奮躍欲噬咋之狀者三爽憫其饑火所爇復自念曰穢囊無恪施汝一飡願疾成堅固之身汝受吾施同歸

善會斯須狼乃弭耳而退及乎卒日空中鐘磬交響遲久方息門徒鄉人聚送殯之爾日有獯數十口蔽空前導異香普熏舉衆悲嘆如失恃怙焉

唐福州保福寺本淨傳

釋本淨者未詳何許人也道氣高抗人覩肅然嚮閩嶺多禪宗知識故歷參之聞長溪縣霍童山多神仙洞府乃經中所謂天冠菩薩領徒侶居此說華嚴性海法採樵者多聞天樂異香鳥獸之瑞然山中不容凡惡故多被斥逐淨入山結茅為室有石穴謂之毒龕淨居于穴側其龍夭矯而出變現無恒遂呼召之而馴擾焉又諸猛虎橫路為害採樵者不敢深入淨撫其頭誡約丁寧弭耳而去嘗清宵有九人冠幘袴褶稱寄宿盡納諸庵內明旦告辭偕化為鶴鳴唳空中而去淨罔知其終也

唐成都府法聚寺法江傳（興善寺異僧）

釋法江者江東人也來遊岷蜀居于法聚寺寺即隋蜀王秀之造也寺內有仁壽中文帝樹舍利塔江以慈憫為懷多逆知其來言無少悞嘗在房中謂門人曰外有萬餘人盡戴帽形且攣躄從吾乞救汝速出寺外求之不見人物弟子怪師之言何其倒亂徙倚之間有數十人荷擔竹器中螺子至江曰此之是歟命取錢贖之投于水中矣

又長安大興善寺本隋舍衛寺也至唐先天中火災殿宇蕩然唯遺基耳明慶中東明觀道士李榮者本巴西人也好事薄徒多與釋子爭競優劣榮來玄都觀因率黃冠指其灰燼而嘲之曰道善何曾善言興且不興如來燒亦盡唯有一群僧僧中有憒其異宗譏誚者急募勸重新締構復廣於前十二畝之地化緣雖日盈千萬計未能成僧衆搔首躊躇未知何理克成忽有一僧衣服麤弊形容憔悴負一破囊入緣言速了佛殿步驟而去啓視之則黃金也校來之一千兩矣時人奇之由此檀施日繁殿速成矣

唐彭州九隴茶籠山羅僧傳

釋羅僧者蜀聖寺中得果位人也嘗寢疾於五臺山同會僧人俱不測也而瞻視之曾無怠慢將及九旬而病愈臨訣之際曰深感所苦而煩看視今遂平復由師之力我住在劍外九隴郡之茶籠山爾異日遊方無忘相訪也暮歲而至蜀歷訪群峯徧訊老樵輩且曰未嘗聞茲山名乃歎曰噫病禪之妄也將迴遇山童曰其是彼巖之聚沙者即前導而去俄覩殿塔儼空房廊環肅果值昔之卧病者迎門敘故日將暮矣而謂之曰茲寺非得漏盡通不能至此爾以我宿緣一諧遘止言寄宵乎斯為未可爾其克勤修證至此胡難乃命舊童送師歸去其僧迴望但見巖壁峭峻杉檜蓊蒼而已則開成中也時悟達國師知玄著傳之次得僧可思尤閑地理命為玄作他日安塋兆之地得景丹前峯其山若雉堞狀雖高低起伏而中砥平俄有里人耆老曰古相傳云茶籠山矣

唐明州奉化縣契此傳

釋契此者不詳氏族或云四明人也形裁腲脮蹙頞皤腹言語無恒寢卧隨處常以杖荷

布囊入鄽肆見物則乞至于醯醬魚菹纔接入口分少許入囊號爲長汀子布袋師也曾於雪中卧而身上無雪人以此奇之有偈云彌勒眞彌勒時人皆不識等句人言慈氏垂迹也又於大橋上立或問和尚在此何爲曰我在此覔人常就人乞毀其店則物售袋囊中皆百一供身具也示人吉凶必現相表兆亢陽即曳高齒木屐市橋上豎膝而眠水潦則係濕草屨人以此驗知以天復中終于奉川鄉邑共埋之後有他州見此公亦荷布袋行江浙之間多圖畫其像焉

唐鄴都開元寺智習傳

釋智習不知何許人也少而英偉長勤梵學凡諸經論一聽入神其所講宣也音辯瀏亮每臨臺座自謂超絶所患者聽衆無幾虞其以水傳器器器不空槩我獨無乃辜佛意遂負箱帙徧歷名山以詢智者末至衡嶽寺憩息月餘嘗於寺閑齋獨自尋繹疏義復自咎責曰所解義理莫違聖意乎況思兀然偶舉首見老僧振錫而入曰師讀何經論窮何義理習疑其名嶽之內車轍原中羅漢混凡曾何可測乃自述本緣因加悔責又曰儻蒙賢達指南請受甘心鉗口結舌不復開演矣老僧笑曰師識至廣豈不知此義大聖猶不能度無緣之人況其初心乎師只是與衆生無緣耳習曰豈終世若此乎老僧曰吾試爲爾結緣遂問習今有幾貲粮耶習曰自比徂南裂裳裹足已經萬里所賚皆罄竭矣見受持九條衣而已老僧曰只此可矣必宜鬻之以所易之直皆作糜餅油食之調習如言作之約數十人食遂相與至坰野之中散擲餅餌焚香長跪呪曰今日食我施者願當來之世與我爲法屬我當教之得至菩提言訖烏鳥亂下啄拾地上螻蟻蠅蠻莫徵其數老僧曰爾後二十年方可歸開法席今且周遊未宜講說也言訖而去習由是精進道力不倦斫摩義味滋多志在傳授至二十年却歸河北盛化鄴中聽衆盈千數人皆年二十已來其老者無二三人焉

系曰中有末位變定難移今世所修必招當果今智習依異僧之教令二十年後待聽徒一如其言如此則當生修當生果故弗誣矣詩曰俟河之清人壽幾何將知永壽之人河清屢見矣

唐鳳翔府寗師傳

釋寗師者岐陽人也亡其名時以姓呼之耳往來無恒止出處如常僧昭宗即位初年居山寺中忽暴終安卧體暖忽忽如爛寢焉僧徒環守不敢殯斂三日而穌衆驚奔問之曰我爲冥司追攝初見一判官云和尚壽在而無祿乃召吏語之與檢覆吏曰只有乾荷葉三石因令注於簿又命一人引之巡歷觀遊去乃入一門見數殿各有牓於是徒步至一殿署云李克用於牖間窺有一黑龍眇一目中之鐵柱連鎖縶維之次一殿署曰朱全忠乃青蛇白額虎鎖縶如初而前有食噉人血狼藉之狀次署曰王建黃金牀上卧一白兔焉次署曰李茂貞具冠冕如王者左右數侍女焉次署曰楊行密窻牖庳黑不能細瞻問使者曰此諸怪狀者何邪曰將來王者也旁

廂數殿望之顆顆使者不容引去還至本所判官廳事謂使者曰好送師廻但多轉念功德經寧問曰孰是功德經曰金剛般若是歟此經冥間濟拔功力無比及乎穌醒四顧久之乃述前事聞者駭然遂聞于官後岐帥怪宏迂而妄都不之信厥後茂貞果封秦王李克用枉濫殺戮號獨眼龍也朱氏革于唐命殘害安忍傳翼擇肉非虎而何蜀王建屬兎阻兵自固天祐丁卯僭偽號以金飾牀也諸皆符合寧自此每斷中唯荷葉湯而已其諸食饌逆口不飡秦隴之人往往請寧入冥預言吉凶更無蹉跌或請齋爭辦淨池嫩荷號爲入冥和尚終于岐下

系曰入冥之説與夢畧同穆王將化人歘宴秦穆得上帝翦翺形在人間神游上界前言既發後事必然是知六候八徵諒非虛也寧師入冥與後唐馬狗見天符下以潞王爲天子無異寧所見殿中物象題牓終符其述謂之爲夢想夢想有徵謂之爲神遊神遊不謬將知覺夢惟一明昧有殊如攝論云如夢等覺時一切處唯有識也有若古莽國多眠五旬一覺以夢爲實以覺爲妄若然者覺之所爲爲夢之先兆也而取實於夢中真實也夢覺反用其猶一歟寧師非妄者果梁革唐命二李王楊皆與天子抗衡諸殿遠望者得非餘割據群雄偏霸者乎所食荷葉與隋僧法慶同故幽冥等録中康何德次李山龍入冥而返説事皆驗焉經云猶如睡夢人知一切諸物有身不移本處是也

宋高僧傳卷第二十一

音釋

璺皮變切　卝古患切丫角也　恍憿恍火廣切憿尺養切恍憿驚貌　钁居縛切大鉏也　斸朱玉切鉏也　啜姝悅切飲也　衄女六切心挫也　鞏古勇切固也　沍胡故切寒凝也　睟雖醉切清和潤澤也　呬火利切　哈呼來切笑也　撤直列切除去也　蛻輸芮切解也　賵芳貢切贈死物也　窆陂驗切下棺也　隧徐醉切墓道也　幺於霄切小也　䵟古旱切面上黑䵟也　圊七情切溷也　瀔古祿切水名　摹莫胡切規範也　鎰羊質切二十四兩爲鎰　艦音檻海船也　闐徒年切闐圜名　僵居良切仆也　咋陟格切齧也　盪徒朗切蕩除也　闔胡臘切門扉也　鹵簿鹵龍五切簿伴姥切車駕行羽儀衛道謂之鹵簿　憨呼甘切愚癡也　佝松閒切從也

僨方問切僵也　揞章移切杜也杜音注　嬃相俞切女嬃屈平之姊也　抉古穴切撾抉也　憊蒲拜切病也　呀虛加切張口也　熬五刀切乾煎也　幘側革切髻巾也　褶達協切袷也　攣踡攣呂員切踡巨員切拘攣曲也　躇躅躇陳如切躅直朱切躇躅猶豫也　腲腇腲烏罪切腇乃罪切腲腇肥大也　瀏力救切清也　繄於計切發語詞　蠁許兩切蟲也　縶陟立切絆也　鞹苦郭切皮也　庳賓彌切下也　蹉跌蹉七何切跌徒結切　鶉常倫切　潞洛故切國名

宋高僧傳卷第二十二　阜二

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉　勅撰

感通篇第六之五（正傳十三人　附見五人）

後唐韶州靈樹院如敏傳一
天台山全宰傳二
晉巴東懷濬傳三
閬州光國院行遵傳四
襄州亡名傳五
漢洛陽告成縣狂僧傳六（曹和尚）
周僞蜀淨衆寺僧緘傳七（大慈寺亡名）
杭州湖光院師簡傳八
宋明州乾符寺王羅漢傳九
潭州延壽院宗合傳十（道周）
卭州大邑靈鷲山寺點點師傳十一
天台山智者禪院行滿傳十二
魏府卯齋院法圓傳十三（鎮師　李通玄）

後唐韶州靈樹院如敏傳

釋如敏閩人也始見安禪師遂盛化嶺外誠多異迹其爲人也寛綽純篤無故寡言深憫迷愚率行激勸劉氏偏霸番禺每迎召敏入請問多逆知其來驗同合契廣主奕世奉以周旋時時禮見有疑不決直往詢訪敏亦無嫌忌啓發口占然皆准的時謂之爲乞願乃私署爲知聖大師初敏以一苦行爲侍者頗副心意呼之曰所由也一日隨登山脊閒却之潛令下山迴顧見敏入地焉苦行隱草中覆其形久伺之乃出往迎之問曰師焉往乎曰吾與山王有舊邀命言話來如是時或亡者乃穴地而出嚴誡之曰所由無宜外說洩吾關務後終于住院全身不散喪塔官供令號靈樹禪師眞身塔是歟

系曰靈樹迦遇大安必壽臘綿長出人常限疑此亦所闕異辭矣

後唐天台山全宰傳

釋全宰姓沈氏錢塘人也孩抱之間不喜葷血其母累覩善徵勸投徑山法濟大師削染及修禪觀亭亭高竦不雜風塵慕十二頭陀以飾其行諺曰宰道者焉迨乎諸方叅請得石霜禪師印證密加保任入天台山闇巖以永其志也伊巖與寒山子所隱對峙皆魑魅木怪所叢萃其間宰之居也二十餘年惡鳥革音山精讓窟其出入經行鬼神執役或掃其路或侍其旁或代汲泉或供採果時時人見宰未嘗言後天成五年徑山禪侶往迎歸鎮國院居終于出家本院焉

晉巴東懷濬傳

釋懷濬者不知何許人其爲僧也憨而且狂乃逆知未兆之事其應如神乾寧中無何至巴東濬且能草聖筆法天然或於寺觀店肆壁書佛經道法以至歌詩鄙俚之詞靡不集其筆端矣與之語阿唯而已里人以神聖待之刺史于公患其惑衆繫獄詰之乃以詩通狀辭意在閬川之西東然章句靡麗州將異而釋之又詳其旨疑在海中得非杯渡之流乎行旅經過必維舟而謁焉辯其上下峽之吉凶貿易經求物之利鈍客子懇祈唯書三五行終不明言其事微密驗時荆南大校周崇賓謁之書遺曰付皇都勘爾後入貢因王師南討遂縶南府終就戮也押牙孫道能謁之書字曰付竹林寺其年物故營葬於古竹

林寺基也皇甫鉉知州乃畫一人荷杴一女子在旁尋爲取民家女遭訟錮身入府矣有穆昭嗣者波斯種也幼好藥術隨父謁之乃畫道士乘雲提一匏壺書云指揮使高某牒衙推穆生後以醫術有効南平王高從誨令其去道從儒簡授攝府衙推屬王師伐荊州濬乃爲詩上南平王曰馬頭漸入揚州路親眷應須洗眼看是年高氏輸誠於淮海遂解重圍其他異跡多此類也嘗一日題庭前芭蕉葉云今日還債業州縣無更勘窮往來多見殊不介意忽爲人所害身首異處刺史爲其荼毗焉

晉閬州光國院行遵傳

釋行遵福州閩王王氏之仲子後唐莊宗即位入洛進方物因留京邸同光末會明宗將入兵亂相仍乃自翦飾變服爲僧竄身巴蜀逮晉開運中狀貌若七十餘然壯力不衰或詢其年臘則必杜默於閬中寓光國禪院院徒以律法住持人不之知遵之能否有李氏子家命齋飲噉之次欻起出門叫噪若有所責謂李曰今夜有火自東南至于西北街鄰居咸令備之是夕果然煨燼無遺衆聚問其故曰昨一婦女衣紅秉炬而過老僧恨追不及耳又於趙法曹家指桃樹下云有如許錢不言其數趙乃召人發之畚鍤方興適遇客至爲家僮所取喧喧之際盡化爲青泥人各爭得百餘後圬墁之門壁壞往往而有焉遵或經人塚墓知其家吉凶至於風角鳥獸闇見之間預言災福後必契合故州閭遠近咸以預言用爲口實終于晉安玉山緇徒爲其荼毗焉

晉襄州亡名傳

釋亡名不知何許人也覯方問道不憚艱辛勝境名山必約巡訪矣天福中至襄州禪院挂錫與一僧循良守法同九旬禁足其人庠序言多詭激稱名曰法本朝昏共處心雅相於若久要之法屬焉法本云出家習學即在鄴都西山竹林寺寺前有石柱他日有暇必請相訪其僧追念前約因往尋問洎至山下村中投一蘭若止宿問彼僧曰此去竹林寺近遠僧乃遥指孤峯之側曰彼處是也古老相傳昔聖賢所居之地今但有名存耳故無精廬淨舍立佛安僧之所也僧疑之詰旦而往既覩竹叢叢中果有石柱泛然不知其涯涘僧憶法本臨別之言但扣其柱即見其人遂以小杖擊柱數聲乃覺風雲四起咫尺莫窺俄爾豁開樓臺對聳身在三門之下逡巡法本自內而出見之甚喜問南中之舊事設襄鄧之土風乃引度重門升秘殿領參尊宿若網任焉顧問再三法本曰早年襄陽同時禁足曾期相訪故及山門也尊宿曰善可飯後請出在此無座言無凡僧之位次也食畢法本送至三門相别既而天地昏暗不知所向頃之宛在竹叢石柱之側餘並莫覩其僧出述其事罔知伊僧其終焉

系曰入竹林僧何人也通曰遇仙之士亦仙之士聖寺之遊豈容凡識一則顯聖寺之在人間一則知聖僧之參緇伍無輕僧寶凡聖混然此傳新述於數人振古已聞於幾處且如北齊武平中釋圓通曾瞻講下僧病其僧

夏滿病差約來鄰中鼓山竹林寺事跡略同此蓋前後到聖寺也

漢洛陽告成縣狂僧傳曹和尚

釋狂僧者晉開運中徧於邑下乞石礦灰日夜驅荷入大小留二山中謂行人鄉叟曰要造宮闕然莫之測也皆謂爲風狂有何准擬如是運至數千石封閉甚固其後鄉人不意此僧絕乎蹤跡屬乾祐初漢祖旣入今東京即位不逾年而崩當是時也詔卜睿陵於大留山下計慮者云瓶瓦數百萬此山之內可陶而燒其如礦灰烏可得乎俄有里胥曰此地元有僧積藏灰可數千石准用應足按行使山陵畢用無孑遺其僧也非狂由此方諳之矣又鎮州釋曹和尚者恒陽人也不常居處言語糾紛敗褥穿屨垢面黷膚號風狂散逸之倫也齊趙人皆不測而多重旃或召食食畢默然而去其狀猶不辭而怒歟府帥安重榮作鎮數年諷軍吏州民例請朝廷立德政碑碑石將樹之日其狀屹然曹和尚指之大笑曰立不得立不得人皆相目失色主者驅逐曹猶口不絕聲焉至重榮潛萌不軌秣馬利兵垂將作逆朝廷討滅碑尋毀之凡所指斥猶響答聲也後不測所終

周僞蜀淨衆寺僧緘傳大慈寺亡名

釋僧緘者俗名緘也姓王氏京兆人少而察慧辭氣絕羣大中十一年杜審權下對策成事秘書監馮涓即同年也乾符中巢寇充斥隨流避亂至渚宮投中令成汭汭攻淮海不利遂削髮出家屬雷滿據荊州襄州趙凝攻破之梁祖遣高季昌誅滅焉江陵遂屬高氏緘避地夔峽間後唐同光三年入蜀尋訪馮涓已死矣遂居淨衆寺而髭髮皓然且面色紅潤逍遙然人不測其情僞有華陽進士王處厚者乙卯歲於僞蜀落第則周顯德二年也入寺寫憂於松竹間見緘緘曰得非王處厚乎處厚驚曰未嘗相狎何遽呼耶緘曰偶知耳遂說本唐文宗大和初生止今一百三十餘載矣處厚曰某身跡奚若子將來之事極於明年而今而後事可知矣意言蜀將亡也囑令勿洩明日再尋杳沉聲跡一日復扣關自來云暫去禮峨眉結夏於黑水方還緘於桉頭拈文卷覽之則處厚府試賦藁曰考手眞僞非君燭下之文何多謬乎遂探懷抽賦藁示之此豈非程試眞本乎處厚驚竦不已乃曰僕試後偶加潤色用補燭下倉卒之過也師何從得是本也緘曰非但一賦君平生所作之者皆貯之矣明日訪之携處厚入寺之北隅同謁故太尉幽公杜琮之祠坐於西廡下俄有數吏服色尨雜自堂宇間綴行而出降階再拜緘曰新官在此便可庭叅處厚惶懅而作緘曰此輩將爲君之騶策又何懼乎寧知泰山舉君爲司命否仍以夙負壯圖未酬前志請候登第後施行復撿官祿簿見來春一牓人數已定君亦預其間斯乃陰注陽受也衆人世之名食幽府之祿此陽注陰受也處厚寢駭不知所裁但問明年及第人姓名爲誰耶緘索紙筆立書一短封與之誡之嚴密藏之脫洩禍不旋踵須臾吏散緘携手出廟及暝而去至春試罷緘來處厚家留一簡云暫還弊廬無復再面也後往寺僧

堂中問之已他適矣乃拆短封視之但書四句云周成同戍二王殊名王居一焉百日爲程及乎牓出驗之有八士也二王處厚與王慎言也王居一焉惡其百日爲程處厚唯狎同年置酒高會極逐性之歡由是荒亂不起是夜暴亡同年皆夢處厚藍袍槐笏驅殿而行驗其策名之榮止一百二十日也詳其緘之生於文宗太和初也成身在宣宗大中王處厚遇之已一百三十餘歲也次偽王蜀城都大慈寺僧亡名恒諷誦法華經令人樂聞

時至分衞取足而已身微所苦有示方藥伊僧策杖入青城大面山採藥沿溪越險忽然雲霧四起不知所適有頃見一翁僧揖之序寒暄問訶以至此僧曰爲採少藥也翁曰莊舍不遠略迂神足得否僧曰迷方失路願隨居士少頃雲散見一宅宇陰森既近翁曰且先報莊主人矣僧入門覩事皆非凡調問曰還齋否曰未食焚香且覺非常欝悖請念所業經其僧朗聲誦經勉令誦徹部所饋齋饌皆大慈寺前食物齋畢青衣負竹器以香草籠之乃施錢五貫令師市胡餅之費翁合掌送出或問云此孫思邈先生也到寺已經月餘矣其錢將入寺則黄金貨泉也王氏聞之收金錢別給錢五百貫其僧散施之將知仙民恒在名山次嘉州羅目縣有許孫山人賃驢不償直乞追攝問小童云是孫思邈也縣令驚怪出錢代償其人居山下及出縣路見孫公取錢二百以授之曰吾元伺汝於此何遽怪乎得金錢僧不知其終所

周杭州湖光院師簡傳

釋師簡姓趙氏丹丘人也弗循戒範放肆恬然擁破納衣多誦詞偈好懸記杭越間災福初無信者驗猶合符於一行景淳山經地理別得徑門常言昔泰山道辯相塚得術餘無取焉喜爲人遷山相塚吉凶如其言居無定所多遊族姓家言腹飢便求雞肉餐此外得美酒啜數杯而去初無言謝然長於勒書大字題牌寺觀門額書成相之吉凶隨言必近驗之始居杭西湖旁院無疾而終後有行客自長沙市中見携手話舊寄言與崇壽院主汝先負錢若干今放汝我眠牀簟薦下層有紙裹肉脯屑必應腐敗爲棄之院僧依言果然見之因寫貌供養簡曾言尖頭屋已後火化去及州南塔戊午歲被天火爇之應言無爽矣

宋明州乾符寺王羅漢傳

釋王羅漢者不測之僧也酷嗜蒜肉出言若風狂後亦多驗云嘗曝衣有盜者將欲搴之低頭佯睡有物人就之乞終無吝色及開寶初年六月内忽坐終三日後漆布之忽聞兩頰間嗚咤聲皆云漬爛夜寄夢與數人曰布漆我昏悶如何開焉明日召漆工剥起肉色紅白有圓粒舍利墜落收而供養至今肉身存于本寺時僧正贊寧作碑紀異漢南國王錢氏私易名爲容修神化尊者

宋潭州延壽院宗合傳

釋宗合閩越人也遊嶽泛湘以求知識焉其爲僧也介立而寡慾羣居終日唯笑而已南楚之人且多信重後居延壽院故諫議大夫賈公玭判軍府聞之往謁見言話不接與人

議曰得道之人豈入恒量度中耶賈乃堅請往文殊院住持爾日登座聊舉禪要而散明日告衆曰有故暫出諸賢不宜留難其裝束若行脚狀渡彭蠡至黃州驛前屹然立終遐邇奔兢觀禮時馬鋪使臣爲營喪務造塔於立終處則開寶二年也今號眞身院是歟又澠池大安寺釋道因不知何許人也遊處澠池澠澗之間自言出家人守儉則少于人與畜類爲同行則無是非盈耳嘗養一烏犬出入起卧不相忘捨每食以鐵鉢就火而炊糜熟與犬同食或前或後行止奇異人莫能測一旦僧亡犬亦坐斃今大安寺塑其像而肉身兩存開寶中也洛下崇信香華滿龕焉

宋卭州大邑靈鷲山寺點點師傳

釋點點師者不知何許人也孟氏廣政中隱卭南大邑山寺多遊鄽肆中雖事削染恒若風狂或與人接必指點而言故目是稱焉有命齋食者酒肉不間率以爲常俚人亦不之厭也日之夕矣乃市黃白麻紙筆墨眞懷袖以歸行數里沉酣而至瞑矣所居之室雖有外戶且無四壁入後闔扉人不得造初隣僧小童躡足伺之見秉燭其踞陳紙筆於前訶責大書莫曉其文字往往咄嗟如決斷處置久之明闇閒熟視閃爍若有人森列狀如曹吏則襦裳非世之服飾觀者怖懼而退詰旦微詢其事怒而弗答居數載卭笮之人咸神異之後不知其終

系曰點點師而能劾鬼別無高絜軌生物善亦與古人判冥司事者同邪通曰所作在心如不從正道力中生則與五斗米道同如不從有心符禁中起則感鬼神歸信驅策之耳故善戒經云若須神通應感化度爲示神足莊嚴論中菩薩以神通變化而爲戲喜又或此是辟支行位人也故論云獨覺依彼彼村落乞食以身濟度不以語言示現種種神通境界爲令誹謗者歸向故

宋天台山智者禪院行滿傳

釋行滿者萬州南浦人也齔貫成童厥性明黠篤辭所親求爲佛子受戒方畢聞重湖間禪道隆盛石霜之門濟濟多士遂往求解屬諸禪師棄代滿往豫章觀諸法席既得安然次聞天台靈聖之跡由是結束遊之棲華頂峯下智者院知衆僧茶竈見人怡懌居幾十載未覩其慍色卧一土牀空其下燒糞掃而煖之每日脫衣就牀則蚤虱蟄蟄焉嘬之及餧飼得所還著衣如故或人潛捫其衣蚤虱寂無蹤矣先是居房檻外有巨松橫枝之上寄生小樹每遇滿出坐也其寄生木必婀娜而側時謂此樹作禮茶頭也或不信者尋伺滿出則紛紛然滿去則屹立亭亭更無動搖雖隨衆食量少分而止四十年內人未見其便溺以開寶中預向人說我當行矣令衆僧念文殊名號相助默焉坐化春秋年可八十餘滿多作偈頌以唱道焉

宋魏府卯齋院法圓傳（鎮師李通玄）

釋法圓俗姓郝眞定元氏人也宿殖之緣出塵無滯後唐長興二年投本府觀音院勤勤誦習師與落髮閱歲受滿足戒後策杖負囊巡禮諸方至韶山掛錫看大藏經焉晉開運三載却來本生地寓天王院越來年契丹犯

闕戎王耶律德光迴至常山欒城而死永康王兀谷代爲蕃國之主時旋軍自鎮州董戎北返留酋長麻荅耶律解里守于下京即常山也晉之臣寮兵士盡在斯矣漢兒將帥謀逐醜虜其討未決兩分街巷漢人在蕃之中者蕃人先發無少長皆被屠戮之天王院八僧殊死圓預其數也其時見殺者尤衆初圓引頸兩受刃如擊木石然圓呼曰猛乞一劒遂身首異處至暮圓如夢中忽覩曉照亦微悟被戮意之自謂死已冥寞亦見日月遊巡擧一臂試捫其頭乃覺如故再三疑之不敢搖動慮其分落也又謂血凝所綴重捫之遶頸有痕縫如線許大終身如此時城中既逐出蕃部稍定傍人扶起詣朝歸院院僧方將食粥見圓謂爲鬼物一皆奔散遲久審得其實喜言再主遠逈觀禮且歎希奇常山之人競陳供花圓自後復往諸方居無定所暨周顯德中寓大名府成安縣卯齋院溫尋藏教以開寶六年忽謂衆曰人生虛幻何能久長物極則還生死涅槃必無少別遂不數日而

長逝黑白之衆若喪所親及送就荼毗日感舍利若黍粟之皁粒焉春秋七十四法臘五十一時范魯公質親問圓厥由深加鄭重再詢履行則大藏經已兩過披讀矣又福州楞伽寺鑛師者海壇戍卒之子厥初母氏懷娠冥然不喜葷羶洎乎誕育歧嶷異常不嚌魚肉年及八歲甘嗜野菜若鉏斸種者即言殺傷物命每見家廚烹燀毛鱗則手掬沙灰投于爨鑊責其不食自言開元寺塔隋朝中我造也多說未萌事後皆契合便請出家因披法服頂有香氣如爇沉檀號爲聖僧時侍御史皇甫政爲留後請入府署因作肉餡子百數唯一是素者盤器交錯悉陳于前意驗其凡聖耳鑛臨進徑拈素者啖之餘者手拂而作時皇甫部曲一皆驚歎每出街巷衆人圍遶自言壽止十三當定歸滅至是果終遂於寺前火化傾城士女哭泣依輪王法樹浮圖焉復次唐開元中太原東北有李通玄者言是唐之帝胄不知何王院之子孫輕乎軒冕尚彼林泉擧動之間不可量度身長七尺餘

形貌紫色眉長過目髭鬢如畫髮紺而螺旋脣紅潤齒密緻戴樺皮冠衣大布縫掖之制腰不束帶足不躡履雖冬無皴皸之患夏無垢汗之侵放曠自得靡所拘絆而該博古今洞精儒釋發于辭氣若鏗巨鐘而傾心華藏未始輟懷每覽諸家疏義繁衍學者窮年無功遂取開元七年春賫新華嚴經曳筇自定襄而至幷部盂縣之西南同穎鄉大賢村高山奴家止於偏房中造論演暢華嚴不出戶庭幾于三載高與鄰里怪而不測每旦食棗十顆栢葉餠一枚餘無所須其後移於南谷馬家古佛堂側立小土屋閑處宴息焉高氏供棗餠亦至管賫其論幷經往韓氏莊即冠蓋村也中路遇一虎玄見之撫其背所負經論搭載去土龕中其虎弭耳而去其處無泉可汲用會暴風雨拔老松去可百尺餘成池約深丈許其味香甘至今呼爲長者泉里人多因愆陽臨之祈雨或多應焉又造論之時室無脂燭每夜秉翰於口兩角出白色光長尺餘炳然通照以爲恒矣自到土龕俄有二

女子衣貲布以白布爲慘頭韶顏都雅饋食
一奩于龕前玄食之而已凡經五載至於紙
墨供送無虧及論成亡矣所造論四十卷總
括八十卷經之文義次決疑論四卷縮十會
果因之玄要列五十三位之法門一日鄉人
聚飲酒之次玄來謂之曰汝等好住吾今去
矣鄉人驚怪謂爲他適乃曰吾終矣皆悲泣
戀慕送至土龕曰去住常也鄉人下坡迴顧
其處雲霧昏暗至子時儼然坐亡龕中白色
光從頂出上徹太虛即開元十八年暮春二
十八日也報齡九十六逵旦數人登山見其
龕室內蛇虺塡滿莫得而前相與啓告蛇虺
交散眷少追感結輿迎于大山之北甃石爲
城而葬之神福山逝多林蘭若方山是也葬
日有二斑鹿雙白鶴雜類鳥獸若悲戀之狀
焉大曆九年六月內有僧廣超到蘭若收論
二本召書生就山繕寫將入汾川流行其論
由茲而盛至大中中閩越僧志寧將論注於
經下成一百二十卷論有會釋七卷不入注
文亦寫附於初也宋乾德丁卯歲閩僧惠研
重更條理立名曰華嚴經合論行於世人所
貴重焉

系曰北齊內侍劉謙之隨王子入臺山焚身
謙之七日行道感復丈夫相冥悟華嚴義乃
造論六百卷久亡至李長者之化行晉土神
變無方率由應以此身而爲說法也或曰李
論中加乎十會經且闕爲依梵字生解可非
述名耶何長者說法之有通曰十會理有宜
俟後到之經所解南無言離中虛也此配法
觀心也若知觸物皆心方了心性故經云知
一切即心自性則成就慧身不由他悟此乃
心境如如則平等無礙也觀李之判教該博
可不知華言義耶嘗聞幽州僧惠明鳩諸僞
經并華嚴論同焚者蓋法門不相入耳僞經
可焚李論難焚伊非小聖境界也亦猶楊墨
之說與儒相違行方外者復懵孔孟水火相
惡未始有極苟問通人分曹並進無相奪倫
哉

論曰丹成轉鼓服則登仙慧鍊功夫驗之果
證若或名未標於籙籍力未合於經王烏以
輕舉此身出過凡世徒秪眩曜肉眼驚忙猿
心所謂釋氏之儔高下異爾亦乃譬同羿彖
也牙能觝觸鼻善卷舒力卻九斗奔過駟馬
矣別有阿耨池岸香醉山陰象則鼓雙翼以
飛騰用七支而巧便與夫海山之象百倍絕
倫厥號藹羅伐拏象中龍也諒知沙門有所
感通斯之謂歟若夫能感所通則修行力至
必有天神給侍是也能通所感則我施神變
現示於他是也能所俱感通則三乘極果無
不感通也昔梁慧皎爲傳創立神異一科此
唯該攝究極位之聖賢也或資次徵祥階降
奇特當收不盡固有缺然及乎宣師不相沿
襲乃釐革爲感通蓋取諸感而遂通通則智
性修則感歟果乃通也嚴斯理長無不包括
亦猶班固增加九流變書爲志同也復譬聖
人重卦不亦愈於始畫者乎然則前不仰觀
俯察後何變通此非宣師之能據嘉樣變例
而能矣原夫室靜生虛白心靜則神通儒玄
所能我道奚若引發靜慮自在現前法不喧
囂萬緣都泯智門開處六通由是生焉動栢

滅時五眼附茲服矣目連運用彰何第一之名那律觀暗有是半頭之見迷盧入其芥子海水滴於毫端不思議時凡夫之心口兩喪神通生處諸佛之境界一如復次我教法中以信解修證爲准的至若譯經傳法生信也義解習禪悟解也明律護法修行也神異感通果證也執言像末無行果乎亦從多分說也秖如檀特刻杖表侯景之西歸河禿指天知文襄之南面光師入安樂之行弟子諡三昧之門泗上僧伽十九類身之應現萬迴尊者五千餘里之往來諸方更有其異名此剎彌觀其奇迹難拘定態莫檢恒形從願海而起身元惟智積自意生而分質素是康僧岸觀菩薩之迎生英致秦襄之就食留年不測示跡無方或揚化於數朝或受齡於三百或令竄祠而隨或得御節而迴珪戒嶽神安敕唐相或濯龍兒而至或擎鎖骨而征入聖寺門認諸葛亮或神光出口或怪物沈河豐干識其文殊無相免其任俠夢送浮圖而渡海身分窰窟以安禪或放毫相之光或令公主之誕或獲珠之爍爍或援虎之眈眈或記宰臣或移巢鵲壽過百歲身隱五臺或請草書或求聽衆或隱形而留影或見毋而便生或題異辭或語虓獸記韋公之滅度驚張濆之夜歸不濡其服而渡溪不泄其機而恒食或倒立而死或直吐其鵓或身首異處而還連或半年坐亡而復起若以法輪啓迪多作沙門之形設如異迹化成或作老叟之貌（泰山拾得）瘡痍可惡疥癘堪嫌或逆遙於恒流或譸張於下類伊皆難測孰曰易知將逆取順之由反權合道之意耳或曰感通之說近怪乎對曰怪則怪矣在人倫之外也苟近人情之怪乃反常背道之徒歟此之怪也非心所測非口所宣能至其涯畔矣今神仙鬼物皆怪者也仙則修鍊成怪鬼則自然爲怪佛法中之怪則異於是何耶動經生劫依正法而修致自然顯無漏果位中之運用也知此怪正怪也在人情則謂之怪在諸聖則謂之通感而遂通故目篇也故智論云以禪定力服智慧藥得其力已遂化衆生復置世界於一毛凝海水爲五味故曰緣法察境唯寂乃照始驗佛門龍象間代一生出而攝諸不慙愧也矣

宋高僧傳卷第二十二

音釋

閔（來宕切）錮（古暮切禁也）畚鍤（畚布村切鍤竹洽切皆屬鍪也）圬墁（圬於姑切墁謨官切圬墁塗墍也）襦（如朱切短衣也）髭（即移切口上鬚也）庬（莫江切不純也）咤（丑亞切叱咤也）玼（雌氏切）蠡（里弟切彭蠡湖名）澠（彌兗切澠池縣名）遞瀴（星延切水名）笮（疾各切笮西南夷也）劾（胡得切按劾也）絜（古屑切清也）嫋（奴了切嫋嫋動貌）酋（慈秋切酋長帥之稱）魁皁（在早切黑色也）胾（側吏切肉臠也）嚌（才詣切嘗也）燀（昌善切炊也）爨（初貫切炊爨也）鎚（都回切）皴（七倫切皴也）畜甕皸繕喻窰（余昭切窰竈也）虓（許交切虎吼也）遙譸（張流切譸張誑也）

宋高僧傳卷第二十三　阜三

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

遺身篇第七 正傳二十二人 附見二人

唐汾州僧藏傳一
漢東山光寺正壽傳二 慥禪師一
五臺山善住閣院無染傳三
成都府福感寺定蘭傳四
福州黃蘗山建福寺鴻休傳五 景先
鄂州巖頭院全豁傳六
吳郡嘉興法空王寺元慧傳七
京兆菩提寺束草師傳八
南嶽蘭若行明傳九
晉太原永和三學院息塵傳十
天台山平田寺道育傳十一
江州廬山香積菴景超傳十二
鳳翔府法門寺志通傳十三
朔方靈武永福寺道舟傳十四
漢洛京廣愛寺洪真傳十五
周錢塘報恩寺慧明傳十六
晉州慈雲寺普靜傳十七
宋衡陽大聖寺守賢傳十八
天台山般若寺師蘊傳十九
杭州真身寶塔寺紹巖傳二十
天台山文輦傳二十一
臨淮普照王寺懷德傳二十二

唐汾州僧藏傳

釋僧藏者西河人也弱齡拔俗氣茂神清尤迪循良恪居下位迨霑戒善密護根塵見仁祠必禮之逢碩德則盡禮苟遇僧俗拖拜乃俯僂而走如廻避令長焉若當衆務也則同淨人屈巳循撤穢焉見他人故衣則潛加澣濯別事紐縫至于炎暑乃脫衣入草莽間從蚊蚋蝱蛭唼齧蠆芥血流忍而汗洽而恒念彌陀佛號雖巧厯者不能定筭數矣確志冥心未甞少缺及預知報盡謂瞻病者曰山僧多幸得諸天人次第來迎藏又言吾瞑目間往淨土聚諸上善人散花方廻此耳正當捨壽合掌念佛安然而終矣

唐漢東山光寺正壽傳 慥禪師

釋正壽者不知何許人也風儀峻整節槩高强肩錫曳囊宗師皆謂然以因緣相扣附麗有歸於南塔慥禪師門決開疑網密修資益後壽杜默于隨郡山寺人皆不識時譙王重福者中宗次子也神龍初韋庶人譖云與張易之兄弟構成重潤之罪遷均州刺史密加防守不聽視事韋后臨朝添兵士捍衛及韋氏被誅睿宗即位轉集州刺史未行然忽忽不樂而歸心於慥禪師爲其造生藏塔舉高七十尺極爲宏壯于時慥師疾巳危篤譙王使問師後孰繼高躅慥曰貧道有正壽在王問諸僧誰爲正壽或曰和尚有弟子在山光迹韜晦王遣使召到壽白慥師曰喜王爲檀越其塔巳成其欲爲先試得否慥曰善爲吾試是時壽攝衣合掌入塔斂容瞑目結加趺坐便即滅度全身不散時號爲試塔和尚譙王聞巳歎嗟終日曰弟子猶爾乃別議改圖爲慥禪師營構焉

系曰先人有奪人之心壽公先其慥矣夫直往者必能還來也業累弗羈樊籠弗羣脫羈開羣生死自由既然自由巳濟果位矣俗諦

魏之壽公出藍之青也矣而能秉心矯跡出其師之前一日千里其是之謂乎

唐五臺山善住閣院無染傳

釋無染者不委氏族何許人也從中條山受業講四分律涅槃經因明百法論善者從之恒念華嚴經至說諸菩薩住處東北方金色世界文殊菩薩與一萬聖衆從昔已來止住其中而演說法或現老人或爲童子近聞佛陀波利自西國來不倦流沙無辭雪嶺而尋聖跡高宗朝至臺山思量嶺啓告扣禮乃見老人即文殊也利雖云面接未決心疑令却往西國取經請金剛窟入文殊境界於今不迴古德既爾吾豈無緣乎染乃從彼發跡徧訪名公或遇禪宗窮乎理性或經法席探彼玄微以貞元七年到臺山善住閣院時有僧智頵爲臺山十寺都檢校守僧長之初也遂挂錫棲心誓不出山每念文殊化境非凡者之可勝豈宜懈怠冬即採薪供衆夏即跣足登遊春秋不移二十餘稘前後七十餘徧遊歷諸臺覩化現金橋寶塔鐘磬圓光莫窮其際且曰松栢之鼠不知堂密中有美樅乎言更有愈於諸瑞吾得少未爲足也最後於中臺東忽見一寺額號福生內有梵僧數可萬計染從頭禮拜遍至慰勞見文殊亦僧也語染曰汝於此有緣當須荷衆勿得唐捐有願無行而已言訖化寺衆僧寂無所覩染歎而言曰覩茲靈異豈可徒然此危脆身有何久固乃遵言廣興供施每設一百萬僧乃然一指以爲記驗焉漸及五百萬數遐邇委輸若海水之入歸塘焉及千萬供畢十指然盡迨開成中白大衆曰吾於此山薄有因緣七十二徧遊諸聖跡人所不到吾皆至止又不出茲山已報深願幸莫大焉奈何衰老今春秋七十四夏臘五十五及存餘喘欲於中臺頂上焚一炷香告辭十方如來一萬菩薩或息我以死誰甘相代況諸人等並是菩薩門人龍王眷屬蒔栽善種得住此山夙夜精勤羈勒三業龍華三會共結要期此時下山勿有留難合掌曰珍重而去衆初不喻其意皆言早迴染乃但攜餅錫惟齎名香遂命李氏趙華將蠟布兩端麤麻一束香汁一斗於中臺頂從旦至暮禮拜焚香略無暫憩都不飲食念佛虔誠聲無間斷已至深更趙氏怪其所以陟彼崔嵬見染不移舊止轉更精專染謂趙曰吾有密願汝與吾助緣不得相阻爲取蠟布麻油將來纏裹吾身於夜半子時要然身供養諸佛吾若得道相度汝也趙氏諫之苦勸不止將布纏身披麻灌油從頂而煉言曰將吾灰骨當須飄散無使顯異趙氏一從其命略無移改從頂而煉至足方仆矣趙氏歎曰昔聞藥王然身今見上人奇哉痛哉後門人收真骨於梵仙山南起塔至今在矣

唐成都府福感寺定蘭傳

釋定蘭姓楊氏成都人也本闤闠兇惡屠沽類天與厥性悔往前非誓預六和化行三蜀當蘭時也咸歸信焉造伽藍一號聖壽歟其緣未發乃藏於傭保中耳而父母早亡無資可以追往每遇諱辰蘭悲哭咽絕輒裸露入青城山縱蚊蚋蛸蠅唼咋膚體且云捨內財也用答劬勞蜀中有黑白蟆形如粟咂人

口及肉而少見者次則刺血寫經後則煉臂至于拔耳剜目餧飼鷙鳥猛獸旣而行步非扶導而觸物顛躓後有異人掌擎物若珠顆然內空昔中斯須瞻矚如故冥告曰南天王還師眼珠矣遠近驚駭常謂人曰吾聞善戒經中名爲無上施吾願勤行速要上果矣大中三年宣宗詔入內供養仰其感應之故以優禮奉之弟子有緣恒執事左右六年二月中又願焚然肩髆帝累勸勉年耆且務久長修煉蘭不奉詔遂焚焉而絕有緣表請易名建塔勑謚覺性也塔號悟眞也蜀都止呼定蘭塔院于今香火不絕云

唐福州黃蘗山建福寺鴻休傳 景先

釋鴻休不知何許人也神宇標挺玄機幹運居閩黃蘗山寺叢萃龕客示教之外侃然怡樂恒言宿債須償償盡則何憂何懼物我俱逍遙矣人皆不喻其旨及廣明之際巢寇充斥休出寺外脫納衣於松下磐石之上言曰誓不汙清淨之地而安詳引頸待刃刃下無血賊翻驚異羅拜懺悔焉門弟子景先閩維其屍收舍利七顆囊而實之有篤信者以菽粒如數易之追之靡及遂往筮焉占之曰死生貴賤罔分吾卦在靡在之失寧失矣孰知其然也洎獲實之于塔分之七粒緘于瑠璃器中瑩然光色時僧清豁著文作頌紀德焉

唐鄂州巖頭院全豁傳

釋全豁俗姓柯氏泉州人也少而挺秀器度宏遠而踈略禮清源誼公爲師往長安造西明寺照公與受滿足法即於左街保壽寺聽尋經律決擇網宗乖成講導振錫南指詣武陵德山藥病相應更無疑滯後居所鄰洞庭地曰卧龍乃築室而投憩焉徒侶影隨又居唐年山山有石巖巉崒立院號巖頭鄉凡所施用皆削繁總兀然而坐任衆圍繞曰汝何不思惟家中有多少事實於逆順之境證得超越之相者豁值光啓已來中原多事諸侯角立狂賊來剽掠衆皆迴避豁惟晏如賊責弗供饋忿怒俾揮刃之曾無懼色當光啓丁未歲夏四月八日門人權葬葬後收焚之獲舍利七七粒僖宗賜謚曰清嚴塔號出塵葬事檀越田詠兄弟率財營構南嶽釋玄泰撰碑頌德提唱斗峻時號巖頭法道難其領會焉

系曰休豁二師何臨難無苟免乎通曰凡夫之難是菩薩之易經生累捨此烏恡哉昔安世高累累償債去若拂塵業累纔輕苦依身盡換堅固之體耳神仙或從刃殞者謂之劒解況其正修證果之人觀待道理不以不令終爲恥也

唐吳郡嘉興法空王寺元慧傳

釋元慧俗姓陸氏晉平原內史機之裔孫也父丹文林郎雲騎尉溫州糾曹慧即仲子也髫齡穎悟長而溫潤畏作枯龜思爲瘦鴈以開成二年辭親於法空王寺依清進爲弟子會昌元年往恒陽納戒法方習毗尼入禮五臺仍覲衆瑞二年歸寧嘉禾居建興寺立志持三白法諷誦五部曼拏羅於臂上爇香炷五年例遭澄汰權隱白衣大中初還入法門至七年重建法空王寺又然香於臂供養報恩山佛牙次往天台山度石橋利有攸往略

無憂虞焉咸通中隨送佛中指骨舍利往鳳翔重眞寺煉左拇指口誦法華經其指不踰月復生如故乾寧三年偶云乖悆九月二十八日歸寂于尊勝院報齡七十八僧臘五十八弟子端爾等奉神座葬之吳會之間謂爲三白和尚焉其禮拜誦持不勝其計如別錄也

系曰煉大拇指火盡灰飛如何於焦炭之末骨肉隨生不久如故此與火中蓮華同種而異態耳何謂三白通曰事理二種一白飯白水白鹽事也二身不偏觸口誦眞經意不妄緣此三明白非黑業也故享此名歟

唐京兆菩提寺束草師傳

釋束草師者無何而至京兆平康坊內菩提寺其爲人也形不足而神俊吟嘯自得罕接時人且不言名姓常負束藁坐卧於兩廊下不樂住房舍或云此頭陀行也經數年寺內綱任勸其住房或有誚其狼藉曰爾厭我邪世不堪戀何可長也其夕遂以束藁焚身至明唯灰燼耳且無遺骸略盡汙塗之臭又無延燎驚咤之聲計其少藁不能焚此全軀旣無孑遺然其起三昧火而自焚也衆皆稱歎民多觀禮焉京邑信士遂塑其灰爲僧形置于佛殿偏傍世號束草師禱祈多應焉

系曰處胎經中菩薩禪定攝意入火界三昧愍惑衆生謂爲菩薩遭劫火燒是也比丘實未及此無象此以惑人如能用少芻蕘能焚巨骸則可信矣故書曰民無胥譸張爲幻吁哉

唐南嶽蘭若行明傳

釋行明俗姓魯吳郡長洲人也幼從師于本部後遊方問道然其耿介軒昂嘯傲自放初歷五臺峨嵋禮金色銀色二世界菩薩皆隨心應現由此登天台陟羅浮入衡嶽遊梓潼屬唐季湘之左右割裂爭霸常而未息厭有寧歲於是棲祝融峯下有終焉之志止七寶臺與玄泰布納爲交契其性之好惡泰亦罔抗其輕重焉嘗謂道友曰吾不願隨僧崖焚之於木樓不欲作屈原葬之於魚腹終誓投軀學薩埵太子超多劫而成聖果可不務乎屢屢言之都不之信忽於林薄間委身虓虎前爭競食之須臾肉盡時泰公收其殘骼焚之而獲舍利乃擷華酌水爲文祭之辭中明其勇猛能捐內財破慳法成檀度未捨已捨當捨三輪頓空取大果若俯拾芥焉

系曰佛勑比丘施衆生食二世順益感果非輕若其明公成大檀度遠慳貪也成大勇猛得無畏也成三輪空無爲功德也成難捨心淨佛土也一擲其軀其利博哉譬猶善賈者費少而勸多其是之謂乎

晉太原永和三學院息塵傳

釋息塵姓楊氏并州人也父遷貿有無營利而已其母氏嘗夢人服裝偉麗稱寄宵宿便覺娠妊生而有異童稚不羣每聞鐘唄之音凝神側耳年方十二因夢金人瑰奇之狀引之入精廬明旦告白二親懇求出家未允之前泣而不食父母憫其天然情何厭塞遂曲順之即投草堂院從師誦淨名經菩薩戒達宵不寐將周一祀捨本諷通年當十七便聽習維摩講席粗知大義及乎弱冠乃圓上品

執持律範曾無缺然年二十三文義斡通於崇福寺宗感法師勝集傳授復學因明唯識不虧數演學徒穎脫者數人崇福寺辯才大師從式最爲高足於天祐二年李氏奄有河東武皇帝請居大安寺淨土院四事供養尊覽藏教修鍊上生業設無遮大齋前後五會塵嘗以身飼狼虎入山谷中其獸近嗅而奔走又於林薄裸體以啖蚊蚋乃遊仙巖嶽寺養道棲神復看大藏經帀設齋然一指伸其報慶彼寺有聖觀音菩薩像長爇七燈香華供獻後被諸生就請下山城內傳揚大論四序無輟逐月設沐浴臨河就沼投飼水族以已噠嚫旋贖羽毛沈潛高明以遂生性或施牢獄人食或賑惠貧乏或捐播蓋於淨明金藏二塔後唐長興二年衆請於大安國寺後建三學院一所供待四方聽衆時又講華嚴新經傳授於崇福寺繼暉法師由是三年不出院門一字一禮華嚴經一徧字字禮大佛名經共一百二十卷復煉一指前後計然五指時晉高祖潛躍晉陽最多欽重洎乎龍飛塵每入洛京朝覲必延內殿從容錫賚頗豐帝賜紫服并懿號固讓方俞塵聞鳳翔府法門寺有佛中指骨節眞身乃辭帝往岐陽瞻禮覩其希奇又然一指塵之雙手唯存二指耳續於天柱寺就楚倫法師學俱舍論方經數日微有疾生至七月二十七日辰時枕肱而逝俗年六十三臘四十四平常唯衣大布不蓄盈長六時禮佛未曾少缺隴坻之間聞其示滅黑白二衆具威儀送焚之得舍利數百粒弟子以靈骨歸于太原晉祖勑葬于晉水之西山小塔至今存焉

系曰塵師捐捨詎能愈其精進乎脫落浮榮豈能勝其義解乎若然者不可以一名名矣厥猶瞻蔔華焉色黃而矣則眞金謝其色香芬而遠則牛頭愧其香多名生乎一體者其塵公歟

晉天台山平田寺道育傳

釋道育新羅國人也本國姓氏未所詳練自唐景福壬子歲來遊于天台遲迴而挂錫於平田寺衆堂中慈愛接物然終不捨島夷言音恒持一鉢受食食訖略經行而常坐脇不著席日中灑掃殿廊料理常住得殘羮之食雖色惡氣變收貯于器齋時自食與僧供滆浴煎茶遇薪木中蠢蠢乃置之遠地護生偏切所服皆大布納其重難荷每至夏首秋末日昳乃裸露胷背膛腨云飼蚊蚋蜡蛭雜色蟲螫齧至於血流于地如是行之四十餘載未嘗少廢凡對晤賓客止云伊伊二字殊不通華語然其會諗人意且無差脫頂髮垂白眉亦尨焉身出紺赤色舍利有如珠顆人或求之隨意皆獲至晉天福三年戊戌歲十月十日終于僧堂中端其年八十餘耳寺僧昇上山後焚之灰中得舍利不可勝數或有得巨骨者後唐清泰二年曾遊石梁迴與育同宿堂內時春煦亦燒榾柮柴以自熏灼口中嘮嘮通夜不輟或云凡供養羅漢大齋日育則不食人或見迎羅漢時問何不去殿內受供口云伊伊去或云飼蟲時見群虎嗅之盤桓而去矣

晉江州廬山香積庵景超傳

釋景超不知何許人也素持戒範若護浮囊性惟矢直言不面從及乎遊方役足選勝棲身至于廬峯便有息行之意惟誦法華鞠爲恒務九江之人且多景仰嘗禮華嚴經一字拜之計已二徧乃燒一指爲燈供養慶禮經周矣次禮法華經同前身膚內隱隱出舍利磊落圓瑩或有求者坐席行地拾之無筭天福中卒于庵中今墳塔在乎廬阜遊者致禮嗟歎而已

系曰言遺身者必委棄全軀如薩埵王子是歟今以指爲燈以肱擎炷何預斯例莫過幸否通曰煉指斷肱是遺身之加行也況復像末尤成難事其猶守少分之廉隅入循吏傳同也

晉鳳翔府法門寺志通傳

釋志通俗姓張氏右扶風著姓家之子也早知遺世克務淨門選禮名師登于上品諸方講肆徧略留心後唐之季兵革相尋自此駕巳東巡博遊洛下遇嚩日羅三藏行瑜伽教法通禮事之乃欲陟天台羅浮遂辭三藏曰吾比求翻譯屬中原多事子議南征奈何路梗何通曰泛天塹其如我何三藏曰苟去吳會間可付之梵夾或緣會傳譯通曰巳聞命矣以天福四年巳亥歲天王錫命于吳越遂附海艫達浙中時文穆王錢氏奉朝廷之故具威儀樂部迎通入府庭供養於眞身塔寺安置施賚豐腆通請往天台山由是登赤城陟華頂既而於智者道場挂錫因覽西方淨土靈瑞傳變行迴心願生彼土生常不背西坐山中有招手石者昔智顗夢其石上有僧臨海上舉手相招召之狀顗入天台見其僧名定光耳輪聳上過頂亦不測之神僧也及相見乃問顗曰還記得相招致否顗曰唯此石峻峙顧下無地通登此投身願速生淨土奮軀而墮一大樹中枝輭幹柔若有人扶接焉殊無少損乃再叩槌投之落于巖下蒙茸草上微有少傷遲久蘇矣衆僧謂爲豺虎所咬及見其猶殗殜然舁就本道場初通去不白衆遂分人各路尋覔至螺溪民村有巫者言事多驗或就問焉神曰伊僧在西南方現有金鎧神扶衛不死我到彼神氣盡矣固難近也皆符協神言後往越州法華山默修淨業將欲化去所止房地生白色物如傳粉焉未幾坐禪牀而終遷座闍維有五色煙覆于頂上法華川中咸聞異香焉

系曰昔薄拘羅有五不死今通公二不死昔法充投千仞香爐峯而不亡通且同矣得非天龍負翼不損一毛乎而能延彼連持色心未斷者何俾其增修淨土業耳

晉朔方靈武永福寺道舟傳

釋道舟姓管氏朔方迴樂人也髫年聰雅庠序有儀雖誦詩書樂聞釋典決志出家于龍興寺孔雀王院爰得戒珠漸圓心月吟哦唄讚嘹亮可聽乃率信士造永興寺功成不宰辭靈帥韓公洙入賀蘭山白草谷立要持念感枯泉重湧有靈蛇游泳于中遂陟法臺談講也道俗蜂屯檀施山積讚唱音響可遏行雲獷悍之人若鵁鶄之華韻乃刺血畫大悲千手眼立像屬其亢陽則絶食瞑目要期雨之通濟方議充腸中和二年閏關輔擾攘乃

於城南念定院塔下斷左肱焚之供養大悲像願倒冒干戈中原塞上早見弭兵言畢迅雷風烈洪澍焉又嘗截左耳爲民祈雨復斷食七日請雪皆如其願至于耆洛無不祗畏以天福六年辛丑歲二月六日其夜未央結加趺坐留累門人方畢而絶享齡七十有八遺骸不散如入禪定遂加漆紵焉建隆中郭忠恕者博覽群籍小學尤長篆隸爲能多事凌轢因過投于北裔詢舟前烈著碑頌焉

漢洛京廣愛寺洪眞傳

釋洪眞姓淳于氏滑州酸棗人也幼悟塵勞決求出離介然之性雲鶴相高師授法華經隨文生解鎧甲精進伏其恚忿或詈檀施迴面捨旃誦法華經約一萬部詣朝門表乞焚全軀供養佛塔帝命弗俞時政出多門或譖云惑衆或言不利國家下勑嚴阻眞歎曰善根殖淺魔障尤强莫余敢止遂退廣愛寺罄捨衣盂作非時施願畢當年無疾坐滅經數日顏貌如生還就荼毗唯舌根不壞益更鮮紅時衆覩之歎希有事春秋五十二伊洛之間重之如在

周錢塘報恩寺慧明傳

釋慧明俗姓蔣錢塘人也研覈三學漸入精微後登閩越殆至臨川檀文益禪師深符正理悟先所宗不免生滅情見後迴浙隱天台白沙立草寮有雪峯長慶之風到者皆崩角摧鋒謂明爲魔說漢乾祐中自山出時翠巖叅公率諸禪伯於僧主恩憲院定其臧否明之口給無能挫衂壽漢南國王錢氏造大報恩寺請以住持假號圓通普照禪師然行玄沙正眼非明曷能致此顯德中卒時酷暑伻欲葬之有弟子永安曰知師唯我也請焚之得舍利五色一皆圓淨初明煉指爲燈於天台供養後相繼燒三指而勤持課勗疎衽席時識法爲性且剛直言多忤物是其所短也

周晉州慈雲寺普靜傳

釋普靜姓茹氏晉州洪洞人也少出家于本郡惠澄法師暗誦諸經明持秘呪思升白品願剪青螺既下方壇而循律檢往禮鳳翔法門寺眞身乃於睢陽聽涉赴龍興寺講訓徒侶若鱣鮪之宗蛟龍焉又允琴臺請轉梵輪安而能遷復於陳蔡曹亳宿泗各隨緣奬導迴於今東京揚化善者從之晉天福癸卯歲心之懷土還復故鄉遂斷食發願願捨千身速登正覺至周顯德二年遇請眞身入寺遂陳狀於州牧楊君願焚軀供養楊君允其意乃往廣勝寺傾州民人或獻之香果或引以旛華或泣淚相隨或唄聲前導至四月八日眞身塔前廣發大願曰願焚千身今千中之一也徐入柴菴自分火炬時則煙飛慘色香靄愁雲擧衆歎嗟羣黎悲泣享壽六十有九弟子等收合餘燼供養焉

宋衡陽大聖寺守賢傳

釋守賢姓丘氏泉州永春人也少而聰達淵懿沉厚誓投吉祥院從師披剪焉後遊學栖雲門禪師道場明了心決趣彼衡陽衆推說法納衣練若之人若百川之會于朝夕池矣賢不衣繒纊布衣皮袴而已度伏臘必無更易脇不著席唯坐藤牀瞑目通宵除有問者隨其啓發雍容自持乾德中告衆曰吾有債

願未酬心終不了明日入南寨山投身飼虎弟子輩去尋見雙脛皮袴纏且存耳收闍維之得舍利無數報齡七十四今小浮圖藏遺體焉

宋天台山般若寺師蘊傳

釋師蘊金華人也厥性眞率不好封植遇事屬情有多許直梁龍德中與德韶禪師結侶遐征遊訪名師勝境至於北代清涼山冥心巡禮後登蒼梧野陟祝融峯然韶師或隨或否迴于浙來還棲息韶師法會其爲人也稠人廣衆往往滑稽有好戲嘷者則狎之膠漆如也故高達之者置之於度外矣唯韶師默而識之謂人曰蘊公癡狂吾不測其邊際焉因有疾求僧作懺悔文誦經及密呪各論幾百藏爲度方知其密持之不懈嘗謂道友曰吾生無益於人欲投寘坐峯不然石梁下所願早預賢聖之儔也其道友多沮其計以開寶六年七月內無疾坐終如入禪定時炎蒸停屍二七日身無欹側竅無氣穢及遷神座就寺之東隅闍維煨燼中收舍利外舌根不壞夫寒拾之如紅芙蕖色柔輭可憐或曰伊僧別無奇異此物偶存乃重熇爇其舌隨同火色遲久還如蓮葉遂議結小塔于寺中緘藏後有不信者重燒鍛凡數十過矣蘊生不言姓氏年齒人以貌取之則年八十餘矣

宋杭州眞身寶塔寺紹巖傳

釋紹巖俗姓劉雍州人也母張氏始娠夢寤甚奇及生也神姿瓌偉至長也器度宏深七歲若求出家於高安禪師十八進具於懷暉律師凡百經書覽同溫習自是遊諸方聖跡洎入吳會棲息天台四明山與德韶禪師共決疑滯於臨川益公遂於錢塘湖水心寺挂錫恒諷持法華經無晝夜俄感陸地庭間生蓮華舉城人瞻矚巖亟命搴而瘞之以建隆二年辛酉經願云滿誓同藥王焚身以供養時漢南國王錢氏篤重歸心苦留乃止尋潜遁投身曹娥江用飼魚腹會有漁者拯之云有神人扶足求溺弗可衣數水面而驚濤迅激巖如坐寶臺然水火二緣俱爲未濟恒快惋其懷乃於越法華山安置續召於杭塔寺造上方淨院以居之開寶四年七月有疾不求藥石作偈累篇示門徒曰吾誦經二萬部決以安養爲期跏趺坐亡享齡七十三法臘五十五喪事官供荼毗于龍井山獲舍利無筭遺骨若玉瑩然遂收合作石函寘于影堂大寧軍節度使贈太師孫承祐爲碑紀述焉

宋天台山文輦傳

釋文輦永嘉郡平陽人也邂逅求師受業于金華納具足律儀孜孜翹勤篤勵三乘之學一皆染漸因往縉雲明照禪師法會不事繁云揚朐之間決了無滯末遇天台山德韶禪翁唱宗一大師之道輦復諦受無疑不爲異緣牽轉故三十載隨韶師聽其進否嘗謂人曰悟入之緣猶蠖屈之於葉也食黃則身黃食蒼則身蒼其屈伸之狀無變吾初見明照乃若是今學玄沙又如是此所謂殊塗而同歸今更取佛言爲定量之乃覽大藏經三周徧自是已來逍遙無滯以太平興國三年忽自操其斧言伐其檀巧結玲瓏重檟若題湊焉號曰浮圖中開戶入內趺坐自持火炬誓之

曰以此残喘焚之供養十方佛諸聖賢言訖發焰亘空其煙五色旋轉氤氳猶聞誦經之聲須史始絶觀者號哭灰寒收舍利不知顆數春秋八十四初肇嘗謂善建寺僧說吾死已無占伽藍可食之地弗如自焚供養望諸賢此時聚柴積下念佛助我往生只此相煩耳今善建寺中累石爲小塔焉

系曰小乘教以自殺犯重戒前諸方便罪是以無敢操炬就燎者然自殺二例一畏殺須結蘭吉二願往生强猛之心命終身往蘭吉可能作礙邪復次大心一發百年闇室一燈能破何罪之有是故行人無以小道而拘大根者乎

宋臨淮普照王寺懷德傳

釋懷德本江南人也髫年離俗謹愿飾身誦通法華經得度自爾雖登講肆終以誦持爲專務晚遊泗上禮僧伽塔像屬令上遣高品李神福賫旛華上供并感應舍利至葬于新塔下基深窟中德遂誓焚軀供養先鑿捨衣囊供身之物齋僧一中然後自衣紙服身纏油蠟禮辭僧衆手持雙燭登柴積中發火誦經觀者莫不揮涕德至火熾熛高其身聊側猶微聞誦經之聲一城之人無不悲悼者淘汰舍利甚多乃太平興國八年四月八日也使臣回奏上爲之動容焉

論曰界繫之牢不無我所浮生之命連在色身皆自貴而輕他悉已多而彼少而增靳固但長慳貪若驪龍之吝珠猶犛牛之愛尾孔惜翠羽麝護香臍也其如儒氏彝倫孔門徽典以己私之肌體曰父母之髮膚不敢毀傷恒知保慎復有好自標遇三年不見於門生且事尊嚴一坐不垂於堂廡及乎心遊方外教脫域中或大善之克成非小德之能絆許友以死殺身成仁漸契不拘將鄰直道至有黜禮樂薄忠信去健羨飲淳和乃有洗耳辭榮抱石沉水與儒則一倍相反於釋則分寸相鄰佛乃爲物捐軀利生損命與其不拔脛毛爲利也伏臘殊時與其惜父母之親體也參辰各見如此乃驗教之深淺行之是非譬猶出泉貨而既多入息利而不少我世尊因地也初唯滅口次則脫身車服越共弊之心象馬過借人之乘餧食菜之地判受封之城用若拂塵捨猶脫屣復次唼膚待飫刎目副求或指然一燈或身均百觽救羸虛之虎化長偉之魚因超劫歸彌勒之前先成佛享釋迦之位皆從旋習始外財而終內財及熟善根變難捨而成易捨夫輟外財外財難捨難捨凡夫也捐內財內財易棄易棄菩薩也須知三世諸佛同讚此門是眞實修是第一施豈不見僧崖菩薩安詳陟於柴樓大志道人懍愷焚其腕骨人皆難色彼有易容蓋累世之曾爲致今生之又捨捨而復捨估七寶以非珍空而又空以三輪之絶執乘茲度岸是曰眞歸得金剛堅固之身留玉粒馱都之應令之録也藏則當乎炎暑裸餧蚊蚋壽則試其浮圖坐中圓寂定蘭感天王而還眼鴻休拒大盜以償寬明飼獸而破慳超然燈而燼指加其舌根不壞身溺不沈入薪塔而自焚露赤軀而受咋以前諸德也念業異熟爲所依趣知身是幻幻體何憑悟質如漚漚形暫

起幻從心造假偶相尋漚散水澄浮沈互有是故大聖幾生所計小乘潤生盡期貴息苦依思除我倒非謂視同糠粃觀若塵莫膏之寄習學於茅廬附彎弧於土埰爲遐登雲之路爲求出塞之功然後賜宅一區門羅八戟方云貴士始利封侯以其乳哺之㐮轉得那羅之器亦復如是或曰用斯聲教化我中華得非韓吏部所患非楊即墨而況加其佛乎攻乎異端斯害孔熾對曰正談仁義則道德相懸正說苦空則忠信可薄還借韓之譬況坐井窺天非天之咎孔門大旨未能知生焉能知死莊子曰勞我以生息我以死若觀鼓盆而歌似知不死焉二教曾不言人死神明不滅隨其善惡業緣受報故有好醜若由業因也是用將麤易細以弱商强售覓陸之脆形博華髮之珍服既熏當種而起現行生勝已生報强前報剜肉眼而招佛眼割凡軀而貿金軀尼拘之子至微蔭車之形不少是爲眞語非謂食言菩薩利他適足以學或曰夫行然鍊善人則不疑其有不善之人慣嘗刲割謂疼痛爲誠諧堪受凌遲謂炙炮爲戲劇或戮人而偶作或誑世而强爲此則裁何善根自求辛螫耳對曰雖則頑民喜忍惡少耐傷且經念以然燒或淺誠而餧飼冥招善報已種良因以浮泛心得浮泛報昔有女子戲披袈裟婆羅門醉著法服其緣會遇道果終成也或曰義淨傳譯重累再三令勿然煉伊人親遊西域備熱方宜至乎教乘罔不詳究不許毀傷何邪對曰此專縛阿笈摩之教安能沮壞摩訶衍法耶設或略捨內財決定當圓檀度故莊嚴論云若能施自身命則爲希有成菩薩檀度也將知四輪出世十善行時有道則堯下足淳民奉孝則曾家生令乎我聖上踐祚之四載兩淛進阿育王盛釋迦佛舍利塔初於滋福殿供養後迎入內道場屢現奇瑞八年二月望詔於開寶寺樹木浮圖僅登千尺先藏是塔于深甃中此日放神光亘燭天壤時黑白衆中有煉頂指者有然香炷者宣賜物有差苟非大權菩薩大福天王安能激勸下民而捐身實者乎直令此地螺髻見而珍寶成還覺其時鷲峯淨而土田變苑雲綴史紀數色之微祥王劭編文書幾州之葬塔隋分舍利唐瘞眞身比乎我朝由隴興鐵圍爭其疆畔耳此篇所載成傳開宗令能忍難忍之人既亡若在使捨身受身之者雖死猶生圖五芝於草木之前列四瑞於麟毛之表詩曰儀刑文王萬邦作式者也

宋高僧傳卷第二十三

音釋

慥七到切　譙才笑切郡名　躅直錄切躑躅也　頵倶倫切　禩祥里切與祀同　樅七恭切栢葉松身木名　咂作荅切齧也　躓陟利切跲也　眥疾智切目際也　斡烏括切轉也　巉鋤銜切巉高也　髂柯額切骨髂也　擷胡結切捋取也　噠嚫噠音達嚫初覲切梵語也此云財施　坻典禮切阪曰坻　湢彼側切　昳徒結切日昃也　䏶腨䏶部禮切腨市兗切　鼈　尨莫江切　榾柮榾古沒切柮當沒切榾柮木頭也　嘮丑加切　腆他典切　顗魚豈切　榼口答切　殗殜殗於葉切殜直葉切半臥半起病也　獷古猛切惡也　轢郎擊切　鱣知連切　鮪于美切

鱧鮪魚名 鍛丁貫切煉也 蹂如又切踐也 熛必堯切火飛也 淘徒勞切澄汰也 犛莫交切髦牛也 臠力轉切肉臠也 粃補履切不成粟也 炱堂來切灰炱煤也 彎烏關切挽也 刳空胡切割也 窯餘招切燒瓦竈也 瘞於例切埋也

阜三

二十五張

宋高僧傳卷第二十四　阜四

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

讀誦篇第八之一 正傳二十一人 附見三人

隋行堅傳一
天台山法智傳二
唐京兆禪定寺慧悟傳三
京兆大慈恩寺明慧傳四
太原府崇福寺慧警傳五
太原府崇福寺崇政傳六
太原府崇福寺思睿傳七
上都青龍寺法朗傳八
河東僧衛傳九 法芳 圓果
荊州白馬寺玄奘傳十
成都府靈池縣蘭若洪正傳十一 守賢
沙門志玄傳十二
鳳翔府開元寺元皎傳十三
京師千福寺楚金傳十四
台州湧泉寺懷玉傳十五
兖州泰嶽大行傳十六
洛陽廣愛寺亡名傳十七
成都府雄俊傳十八
吉州龍興寺三刀法師傳十九
湖州法華寺大光傳二十
荊州天崇寺智燈傳二十一

隋行堅傳

釋行堅者未知何許人也常修禪觀節操惟嚴偶事東遊路出泰山日之夕矣入嶽廟謁之度宵令曰此無別舍唯神廊廡下可以然而來寄宿者必罹暴死之殃吾師籌之堅曰無苦不得已從之爲藉藁於廡下堅端坐誦經可一更聞屋中環珮之聲須臾神出衣冠甚偉部從焜煌向堅合掌堅曰聞宿此者多死豈檀越害之耶神曰遇死者特至聞弟子聲而自死焉非殺之也願師無慮堅固延坐談說如食頃間因問之曰世傳泰山治鬼寧有之耶神曰弟子薄福有之豈欲見先亡乎堅曰有兩同學僧已死願得見之神問其名曰一人已生人間一人在獄受對不可喚來師就可見也堅聞甚悅因起出不遠而至一處見獄火光焰甚熾使者引堅入墻院中遥

阜四

二

見一人在火中號呼不能言語形變不可復識而血肉焦臭令人傷心堅不忍歷覩慜然求出俄而在廟廡下復與神坐如故問曰欲救同學有得理邪神曰可能為寫法華經必應得免既而將曙神辭僧入堂旦而廟令視堅不死怪異之堅去急報前願經寫裝畢齎而就廟宿神出如初歡喜禮拜慰問來意以事告之神曰弟子知已師為寫經始書題目彼已脫免今坐人間也然此處不潔不宜安經願師還送入寺中言訖天曉辭訣而去則大業年中也堅居處不恒莫知終畢

隋天台山法智傳

釋法智者不詳何許人也髫年離俗應法升壇松直淩空玉堅絕汙凡百講肆靡不留神晚歲以遲直之門莫如念佛每謂人曰我聞經言犯一吉羅歷一中劫入于地獄可信又聞經說一稱阿彌陀佛滅八十億劫生死重罪則末之信人難云何故生大邪見俱是佛言急須念佛久則三昧現前乃於國清寺兜率臺上晝夜精勤念佛忽預辭道俗云生西方去令親識為吾設齋終日於中夜無疾而化時有金色光明來迎照數百里江上船中謂言天曉遲久方明始知智之往生矣

唐京兆禪定寺慧悟傳

釋慧悟未詳氏族隱太白山中持誦華嚴經服餌松朮忽於一時見一居士來云相請居士騰身入空令悟於衣襟中坐攝以飛行至一道場見五百異僧翔空而至悟奄就末行居士語曰師受持華嚴是佛境界何得於小坐下坐遂卻引於半千人之上齋訖居士曰本所齋意在師一人雖有五百羅漢來食皆臨時相請耳齋訖遂送還本處有如夢覺即高宗永徽年中也

唐京兆大慈恩寺明慧傳

釋明慧不知何許人也簡默恭己約志獨明耐乎寒餒誓求大乘精進之鎧介躬睡眠之魔退跡是以初中後夜念誦經行時玄奘三藏在京兆北坊部玉華宮翻大般若經畢麟德元年示滅其夜子時慧旋遶佛堂忽見北方有白虹四道從北亘南橫跨東井直勢貫慈恩塔院歷歷分明慧心怪焉即自念曰昔如來滅度白虹十二道從西貫于太微於是有雙林之滅今有此相將非玉華法師有無常事邪中旦向眾述其所見眾咸怪之至九日凶問至京正符所見慧彌增篤勵老而無懈未知終所

唐太原府崇福寺慧警傳

釋慧警姓張氏祁人也少而聰悟極㮮能言二親鞠愛鄉黨號為奇童屬新譯大雲經經中有懸記女主之文天后感斯聖莂酷重此經警方三歲有教其誦通其含嚼紆鬱調致天然也遂徹九重乃詔諷之帝大悅撫其頂勅授袈裟一副後因出家氣貌剛介學處堅固充本寺上座拯頓頹綱人皆畏憚或於街陌見二眾失儀片招譏醜必議懲誡斷無寬理後修禪法虛室生白終時已八十餘齡矣乃子母院有遺影并賜紫衣存焉

唐太原府崇福寺崇政傳

釋崇政侯姓本府人也幼齡敏達固願出家誦經通一千餘紙耆宿嘆賞謂之為經藏焉

神氣沈約儀容整麗秀眉廣目挺志高奇雖通群籍所精者俱舍論相國王公縉躬請政宣講于時談叢發秀美曲流音屬聽無厭雖移辰歷晷謂如食頃焉其剖判尤長無得形似矣代宗皇帝下詔徵爲章信寺大德稱疾章四 五不赴終于本院春秋五十八云

唐太原府崇福寺思睿傳

釋思睿姓王氏太原人也夙通禪理復貫律宗慈悲仁讓忤無愠容睿素嬰羸瘵乃立志法蓮專祈藥上恪勤不懈尋見感徵忽心力勇銳辯猶鉼注因誦十輪經日徹數紙翌日倍之後又倍之自爾智刃不可當矣開元中杖錫嵩少問道時義福禪師禪林密緻造雖其人一言相入若石投水既飲甘露五載而還趺坐居定日不解膝遠邇聲問求其玄理如堵墻焉春秋六十六卒于所住院

系曰誦經不貴多要在神解慧警三歲通大雲經差爲奇俊崇政終通千紙得力在乎不奉詔赴章信新寺睿公諷徹十輪後咨禪道故經偈云雖誦千章不如一句者如渡溪杖策到岸必捨焉

唐上都青龍寺法朗傳

釋法朗姑蘇人也禀質溫潤約心堅確誦觀音明呪神効屢彰京闕觀光人皆知重龍朔二年城陽公主有疾沈篤尚藥供治無所不至公主乃高宗大帝同母妹也友愛殊厚降杜如晦子荷荷死再行薛瓘既疾綿困有告言朗能持祕呪理病多瘳及召朗至設壇持誦信宿而安賞賚豐渥其錢帛珍寶朗迴爲對面施公主奏請改寺額曰觀音寺以居之此寺本隋靈感寺開皇三年置文帝移都多掘城中陵園塚墓徙葬郊野而置此寺至唐武德四年廢至此更題額朗尋終于此寺焉

唐河東僧衒傳 啓芳 圓果

釋僧衒并州人也本學該通解行相副年九章四 六十六遇道綽禪師著安樂集講觀經始迴心念佛恐壽將終日夜禮佛一千拜念彌陀佛八百萬徧於五年間一心無怠大漸告弟子曰阿彌陀佛來授我香衣觀音勢至行列在前化佛徧滿虛空從此西去純是淨土言訖而終時有啓芳法師圓果法師於藍田縣悟真寺一夏結契念阿彌陀佛共折一楊枝於觀音手中誓曰若得生佛土者願七日不萎至期鮮翠也又夢在大池內東面有大寶帳乃飛入其中見僧云但專念佛並生此也又見觀音垂脚而坐啓芳奉足頂戴見一池蓮華彌陀佛從西而來芳問佛曰閻浮衆生依經念佛得生此否佛言勿疑定生我國也且見極樂世界平坦如鑑娑婆世界純是山川音樂寶帳直西而去有一僧名法藏御一大車來迎芳見自身坐百寶蓮華成等正覺釋迦牟尼佛與文殊讚法華經復見三道寶階向西直往第一道階上並是白衣第二階有道俗相參第三階唯有僧也云皆是念佛人往生矣芳果二師躬云已見云章四 七

唐荊州白馬寺玄奘傳

釋玄奘江陵人也通大小乘學尤明法華正典別是命家自五十載中日誦七遍嘗冈淨室焚香感天人來傾聽齋講之時徵祥合沓與道俊同被召在京二載景龍三年二月八

日孝和帝於林光殿解齋時諸學士同觀盛集裴等告乞還鄉詔賜御詩諸學士大僚奉和中書令李嶠詩云三乘歸淨域萬騎餞通莊就日離亭近彌天別路長荊南旋杖鉢渭北限津梁何日紆真果重來入帝鄉中書舍人李乂云初日承歸旨秋風起贈言漢珠留道味江璧返真源地出南關遠天迴北斗尊寧知一柱觀却啓四禪門更有諸公詩送此不殫錄裴歸鄉終本寺焉

唐成都府靈池縣蘭若洪正傳（守賢）

釋洪正俗姓常氏未詳何許人也居于岷蜀間蘭若往因有疾所苦沉緜從復平寧發誓恒誦金剛般若經日以二十過為准精持靡曠時鄰僧守賢夜坐見二鬼使手操文牒私相謂曰取攝僧洪正一使曰為其默念般若傍有大奇荷護無計近得又患責限遲延今別得計見有直府東門者姓常又與僧同名復曾為僧來共偷攝去以塞違殿也守賢聞之驚異且志其事明日密問門子常洪正已死守賢先持彌陀經後改業焉洪正後不測其終

系曰寧有同名異實者可互死耶業不可移此可移也與其俗巫畫肖已形言可以代衰厄同也通曰琰摩王或是菩薩以同名善者則捨不善者攝之此或是罪霜倏睎亟增年壽故得捨攝又其惡器方滿復當終期故斯取也苟以互實而取者行教化焉捨斯之外非常理所能知也已

唐沙門志玄傳

釋志玄者河朔人也攻五天禁呪身衣枲麻布耳行歷州邑不居城市寺宇唯宿郊野林薄玄有意尋訪名迹至絳州夜泊墓林中其夜月色如晝見一狐從林下將髑髏置之於首搖之落者不顧不落者戴之更取芳草蘆葉遮蔽其身逡巡成一嬌嬈女子渾身服素練立于道左微聞東北上有鞍馬行聲女子哀泣悲不自勝少選乘馬郎遇之下馬問之曰娘子野外深更號咷何至於此耶女子掩淚給之曰賤妾家在易水前年為父母娉與此土張氏為婦不幸夫壻去載夭亡家事淪薄無所依給二親堂上豈知妾如此孤苦乎有一于此痛割心腑不覺哀而慟矣妾思歸寧其可得乎郎君何怪問之乘馬郎曰將謂娘子哀怨別事若願還鄉某是易定軍行為差使迴還易水娘子可乘其羸乘女子乃收淚感謝方欲攀蹈次玄從墓林出曰君子此女子非人也狐化也彼曰僧家豈以此相誣莫別欲圖之乎玄曰君不信可小住吾當與君變女子本形玄乃振錫誦胡語數聲其女子還為狐走而髑髏草蔽其身乘馬郎叩頭悔過非師之救幾隨妖死玄凡救物行慈皆此類也

唐鳳翔府開元寺元皎傳

釋元皎靈武人也有志操與眾不群以持明為已務天寶末玄宗幸蜀肅皇於靈武訓兵計剋復京師為物議攸同請帝即位改元至德及二年返轅指扶風帝素憑釋氏擇清尚僧首途若校除然北土西河所推皎應其選召入受勑旨隨駕伏內赴京壽勑令皎向前發至于鳳翔於開元寺置御藥師道場更擇

三七僧六時行道然燈歌唄讚念持經無敢言疲精潔可量也忽於法會內生一叢李樹有四十九莖具事奏聞宣內使驗實帝大驚喜曰此大瑞應四月十八日檢校御藥師道場念誦僧元皎等表賀答勑曰瑞李繁滋國之興兆生在伽藍之內足知覺樹之榮感此殊祥與師同慶皎之持誦功能通感率多此類加署內供奉焉

唐京師千福寺楚金傳

釋楚金程氏之子本廣平郡今為京兆之藍屋人也母高氏夜夢諸佛因而妊焉生實法王之子也行素顏玉神和氣清七歲諷法華十八通其義三十構塔曰多寶四十入帝夢於九重玄宗覩法名下見金字詰朝使問周不有乎于時聲騰京輦遂慕人構塔累級而成有同反掌嘗於翠微悟真捫蘿靈趾乃曰此吾棲遁之所遂奏兩寺各建一塔咸以多寶為名此外吟詠妙經六千餘徧寶樹之下髣髴見於分身靈山之中依俙覩於三變心無所得舌流甘露瑞烏金碧棲於手中天樂清泠奏于空際凡諸休應皆不有之乃曰法象王之法駕迴人主之宸睠承明三入揚法六宮后妃長跪於御筵天華分散而不著明皇題額肅宗賜旛蓋榮冠於一時亦庶幾於佛在也以乾元二年七月七日子時右脇示滅焉薪盡火滅雪顏如在昭乎上生於安養之國矣春秋六十二法臘三十七天子憫焉中使弔焉勑驃騎大將軍朱光輝監護即以其法葬于城西龍首原法華蘭若塔之初金髫年寫法華經不衣纊縛寒加艾納而已弟子慧空法岸浩然皆隨象王之子也紫閣峯草堂寺飛錫碑文吳通微書至貞元十三年四月十三日左街功德使開府邠國公竇文場奏千福寺先師楚金是臣和尚於天寶初為國建多寶塔置法華道場經今六十餘祀僧等六時禮念經聲不斷以歷四朝恭蒙旌德勑謚大圓禪師矣

唐台州湧泉寺懷玉傳

釋懷玉姓高丹丘人也執持律法名節峭然一食長坐蚤虱恣生唯一布衣行懺悔之法課其一日念彌陀佛五萬口通誦彌陀經三十萬卷至天寶元年六月九日俄見西方聖像數若恒沙有一人擎白銀臺從窻而入玉云我合得金臺銀臺却出玉倍虔志後空聲報云頭上已有光暈矣請跏趺結彌陀佛印時佛光充室玉手約人退曰莫觸此光明至十三日丑時再有白毫光現聖衆滿空玉云若聞異香我報將盡弟子慧命問師今往何剎玉以偈云清淨皎潔無塵垢蓮華化生為父母我修道來經十劫出示閻浮厭眾苦一生苦行超十劫永離娑婆歸淨土玉說偈已香氣盈空海衆徧滿見阿彌陀佛觀音勢至身紫金色共御金剛臺來迎玉含笑而終肉身現在後有讚云我師一念登初地佛國笙歌兩度來唯有門前古槐樹枝低只為挂銀臺一云是台州刺史段懷然詩也

唐兖州泰嶽大行傳

釋大行齊州人也後入泰山結草為衣採木而食行法華三昧感普賢現身行自歎曰命且無常必歸磨滅未知來世何處受生遂入

藏內信手探經乃獲西方聖教遂專心思念
阿彌陀佛三七日間於半夜時忽覩瑠璃地
心眼洞明見十方佛猶如明鑑中像後時詔
行入內宮寢於御殿勑賜號常精進菩薩受
開國公乃示微疾右脇而終葬後開棺見儀
貌如生異香芬郁焉

唐洛陽廣愛寺亡名傳

釋亡名滎陽人也居止洛中廣愛寺以精習
毗尼慎防戒法避其譏醜罕有缺然上元中
累歸寧省路及滎陽道宿于逆旅方解橐脫
屨欲濯水盥塵次有僧至頗見貌剛而率略
與律師並房安置其後到僧謂主人曰貧道
遠來疲頓餒乏主人有美酒酤滿罌梁肉買
半肩物至酬直無至遲也主人遂依請辦僧
飲啖之都無孑遺其律師呵之曰身披法服
對俗士恣行飲啖不知慙赧其僧不荅初夜
索水盥漱端身趺坐緩發梵音誦華嚴經初
舉題目次言如是我聞已下其僧口角兩發
金色光聞者垂泣見者歎嗟律師亦生羡慕
竊自念言彼酒肉僧乃能誦斯大經比至三
更猶聞誦經聲聲不絕四帙欲滿口中光明
轉更增熾徧於庭宇透於窓隙照明兩房律
師初不知是光而云彼客何不息燈損主人
油燼律師因起如厠方窺見金色光明自僧
之口兩角而出誦至五帙已上其光漸收却
入僧口夜將五更誦終六帙僧乃却卧須臾
天明律師涕泣而來五體投地求哀懺過輕
謗賢聖之罪律師喜遇異人後加勤苦卒成
高名莫知終地

唐成都府雄俊傳

釋雄俊俗姓周成都人也善講說無戒行所
受檀信非法而用且多狡詐唯事踈狂又經
反初服入軍壘而因逃難還入緇行大曆中
暴亡入冥見王者訶責畢引入獄去俊抗聲
大呼曰雄俊儻入地獄三世諸佛即成妄語
矣曾讀觀經下品下生者造五逆罪臨終十
念尚得往生俊雖造罪不犯五逆若論念佛
莫知其數佛語若有可信暴死却合得迴與
雄俊傳語云若見城中道俗告之我已得往
生西方言畢承寶臺直西而去

系曰一念憶識自身稱佛名不少埀入獄而
還返者以強善心而轉弱惡故是故行人須
知口誦莫如心持往生淺力當如是學也俊
語流出民間必死者重蘇傳此語也

唐吉州龍興寺三刀法師傳

釋三刀法師者本姓曹廬陵人也天然之性
嗜於蔬食羈貫成童志願出家于時自江以
西從安史之亂南方不寧多事土扶故強兼
弱兵革未休大曆七年十一月廣州呂大夫
被翻城奉洪州路嗣恭牒吉州刺史劉寧徵
兵三千人同收番禺法師舊名伯連其爲人
也強渥而貌惡且心循良恒持誦金剛經以
筒盛經佩之于身誓不婚娶然不揚此善于
他惟容行愈至無何被括爲軍呈閱之時又
選充行營小將非其所好遂亡命焉時徵兵
頗急牒諸處要害捕逐於本州洋口擒送劉
寧令於朱木橋處死三下刃俱折劉怪問之
遂言素志捨家恒持經法如斯怯懦恐衂軍
威是以亡耳問經何在曰被獲時遺隊遂令
搜取果數百步外得之竹筒有刃痕而幾絕

劉拱手稱歎久之乃繼其爲僧奏聞勑下本道號三刀法師配本郡龍興寺後加精進卒于住所

唐湖州法華寺大光傳

釋大光俗姓唐氏生于邑之安吉也母梅氏寄孕而夢協靈祥在娠乃惡葷臭焉既誕能言不爲戲弄未齓之歲思求佛乘矣願念法華三月通貫經聲一發頑鄙革心及遂出家而尋登戒西遊京邑朝見肅宗帝召對禁中拱而嘆曰昔夢吳僧口持大乘五光隨發音容宛若適朕願兮因賜名大光屬帝降誕節齋于定國寺因賜墨詔許天下名寺意往若住持令中官趙溫送于千福寺住持經道場其誦經作吳音遼邈通於聖聽帝甚異其事令中官而宣諭焉後居藍田精舍先期而寺僧夢天童來降曰大光經聲通于有頂光一日宴坐自見神手從天而下撫其心乃憶先達抱玉大師嘗誌斯言令高其法音當有神之輔翼又別夕夢神僧乳見於心命光口吮自爾功力顯暢形神不勞又尋山探幽偶墜窮谷龍泉莫測淪溺其間心靈了然都無惑亂因思本經多寶塔爲誠願持此支品十萬遍恍然奮身脫泉若有神捧焉後詔住資聖等此寺趙國公長孫無忌宅龍朔二年爲文德皇后追福造長安七年遭火蕩盡唯於灰中得數部經不損一字以事奏聞百姓捨施數日之間已盈鉅萬遂再造其寺光覽此經倍加精進後以偏感有親在吳未答慈力表乞歸省養詔旨未允遂生有妄之疾策蹇強力將投于淵驢伏不前群烏捧頂心既曉覺疾亦隨瘳乃以經頂荷行道忽有詔許還既止烏程構營寶塔日持華偈成報往願焉永泰元年浙西廉使韋元甫表請光爲六郡別勑道場持念之首大曆癸丑歲顏魯公眞卿領郡相國李紳父爲烏程宰紳未朞歲乳病暴作而不啼不鑒者七辰召光至命乳母洗滌焚香乃朗諷經分別功德品遂超席而坐拱手開眸光授飲杯水令强乳哺之疾乃徐愈光笑而謂曰汝何願返之遄速乎因以光名易紳小字貞元中紳重遊霅上泊舟之次光早逢于溪側而笑言戲撫之若稚孺焉後紳剃于吳興飲酢于館光引宿於道場夜分將醒白光滿室朗然若晝往覘光公宴坐梵音方作光起面門如開毫相經音向息光色隨斂紳歸京相辭光曰汝得徑山之言吾則無以爲諭行矣自愛去留有時他日位處廟堂以教法爲外護乎永貞元年十二月黑月既夕示滅于持經道場獸嘷鳥墜山木驚振異香芬馥信宿不消刺史顏防深愴悼之光一納四十歲無浣濯而戒香鬱然一飯七十載徵驗絶多故相李公紳素於空門寡信頗規僧過而敬重光公自著碑題云墨詔持經大德神異碑銘布衣楊夔書云

唐荊州天崇寺智燈傳

釋智燈不知何許人也矜莊已行嚴厲時中守護戒科恒持金剛般若勤不知倦貞元中遇疾而死弟子啓手猶熱不即入木經七日還蘇云初見冥中若王者以念經故合掌降階因問訊曰更容上人十年在世勉出生死因問人間衆僧中後食薏苡仁爲藥食還是

已否曰此大違本教燈報云律中有正非正開遮之條如何王曰此乃後人加之非佛意也遠近聞之渚宮僧至有中後無有飲水者

系曰小乘尚開食五淨物薏苡非五穀正食也疑其冥官因機垂誡嫌于時比丘尚者戒法故此嚴誓開制實諸佛常法也非全生之加醆焉 阜四 十七

宋高僧傳卷第二十四

音釋

熀煌熀胡本切煌胡光切切熀煌光熀也　餒奴罪切飢也　襁褓居兩切褓博抱切襁褓小兒繃也　儞女氏切汝也　枲胥里切有子曰枲麻　艿音仍舊草不芟新草又生曰艿　紿徒亥切誑詐也　轅于元切鞧也　祓敷勿切除橡也　盩厔盩張流切厔職日切盩厔縣名　卷音眷目顱也　縑古廉切絹也　暈王問切　霅直甲切　覘敕廉切闚視也　薏苡薏於記切苡余止切薏苡草名

宋高僧傳卷第二十五　阜五

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

讀誦篇第八之二 正傳二十一人 附見五人

唐并州石壁寺明度傳一
梓州慧義寺清虛傳二
睦州烏龍山淨土道場少康傳三 阜五
江州開元寺法正傳四 宗會
京兆大興善寺守素傳五
幽州華嚴和尚傳六
河中府栖㮄山文照傳七
陝府法照傳八
蘄州廣濟縣清著禪院慧普傳九
今東京客僧傳十
上都大溫國寺靈幽傳十一
荊州法性寺惟恭傳十二 靈歸
明州德潤寺遂端傳十三
越州諸暨保壽院神智傳十四
梁揚州禪智寺從審傳十五
溫州大雲寺鴻楚傳十六
後唐溫州小松山鴻莒傳十七
鳳翔府道賢傳十八
漢江州廬山若虛傳十九 七僧名
周會稽郡大善寺行㴞傳二十
宋東京開寶寺守真傳二十一 少游綱伽道詮

唐并州石壁寺明度傳

釋明度未知何許人也經論步學三業恪勤誦金剛般若資爲淨分慈濟爲心迨自觀末有鴝巢于屋檐乳養二雛度每以餘粥就窠哺之復呪之曰乘我經力羽翼速成忽早學飛墮地皆殞度乃瘞之旬餘夢二小兒曰兒等本受卵生小類蒙上人爲養育誦持迴向今轉生人道距此寺東十里問其家是也度默誌之至十月滿往訪此家男婦果孿生二子入視之數日遂呼曰鴝兒一時迴頭應諾歲餘能言皆得成長度未知終所 二

唐梓州慧義寺清虛傳 阜五

釋清虛姓唐氏梓州人也立性剛決桀黠難防忽迴心長誦金剛般若三業偕齊無有懈怠常於山林持諷有七鹿馴擾若傾聽焉聲息而去又鄰居失火連甍灰燼唯虛之屋飃

敓飛過略無焦灼長安二年獨遊藍田悟真寺上方北院舊無井泉人力不及遠取於澗挈餅荷甕遲致極勞時華嚴大師法藏聞虛持經靈驗乃請祈泉即入彌勒閣內焚香經聲達旦者三忽心中似見三玉女在閣西北山腹以刀子劖地隨便有水虛熟記其處遂超起掘之果獲甘泉用之不竭四年從少林寺坐夏山頂有一佛室甚寬敞人無敢到者云鬼神居宅焉嘗有律師恃其戒行夜往念律見一巨人以矛刺之狼狽下山逡巡氣絕又持火頭金剛呪僧時所宗重衆謂之曰君呪力無雙能宿彼否曰斯焉足懼於是賫香火入坐持呪俄而神出以手擘足投之澗下七日不語精神惛倒虛聞之曰下趣鬼物敢爾即往彼如常誦經夜聞堂東有聲甚厲即念十一面觀音呪又聞堂中似有兩牛鬪佛像皆振呪既亡效還持本經一契帖然相次影響皆絕自此居者無患神遂移去神龍二年準詔入內祈雨絕二七日雪降中宗以爲未濟時望令就寺更祈請即於佛殿內精禱并煉一指纔及一宵雨周千里指復如舊繞遇犬水寺屋皆墊溺其院無苦若無滂沒凡諸異驗皆如此也

唐睦州烏龍山淨土道場少康傳

釋少康俗姓周縉雲仙都山人也母羅氏因夢遊鼎湖峯得玉女手捧青蓮授曰此華吉祥寄於汝所後生貴子切當保惜及生康之日青光滿室香似芙蕖道綳褓之年眼碧唇朱齒得佛之一相恒端坐含笑時鄉中善相人也目之此子將相之才不語吾弗知也年甫七歲抱入靈山寺中佛生日禮聖容母問康曰識否忽發言云釋迦牟尼佛聞皆怪之蓋生來不言語也由是父母捨其出家年十有五所誦之經已終五部於越州嘉祥寺受戒便就伊寺學毗尼五夏之後往上元龍興寺聽華嚴經瑜伽論貞元初至于洛京白馬寺殿見物放光遂探取爲何經法乃善導行西方化導文也康見歡喜呪之曰我若與淨土有緣惟此軸文斯光再現所誓纔終果重閃爍中有化佛菩薩無筭遂之長安善導影堂內乞願見善導真像化爲佛身謂康曰汝依吾施設利樂衆生同生安養康如有所證南至江陵果願寺遇一法師謂康曰汝欲化人徑往新定緣在於彼言訖不見止有香光望西而去洎到睦郡入城乞食得錢誘掖小兒能念阿彌陀佛一聲即付一錢後經月餘孩孺蝗慕念佛多者即給錢如是一年凡男汝見康則云阿彌陀佛遂於烏龍山建淨土道場築壇三級聚人午夜行道唱讚二十四契稱揚淨邦每遇齋日雲集所化三千許人登座令男女弟子望康面門即高聲唱阿彌陀佛佛從口出連誦十聲十佛若連珠狀告曰汝見佛身即得往生以貞元二十一年十月示衆囑累止勸急修淨土言畢跏趺身放光明而逝天色斗變狂風四起百鳥悲鳴烏龍山也一時變白今墳塔存于州東臺子巖歲久狂餘方石石傍之土相傳療疾州民凡嬰衆病悉焚香取土隨服多差石之四隅若車轂焉漢乾祐三年天台山德韶禪師重建其塔至今高敞時號後善導焉

系曰康所述偈讚皆附會鄭衛之聲變體而作非哀非樂不怨不怒得處中曲韻聲循善暨以餳賽塗逆口之藥誘嬰兒之入口耳苟非大權入假何能運此方便度無極者乎唱佛佛形從口而出善導同此作佛事故非小緣哉

唐江州開元寺法正傳

釋法正不知何許人也寬曠其懷慎修厥行司辰于三業御史于六根以其日諷金剛般若三七過勅持恭恪罔或云懈長慶初得疾暴終云倏至幽冥引見王者問曰師生平藝何福田獲何善果正以誦經爲對王乃揖上殿令登繡座請誦七通王以下侍衛靡不合掌階下拷掠搒擊論愬寂若無聲念畢後遣一人引正令還人間王降階揖送云上人更得三十年在世勿廢誦持隨吏行數里至一巨坑俾正俯窺爲吏推墮若隕空焉毆然蘇起初正死唯面不寒起述其事變心遷善者不一正後年暨八十餘卒于住寺次荊州功安縣釋會宗俗姓蔡初從爾爲僧別無他技忽經中蠱病乃骨立因苦發心志誦金剛般若經以待盡爾至五十過夢有人令開口喉中引出髮十餘莖其夜又有夢吐蟥長一寸月餘因此遂愈當長慶初也荊山僧行覩見其事宗不測終所

唐京兆大興善寺守素傳

釋守素者立性高邁與羣不同居京興善寺恒以誦持爲急務其院幽僻庭有青桐四株皆素之手植元和中御相多遊此院青桐至夏中無何發汗頗汙人衣如輮脂焉而不可浣時相國鄭公絪嘗與丞郎數人避暑且惡其滴瀝謂素曰弟子爲師伐此樹各植一松可乎及暮素戲呪之曰我種汝二十餘年汝以汗之淋瀝爲人所惡同惡木之不可休其下也來歲若然我必薪之自爾絕蹤矣素誓不出院誦法華經三萬七千部夜恒有狢子馴擾來聽經齋時則烏鵲就掌取食他僧以食誘群羽皆驚噪而逝長慶初有僧玄幽題此院云三萬蓮經三十春半生不踏院門塵當時以爲佳句也素之終代罔得詳焉

系曰刺漆樹者恒患其少滴愛故難求靳魏樹者患其多辛惡之易得嗟爾青桐發汗世所罕聞及乎素公詆呵明年絕跡豈有出家弟子不如其無情樹木乎既不能爲漆與物隔其汗爲魏與食加其味乎苟認師友之彈呵取令完淨傳曰過則勿憚改本教則悔罪清淨如本無異思之

唐幽州華嚴和尚傳

釋華嚴和尚不知名氏居在幽州城北恒持華嚴經以爲淨業時號之全取經題呼召耳其所誦時一城皆聞之如在庭廡之下萬歲通天年中韓國公張仁愿之爲幽州都督也夜聞經聲品次歷歷然及爾晨興謂夫人曰昨宵城北道人諷誦若在衙署前也還聞已否夫人曰是何地遠可得聞乎張君曰如其不信可各遣小豎走馬往覆之果無差謬張君請召入城及相見謂張君曰有願胡不報乎答曰現造袈裟五百緣布施羅漢去華嚴曰勿去餘處但送往州西馬鞍山竹林寺內施僧及遣使賫香衣物登佛龕山已去覓竹

林寺且無蹤跡如是深入陟高山見一翁問之曰旦隨吾來倏覩雲開寺現景物非凡世所有入寺散袈裟畢而少二人彼老宿曰可費還二分一與張仁愿一與華嚴和尚自此方知華嚴和尚是竹林聖寺中來使留一宿出已經年行化既久及終坐亡肉身不萎敗范陽之人多往乞願時有徵應塔近因兵革而廢矣

系曰一口宣誦何能入遠近人人耳耶通曰近則若願持經善法力故遠則一音演說隨類聞解其人是聖寺貫位斷可知矣

唐河中府栢梯山文照傳

釋文照不知何許人也本敦朴遲訥之人耳然見佛像則悅懌一旦詣栢梯寺禮曇延法師畫影出家專念諸經罔知詮顯常憤受性昏濁忽若假寐見曇延法師身長一丈目光四射謂照曰爾所欲者吾安能致之吾有聰明經一卷求之於彼必謹而持取感應若俯拾地芥耳即袖中出以授之則金剛般若也登即執讀七過而便驚寤經猶在目然後念通無滯如久習焉其喉舌閒曲折浮沈尋變入節非常調也自此聰敏日新辯給在口時謂爲觀音附麗于厥躬也且曰我師是周隋國師凡所纂集義蹤必乘夢寐而神授我無愧爲資矣

唐陝府法照傳

釋法照不知何許人也立行多輕率遊方不恒長慶元年入逆旅避雨逡巡轉甚泥淖過中時乞食不得乃咄遣童子買彘肉黄夾胡餅數枚麤食略盡且無恥愧傍若無人客皆詬罵少年有欲毆者照殊不答至夜念金剛經本無脂燭一室盡明異香充滿凡二十一客皆來禮拜謝過各施衣物照踞坐若無所覩後不知終所

唐蘄州廣濟縣清著禪院慧普傳

釋慧普姓宋本郡蘄水人也性地疎朗敏利絜然既泰尸羅氷雪任操元和十二年樂廣濟山秀地靈願棲于此始諷誦大涅槃經歷稔彌年卒通四十二卷聞者憮然曰四袠大經若爲溫習非揣量而可庶幾乎或疑其妄言微部有亂次舉品題以試驗之且無遊滯少遊緩之無不弭伏普亦不戒意躬刀耕火種惡足而已卉服布裘度其伏臘日夜經聲不絕如是涉三十載邑人學者莫不推重增修院宇以大中三年冬無疾集衆告遺跏趺坐終儼若凝思弟子以香泥纏飾還于山椒塔中號涅槃焉于今香火不絕

唐今東京客僧傳

亡名長慶中自遠而至狀貌麤異見寺中淨人咄曰與吾將錢沽酒寺僧見之怒其勿遮戒檢辱我僧坊其何以堪遂奪其缾擊寺外栢樹缾則鏗然已碎其酒凝滯不流著樹如綠玉焉搖之不散嗅之無臭寺僧驚怪顧客何爲客曰某常持金剛般若須預飲此物一杯則諷吟瀏亮率以爲常非此不可上人勿怪寺僧遲迴之際愀然其容將器就樹盛之其酒盡落器中略無孑遺觀者如堵奄然流毀斯須器窊而酣暢不知其僧往復何所

唐上都大溫國寺靈幽傳

釋靈幽不知何許人也僻靜淳直誦習惟勤

偶疾暴終杳歸冥府引之見王問修何業答曰貧道素持金剛般若已有年矣王合掌屢稱善哉俾令諷誦幽吮脣播舌章段分明念畢王曰未盡善矣何耶勘少一節文何貫華之線斷乎師壽命雖盡且放還人間十年要勸一切人受持斯典如其眞本即在濠州鍾離寺石碑上如是已經七日而蘇幽遂奏奉勑令寫此經眞本添其句讀在無法可說是名說法之後是也

系曰春秋夏五不敢輕加佛教宜然無妄釀矣通曰靈幽獲鍾離寺石經符合無昔如道明所添樑使人疑豫必招詐偽率易旼張稱有冥告誡之哉

唐荊州法性寺惟恭傳靈龜

釋惟恭不詳何許人也少孺出俗于法性寺好尚偏下多狎非法之友雖乖僧行猶勤持誦金剛般若罕離脣齒酒徒博侶交集門庭虛誑云為曾無廉恥後遇病且死同寺有靈龜兵跡相類號為一寺二害也龜偶出去寺一里所逢六七人少年甚都衣服鮮潔各執樂器如龜茲部問靈龜曰惟恭上人何在龜即語其處疑其寺行香樂佛也及曉迴入寺聞鐘聲云恭卒所見者乃天樂耳蓋承經力必生淨刹亦以其跡勉靈龜也龜感悟折節緇門崇重終成高邁焉

唐明州德潤寺遂端傳

釋遂端姓張不知何從而來德潤寺求師其為人也質直清粹不妄交遊師授法華經誦猶宿構人皆駭嘆至乎老齒勤而無懈十二時間恒諷不輟咸通二年忽結跏趺坐而化須臾口中出青色蓮華七莖遠近奔走皆至觀禮邑人同心造龕窆於東山之下二十餘年墳塋屢屢光發後開視之形質如生衆迎還寺漆紵飾之今號眞身院存焉伊寺者吳太子太傅都鄉侯闞澤書堂後捨為伽藍其題額取澤字也今普濟寺是也

系曰端終口出優曇鉢華是乎聞諸輪王出世海中道上方生是華今像末豈有是邪通曰為感其人而應則不可以時拘也譬猶麟非中國之物感明王而至同也

唐越州諸暨保壽院神智傳

釋神智義烏人也俗姓力力氏之先黃帝臣牧之後漢有魯郡相力歸因官居兖遂為魯人也祖考皆田畯而以朴素相沿智少有貞操懇樂捨家就雲門寺惟孝為師年十二一食斷中持大悲心呪應法登戒峻勵恪勤俄屬會昌滅法智形服雖殊誓重為僧磨不磷而涅不淄于時見矣大中初年復道巡遊暨陽考于禪室且曰營廷之魚潛于藪澤宜哉此處吾之藪澤也恒呪水盃以救百疾飲之多差百姓相率日給無算號大悲和尚焉大中中入京兆時昇平相國裴公休預夢智來造乎相見欣然相國女即鬼神所祓智持呪七日平復遂奏請院額曰大中聖壽仍賜左神策軍鐘一口天后繡幡藏經五千卷裴君為書殿額智以光啓丙午歲十二月終于東白山春秋六十八法臘四十八遷座歸暨陽南山入塔焉

梁揚州禪智寺從審傳

釋從審不詳氏族幼入江都禪智寺捨家誦

經數萬餘言其寺即隋煬帝之故宮也咸通五年受具戒於燕臺奉福寺律席經筵徧知嘗滌後併三衣成五納諸名山勝槩無不遊覽末歸淮甸推爲僧首五六年間一皆嚴肅然恒誦淨名經未懈日計以貞明二年三月十八日搆疾迨十九日禺中微息而終顏貌如常荼毗獲舍利三十粒堅明通鍛無耗疊石爲墳筠源沙門靈護述墳銘云

梁溫州大雲寺鴻楚傳

釋鴻楚守方外姓唐氏永嘉人也生而符彩且異群兒及甫髫齔器度宏曠楚之外昆弟皆出俗越之龍宮伽藍遂祈二親亦願隨往網跡魚脫籠揭鶴飛杜若殖于蘭洲新繒染于絳色互相切直誦習彌通年二十三方升上品無作及迴本郡時州將朱褒知其名飾欽揖愈勤唐大順中以城南有廢大雲寺荒墌表聞昭宗欲重締構帝俞其請於是百工俱作楚躬主之施利程功不倦于素而講經禮像無相奪倫武肅王錢氏乾化初年於杭州龍興寺開度戒壇召楚足臨壇員數因奏薦梁太祖賜紫衣并號固讓弗聽終不披著自言涼德何稱法門命數之服時詩人鄭說南遊訪鴻靜法師邂逅與楚會體知高行杼詩贈楚云架上紫衣閑不著案頭金字坐長看楚寬惪人未嘗見其慍色神氣清爽厥顒豐下且睹其腹目不邪視顧必迴身世俗之言不輕掉舌所講法華經計五十許座一日楚之講堂中忽生蓮華重樹複葉香氣芬馞以長興三年壬辰六月五日無疾而化俗齡七十五法臘五十二道俗孺慕其年遷塔于慈雲右岡焉楚講貫外深夜行道誦經將逝夕燈光忽睛經聲絕微告門人曰勞爾給使吾將往矣其所卧之榻中先有白蛇其大若肱恒同卧處長誡童侍無妄驚擾生常撰上生經鈔刺血寫法華經一部至今永嘉人謂爲僧寶中異寶焉

後唐溫州小松山鴻莒傳

釋鴻莒姓唐氏永嘉人也早出家于越州龍宮寺始則誦法華經全部得度裏足往趨長安學律因讀化度寺碑時有舉人旁聽見莒目睹多行異之知能背碑請莒誦之儒生覆其文了無一悞又相將去崇聖寺亦然而多强記葷流所推言歸故鄉請受二衆依止其細行也生來未嘗叱其狸犬豈況諸餘乎然晝夜行道誦經有鬼神扶衛或爲然燭或代添香皆鬼物也天成三年戊子水澇之後報之以大旱民苦饑饉有强盜入其室莒待之若賓客躬作粥飯飼之曰徐徐去山深無人汝曹爲天災所困耳盜者拜受而去弟子中欲襲其不備莒曰非我弟子我捨此永入深山矣諸子罷輕褻之意長興癸巳歲中恬然無疾跏趺儼然長逝至三更手敲龕門者三弟子哭泣啓開云吾告汝等與吾換新衣裳緣佛土諸上善人嫌吾服章不淨易畢便終七日頂暖時院中有巨犬三能猛噬還塔日隨人馴狎時山中麞鹿飛鳥相豢犬無摯猛獸不驚奔葬後有虎遶墳嗥吽其感物之情如是有弟鴻楚並高行爲時所重

後唐鳳翔府道賢傳

釋道賢不知何許人也持諷孔雀王經以爲

日計未則受瑜伽灌頂法持明之功愈多徵應孛夜夢佛携賢行步步蹈履濃雲若乘剛焉每行不知幾百里而指之曰此摩竭陀國此占波國南印度西印度迦濕彌羅等國且行且記喜躍不勝及寤覺冥解五天梵音悉曇語言時西域僧到岐下蔥嶺北諸胡僧往往僞稱五印人賢以一接語言先斥之曰汝是某國人北戎南梵無敢紿之隴汧道俗皆罘冢寄藏號阿闍梨也迨長興末明宗晏駕立從厚爲帝鳳翔清泰不恭其命遣王思同帥師伐之清泰乃嬰城自守清泰問賢曰危甚矣如何對曰召寶八郎可逆知勝負也清泰出乘城撫衆其寶八介甲持戈來馬前作迎鬬之狀跳躍已解甲投戈而走賢曰此外敵必降之象也果如斯說清泰乃擁兵而東召賢俱行入洛即帝位敕改元曰清泰賢奏曰年號不佳何邪水清石見至二年敕移并州晉高祖爲天平軍乃阻兵自固潛連契丹長驅入洛清泰自焚果石見之應矣晉兵未至賢先終于洛今兩京傳大教者皆法孫之曾玄矣寶八郎者岐人也家且富焉自荷器甞水言語不常唯散髮披衣狂走與李順興相類或遇牛驢車必撫掌而笑迨死焚之火聚中盡化金色胡蝶而飛去或手搊衣扇行之歸家供養焉

漢江州廬山若虛傳（亡名僧）

釋若虛隱于廬山數年持經不出石室江南國主李氏欽尚其道累徵終不降就雅言老僧無能寧銷王者歸心若更相呼竄入深山矣或衣物則避讓香則受之以乾祐中臘夏坐終身不沮壞今湓城人供養影相焉又潭州釋亡名恒誦法華經口無他語長沙文昭王馬氏特加禮重召入天策府湘西院供養然其語事詭異堪驚一旦召知佛殿僧令急發掠佛像各就兩廂僧皆謂爲狂發相目而笑舉止極甚忽切須臾自入正殿內據佛座而坐奄然而化舉州道俗爭禮焚香漢乾祐中也

周會稽郡大善寺行瑫傳

釋行瑫姓陳氏湖州長城人也考曰良母陶氏鍾愛之心與諸子異然其敏利又於群童傑然而出父母多途礙其出家之志終弗能禁唐天祐二年依光遠師求于剃染年十有二誦法華經月奇五辰而畢軸次維摩經盡如道安朝請經而暮納本焉季於餘杭龍興寺受滿足戒遂往金華雙林寺智新傳南山律鈔弭節服膺流輩推揖常食時至以不繫之米與菜茹投小鼎中雜煮而食此外斷無重味義解之心理梦破木都無難色嘗謂人曰所好甚者不見他物之可好吾之好也樂且無荒也後唐天成中寓于越樂若耶山水披覽大藏教服枲麻之衣慕道俗置看經道場於寺之西北隅構樓閣堂宇蔚成別院供四方僧曾無匱之以顯德三年壬子秋七月示疾終于此院報齡六十二法臘四十四瑫性剛正無面諛無背憎足不趨豪貴之門囊不畜盈餘之物房無閑戶口無雜言亦覽群書旁探經論慨其郭迻音義疎略慧琳音義不傳遂述大藏經音疏五百許卷今行于江浙左右僧坊然其短者不宜稱疏若言疏可

以疏通一藏經瑫便過慈恩百本幾倍矣其耿介持律古之高邁也矣

宋東京開寶寺守眞傳（沙彌彌伽道隆）

釋守眞永興萬年人也俗姓紀漢許帝信之鴻緒乃祖乃父素履貞吉弈葉孝行充塞閭里故鄉人美其孝焉遂目之曰紀丁蘭也眞即其後矣洎黄冠干紀僖宗蒙塵車駕避鋒而西幸咸鎬失守而没賊因而徙家居于蜀矣及冠也偶遊聖壽寺見修進律師行出物表語越常度乃解帶卸冠北面而事之七支既備先謁從朗師學起信論次依性光師傳法界觀後禮演秘闍棃授瑜伽教並得心要咸盡指歸自明達諸法宣暢妙典四十年間略無怠矣而賜號曰昭信焉講起信及法界觀共七十餘遍皆以燈傳燈用器授器嗣乎法者二十許人開灌頂道場五徧約度僧尼士庶三千餘人開水陸道場二十徧常五更輪結文殊五髻教法至夜二更輪西方無量壽教法稱阿彌陀尊號修念佛三昧期生淨域一日謂弟子緣遇曰如來不云出息不保入息吾之壽也去矣汝之年也老矣今欲順俗從世預設二塔其可得乎緣遇稽首而對曰廣度長老捨院之右地請建塔者有年矣今大師屬其意長老致其美因緣冥契安可而止於是鳩工而營之自十月琢磨至來一月檝績以開寶四年秋八月九日命衆念佛佛聲既久令止奄然而歸寂俗壽七十八僧臘五十三其月二十一日焚葬於北永泰門外智度院側其獲舍利光潤各將供養之次

沙彌彌伽者于闐國人也專誦華嚴經曾無間息聖曆年中天帝釋請迎伽上天誦持乃曰每被阿修羅見擾故屈師來請爲誦宣華嚴經以禳彼敵遂陞座朗諷是經時脩羅軍衆聞經乃現威神一時而化去又沙彌道隆常念金剛經寶曆初因他出夜歸虎暴中路忽遇哮吼跳踯于前隆知不免乃閉目而坐唯默念是經心期救護虎遂伏草守之達曙村人來往乃視虎其蹲處涎流於地焉隆後持誦益加高行矣

論曰入道之要三慧爲門若取聞持勿過讀誦者矣何耶始惟據本本立則道生次則拾詮詮留則月失比爲指天邊之桂影而還認馬上之鞭鞘如此滯拘去道彌遠然則機有新發跡或乍移須令廣覽多聞復次背文高唱在乎品位先號法師故經云受持讀誦解說書寫如法修行是也原夫經傳震旦夾譯漢庭北則竺蘭始直聲而宣剖南惟僧會揚曲韻以諷通蘭乃月氏之生會則康居之族兩家左右二見否臧無爲氷上之狐兔問堠傍之路通曰西竺僧持部類行事不同或執親從佛聞更難釐革或稱我宗自許多泒流或直調而質乎或歌聲而巧矣致令傳授各競師資此是彼非我眞他謬終年矛盾未有罷期故有若美一期之唄匿誦三契之伽陀感車馬而不行動人天之共聽此曲折聲之效也若乃盤特少句薄拘短章止憂忘以鼓脣胡服巧而揚舌猶登中聖或致感徵此直置聲之驗也今以一言蔽之但有感動龍神能生物善者爲讀誦之正音也或曰常聞光音天之語言則是梵音未委那爲梵音邪

請狀貌以示之通曰諸陀羅尼則梵語也唄匿之聲則梵音也或曰如天下言音令人樂聞者與襄陽人爲較準彼漢音也音咐語言謂之漢音漢語則知語與音別所言唄匿者是梵音如此方歌謳之調歟且梵音急疾而言則表詮也分曉舒徐引曳則唄匿也或曰此只合是西域僧傳授何以陳思王與齊太宰捨經示沙門耶通曰此二王先巳熟天竺曲韻故聞山響及經偈乃有傳授之說也今之歌讚附麗淫哇之曲惉懘之音加釀瓌辭包藏密咒數爲梵奏此實新聲也如今啓夾或曰開題秖知逐句隨行那辨眞經僞造豈分支品未鑒別生能顯旣知所詮須體當開捨筏適足歸宗達其阿字之門圖其法身之體此讚誦之至也其有難通帚字多遊族家急令口誦於一經且爲身杰於五衆賴能瘖誦免呼粥飯之僧如偶澄清緩衆歸家之幞或曰國朝度戒何責經乎豈不聞羯磨之辭止云年滿衣鉢具足不言念經爲增上緣耶通曰此滅法無知之徒言耳上根感戒果證相隨何以經紙數考試耶脫捨下根之誦持入法止聞葺白丁矣南山太師云纔登解髮便須通覽又後周初多度僧尼勑靈藏銓品行業若講若誦卷部衆多隨有文義莫不周鑑時共測量通經了意最爲第一此乃精選誦經通義爲入道之階漸也不見此文深爲痛惜梁傳目此爲經師宣師不沿而革號爲讀誦今來諸師從唐至宋取其多善宗歸乎高則有感神宿廟度苦因繅法智往生感金光之照野明慧行道占虹氣之貫天或受請居羅漢之前或持明救城陽之疾得御詩之餞送見勢至之來迎使者攝而不能妖狐媚而自變猗歟元皎致李樹之叢生焯爾楚金感帝王之入夢圓光在頂三昧現前遇誦華嚴放金光於口角後遊地獄乘寶座於西方三刀斷勢傷於竹筒千福經聲入於帝耳證返不飡於薏苡康聲無斷於連珠或添齡於三十許年或差蠱於數十莖髮或經音偏於燕壘或本足在於鐘離或樂象龜茲或口開菡萏或鬼神避呪或陸地生蓮或夢華胥而悉解梵音或坐佛座而便歸圓寂如斯上德若此法師殖壁隨方貫華有次身爲金鼓擊之成懺悔之音口若玉簫吹之出神仙之曲因依相投徒倚獨宣可謂皮裏法華足行經藏俾法音之不斷善付三乘皆成佛之無餘還宣八辯者也詩曰伐柯伐柯其則不遠望吾曹無忘取則於此焉

宋高僧傳卷第二十五

音釋

孿所卷切雙生子也　擥魯敢切手取也　墊都念切溺也　綳布耕切扳也　餳徐盈切餹也　螾弋忍切蚯蚓也　輮合果切脊骽也　盛　狢下各切狐狢也　詆都禮切呰毀也　淖女教切濕也　憮無斧切失意貌　袠直一切書卷編次也　愀七小切色變也　窳以主切缺也　糅女救切雜也　巋苦軌切　偪彼側切近也　磷良刃切薄也　淄莊持切黑也　憕知孟切　柎芳無切花下蕚也　墌之亦切基址也　複方六切重也　荂芳無切華榮也　麏規倫切鹿屬　鬻余六切賣也　[illegible]必益切[illegible]也　糳即各切精米也　棼扶分切亂也　鞘師交切鞭鞘也　堠胡遘切封堠也　匿尼力切唄匿梵音也　惉懘惉尺占切懘尺制切惉懘音敗不和也　瓌姑回切

宋高僧傳卷第二十六　　阜六

大宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門賛寧等奉勅撰

興福篇第九之一 正傳十四人 附見二人

周京師法成傳一
唐五臺山昭果寺業方傳二
上都青龍寺光儀傳三
鎮州大悲寺自覺傳四
東京相國寺慧雲傳五
杭州華嚴寺玄覽傳六 悲祖守如
東陽清泰寺玄朗傳七
湖州佛川寺慧明傳八
湖州大雲寺子瑀傳九
明州慈溪香山寺惟實傳十
朔方靈武龍興寺增忍傳十一
京兆荷恩寺文瓚傳十二
太原府崇福寺懷玉傳十三
晉州大梵寺代病師傳十四

周京師法成傳

釋法成本姓王名守慎官至監察御史屬天后猜忌信酷吏羅織乃避法官乞出家爲僧苦節勤於化導聲發響隨行高質直長安中於京兆西市疏鑿大坎號曰海池焉支分永安渠以注之以爲放生之所池上佛屋經樓皆成所造穿池之際獲古石銘云百年爲市而後爲池自隋朝置都立市至于時正一百年矣儀鳳二年望氣者云此坊有異氣勅掘之得石函函內貯佛舍利萬餘粒光色粲爛而堅剛勅於此處造光宅寺仍散舍利於京寺及諸州府各四十九粒武后於此始置七寶臺遂改寺額成公居之行其激勸多以崇福爲己任焉

唐五臺山昭果寺業方傳

釋業方者即解脫禪師之法孫也身長七尺五寸古貌軒昂垂手過膝眉長數寸目有重瞳人望凜然禮誦無倦紹脫高躅動合無形不捨利物而再修梵宮時太原府有士女造立文殊像一軀將送入山到滹沱河值洪波汎漲方乃隔岸焚香啓告河爲流減過文殊畢水還瀰溢後終建塔在寺西北一里肉身見存而多神異焉

唐上都青龍寺光儀傳

釋光儀姓李氏本唐宗室也父瑯琊王與越王起兵欲復本朝中興帝道不克天后族誅之而無噍類儀方在襁褓中乳母負之而逃後數年則天竊聞瑯琊有子在民間購之逾急乳母將至扶風界中鬻女工以自給儀年八歲狀貌不群神悟超拔乳母疑遭貌取而敗且極憂疑乃造布襦置錢於腰腹間於桑林之下告之令去勅捜不慢吾慮俱死無益於事汝聰穎必可自立或一旦富貴無忘老姥言訖對泣儀慟不自勝乳母從此而逝矣儀茫然行至逆旅與群兒戲有郡守夫人往夫所住處方息俱此見儀群聚且貌俊爽因而憐之召謂之曰郎君家何在而獨行至此儀紿之曰莊鄰於此有時閑戲耳夫人食之又給之錢乃解衣而內其錢日暮尋逕而去擬投村墅遇一老僧呼曰爾小子汝今一身家已破滅將奚所適儀驚愕佇立老僧又曰出家開曠且無憂畏小子欲之乎儀曰素所願也老僧因携其手至大樹陰令禮十方佛

歸依常住佛法僧已因削其髮又出袈裟以披服之小大稱其體其執持收掩猶如幾夏比丘老僧喜曰此習性使然善持僧行遂指東北曰去此數里有伽藍汝直詣彼謁寺主云我使汝爲其弟子也言畢老僧歘然亡矣方知聖僧也儀如言趨彼寺主駭其言因留之經十年許儀已洞明經律善其禪觀而屬中宗即位唐室復興勑求瑯琊王後儀方向寺僧言之時衆大駭因出詣扶風李使君即儀之諸父也見之悲喜乃舍之於家方以狀聞固請不可使君有女年齒相侔一見儀而心悅願致情曲儀恐懾而避焉他日會使君夫人出其女靚粧麗服從者越多來而逼之儀固拒百端終不屑就紿之曰身不潔請沐浴待命女許諾方令具湯沐女出因閉關女還排戶既不得入自牖窺之方持削髮刀顧而言曰有于此根故爲慾逼今若除此何逼之爲女懼止之不可遂斷其勢投之于地儀亦悶絕戶既不開俄而使君夫人俱到女實情具告遂破戶視之漸蘇命醫工昇歸醫室以火燒地苦酒沃之坐之于上以膏傅之月餘瘡愈使君奏儀是瑯琊王子有勑命驛置至京引見慰問優賚豐洽詔襲父爵儀懇讓誓願爲僧確乎不抜中宗勑令領徒住買蘭若自恣化方儀性好終南山因居法興寺於諸谷口造庵寮蘭若凡數十處率由道聲馳遠談說動人或山行十里間緇素侍者常數千百人迎候贍待甚於權要卿相焉儀恒居寂定或言將來事以決吉凶必無差忒人益歸之開元二十三年六月二十三日先囑累弟子當謹護身口勿事諠譁祖師意無別事靜則真法現前此外提唱皆不獲已言極激切因北首而卧枕肱右脇著席而亡此大涅槃之表兆也遺言令葬於少陵原南乃鑿原成室而封之柩之發也異香芬馥狀貌如生祖車出城白鶴數百鳴唳空中綵雲依約覆車數十里道俗號兆多持孝服所葬之地遂建天寶寺弟子皆留而守之

唐鎮州大悲寺自覺傳

釋自覺博陵望都人也稚齒猒于俗態俄白親老言見樂從佛求度世去二親驚愕咄咤俾去然無憖作再拜請命乃強禮本部開元寺知欽欽覩其志氣弗群立字曰自覺訓之曰汝聞名思義答曰佛種從緣起唯聽明誨矣既而誦經及格蒙度至德二年年滿鎮州受具足法即往靈壽縣禪法寺習律經論勤瘁九年皆造微也便言當入太行山於一磐石上結茅庵三畝小谿爲蘭若不亦快乎大曆元年九月勝往平山縣界得重林山院果應所求遁跡自娛至二年五月天其旱暵覺則跣足經行冬則右肩偏袒其林薄山谷虎狼狃跡重複唯拾果采蔬卯時一食時恒陽節度使張君患炎旱聞覺精苦躬入山請其祈雨張語之曰某無政術致累百姓三年亢陽僣苦引咎自責良無補矣或云龍王多依師聽法忘其施雨願師垂救旱之誓有如白水如念倉生請輟禪定略入軍府覺乃虔恪啓告龍神未移晷刻天輙大雨二辰告足張帥歸向勤重若存子之事父母焉覺始入法已來學諸佛因中誓願其數亦四十九也其

一願身長隨大悲菩薩次願造鑄大悲像寺及手發言響應檀施臻萃用赤金鼓鑄成舉高四十九尺梵相端嚴眼臂全具迨更年稔寺亦隨成令城西山大寺是歟遂於壇前誦念至三更見神光二道作中金色於晃朗中見彌陀佛觀音勢至左右翼從佛垂金臂呼自覺聲漸下雲來摩其頂曰守願勿怠無宜懈廢利物爲先汝去吾隨任從汝意言畢雲收杳無朕迹覺以願心酬畢返山林之間擇送終之處貞元十一年二月望夜有神人現半身若毗沙門狀謂曰師今歲滅度矣舉手謝神人曰往來定分吾聞命矣其年六月十四日奄歸寂滅門人欲奉神龕歸山寺州府人苦留終於大悲寺南遷塔焉則十三年四月八日也其大悲爲恒陽奇事感應潛通至周顯德初勑鑄九府圜法天下銅像一例除毀時州人相率出錢贖此像不允登即爐橐鎔冶真定之人莫不悲悼時炭熾飛煙無之從頂至胷旋收銅汁斯須計料匠氏暴卒自此罷工迨宋太祖神德皇帝追鑄令全代幟前事焉

唐東京相國寺慧雲傳

釋慧雲姓姚氏湖湘人也性識精明氣貌疎朗高宗麟德元年正十歲矣邈然有出塵之志二親多厭沮之其心匪席不可卷也父哀其所願從往南嶽初祖禪師稟承慈訓而能黠慧好味經教沈默如也至于弱冠於嶽寺受具足法自專護戒且善毗尼尋罷講科專營福事發言響答化俗風從立事絕私士庶欽揖乃出重湖而遊荊郢江南振錫浙納攜囊務在勸人令捨慳病隨處蓋造葺修寺宇二十餘所皆功成不宰天后久視元年江北行化因緣未會長安元年來觀梁苑夜宿繁臺企望隨河北岸有異氣屬天質明入城尋覩乃歙州司馬宅西北園中池沼雲徙步臨岸見瀾漪中有天宮影參差樓閣合沓珠瓔門牖綵繪而九重儀像逶迤而千狀直謂兜率之宮院矣雲覩茲異事喜貫心膺吾聞智嚴經說瑠璃地上現宮殿之影此不思議之境界也今決擬建梵宮答其徵瑞乃挂錫于安業寺神龍二年丙午往濮州屬縣報成寺發願爲國摹寫彌勒像舉高一丈八尺募人出赤金于時施者委輸遝迎若丘阜矣遂振槖鑰程巧工一鑄克成相好奇特殆景龍四年庚戌六月屬溫王讓位睿宗叔父也景雲元年雲於寺東廊南隅造別殿安聖容始云治材方議版築檀越衆議紛紜未成建樹至二年辛亥於福慧寺經坊北貿新安典午鄭景宅方事興工掘得古碑則北齊天保六年乙亥歲置建國寺乃高歡嗣子文宣帝也覩之者皆驚嘆同舍利弗悲螳埕焉採訪使君稱異再三遂訟此記改福慧爲建國寺迎取安業聖容及殿材至寺太極元年五月十三日改元延和是歲刑部尚書王志愔爲採訪使至浚郊宣勑應凡寺院無名額者並令毀撤所有銅鐵佛像收入近寺雲移所鑄像及造殿宇門廊猶虧綵繢遇新勑乃輟工雲於彌勒像前泣淚焚香重禮重告曰若與此有緣當現奇瑞策悟群心少頃像首上放金色光照曜天地滿城士庶皆嘆希有是時生

謗毀者隨喪兩目又有舌腫一尺許者遠近傳聞爭來贍禮捨施如山乃全勝槃像坐垂趺人覩稽額涉惡報者雲望像爲其悔過斯須失明者重視舌卷者能言皆願爲寺之奴持鐘掃地也採訪使王志愔賀蘭務同録祥瑞奏聞睿宗潛符夢想有勑改建國之牓爲相國蓋取諸帝由相王龍飛故也仍勑佛授記寺大德明幹同共檢校功德勿令州府煩擾中書舍人賈曾侍郎崔沼給事中盧逸中書侍郎平章事岑羲皆捐俸祿共構因緣或啓發心之元或施外護之力先天中行傳神于潞邸玄宗即位至八月十五日上皇御書寺額奉詔令大德眞諦并弟子二人品官一人賫勑賜旛華及寺額至迎受懸挂雲道化梁園身榮福樹百齡有限四相交遷終于寺之別院葬今京之東郊寺莊塔亭存焉時號造寺祖師雲去世後天寶四載造大閣號排雲肅宗至德年中造東塔號普滿者至代宗大曆十年畢工或云造塔僧能分身行化難測品階文殊維摩是王府友吳道子裝塑又開元十四年玄宗東封迴勑車政道往于闐國摹寫天王樣就寺壁畫焉僧智儼募衆盡西庫北壁三乘入道位次皆稱奇絶今之殿宇皆大順年火災之後蓋造宋太祖重修翰林待詔高益筆跡壁畫時推筆墨之妙矣

唐杭州華嚴寺玄覽傳（慧祖　守如）

釋玄覽姓褚氏其先河南人也食菜于錢塘因是家焉覽誕膺明德生而懸解深達實相以崇善本自初念至于捨家師承慧祖祖師德無不滿衆用皆足年高行尊久爲師範及見覽無一息之間違仁告門人曰無上之道清淨爲本有能一念用其心吾未見學不足者江表無眞僧久矣或以此子爲法鼓耶俾遐邇聞之其預爲達匠之所甄異也如此其本邑有故華嚴寺覽以包桑之地近於玄禮師之先塋屬隋室不競法宇弛頹名將鑿遷跡亦時廢屬于唐初募信人重建文明歲有勑許還舊額廣輪制度兼移基址背山臨水往返形勝覽初以具戒依天竺次以僧録住一閑居後以耆德統華嚴三寺次第同致于道道無不在因教有遷也覽嘗以憫物慈濟爲已任遂議寺前平湖之通川爲放生池時太守袁從禮因茲勸勉深入慈門以禁六里司馬揚敏言感夢又廣至十里是以揵鬐掉尾發喁浮沈不虞其害得遂生性焉覽又以經像爲最則殿前畫四像慈氏爲首鑄金銅像三百五十座彌陀爲首寫經二千餘軸金字涅槃經爲首如是功德以順現報故王考宗追贈和州刺史右散騎常侍封舒國公無量則覽之元昆也量修學之日臨平湖龍見無不往覩舒公晏然不離書案氣度如此明皇初年舒公侍講帝嘉尚之歸覲太夫人年已期頤昆季皆以華皓晨昏之地說法而已覽以開元二十二年示疾終于臨平所造寺春秋八十四僧明了大覺普賢神滿懷遜皆叅預法流奉法器藏于細礪洞之下基工部侍郎徐安貞撰碑頌德焉又閩中受同寺釋守如多事勸誘越上之民歸若鄽聚焉崇樹精廬以爲濟衆急在利他開元十年於寺營浴室患地勢陡高清泉在下桔槹無用汲引

步遥終以為勞思慮不逆無由改作忽一宵下流頓涸蹕造浴室所二十餘步清泉迸出時謂神功冥作移此泉耳七閩之民罔不歸信終于溫室之偏房矣

唐東陽清泰寺玄朗傳

釋玄朗字慧明姓傅氏其先蒲陽郡紅夏太守拯公之後曹魏世避地于江左則梁大士翕之六代孫遂為烏傷人也母葛氏初娠夢乘羊車飛空躡虛而覺身重自茲已後葷血惡聞殆乎產蓐亦如初寐覺後心輕體安嬰兒不啼啞爾而笑元歲出家師授其經日過七紙如意元年閏五月十九日勑度配清泰寺弱冠遠尋光州岸律師受滿足戒旋學律範又博覽經論搜求異同尤切涅槃常恨古人雖有章疏判斷未為平允往在會稽妙喜寺與印宗禪師商確秘要雖互相述許大旨未周聞天台一宗可以清眾滯可以趣一理因詣東陽天宮寺慧威法師咸禀承括州智威時傳威是徐陵後身灌頂師之高足也朗親附之不患貧苦達法華淨名大論止觀禪門等凡一宗之教迹研覈至精後依恭禪師重修觀法博達儒書兼閑道宗無不該覽雖通諸見獨以止觀以為入道之程作安心之域雖眾聖繼想而以觀音悲智為事行良津遊心十乘諦冥三觀四悉利物六即體徧雖致心物表身厭人寰情捐舊廬志栖林壑唯十八種十二頭陀隱左溪巖因以為號獨坐一室三十餘秋麻紵為衣糲蔬充食有願生兜率宮必資福事乃搆殿壁績觀音賓頭盧像乃焚香斂念便感五色神光道俗俱瞻歎未曾有此後或猿玃來而捧鉢或飛鳥息以聽經時有盲狗來至山門長嗥宛轉于地朗憫之焚香精誠為狗懺悔不踰旬日雙目豁明至開元十六年刺史王上客屈朗出山暫居城下朗辭疾仍歸本居厥後誨人匪倦講不待眾一鬱多羅四十餘年一尼師壇終身不易食無重味居必偏厦非因尋經典不然一燭非因覲聖容不行一步其細行修心蓋徇律法之制遂得遠域沙門鄰境耆耋擁室填門若冬陽夏陰弗召而自至也其寺宇凋弊乃指授僧靈稟建其殿宇形像累二甎塔纘事不用牛膠悉調香汁天台之教鼎盛何莫由斯也一日顧謂門人曰吾眾事云畢年旦暮焉以天寶十三年九月十九日薄疾而終春秋八十有二僧夏六十一置塔於巖所生常撰法華經科文二卷付法弟子衢州龍丘寺道賓淨安寺慧從越州法華寺法源神邕常州福業寺守真蘇州報恩寺道遵明州大寶寺道原婺州開元寺清辯齠年慕道志意求師不踰三年思過半矣行其道者號左溪焉第其傳法號五祖矣禹山沙門神迥著手真讚矣

系曰觀其唐世已上求戒者得自選名德為師近代官度以引次排之立司存主之不由已也朗之求戒不其是乎如是師資相練恩義所生脫臨事請為則喻同野馬也

唐湖州佛川寺慧明傳

釋慧明俗姓陳氏漢太丘長寔之後世居潁川永嘉南渡祖為司徒掾曾祖仲文有佐命于陳封丹陽公祖為雙溪穀熟二縣令考為

蘭陵長乃爲蘭陵人也明母氏初感之日如持佛戒足惡履于葷園口不嘗于蟲器神夢髣髴如聞法音既而誕焉年漸及丱方祈捨俗父母偕聽至受具時即開元七年也習學律藏嘗謂人曰昔者繁刑首作伯成子遁焉吾雖不捨律儀而惡乎諍論紛紛若心印心之法至矣哉乃西詣方巖頓開心地天寶中有願於清涼山淮汴阻兵明即旋策與禪客遇同遊宛陵於上石門置蘭若三所有大䖘來援如撫尨焉時荐饑群盜欲至必號呼先告往往有徵焉先是此鄉好弋獵明化之皆焚罝綱器仗矣至天寶五年爰止乎魚陂道場有瑀公者白土史宗之流迹邇行轍世莫之識始相見曰南祖傳教菩薩來何晚耶他日同登魚陂峯頂見東南有山蒼琅獨秀謂瑀公曰吾與此山宿有緣矣天寶八年有制度人州將韋南金舉高行黑白狀請隸名州中寧化道場明固辭改隸佛川即疇昔魚陂所望之峯梁吳均故宅之所地志云青山南掘得古佛二軀莫知年代獲像之地靈泉涌起因名佛川焉泉側有吳王古祠風俗淫祀濫以犧牲於是明夜泊廟間雷雨荐至林摧瓦飛頃之雨收月在見一丈夫容衛甚盛明曰居士生爲賢人死爲明神柰何使蒼生每被血食豈知此事殃爾業耶神曰非弟子本意人自爲之禮懺再三因與受菩薩戒神欣然曰師欲移寺弟子願捨此處永奉禪宮後果移寺於祠側獲銅盤之底篆文有慧明二字焉建中元年正月示疾其日庭水春涂山雨晝冥猛虎繞垣悲嘯而去十二日奄然長往春秋八十四僧臘五十一二月十二日建塔于寺西山焉傳法弟子慧解慧敏如知三人也若鶖子採菽之倫也菩薩戒弟子刺史盧幼平顏真卿獨孤問俗杜位裴清深於禪味俾晝公爲塔銘焉

唐湖州大雲寺子瑀傳

釋子瑀字真瑛姓沈氏吳興德清人也其先亡國於沈因以爲氏春秋沈子之後也瑀生而聰慧不以師授年未總角辭親出家以如意年中大赦度人壞衣削髮煤炱世事於洛京大福先寺受戒勤勤祈請假寐三日之夕見有神人儼然在目倏往忽來或同或異得非至誠乎於是燭如來燈佩菩薩印證聖中歸于大雲道場堅執律柄僧網攸舉不亦宜哉瑀素履純庬無咎無譽使天下之士有外道焉有闡提焉心如飄風言若泉涌撓我聖教擠我妙門瑀示以從容誘以方便莫不稽首挫色而聞命焉常禮一萬五千佛名兼慈悲懺日夜一帀或二日三日一帀夜有聖僧九人降於禮懺之所相與行道彈指而去或夜無燈燭心口是念圓光照室如坐月中如此則往往有之瑀慨德清偏邑未有塔寺遂銳懷營搆一唱齊和乃成精宇前後寫經三藏凡一萬六千卷天寶初臨安足法師死經三宿將入地獄冥中見瑀引至王所謂王曰此人能講涅槃經王宜宥之王曰唯聞巖論師能講不聞此師名何也如是再三王不能屈因赦之曾是鄉人施犢牛者天然不孕因而出乳其通感如是以十一年秋禪坐而終十二年春將啟龕欲焚之容色不變如生

雖少林孕髮蘄春育髮何獨嘉也大理評事攝監察御史姚琰主客郎中姚沛剌史楊慧才偕歸信焉

唐明州慈溪香山寺惟實傳

釋惟實姓湯氏富陽人其爲人也杜多其行禪觀其心淡然靜居長坐不寐初母氏柳其願心不容披削既而籠開鳥逝岸穴泉飛學善財之徧參同迦葉之練行天寶中往明州若嶼山夜聞冥告曰達蓬聖跡名山宜矣翌日且登其山巖洞窈窕石壁削成秀異之多實維靈境有大佛足跡詢其山叟則曰彼開元年中始現斯瑞遂願棲此有終焉之志時屬海寇袁晁蜂蠆屯聚分以剽劫殺戮無辜至于香山衆皆奔竄實據榻瞑目先以大石掩洞門賊可三二百數復舁巨石闕二丈餘鎮其穴口實起喑嗚以掌擧之群盜羅拜以謝之而去邑民重之遂立精舍弗再歲而成大曆八年也太守裴儆奏請署香山題額焉詔度僧七人隸名矣以貞元二年冬示疾終于寺則跏趺而化也春秋六十二法臘三十一矣

唐朔方靈武龍興寺增忍傳

釋增忍俗姓史氏沛國陳留人也典謁之年登其鄉校百氏簡策寓目入神藝文且工乃隨計吏數擧不捷會昌初薄遊塞垣訪古賀蘭山中得浮地者白草谷內發菩提心頓挂儒冠直歸釋氏乃薙草結茅爲舍倍切精進羌胡之族競臻供獻酥酪至五載節使李彥佐嘉其名節於龍興寺建別院號白草焉蓋取其始修道之本地也忍剌血寫諸經大中七年李公慮其枯悴躬往敦論曰師何獨善一身行小乘行胡不延惜生性任持教法所利博哉忍執情膠固遂著三教毀傷論以見志師覽而益加崇重九年因讀大悲經究尋四十二臂至無畏手疑而結壇浹旬禱請自空中現其正印雙拳歷歷可觀遂命畫工繪寫此臂焉或有譏謗者忍再精懇虔告畫工濯筆銅椀中忽感寶性華一朶枝趺皆葉一一皆鮮明觀者驚歎至咸通十二年七月十日示滅于白草院春秋五十九以十月十七日藏神于水館之南建塔焉初忍剌血寫經總二百八十三卷畫盧舍那閣三十五尺門一丈六尺起樣畫大悲功德三軸自著大悲論六卷並藏諸篋笥焉後節使唐恒夫仰其遺跡奏乞旌勸勅謚大師曰廣慧塔曰念定弟子無轍亦致遠之高足賫血書經二卷瑞華椀一枚詣闕奏呈宣賜紫衣天復中終及梁乾化初中書令西平王韓公逐錄遺跡奏聞太祖勑致謚曰法空別賜紫方袍塞垣榮之後唐同光中從事薛昭紀爲碑焉

唐京兆荷恩寺文瓚傳

釋文瓚姓張氏晉陽人也天姿整恪幼事師於并州崇福寺學該群籍控帶三乘至若念版銀繩之籙龍韜豹祕之文罔不耰耘情田波濤口海宣暢皇化對揚天休一皆悅服詔爲翻譯并河南佛授記寺兼京兆安國荷恩崇福等寺大德好修福事設無遮一百會凡聖混淆一皆等施縱風雲連起及至齋日必晴明晏然感動人祇福無唐設春秋六十餘卒於本院境內苦霧如泣數日不解焉

唐太原府崇福寺懷玉傳

釋懷玉姓許幷州人也少而警利日覽千言甲露鋒芒迴披僧類及其長也戒節踰峻梵場龜鑑志在修葺無間彼此夏墟寺宇經有闕而必補像有凋而偏修三任紀綱特有崇建仍校讎大藏經二十餘本祁寒盛暑不廢晨暮增飾淨土院興事任力轉加殊麗代宗嘉之委爲灌頂道場主眞言祕訣有所在矣春秋六十三卒於本院云

唐晉州大梵寺代病師傳

釋代病者台州天台人也姓陳氏以其嘗發大願盡一報代衆生之病致本名不顯矣誕育之辰祥光充室鄰里異焉七歲喪父哀毀幾于滅性白母求出家母總艱阻遂斷一指親黨敺勸偏親乃送於國清寺因戒法登滿誓志觀方初止（卑七）今東京次於河（十八）陽爲民救旱按經續八龍王立道場啓祝畢投諸河舉衆咸覩晝像沉躍不定斯須雲起膚寸雷雨大作千里告足自此歸心者衆先是三城間多暴風雹動傷苗稼雉堞號爲毒龍爲之也代病爲誦寄語後經歲序都亡是恵盟津民立堂宇若生祠焉大曆元年登太行遊霍山乃深入幽邃結茅而居有盜其盂食俄見二虎據路會逢代病盜叩頭陳悔慰諭畢因摩挲虎頭如是累伏猛獸其盜本樵子願依附爲苦行焉其中山神廟晉絳之間傳其肸蠁代病入廟勸其受歸戒絕烹燀牲牢其神石像屢屢隨勸頷首顧其神婦略無俞荅之狀遂剃神之髮毀撤神婦鄉人怪之聞白州邑大守怒之曰此唐高祖初起至此久困陰雨其神見形示路以迎義師厥後甃石爲像薦饗無虧此之髡師無狀敢爾俾繫閉於嘉泉寺扃鍵且嚴至二十日啓關寂然禪定傾城咸往瞻禮或聲磬舒徐而起太守急召之不來以至約令斷頭代病斬一指以付使者太守感之躬就迎（卑六）請移置大（十九）梵寺別營甎浮圖以藏其指節矣由是檀信駢肩躡踵有寘毒於酒者賄貧女往施之代病已知貧女紿之曰妄家醞覺美酌施和尚求福況以佛不逆衆生願代病曰汝亦是佛然貧女懼反飲具以情告代病執杯啜之俄爾酒氣及兩脛足地爲之墳裂聞者驚怪以酒供養自玆始也汾隰西河人有疾止給與淨水飲之必瘳凡屬荐饑必募粮設食後於趙城救斯荒歉作施食道場前後八會遐邇賴之道感多類以貞元十九年秋七月八日奄然跏趺示滅四衆初謂如嘉泉寺之禪定歟香華供養至于隔歲膚肉漸堅方知永逝遂漆布績畫之武宗廢塔像無巨細皆毀除或議之移入陶竈中旣而生瑞草一本其狀亭亭若蓋盤錯縈紆庇其風雨而有餘也宣宗即位佛事中興綱糾比丘造小亭移眞形寘於此先於嘉泉寺斷指節已過百齡筋肉甲爪光潤且如金色或屬兵革城陷指亡後有賈出逃難事息歸還亦陰福其逋亡者至今平陽人崇信焉

宋高僧傳卷第二十六

音釋

滹池滹荒胡切池唐何切滹池水名與滹沱同　䰂此宰切髻也　暵虛汗切乾也　狃女久切習也　晷矩鮪切日景也　汭儒稅切水北曰汭　歙失涉切州名　橐籥橐他各切籥以灼切橐籥鞴袋也　垤徒結切蟻封也　鬐渠脂切鬣也　阜六　噞喁噞疑檢切喁魚山切噞喁魚口上見也　二十　桔槹桔音結槹居勞切桔槹汲水具也　唍胡板切小笑貌　玃居縛切大母猴也　龜呂連切凡新較曰龜　虥鉏山切獸名虎淺毛曰虥貓　尨莫江切狗也　撓奴巧切亂也　擠牋西切排也　犒徒刀切牛羊無子也　泲子禮切　嶴烏到切　慤苦角切謹也　鬘莫班切　肸蠁肸黑乙切蠁許兩切肸蠁謂肸向蠁布也　燀尺善切炊也　墳房吻切沸也　隰似入切地名　歉苦簟切歉不登也

宋高僧傳卷第二十七　阜七

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勑撰

興福篇第九之二 正傳二十一人 附見三人

唐京師光宅寺僧竭傳一
成都福感寺定光傳二
吳郡嘉禾郡貞幹傳三　阜七
蘇州支硎山道遵傳四
京兆大興善寺含光傳五
剡沃洲山禪院寂然傳六
天台山福田寺普岸傳七 全亮 惟約
京師奉慈寺惟則傳八
長安禪定寺明準傳九
洪州寶曆寺幽玄傳十
五臺山智頵傳十一
會稽呂后山文質傳十二
明州國寧寺宗亮傳十三
越州開元寺曇休傳十四
雅州開元寺智廣傳十五
鄜州寶臺寺法藏傳十六
五臺山海雲傳十七 守節
五臺山佛光寺法興傳十八
五臺山行嚴傳十九
五臺山佛光寺願誠傳二十
後唐五臺山王子寺誠慧傳二十一

唐京師光宅寺僧竭傳

釋僧竭者不知何許人也生在佛家化行神甸護珠言戒止水澄心每嗟靳固之夫不自檀那之度乃於建中中造曼殊堂擬摹五臺之聖相議禁臺至于水際竭躍傷生命俾立三日道場呪其多足至無足當移竄相避勿成其梵行之難將知至誠所感徵驗弗虛掘土及泉了無蠢動焉常以複素爲漉袋遇汲有蟲投諸井坎時號護生井恒盈不涸又觀其飛蛾蟣蠓錯認火明爲可飛之路故犯之乃鑄銅蟒爲息煙調天下傳其制度其曼殊院嘗轉經每勅賜香此寺本七寶臺寺內有天后所造之臺竭居于中焉

阜七　二

唐成都福感寺定光傳

釋定光者不知何許人也爰從入法厥性弗拘糲食斷中麁襦卒歲方於庸蜀化導有緣

事或多魔殺鍾中充俄遭武宗毁廢例及儒
宗及于佛日重暉僧倫咸序光同締構寺宇
因鑄大鐘計赤金萬餘斤爾日鼓篇交飛投
鑪火熾有祥煙兩道自浮圖相輪最高處出
冉冉射上若虹蜺焉萬人引望五色騰燮相
感如然信鼓斯應其塔是阿育王藏舍利之
所大和初南蠻叢僂顛剽掠入益城分鑾卒
舍于寺内廊廡皆烝炙熏灼僧皆奔迸時塔
頂出四道濃煙分穩直上空虚至夜鑾蛋觀
此奇異乃禁止汙穢此塔先在西北四十餘
步天寶末長史章仇兼瓊赴在至劍門見一
人長一丈餘持戟當路兼瓊驚問對曰某是
大石寺護塔神故來奉迎且有少事咨祈大
夫也緣大石寺塔在西南未爲極善令請移
東北四十二步伏望便掘石此下以鎮舍利
卒七　三
秉瓊曰此易耳遂隱厥形到府數日乃令量
其地處先掘果得巨石其深無際促石匠數
十人鑿鑿之至夜輙塡滿遣人潛伺之見有
白豕數十以喙推石未塞之隨以舌舐其堅
如鐵銅矣章仇止令勿鑿遂移塔於今所即

金華舊寺基也光鐘亦移入新寺焉

唐吳郡嘉禾貞幹傳

釋貞幹俗姓武氏雲中人也神宇高邈以禪
默爲務曳錫踽步南訪靈跡及至故鄣有崑
山寺者林泉秀茂則宋支曇諦嘗考室于此
味道崇化二十餘載基蹠存焉至元嘉中創
成大伽藍屬武宗廢教其寺屛除幹至止於
茲與范陽盧君襲同興弘覺法師第二生名
跡寺成進士姚扶有詩幹後遊今秀州長水
見靈光寺邑民欲樹巨殿時盧令移邑宰民
欣然相遇幹悉先知或云得他心宿命之明
焉遂請幹首唱而惡偃室之囂寓殿基後編
苫爲淺室而居四方檀信弗召自臻又與僧
令恭君道等累歲方成令殿其最高廣海内
罕比事畢挈幣囊振𦬊錫歸北莫知其終

唐蘇州支硎山道遵傳

釋道遵字宗達姓張氏吳興人也夙負殊操
潔士稱之榮耀不足關於心聲塵未嘗觸其
性至年二十詣天竺義咸律師受具戒事報
恩寺與大師首宗毗尼傳教也後學天台一
心三觀法門欲廣寫法華經置道場闢經院
一之日發其心二之日規其趾作不逾序厥
功成焉居支硎之福地大曆元年州將韋元
甫兵部尚書劉晏侍御史王圓開州刺史陸
向殿中侍御史陸迅大理評事張象競訪眞
卒七　四
心共蘊殊勝乃相與飛表奏聞詔書特署爲
法華道場自江以東總一十七所皆因遵之
首置也舉精行大德二七人常持此經以報
主恩鑄盧舍那及毗盧遮那像及多寶塔修
淨土當生業造彌陀佛復寫天台教盈手道
場置常住莊二區平時講法華玄義天台止
觀四分鈔文臨壇度人授心揚律徒盈石室
之籌天寶中於靈巖道場行法華三昧忽觀
大明上燭于天我身正念儼在光中異日問
荊溪然師曰智慧光明從心流出非精志之
所致耶又於本寺入法華道場觀此身在空
中坐先證者知是滌垢之相其年春秋七十
一僧夏四十六以興元元年七月二十九日
告終于支硎山寺僧益公翰公一夜同夢大
殿崩果遵入滅門人靈翰法盛道欣猶子靈

源追慕不已樹塔旌德焉

唐京兆大興善寺含光傳

釋含光不知何許人也幼覺貫塵馳求簡靜開元中見不空三藏頗高時望乃依附焉及不空却迴西域光亦影隨匪憚艱危思尋聖迹去時泛舶海中遇巨魚望舟有吞噬之意兩遭黑風天吳異物之怪既從恬靜俄抵師子國屬尊賢阿闍梨建大悲胎藏壇許光并慧辯同受五部灌頂法天寶六載迴京不空譯經乃當參議華梵爲師卒後代宗重光如見不空勑委往五臺山修功德時天台宗學湛然解了禪觀深得智者膏腴嘗與江淮僧四十餘人入清涼境界湛然與光相見問西域傳法之事光云有一國僧體解空宗問及智者教法梵僧云曾聞此教定邪正曉偏圓明止觀功推第一再三囑光或因緣重至爲翻唐爲梵附來某願受持屢屢握手叮囑詳其南印土多行龍樹宗見故有此願流布也光不知其終

系曰未聞中華演述佛教倒傳西域有諸乎通曰昔梁武世吐谷渾夸呂可汗使來求佛像及經論十四條帝與所撰涅槃般若金光明等經疏一百三卷付之原其使者必通華言既達音字到後以彼土言譯華成胡方令通會彼亦有僧必展轉傳譯從青海西達葱嶺北諸國不久均行五竺更無疑矣故車師有毛詩論語孝經置學官弟子以相教授雖習讀之皆爲胡語是也又唐西域求易道經詔僧道譯唐爲梵二教爭菩提爲道紛拏不已中輟設能翻傳到彼見此方玄賾之典籍豈不美歟又夫西域者佛法之根幹也東夏者傳來之枝葉也世世所知者知枝葉不知根幹而不知枝葉殖土亦根生幹長矣尼拘律陀樹是也蓋東人之敏利何以知耶秦人好略驗其言少而解多也西域之人淳朴何以知乎天竺好繁證其言重而後悟也由是觀之西域之人利在乎念性東人利在乎解性也如無相空教出乎龍樹智者演之令西域之仰慕如中道教生乎彌勒慈恩解之疑西域之罕及將知以前二宗殖於智者慈恩之土中枝葉也入土別生根幹明矣善栽接者見而不識聞而可愛也又如合浦之珠北土之人得之結步搖而飾冠珮南海之人見而不識聞而可愛也蠶婦之絲巧匠之家得之繡衣裳而成黼黻縿抽之嫗見而不識聞而可愛也懿乎智者慈恩西域之師焉得不宗仰乎

唐剡沃洲山禪院寂然傳

釋寂然姓白氏不知何許人也名節素奇踵四聖種故號頭陀焉大和二年振錫觀方訪天台勝境到剡沃洲山者在天姥岑之陰對天台華頂赤城北望四明金庭石鼓山介焉西北有支遁嶺養馬坡放鶴岑次焉晉宋已來玆山洞開初有羅漢白道猷言西域來戾止是山次竺法潛支道林居焉高人勝士接踵而棲此中至於戴逵王羲之郗超孫綽許詢遊憩其間矣見是中景異聞名士多居如歸故鄉戀而不能捨去既行道化盛集禪徒浙東廉使元相國稹聞之始爲卜築次陸中丞臨越知之助其完葺三年鬱成大院五

年而佛事興然每爲往來禪侶談說心要後終于山院大和七年時白樂天在河南保釐爲記劉賓客禹錫書之

唐天台山福田寺普岸傳（全亮 唯約）

釋普岸姓蔡氏漢東人也冲弱之齡迥然聰敏骨目奇秀天生不嗜葷羶長有出塵之意其父嚴毅訓授經籍漸通其義秉翰伸辭宛然華藻因入僧舍暫執經卷乃歎曰佛法玄微非造次可及決志辭親時懷海禪師居百丈山毳納之人駢肩累足時號大叢林焉岸叩其關海攝受之日隨普請施役夜獨執燭誦經曾不憚勞遂諧剃染及陞戒品便習禪那壁坐忘疲觀心恒務膽蔔附風而香遠㲚貓逢獸而吼高學者成圍請於安陸壽山院坐道場矣如是環拱可四百餘衆執器聽瞿沙之說投籌待毱多之度大利群機得道者衆大和年中謂衆曰吾山水之遊未厭諸人勿相留滯天台赤城道猷曾止息焉華頂石梁智者昔降魔矣將遊之也自襄陽邐迤而來從沃洲天姥入天台之西門得平川谷中峯名大舍號平田是也觀其山四舍巒擧東西山石門而有三井龍潭東入石橋聖寺乃是緣身道猷尊者結茅居此未幾見彪虎乳子瞪目而視岸岸以杖按其頭曰貧道聞此山是神仙窟宅羅漢隱居今欲寄此安禪檀越勿相驚撓經宿領子而去以大和七年[八]癸丑十月二十七日營構丈室携一童侍給薪水耳八年春禪侶輻湊衆力義成此院號平田焉開成中兗是大道場會昌三年七月告衆入滅春秋七十四度弟子全亮俗姓陳氏悟師之道得鳳之毛一人唯約在上元入滅肉身不朽岸遷塔于是山前此寺置五百羅漢殿永嘉全億長史畫半千形像每一迎請必於石橋宿夜焚香具幢蓋螺鈸引導入于殿香風送至旛幢之勢前靡而入門即止其石梁聖寺在石橋之裏梵唄方作香露始飄先有金色鳥飛翔後林樹石畔見梵僧或行或坐或招手之狀或卧空之形眴息之間千變萬化漢南國王錢氏頻年施供養祥瑞極繁今上太平興國三年於滋福殿宣問兩浙都僧正賛寧石橋長廣量度一皆實奏帝歎嗟久之至八年因福田寺道者自詢誓斷腕然鍊乞重造此寺乃宣内殿頭高品衛紹欽張承貴華故規制若化出天宮焉今岸師影堂在寺之右

唐京師奉慈寺惟則傳[九]

釋惟則者校俗志高栖神物表凡施善務擧則波隨常言像是生善之強緣不得不多立初之觀也如對嚴君次則其心不亂中則觀門自成末則如如焉蕩蕩焉三昧安得不現前乎是以我曹勸化迷俗得不以此是爲先容歟由是若雕若塑形像森然恒事進修天邑之間偏加激勵屬憲宗太皇太后郭氏元和中爲母齊國大長公主追福造奉慈精舍博擇名德則乃預選入居未久之間聞四明鄮山有阿育王塔東晉劉薩訶求現往專禮焉乃匠意將七寶爲末用膠乾成摹寫脫酷似自甬東躬自負歸奉慈寺供養京邑人皆傾瞻歸信焉

唐長安禪定寺明準傳

釋明準者不詳氏族生緣本天台靈墟道場出俗遊方至京邑觀古之神僧智苑於范陽北山刊石寫經灌鐵以俟慈氏下生免水火之虞又東洛長壽寺寫華嚴聖善寺寫法華嵩山嶽寺寫楞伽悉刊貞珉皆圖不朽準遂於貞元戊寅歲春正月見寺僧鑿山攻石石悉頑惡知匠氏不度山靈祕恡時準疏告陰靈請裨善務俄於定中見若干幅財無量石冥冥之間如有宰割皆中刻字時連率博陵崔公徽勸幕府參佐各書一品從序至勸發凡二十八園廊挺立不朞畢工準之化人皆此類也元和元年八月中也後不詳終所

唐洪州寶曆寺幽玄傳

釋幽玄俗姓劉幽州人也夙懷出俗之願年及弱冠方遂前心投并州賢禪師而了玄契元和二年振錫江左至會稽大雲寺見三學僧梍定食輪資緣都闕玄言發響應檀越供賸未幾移居湖心龜山妙喜古寺九年屬平昌孟簡鎮于越枉駕問道遂構成大院十二載復登南嶽栖止絕頂十三年豫章太守商祐篤重其道命住東明寺即東晉安帝世之所造僧數繁湊寶曆中爲奏改爲世福兼置戒壇續勑改爲度僧寺其間形像皆玄之化導大和元年沈傳中丞又加信向玄於院南別造佛閣五層功就謂弟子曰福事無盡生涯有期物有闕然後人庀具吾終後可將屍漆布安閣下言訖而化門人特旁立塔焉

唐五臺山智頵傳

釋智頵者中山人也自幼辤親來五臺山善住閣院禮賢林爲師誦經合格得度神情爽拔氣調高峙於世資財少欲知足糲食充腹麤衣禦寒餘有寸帛未嘗不濟諸貧病也遊方參訪預諸講席傳法華維摩二部窮源盡理後挂錫高峯息心却掃距元和中衆辟爲五臺山都檢校守僧長頵與時遷徙固辭不允遂登此職後遇歲當饑饉寺宇蕭條有華嚴寺是大聖棲眞之所巡遊者頗衆供施稀踈院宇倫巡例稱不迨衆請爲華嚴寺都供養主時德不孤有法照無著澄觀之出世也當觀師製華嚴經疏海衆雲集請頵爲講主日供千僧十有餘禩食無告乏皆云有無盡藏之米麪也歲久頗見豐盈有鄰院僧義圓亦當代之碩德也謂頵久知常住私有謗言非平等心是貪饕者也夜有神人報圓曰僧長是千佛之一數也汝發輕言若不悔過當墮惡道圓乃詣朝嗚足懺謝有茲驗也及鍾武宗澄汰頵遁乎山谷不捨文殊之化境未逾歲載宣宗即位勑五臺諸寺度僧五十人宣供衣帔山門再辟頵爲十寺僧長兼山門都修造供養主大中七年與衆海遊臺四衆建無遮精妙供養一月日乃謂大衆曰吾欲暫憩微骸息心斂迹佐助衆務吾無能爲也付諸俊哲繼吾遺蹤乃淨室安坐而滅春秋七十七夏臘五十八云

系曰僧中職任也如綱之綱如屋之梁焉僉自姚秦立正魏世推都北齊則十統分負唐世則僧錄命職異乎常所聞者五臺山自貞元中智頵始封僧長矣亦猶魚隨歷蛤　祈望守之也

唐會稽呂后山文質傳

釋文質俗姓祝氏尚丘之遠孫衢州須江人也叔氏爲僧號唯寬學通多本經論寬被詔入長安止大興善寺重詔入內道場兼請受菩薩戒質隨寬入內年十五誦法華華嚴維摩等經二十三受具七日誦周戒本二夏便講四分律二十七講通俱舍四十年中精曉諸大經論後約東大悲禹跡二禪師參問心要既博達矣歸諸暨法樂寺領徒時有虎來聽法質摩其頂而去後往永嘉鍾會昌之披簡乃隱樂成縣大芙蓉山胎息而已大中重興太守韋君累請不來強置于擣舁出州開元寺居檀施駢駝迴造大佛殿并講堂房廊形像并寫藏教無不備焉越州廉使沈戴御命住吕后山院本寧貢禪師舊化之地也質唯居草庵而止咸通二年十月十四日告衆言別十五日端坐而化春秋八十四僧臘六十三窆于雲谷建塔越州刺史段式爲行錄焉

唐明州國寧寺宗亮傳

釋宗亮姓馮氏奉化人也家傍月山而居後稱月僧焉亮開成中剃落納法方事毗尼循于四儀且無遺行而云我生不辰屬會昌之難便隱家山深巖洞穴大中再造國寧寺徵選清高者隸名亮預住持建州太守李頻爲寺碑云於清心行不汙者得二十八人以補其員廣住持也律僧宗亮禪僧全祐而已國寧經藏載加繕寫躬求正本選紙墨鳩聚嚫施建造三門藏院諸功德廊宇皆亮之力焉晚年專事禪寂不出寺門處士方干贈詩云秋水一泓常見底澗松千尺不生枝空門學佛知多少剃盡心華只有師終于本寺春秋八十亮恒與沙門貫霜棲悟不吟數十人皆秉執清奇好迭爲文會結林下之交撰嶽林寺碑詩集三百許首讚頌並行于代而於福敬二田銳心彌厚焉亮爲江東生羅隱追慕樂安孫郃最加肯重著四明郡才名志序諸儒駿士外獨云釋宗亮多爲文士先達倣仰焉

唐越州開元寺曇休傳

釋曇休字德敷姓李氏器度宏廓志行脩潔納法已來未容少缺習通漸教頗至精微四分律栢部疏宗蔚成淵府初機請學皆到甚深休於講訓之餘糾繩寺任伊寺者梁所創年涉四百雖觀閣歸然且椽梲傾弛休革故有方締構無隙特加壯麗輪焉奐焉又護國經樓迨諸棟宇悉見鼎新次以寺之門樓也則長安四年故曇一律師之經始也既而頹廢仍重整覆一同創制復慷永徽中康僧會法師應身堂座卑庳乃募人釐變舊規咸通年中也休之一言檀信響應後終于住寺今之大善伽藍是也

唐雅州開元寺智廣傳

釋智廣姓崔氏不知何許人也德餅素完道根惟固化行洪雅特顯奇蹤凡百病者造之則以片竹爲杖指其痛端或一撲之無不立愈至有癈者則起跛者則奔其他小疾何足言哉乾寧初王氏始定成都雅郡守羅（名亡）罷任携廣來謁蜀主王氏素知奇術唯呼爲聖師焉先是咸通中南蠻王及坦綽來圍成都府幾陷睹天王現沙門形高五丈許眼射流

光變兵即退故蜀人於城北寶曆寺立五丈僧相後爲牛尚書損毀次兵火相仍唯懼毗沙門之類圯耳王氏乃語廣曰郎之異術道德動人乘此可料理天王否往吳尚書行會曾夢令修吾像方事經營除書忽到請法力成之廣唯其命從就天王閣下居一隅小榻而已翌日病者塡噎其門日收所施二十萬至三十萬錢又發言勸人出材木浹旬皆運至堆積令三綱掌管焉初廣在雅郡本寺羯帝神堂內居其半室低門苫蓋不許女人到門唯有一竹筌子每齋受嚫二十文必投筌內滿則置之佛殿聲鐘集衆自他平等分之常日俗家請齋亦體廣意止施二十文淨飯菜豉汁此外不許一物嚫多不取食畢而去亦無辭告其後益加神驗或遇病者一摑一叱皆起或令燒紙緡掇散飲食或遇甚痛惱者挾紙醮水貼之亦差光化元年修天王閣向畢乃循江瀆池呪食飼魚經夜其魚二尺已上萬億許皆浮水面而殞聊躡流水救十千魚生切利同也

唐鄜州寶臺寺法藏傳

釋法藏不詳氏族厥性方正好行惠物嘗於葦川化衆造寺佛殿僧坊一皆嚴麗雕刻華碣鄜時命爲壯觀藏偶病篤暴終至一精廬七寶莊嚴非世所有門外有僧梵貌且奇特倡言曰法藏汝造伽藍不無善報奈何於三寶物有互用之愆何從洗雪藏首露之僧曰汝但繕寫金剛般若經恒業受持豈不罪銷亦可延乎壽命言訖而蘇自躬抄度其經午夜口誦藏終時年一百一十歲云雕陰人至今信重焉

唐五臺山海雲傳 節守

釋海雲未詳氏族鄉里來遊聖跡始於南臺側選峭絕峯巒幽僻林谷而特居之其刻苦訛道儉而難遵從其遊者寡而無衆迨其入滅門人守節洵灑舍利起塔焉昔傳雲是普賢菩薩應身也門人守節即高力士之子也從師墨儉有進無退雲示之日上都有卧倫禪師者雖云隱晦而實闡揚六祖印持一時難測化導之方若尸鳩之七子均養也汝急去從之及見倫扣擊未幾告云汝師海雲入滅已節稟聽斯言荼蓼情苦遂奔赴如其言矣乃繼武接跡盛化相未迨將示滅愁雲鬱結鬼神悲號有塔存焉

系曰海雲是普賢應身非耶通曰菩薩下化弗拘定相應以比丘即現說法若然何亂文殊境使主伴不分乎通曰若如所問凡夫分矣聖人豈以我所求乎

唐五臺山佛光寺法興傳

釋法興洛京人也七歲出家不參流俗執巾提盥罔憚勤苦諷念法華年周部帙又誦淨名經匪逾九旬戒律軌儀有持無犯來尋聖跡樂止林泉隸名佛光寺節操孤穎所露利物身不主持付屬門人即修功德建三層七間彌勒大閣高九十五尺尊像七十二位聖賢八大龍王罄從嚴飾臺山海衆異舌同辭請充山門都焉蓋從其統攝規範準繩和暢無爭故也大和二年春正月聞空有聲云入滅時至兜率天宮今來迎導於是洗浴焚香端坐入滅建塔于寺西北一里所

唐五臺山行嚴傳

釋行嚴滎陽人也家襲簪組業嗣典墳嚴稟庭誥以周旋約成器能而濟用內要隨計偕發宿緣因聞妙莊嚴王經品白父母求出塵勞堂親抑禁略無却退既而削飾去華年充納戒諸方問道綽有餘能聞五臺山文殊應現凡聖交蹤乃登遊而隸名斯地自爾一成慕學三教偕明談論天人之際聽者茫昧不知區域之內外耶王公大人靡不迴向大和中多行激勸俾營福焉自設大供日計千人聞見之流皆鳴指讚嘆曰行合解通世之希寶也助道之法當如是修以大中三年右脇而滅建塔寺西一里云

唐五臺山佛光寺願誠傳

釋願誠姓宋氏望本西河家襲素風濬流遠泒不揚冑緒祖考不書母陰氏夜夢庭樹對發千華餘華尋謝獨結一果乃覺有孕母啓願心得娠男子足矣十月臨蓐果如其望立字曰願誠後志存小字不訓法名者遵慈母之意也誠少慕空門雖為官學生已有息塵之志迨棲金地禮行嚴為師嚴即儒宗珪璋釋氏師子也一旦謂誠曰汝神情朗秀宜於山中精勤效節可不務乎大利三年落髮五年具戒先誦諸經悉皆精練行人屬耳道望日隆無何會昌中隨例停留唯誠志不動搖及大中再崇釋氏選定僧員誠獨為首矣遂乃重尋佛光寺已從荒頓發心次第新成美聲洋洋聞於帝聽颺馳聖旨雲降紫衣後李氏奄有并門遐奉文殊躬遊聖地覩其令範撫手愜懷表聞唐天子相繼乃賜大師號圓相也就加山門都檢校光啓三載羞饌命僧捨衣投施鐘聲引衆悉至齋堂右脇曲肱寂然長往建塔樹碑寺之西北一里也

後唐五臺山王子寺誠慧傳

釋誠慧元禮之宗盟祖泒蔚州靈丘之故邑父母深信注意清涼因瞻大聖之容乃乞興邦之子既而有孕遂誕賢童纔當丱年器榦天假自詣臺山永為佛子時真容殿釋法順覩其儁哲化以苦空勸捨俗衣令披法服暨登具足尤習毗尼自後孤遊谿谷多處林泉有王子寺僧湛崇等請居茲寺慧主任之餘暇內外典教靡捨斯須供贍精嚴非不勤恪恒轉華嚴經數盈百部每至卷終懇發願曰以我捧經之手救彼苦惱之人而屬武皇與梁太祖日尋干戈中原未定武皇中流矢創痛楚難任思憶慧師翹想焚香痛苦乃息遥飛鴈帛遠達雞園命下重巒迎歸丹闕武皇躬拜感謝慈悲便號國師矣後乞歸本寺金峯顯耀王樹相依九州之珍寶皆來百寺之樓臺普建莊宗即位詔賜紫衣次宣師號慧堅不受帝復宣厥後再朝天闕更極顯榮受恩一月却返五臺同光三年乙酉歲十二月囑累門人廷珪曰吾今化緣將畢為吾進遣表達于宸聽宜各努力理無相代言訖入丈室右脇而終也俗齡五十僧臘三十帝聞惻愴遣高品監護喪筵仍勑賜祭三朝火燼五色骨存收取舍利而起塔焉諡曰法雨塔曰慈雲也

宋高僧傳卷第二十七

音釋

硎戶經切　蠛蠓蠛莫結切蠓母總切蠛蠓醢鷄也　剽四妙切劫也　蜑徒旱切蜜蜑南夷種類也　鏨昨濫切小鏨也　踽俱禹切獨行貌　縿蘇曹切與繅同繅繭為絲也　葺七入切脩補也　邐迤邐力紙切迤移爾切邐迤連接也　柅尼質切止也　庀平履切治也　䞀以豉切重也　郃侯閤切　敕蓄力切正也　慊詰叶切足也　癵呂員切拘癵病也　摑古陌切批打也　鄜芳無切州名　蔿羽委切禁也　儁祖峻切僔也

宋高僧傳卷第二十八　阜八

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

興福篇第九之三 正傳十五人 附見一人

後唐洛陽中灘浴院智暉傳一
晉五臺山眞容院光嗣傳二
東京相國寺遵誨傳三 彥求
曹州扈通院智朗傳四
漢東京天壽禪院師會傳五
周宋州廣壽院智江傳六
五臺山眞容院光㬇傳七
宋東京觀音禪院巖俊傳八
西京寶壇院從彥傳九
東京普淨院常覺傳十
杭州報恩寺永安傳十一
錢塘永明寺延壽傳十二
西京天宮寺義莊傳十三
西京廣愛寺普勝傳十四
東京開寶寺師律傳十五

後唐洛陽中灘浴院智暉傳

釋智暉姓高氏咸秦人也權輿總角蔚離俗之心不抑童遊動循天分欻遇圭峯溫禪師氣貌瑰偉虛心體道趨其門者淑慝旌別矣謂暉曰子實材器多能之士也請祈攝受二十登戒風骨聳拔好尚且奇山中閴然曾無他事唯鈎索藏教禪律亘通日誦百千言義味隨嚼聞佛許一味水學頗精吟詠得騷雅之體翰墨工外小筆九嘉粉壁興酣雲山在掌恒言吾慕僧珍道芬之六法恨不與同時對壁連圖合成物象之生動也然眞放達之士哉或振錫而遊縱觀山水或躡屩而至歷覽市朝意住則留興盡而去或東林入社或南嶽經行悟宗旨於曹溪寧勞一宿訪神仙於阮洞擬到三清事以志求時無虛度此外采藥於山谷救病於旅僧惟切利他心無別務洎梁乾化四年自江表來于帝京顧諸梵宮無所不備唯溫室洗雪塵垢事有闕焉居于洛洲鑿戶為室界南北岸葺數畝之宮示以標牓召其樂福業者占之未朞漸搆欲閏皆周浴具僧坊奐焉有序由是洛城緇伍道觀上流至者如歸來者無阻每以合朔後五

日一開洗滌曾無間然一歲則七十有餘會矣一浴則遠近都集三二千僧矣胼躬執役未嘗言倦又以木爲承足杲麻縫衣彼迦葉波相去幾何哉其或供僧向暇吟詠餘閑則命筆墨也緬想嘉陵碧浪太華蓮峯凝神邈然得趣乃作五溪煙景四壁寒林移在目前暑天凜冽矣加復運思奇巧造輪汲水神速無比復構應眞浴室西廡中十六形像幷觀自在堂彌年完備時楊侍郎凝式致政佯狂號楊風子者而篤重爲作碑頌德莫測所終

晉五臺山眞容院光嗣傳

釋光嗣姓李氏太原文水人也沖幼孤靜罕雜童稚信尚臺山乃爲眞容院浩威之高足也納戒後器宇穹隆情繫包桑出求禪法歷于年稔內外之學優長口海崩騰良難抗敵由是決意越重湖登閩嶺盛談文殊世界聞者竦動忠懿王王氏大施香茗遣使送山寺焉癸酉歲至兩浙謁武肅王錢氏厚禮遲之施文殊聖衆供物香茶幷鉢盂一萬副應吳越諸州牧宰皆刻僌入緣仍泛海至滄州運物入山時降龍大師者率領彈壓緇伍畏焉爲其分散諸寺蘭若衆寡均等時徒侶堅請嗣主院宣補僧官轄諸臺寺院命曰都綱師號超化居于僧上若鯤鳳之領鱗羽焉十五年間興建梵宇齋飼僧尼不勝紀極以天福元年遘疾至九月五日遷滅門人起塔藏其靈骨舍利至今存焉

晉東京相國寺遵誨傳（永彥）

釋遵誨姓李氏譙郡人也祖世不仕母張氏夢神人授已寶珠乃有娠焉生且奇異乳哺之時善認人之喜慍彌長見寺觀必任步遲迴顧眄不捨年甫十一禮亳城開元寺崇謹律主爲師範矣誦法華經二周畢部由是勤於學問殆登弱冠受于戒律持彼律儀確乎轉石尋師西洛問道梁園初於智潛法師傳法華經講精義入神雌黃滿口梁開平二年戊辰歲止相國寺藥師院首講所業至後唐長興二年辛卯歲門徒相續請其訓導已周一十九徧升其堂者二十餘人洎天福二年有五臺山繼顒大師精達華嚴大經躬入東京進晉祖降聖節功德誨仰顒師辯浪經江下風趍附乃允講宣誨善下百川蔚成藏海矣梁宋之間以顒罷唱請誨敷揚啓市虛堂緇素雲萃募四衆鐫石壁華嚴經一部於講殿三面焉嗟其油素易罹炎上之災刻此貞珉寧患白蟬之食工未告終所施已足又召僧俗人各念一卷得二百四十人成三部四季建經會近二十年更無間曠復別施鬼神水陸法食皆勸勵莊嚴菩提心行矣朝廷崇重旌表其功賜號眞行大師開運二年乙巳歲正月十六日示疾策杖教誡門弟子訖右脇而臥口誦佛名斯須長逝矣享壽七十一法臘五十一門生奉遺旨葬于隨河之北寺莊東原也次有杭州龍華寺釋彥求姓葉氏縉雲人也梁貞明中納戒造景霄律席迴見毗尼祕邃方將傳講俄悟沓婆羅漢反求堅固法乃遊閩嶺得長慶禪師心決迴浙受冊丘人請居六通院其道望惟馨與夫申椒菌桂爭其芬烈矣漢南國王錢氏欽其高行命

住功臣院末歸州治龍華寺聚徒開演求好營衆事務必身先唯以利人爲急受施必歸常住房無關鍵筒無扃鐍不容尼衆禮謁不苟聲勢常屬度戒四遠人聚日供累千僧食未甞告匱言前後計飯鉅萬人焉宋建隆中終于住寺云

晉曹州亳通院智朗傳

釋智朗姓黄氏單州城武人也母劉氏夢數桑門圓坐爲劉說法歷然在耳遂妊朗焉及生暨長𡖖有僧之習氣淳靖簡潔苦辭親出家往曹州亳通院事行滿師供給惟謹洎乎剃染成大比丘學四分律淨名經俱登閫閾且曰出俗之者何滯方守株不能脫羈解絆手於廣博知見無所堪能乃攜缾鉢南極衡陽登嶽棲般若寺行胎息術而覽藏經事訖入閩嶺曾無伴侶形影相弔逢猛獸者數四皆欲呀口垂噬又躡步徐去矣見洞山雪峯二祖師決了禪訓有請問者隨答如飛蓋了達無緣矣後旋本院信向如歸而四事供僧罔闕閒隙四十餘齡役已無倦以晉末丁未歲十一月二十三日遷滅于時白衣飲痛緇流茹傷獸失猛以哀鳥停飛而宛轉或曰愛河苦海誰拯溺邪春秋七十七法臘五十三火葬收舍利起塔于院朗爲釋子衣物誓不經女人之手浣濯不役徒弟檀施之物像實未省互用蓋以初律後禪陶冶神用之故也大名府少尹李鉉爲碑焉

漢東京天壽禪院師會傳

釋師會俗姓巨漢刑州刺史武之後祖徙家北燕遂爲薊門人也考諱知古母趙氏會童孩出俗禮薊州溫泉院道丕爲師匠焉業成年滿受具於金臺寶剎寺壇梁開平中萍梗任飄於河朔杯盂隨步於江淮乃抵漢南遇觀音院巖俊班荊話道抵掌論心且曰子還聞投子山有大同禪師已否曰聞而未見曰宜亟往焉及參大同跬步之間舉揚之外洗焉明白其安坦然乾化二年來梁苑謁俊公曰始者攸攸岐路茫茫生死紫實昧朱狂斯濫哲苟不奉師友指歸幾一生空度今以穢蕕請與薰同器而藏可乎俊公與會胥德留入法席四年秋有實積坊羅漢院志修堅請會代居所住焉苫蓋五間而已乃感檀越尚書左丞吳藹兵部侍郎張袞若袁粲之謁實亮徐湛之禮惠通共發奉章賜額曰天壽焉四海之僧翕然而至歷三十五載供僧二百餘萬用其財寶無少混淆耿介可知也天福七年晉高祖以會行成于內聲聞於外勅賜紫衣開運元年賜號曰法相紫衣則藏以受持師號則蔑其稱謂且曰我本不求名名來自求我知其白而守其黑和其光而同其塵世幻逡巡時不我與三年七月二十六日累諸門人帖然而滅春秋六十七夏臘四十八闍維收舍利數百粒起塔於東郊汴陽鄉也刑部侍郎邊歸讜爲碑頌德云

周宋州廣壽院智江傳

釋智江俗姓畢幽州三河南管人也本富族遊俠之子雖乘竹馬獸迴火宅之門乍玩沙堆好作浮圖之制略聞竺乾之教必淡慮凝情若瀟湘之逢故人也唐乾寧四載始年十五詣盤山感化寺遂成息慈息慈業備天復

三祀往五臺山梨園寺納木义法自此擔簦請業擇木依師淨名上生二典精練渙然冰釋心未屬厭梁龍德元年於商丘開元寺講名數一支所謂精義入神散則繁衍因著瑞應鈔八卷達者傳之生徒影附繕寫夥多後唐同光元年在微子之墟住院締構堂宇輪奐可觀復塑慈氏釋迦二尊十六羅漢像咸加繢彩克肖聖儀善務方辦俄遘沉痾以周顯德五年孟秋順終享齡七十四當屬纊時滿院天人雜沓若迎導之狀嚌音誓生覩史之昭應也吏部員外郎李鉉著塔銘云

系曰前人立義皆按教文豈得好惡隨情是非任見已行前轍不覆後車胡不謹而循之

通曰夫創著述者有四焉一前說極非於文詭昧一僻見謬解領悟自乖一樂繁嫌略一好直怪迂有一於此無不著述也江公瑞應鈔未經披覽聞諸道路言亦濟時須苟不濟用而變革古德義章則何異以舊防無所用而壞之者必有水敗也

周五臺山真容院光嶼傳

釋光嶼俗姓韓氏應州金城邑人也幼讀儒書有佐國牧民之志頻有神人夢中警策曰汝於佛法有大因緣遂投真容院附法威侍其鉼錫謹弟子之職受具後誦淨名經徹簡每至依於義不依語告諭本師而求聽習威尋許諾遂詣太原三學院涉乎寒燠研覈孜孜屢改槐檀乃講維摩上生二座忽謂同志曰余憶昔年每念依於義通棲學院今講二經窮理見性知果驗因得不依教起行免背四依之行乎俄辭晉水却返故山戴華嚴經遶菩薩殿六時右旋禮佛時晉高祖握圖之三載也名聞丹禁遂賜紫衣明年授號通悟焉山門僧官與大衆堅命臨壇告辭不允僧官謂曰師行解兼人獨善其己良璞不剖必見泣血辭不獲已度人三二載堅求脫免屬少主嗣位院乏主守大衆僉舉非嶼而誰辭曰此山四海客遊之所柰何不出院門有年歲矣令知供養有何所須雖免不從自後供施委輸十八年中供百萬餘僧一夕雲霧俱發霰雪交零嶼之蓋經白練一條可三四尺忽爾不見翌日深更遺練俄還舊所也蓋陰神之送至歟顯德七年庚申歲十月示疾謂諸子曰猶龍者厭乎大患歎鳳者悲於逝川諸行無常是生滅法言訖如蟬蛻焉俗壽六十六僧臘四十六荼毗於東峯下取諸靈骨瘞於塔幢舍利隨緣供養焉

宋東京觀音禪院巖俊傳

釋巖俊姓廉氏邢臺人也誕育之來蔚繁神異挺身去縛誓入空門從捧戒珠終身圓瑩乃持杯錫言徧參尋陟彼衡廬登乎岷蜀嘗至鳳林欵逢深谷見一區之晃耀原七寶之縱橫時同侶相顧曰奇哉可俯拾乎俊曰古人鋤園觸黃金若瓦礫耳苟欲懷之自速禍也徯吾野菅覆頂須此供四方僧言訖捨去造謁舒州投子山主問之曰客來昨宿何處俊曰在不動道場曰既言不動曷由至此對曰至此豈是動邪曰元來宿不著處然山主默認許之迨思還趙路出陳留抵今東京屬乎梁少保隴西公資即河陽節度使贈中書令芝之昆也雖居貴仕酷信空門接俊談玄

若劉遺民之奉賈逵也相與議捨第宅俾建仁祠俊弗讓違以安形性既考禪室而行祖風慕道窮玄堂宇盈塞周高祖世宗二帝潛隱地與俊布衣之交每登方丈必施跪禮及其即位延遲優遲至乎朝達見必稽顙髙談虛論若至實山焉以乾德丙寅三月示身有疾彌留弟子求醫奉藥瞋目喋脣不食垂誡門人後已當怡顏儼爾合掌訣衆而滅享齡八十五坐夏六十五初俊被朝恩賜紫袈裟也受而不服錫淨戒師號也有而不稱屬其粟杖清羸周祖勅侍者輩勿令大師一中食俾其日旻更進佉闍尼矣俊諾而難違慈柔被物暨乎自狹而廣實三院一門也二堂東西恒不減數百衆五十年間計供僧萬百千數京城禪林居其甲矣以其年四月八日歸葬于東郊豐臺村白塔存焉于日神都寺院各率旛幢吹貝鳴鐃相繼二三里道俗送殯者萬數知制誥王著爲碑昭懋厥德云

宋西京寶壇院從彥傳

釋從彥姓米氏燕人也始自識環尋知跪橘顒昻挺質豁達爲襟年距十五父母聽許出家於并部慧覺禪院也受戒後經江鼓柑論海化鯤流輩畏之咸知宗奉乃懷心於祖教望攻玉於他山由是北別冰天南觀桂海不虞惡瘴唯慕叢林欣遇龍牙山禪師爲決所疑蔚成達者後唐清泰丙申歲還遊嵩少洛中始安人情輯睦彥營構禪坊延聚緇侶而供養之歷晉漢周三朝皆加恩命乃曰寵辱若驚吾無驚久矣然俗諦門中感世主以緣繡緣飾朽木者哉以開寶二年八月三日示疾而終四年辛未改攢從久瘞于層塔焉

宋東京普淨院常覺傳

釋常覺姓李氏陳留人也肇爲鞠子氣調絕奇入鄉校中諷讀經籍群童咸出其下洎登弱冠往廬山遊二林陟五老乃禮歸宗寺禪師充苦行焉梁乾化二年蒙去飾披緇矣明年於東林甘露戒壇納解脫木叉厥後修身戢言雖三藏俱留於意表而以心學爲究盡之務復入五臺山禮妙吉靈跡迨後唐天成三載始於東京麗景門之右樹小禪坊勅額爲普淨焉而逐月三八日設闔京僧浴其或香湯汲注樵蒸失供覺必令撤小屋抽榱桷而助爨焉有公王仰重表薦紫衣堅拒弗受汲汲以利行濟物爲己任耳開寶四年十二月三日遘疾輕安無撓十一日告衆右脇而化享年七十六僧臘五十六荼毗收舍利五色磊落無算嘗居京邑屢登斯院覽北海陶尚書穀爲湘東張仲荀序詩贈覺而云起後唐天成至漢乾祐每黑白月三取八日浴京大衆累歲費錢可一百三十六萬數計緡千萬矣雖檀施共成實覺公化導之力也嘻大火之下陳留古封周秦已來戰伐之國人物衆而土風尚利舟車會而貨殖惟錯昔梁惠王賢諸侯也嘗謂孟軻曰何以利吾國是知禮讓之化不勝於好利之心明矣且梁去魯千里而近道猶不同矧十萬八千里乎梁王孟子同世之人也心或有異況瞿曇上人乎彼孟氏屬斯文未喪不能揚素王之道令上人當去聖逾遠卒能行法王之教茍非三業內淨六塵外清以至公之行化於人孰以至

公之心受於化也陶重叙曰自靈山覆貫法海堙流玉毫晦而微言絕金杖折而異端作惟上人也色空等觀物我都亡麻麥一齋自同禪悅炎涼一納僅蔽枯形前後王臣欲上章乞以大師爲號請以紫染方袍者皆確而拒之云云張仲荀贈覺鉢盂拄杖草屨各用五言爲章刊于小碣其爲名流碩學旌別有如此者

宋杭州報恩寺永安傳

釋永安姓翁氏溫州永嘉人也少歲淳厚黃中通理遇同郡橐征大師鳳鳴越嶠玉瑩藍田穖落文心況潛學奧以其出樂安孫郃拾遺之門也而有慕上之心往拜而乞度然征性高岸而寡合而安事之也曲從若環蓋哀其幼知擇師耳天成中隨侍出杭俄有從十二頭陀之意潛逃欲登閩嶺參問禪宗屬封疆艱棘却迴結庵于天台後遇韶禪師法集頻遣群疑重來禮征咄之曰棄背孝養爾自速辜遺行于斯還有裨補前咎計否安跪對曰從來無事請用塞責征育領之漢南國王錢氏召居報恩寺署號禪師焉乃以華嚴李論爲會要因將合經募人雕板印而施行每有檀施罕聞儲畜迴捨二田矣以開寶甲戌歲終而焚之其舌存焉累投火鍛色雖同手熾炭寒則柔弱今藏普賢道場中春秋六十四法臘四十四云

宋錢塘永明寺延壽傳

釋延壽姓王本錢塘人也兩浙有國時爲吏督納軍須其性純直口無二言誦徹法華經聲不輟響屬翠巖參公盛化壽捨妻孥削染登戒嘗於台嶺天柱峯九旬習定有烏類尺鷃巢棲于衣裓中乃得韶禪師決擇所見遷遁于雪竇山除誨人外瀑布前坐諷禪嘿衣無繒纊布襦卒歲食無重味野蔬斷中漢南國王錢氏最所欽尚請壽行方等懺贖物類放生汎愛慈柔或非理相干顏貌不動誦法華計一萬三千許部多勵信人營造塔像自無貯畜雅好詩道著萬善同歸宗鏡等錄數千萬言高麗國王覽其錄遣使遺金線織成袈裟紫水精數珠金澡罐等以開寶八年乙亥終于住寺春秋七十二法臘三十七葬于大慈山樹亭誌焉

宋西京天宮寺義莊傳

釋義莊姓張氏滑臺人也當免懷之日及就傳之秋神彩克明塵機頓去乃於本府開元寺歸善財之列從升戒德因樂遊方始於洛邑禀聽法華見識過人闡揚訓物衆請居九曜院焉匪虧法食用濟往來慈以利生始末無間建隆初左散騎常侍申公奏賜紫衣禀學僧尼三十餘負莊性敦勤進講外兢兢五十年間二時禮懺至老不替於太平興國戊寅年八月奄終俗壽七十八僧臘五十九明年二月遷塔于龍門菩提寺西焉

宋西京廣愛寺普勝傳

釋普勝姓張氏深州陸澤人也幼歲情愛婾薄俄決志趣五臺山華嚴寺師事超化大師或問之曰子胡以越山踰域而求出家彼饒陽者豈無仁祠哲匠乎勝對曰附神驥可以日千里矣其知妙吉淨剎感徵膠戾令我小凡速成果證可不是乎衆聆斯說曰任氣小

兒有此高識我曹俱弗如也勝曰某非衽金華死而不厭之徒也願入慈門而思利物耳迨乎受具南臨潞府講通上生經矣聞崇法大師傳唯識論盛化洛都往從學焉凡百章䟽經目便識之不幾稔間習通精贍勝所傳者中山貞辯鈔講多悞失所然昌言曰繁略不均解判非當乃刪多補少爲四卷行于世太祖神德皇帝賜紫衣師號曰宣教也以太平興國四年秋七月四日示疾終于淨土院享壽六十三坐四十三夏門人等收舍利葬于龍門山寶應寺西阜建塔旌表之

宋東京開寶寺師律傳

釋師律范陽人也姓賈氏大丞相魏國公耽之後唐書有傳律弱亂端謹不與群童鬬伎戲十五歲於憫中寺落髮禮貞涉爲師嚴肅垂勗所履不出邊幅之外涉默異之曰不可屈身下位而抑其名節乎成比丘已可去遊方律奉訓南逝得其禪要迴錫故鄉時梁世迨大周朝其間帝王重臣率皆宗仰居于夷門山舊封禪也營構乎殿宇聖儀豐厨秘藏供僧饒羨約勒後生別院翕如罔違彛憲朝廷以紫衣徽號用旌厥德律視之蔑如也一日謂弟子庶幾曰吾無顧不報厥齡欲頹汝宜知之勿俗情而悲悼也乾德二祀正月二十三日而終春秋八十一法臘六十二太平興國五年三月改葬于北部浚儀之原進士賈守廉爲塔銘焉

論曰佛出于世經譯于時大要在乎果因所推歸乎罪福罪也者下三塗之階陛也福也者上諸聖之階陛也階陛是同上下有異耳此命章曰興福者乃欲利他爲如秤低昂如室明暗則知二事必不同時又類薰蕕不同器而藏堯桀不同國而治也凡夫氣分唯說罪多聖者品流但聞福厚順性故易造逆意故難修修有多門行有衆路大約望檀波羅蜜多令度無極也始則人天福行施食與漿橋梁義井次則輪王行中下品善上品十善者則梵天福行也一造偷婆二補修故寺三請佛轉法輪次則二乘淨福行同三品善止自利功强耳次究盡位福行乃成二嚴莊嚴相好從三輪無礙見萬法體空獲利殊多盡未來際夫如是福之廣矣大矣乃知聖者爲福則易爾何耶純淨之故也凡夫則反是易薰染之故也是以佛亦爲穿針之福知福不宜厭焉目連然燎迦葉蹋泥無盡意貢瓔珞寶珠沓婆羅分僧卧具伊皆大人有作聖者權方欲其因罪不厭除福不厭取矧以教傳嶺外法布中原年所彌深行持漸薄內衆修福就彼持門先哲息懲行其懺法矣夫修理懺也淡慮觀心心無所生生無所住當爾之時順違無相則罪滅福生之地也若行事懺也心憑勝境境引心增念念相續綿綿不斷禮則五輪投地悔則七聚首心或期瑞而證知乃見罪滅之相也昔者齊太宰作淨住法梁武帝懺六根門澄照略成住法圖眞觀廣作慈悲懺至乎會昌年內玄暢大師請修加一萬五千佛名經是以兩京禮經則口唱低頭檛磬一聲謂之小禮自淮以南民間唯禮梁武懺以爲佛事或數僧唄匿歌讚相高謂之禳懺法也其有江表行水懺法者悔其濫

賁過度之儊此人僞造非眞法也又有斆古人逐字禮華㠊法華經以爲禮無漏法藏也由此有四衆之徒於字上安南無字下安佛誠叨濫也有倡言曰但務生善唯期滅罪何判爲非邪通曰翻譯之後傳行已來若天上之恒星如人形之定相或別占一座便曰客星或新起肉隆乃爲胼贅者耳君不見春秋夏五邪鄭杜諸家豈不能添月字乎蓋畏聖人之言成不刊之典不敢加字矣夫子曰吾猶及史之闕文將知佛教還可加減否如慧嚴重譯泥洹經加之品目忽夢神人恐責聲色頗厲曰涅槃尊經何敢輙爾輕加斟酌是知興福不如避罪斯言允矣今則不勸課勵靡事增修因捜顏脫之數負貴顯孟安之三寶就今有作何代無人或京兆開乎海池或終南建乎蘭若鑄大悲之銅像造相國之伽藍或代病利人或護生掘土鑄鐘感瑞立刹參雲刻像繁多修臺浩博披榛平田之梵宇胱朦阿育之浮圖刋石爲經鳩財立藏或治病於井絡或化人於鄘時如斯人也入殊邦之鄉導合二姓之良媒日月伏根照洞庭之幽腤乾坤玄鑿開混沌之竅端所行博哉續運長矣公羊子有之曰是上之行乎下也詩云爾之教矣民胥效矣願吾徒望上而學之令仁祠聖像無墜于地者也

宋高僧傳卷第二十八

音釋

屩(居勺切草履也)菌(苦殞切)扃鐍(扃古熒切鐍古穴切篋鑰鎖扄鐍扃)閫閾(閫苦本切閾兩逼切閫閫門限也)蕕(以周切臭草也)讜(多朗切)簦(都藤切有柄笠也)夥(胡果切多也)菅(居顏切芧屬)噤(巨禁切口閉也)綈(杜奚切厚繒也)榱桷(榱倉回切椽也桷訖岳切桷也)簣(求位切土籠也)

宋高僧傳卷第二十九　阜九

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

雜科聲德篇第十之一（正傳二十六人附見六人）

南宋錢塘靈隱寺智一傳一
元魏洛陽慧凝傳二
唐成都府法聚寺貞相傳三
越州妙喜寺僧達傳四
京兆神鼎傳五
京兆泓師傳六
洛陽罔極寺慧日傳七（眞法師）
越州大禹寺神迥傳八
京兆鎮國寺純陀傳九
天台山國清寺道邃傳十
懷安郡西隱山進平傳十一
寧州南山二聖院道隱傳十二
温州陶山道晤傳十三
京兆歙喜傳十四（無側）
湖州杼山皎然傳十五（福琳）
安陸定安山懷空傳十六
澧州慧演傳十七

荊州國昌寺行覺傳十八 王皓
鄂州開元寺玄晏傳十九
南嶽澄心傳二十
杭州天竺寺道齊傳二十一 法如
金陵莊嚴寺慧涉傳二十二
京兆千福寺雲邃傳二十三 清源
京師寶壽寺法眞傳二十四
呂后山道場寧貴傳二十五
閬州長樂寺法融傳二十六

南宋錢塘靈隱寺智一傳

釋智一者不詳何許人也居靈隱寺之半峯精守戒範而善長嘯嘯終乃牽曳其聲杳入雲際如吹笳葉若揭遊絲徐舉徐揚載哀載咽颼颼淒切聽者悲涼謂之哀松之梵頌生物善或在像前讚詠流靡於靈山澗邊養一白猿有時驀山踰澗久而不還一乃吭吻張喉作梵呼之則猿至矣時人謂之白猿梵召一公爲猿父猶狙公也其後澗邊群狙聚焉每至衆僧齋訖斂生飯送猿臺所後令山童呼三二聲則群猿競至洎乎唐武宗廢教伊寺毀除焉鞠爲茂草之墟飯猿于臺事皆堙滅一師不詳所終

元魏洛陽慧凝傳

釋慧凝未知何許人也棲止洛邑而無異藝正修練心戒耳嘗得疾暴終七日而蘇起說冥間報應及見區分更無毫髮之差所覩者五沙門一是寶明寺智聖以坐禪苦行得升天堂次一是般若寺道品以誦涅槃經四十卷同前智聖次是融覺寺曇謨最稱講涅槃華嚴經領徒千數琰摩王曰講經者心懷彼我以驕夌物比丘中第一麁行今唯試坐禪誦經最曰貧道立身已來唯好講導不能禪誦王曰付司即有青衣數輩擁送最向西北門屋舍皆黑似非好處次是禪林寺道恒唱云教導勸誘四輩檀越造一切經人中像十軀王曰沙門之體必須攝心守道志在禪誦不干世事不務喧繁雖造經像止欲得他財物既得財物貪心即起既長貪行三毒熾然具足煩惱與最同入黑門第五是靈覺寺寶明自稱未出家時嘗作隴西太守造靈覺寺即棄官入道雖不禪誦禮拜不闕王曰卿作刺史之日曲理枉法劫奪民財假作此寺非卿之力何勞說此亦付青衣送入黑門矣凝由此省悟最先見王屬吏檢尋名籍悞追攝耳時胡太后聞之遣黃門侍郎徐紇依凝之說散訪驗寺額并僧名有無奏報云城東有寶明寺城內有般若寺城西有融覺禪林靈覺三寺并智聖道品曇謨最道弘寶明等皆實有之太后稱歎久之詔請坐禪誦經者一百僧常在內殿供養焉續有詔不聽比丘持經像在街路乞索如私有財物造經像者任意凝入白鹿山隱居修道自此京邑城下比丘多修禪觀誦持大部經法焉

系曰曇謨最坐講法而人我因入黑門中若禪誦者人我隨增知亦不免最與道士姜斌爭論護法之功可補前過無謂傳法之人皆墮負處胡后偏見不亡吁哉

唐成都府法聚寺貞相傳

釋貞相蜀人也七歲出家博綜內外善屬文時號奇童內修律範人無間然龍朔元年有

疾而終于此寺將啓手足房内長虹若練而飛上天寺塔鈴索無風自鳴其大門屋壁畫剥落每夜有皷角聲經百餘日方息從此鳥雀不棲其屋咸亨四年甘露降于講堂前樓櫚樹焉相終弟子收文集三十餘卷寺中石像碑相作辭藻靈曠同撰是歟

唐越州妙喜寺僧達傳

釋僧達姓王氏會稽人也稚齒英奇不參戲弄於龜山妙喜道場出俗其寺南梁初建後樂遊方見黄梅忍禪師若枯苗得雨隨順修禪罔有休懈遇印宗禪師重磨心鑑兖州見道岸律師更勵律儀四衆依歸如水宗海開元七年示疾而終春秋八十二云

唐京兆神鼎傳

釋神鼎者不詳何許人也狂猾而純直髮垂眉際每持一斗巡長安市中乞丐得食就而食之人或施麤帛幣布錦綺羅縠並綴聯衣上而著且無選擇甞入寺中見利貞法師講於座前傾聽少時而問貞曰萬物定已否貞曰定鼎曰闍梨若言定何因高岸爲谷深谷爲陵有死即生有生即死萬物相糾六道輪迴何得定耶貞曰萬物不定鼎曰若不定何不指天爲地呼地爲天召星爲月命月爲星何得不定邪貞無以應之時衆驚其辯發如流貞公與學被挫其鋒頗形慙色張文成見之歎嗟謂之曰觀法師迅辯即是菩薩行位人也鼎曰菩薩得之不喜失之不怨撻之不慼辱之不嗔鼎今乞得即喜不得即怨撻之即慼辱之即嗔由此觀之去菩薩遠矣時衆錯愕合掌而散焉

系曰答人之問遲巧不如拙速今傳家隔幾百年輒伸訓對通曰谷變陵遷生來死往萬類相糾五道輪迴正是不還之法可非定耶經云世間相常住是也又言大地星月各據其倫終歸磨滅可非不定耶經云劫火洞然大千俱壞是也今不壞世間相而談實相可非定不定耶雖定不定俱解脫相歟又言有喜怒非菩薩者菩薩雖喜怒非喜怒非菩薩而誰也今聊雪利貞之鬱悒歟

唐京兆泓師傳

釋泓師者齊安人也神龍中來遊京輦簡傲自持而罕言語語則瑰怪頗善地理之學占擇塋兆郭景淳一行之亞焉而出入於鄎公韋安石之門與韋旣容一日謂之曰貧道於鳳棲原見一段地約二十畝有龍起伏之形勢有藏此者必累世居台鼎韋曰老夫有別墅在城南候閑隙陪國師訪地問其價幾何同遊林泉又資高興異日韋壽前約方命駕次韋公夫人曰令公爲天子大臣國師通陰陽術數柰何潛遊郭外而營生藏非所宜也遂止韋曰舍弟滔有中殤男未葬便示此地泓曰如賢弟得此地不得他將相止列卿而已滔買葬中殤後爲太常卿禮儀使而卒泓每行視山原即爲圖狀甞自洛東言於張說曰鈌門道左有好山岡丞相可用之說曰已位極人臣吉孰過此泓曰無人勝此遂咨源監察乾曜曰先人有遺旨矣後曜請假東洛遷奉而迴已經年矣泓再經鈌門其地已成塋兆問居人曰源氏之松柏也泓曰冥數合歸源氏坐可待其變化不數年曜果登庸焉

泓曾誠燕公曰宅勿於西北隅取土後成坑三二處爲穴泓驚謂燕公曰禍事令公富貴一身耳更二十年禍及賢郎耳及均珀受禄山僞官肅宗復京以減死論太上皇苦執令處斬皆符泓言然中睿朝皆崇重泓號國師占相之言未嘗差謬

唐洛陽罔極寺慧日傳

釋慧日俗姓辛氏東萊人也中宗朝得度及登具足後遇義淨三藏造一乘之極躬詣竺乾心恒羨慕日遂誓遊西域始者泛舶渡海自經三載東南海中諸國崑崙佛誓師子洲等經過略徧乃達天竺禮謁聖迹尋求梵本訪善知識一十三年咨稟法訓思欲利人振錫還鄉獨影孤征雪嶺胡鄉又涉四載既經多苦深猒閻浮何國何方有樂無苦何法何行能速見佛徧問天竺三藏學者所說皆讚淨土復合金口其於速疾是一生路盡此報身必得往生極樂世界親得奉事阿彌陀佛聞巳頂受漸至北印度健馱羅國王城東北有一大山山有觀音像有志誠祈請多得現身日遂七日叩頭又斷食畢命爲期至七日夜且未央觀音空中現紫金色相長一丈餘坐寶蓮華垂右手摩日頂曰汝欲傳法自利利他西方淨土極樂世界彌陀佛國勸令念佛誦經迴願往生到彼國巳見佛及我得大利益汝自當知淨土法門勝過諸行說巳忽滅日斷食既困聞此强壯及登嶺東歸計行七十餘國總一十八年開元七年方達長安進帝佛眞容梵夾等開悟帝心賜號曰慈愍三藏生常勤修淨土之業著往生淨土集行于世其道與善導少康異時同化也又以僧徒多迷五辛中興渠興渠人多說不同或云蕓薹胡荽或云阿魏唯淨土集中別行書出云五辛此土唯有四一蒜二韮三葱四薤闕於興渠梵語稍訛正云形具餘國不見迴至于闐方得見也根麤如細蔓菁根而白其臭如蒜彼國人種取根食也于時冬天到彼不見枝葉薹荽非五辛所食無罪日親見爲驗歟以天寶七年卒于住寺報齡六十光葬于白鹿原成小塔焉餘姚休光寺釋眞法師金華人也俗姓王氏眞懇丱辯家童蒙悟道發大精進堅持戒地一門之中數人緇服眞學習師古義成先聖八部經理究在掌中三乘法源盡於度內天寶六年太守秦公長史狄公知其行高遂以名薦主休光寺焉二公常相謂曰眞公通深妙法玄無上義問一得三言發響應昔利涉辯博僧會智周與之齊驅未可同日以其八年終于寺本縣令王琰述德刋銘洪元晉書焉

唐越州大禹寺神迥傳

釋神迥未詳何許人也幼入法流齊莊自任節高行峭不惡而嚴晩年慕稱心寺大義律師同習三觀於天台宗得旨於左溪禪師即寶應年中也加以辭筆宏贍華藻紛紜爲朗師眞影讚法華經文句序冠絕于時爲世所貴不詳厥終焉

唐京兆鎭國寺純陀傳

釋純陀者本西域人也梵名無由翻就華言也從遊京邑人所欽重上元中便云東渡人見之顏容若童穉之色言巳年六百歲矣或

謂爲八十歲人也言談氣壯舉動不衰代宗皇帝聞之詔入禮遇極豐俾求留年之道陀曰心神好靜今爲塵境汨之何從冥寂乎若離簡靜外欲望留年如登木采芙蕖其可得乎陛下欲長年由簡潔安神神安則壽永寡慾則身安術斯已往貧道所不知也帝由是篤重之以永泰三年預知必逝遣弟子賚衣鉢進上帝賜弟子紫衣陀終于鎮國寺焉

唐天台山國清寺道邃傳

釋道邃不知何許人也幽識遠晤執志有恒懸解眞宗不由邪術末傳隋智者教道素得玄微荆溪之門杳難窺望大曆中湛然師委付止觀輔行記得以敷揚若神驗之可以致遠也于時同門元浩迥知畏服不能爭長矣貞元二十一年日本國沙門最澄者亦東夷齊服中剛決明敏僧也泛溟涬達江東慕天台之法門求顗師之禪決屬邃講訓委曲指教澄得旨矣乃盡繕寫一行教法東歸慮其或問從何而聞得誰所印俾防疑悞乃造邦伯作援證焉時台州刺史陸淳判云最澄闍黎形雖異域性實同源特稟生知觸類玄解遠傳天台教旨又遇龍象邃公總萬行於一心了殊塗於三觀親承祕密理絕名言猶慮他方學徒未能信受所請印記安可不任爲憑云澄泛海到國賷教法指一山爲天台號一寺爲國清風行電照斯教大行倭僧遥尊邃爲祖師後終于住寺焉

唐懷安郡西隱山進平傳

釋進平姓吳氏京兆人也早出家于永安山明福院風表端雅諸經大論皆所研尋銷文鍊注令人樂聞末思禪觀於洛下遇荷澤會師了悟且曰甚矣不自外知者所知難乎哉後至唐州遂居西隱山刺史鄭文簡請入城闡揚宗旨示滅年八十一大曆十四年三月入塔

唐寧州南山二聖院道隱傳

釋道隱姓王氏彭原人也風宇高峙情性宏淡少脫塵勞誓從沖漠既循師範因願遊方得荷澤師頓明心要迨旋鄉土道聲洋洋慕其法者若登華陰之市也匪召負蔂檀施豐洽營成精舍焉以大曆十三年三月晦囑累四部從於中夜趺坐而終春秋七十二法臘三十五弟子辯眞建塔緘藏焉今師資二座全身不朽矣議者以爲得道眞正其器亦然譬猶鍊丹之鼎藥成鼎亦化金矣在華嚴有諸菩薩成就如虛空忍得無來身以無去故得不生身以不滅故得不聚身以無散壞故其隱師之謂歟

唐温州陶山道晤傳

釋道晤者不知何許人也高趣放蕩識量難賞末住永嘉陶山側精舍則隱居修眞誥之所也大曆中代宗爲陶眞君樹此精舍晤於此進修靡忌人亦傾仰一夕跏趺而卒身肉無沮如入三昧議不焚葬後五年忽舉右手狀若傳香州官民庶異之以事奏勅賜紫袈裟謚曰實相大師至今塔中州民祈禱播華填委焉

系曰凡諸入滅舉其指者蓋示其得四沙門果之數也昔求那跋摩舉二指而滅言已證二果歟其次法京垂滅屈三指慧景反握二

指拷之還風令晤之伸揩豈不同諸
唐京兆歡喜傳 側錄
釋歡喜不知何許人也性無羈束慈忍寬和
人未嘗見其慍色故號之焉觀國之光至于
京輦貴達下民延之少見違拒言語不常事
迹難測德宗皇帝聞而重之興元十二年勑
永泰寺置戒壇度僧時喜與保唐禪宗別勑
令受戒緇伍榮之至其年六月十九日卒于
本寺焉有會稽雲門寺釋無側者外國人未
知葱嶺南北生也若胡若梵烏可分諸建中
中越磧東遊得意則止度其冬夏後棲越溪
雲門寺修道然善體人意號利智梵僧焉相
傳則是康寶月道人後身也必嘗以事徵驗
而知與名德相遇談話終夕吳興皎然題側
房壁云越山千萬雲門絶西僧貌古還名月
清朝掃石行道歸林下眠禪看松雪其高邈
之狀在畫辭焉
唐湖州杼山皎然傳 福琳
釋皎然名晝姓謝氏長城人康樂侯十世孫
也幼負異才性與道合初脫羈絆漸加削染
登戒于靈隱戒壇守直律師邊聽毗尼道特
所留心於篇什中吟詠情性所謂造其微矣
文章儁麗當時號爲釋門偉器哉後博訪名
山法席罕不登聽者然其兼攻並進子史經
書各臻其極凡所遊歷京師則公相敦重諸
卑九
十二
郡則邦伯所欽莫非始以詩句牽勸令入佛
智行化之意本在乎兹及中年謁諸禪祖了
心地法門與武丘山元浩會稽靈澈爲道交
故時諺曰雲之晝能清秀貞元初居于東溪
草堂欲屏息詩道非禪者之意而自誨之曰
借使有宣尼之博識胥臣之多聞終朝目前
矜道侈義適足以擾我真性豈若孤松片雲
禪坐相對無言而道合至靜而性同哉吾將
入杼峯與松雲爲偶所著詩式及諸文筆併
寢而不紀因顧筆硯曰我疲爾役爾困我恐
數十年間了無所得況汝是外物何累於人
哉住既無心去亦無我將放汝各歸本性使
物自物不關於予豈不樂乎遂命弟子黜焉
至五年五月會前御史中丞李洪自河北負
譴再移爲湖守初相見未交一言恍若神合
素知公精於佛理因請益焉先問宗源次及
心印公笑而後答他日言及詩式具陳以宿
昔之志公曰不然固命門人檢出草本一覽
而歎曰早年曾見沈約品藻慧休翰林庾信
詩箴三子所論殊不及此奈何學小乘褊見
卑九
十三
以宿志爲辭邪遂舉邑中辭人吳季德梁常
侍均之後其文有家風予器而重之晝以陸
鴻漸爲莫逆之交相國于公頔顏魯公眞卿
命裨贊韻海二十餘卷好爲五雜俎篇用意
奇險實不忝江南謝之遠裔矣晝清淨其志
高邁其心浮名薄利所不能啖唯事林巒與
道者遊故終身無情色又興冥齋蓋循𩛩面
然故事施鬼神食也晝舊居州興國寺起意
自捐衣囊施之嘗有軍吏沈釗本德清人也
夕從州出乘馬到駱駞橋月色皎如見數人
盛飾衣冠釗怪問之如何到此曰項王祠東
興國寺然公修冥齋在兹伺耳釗翌日往覆
果是鬼物矣又長城赳胥錢沛行役泊舟呂
山南見數十百人得非提食器負束帛怡然
語笑而過問其故云赴然師齋來時顏魯公

為荆郡早事交遊而加崇重焉以貞元年終山寺有集十卷于頔序集貞元八年正月勅寫其文集入于祕閣天下榮之覩其文也壘疊而不厭合律乎清壯亦一代偉才焉晝生常與韋應物盧幼平吳季德李萼皇甫曾梁肅崔子向薛逢呂渭楊逵或簪組或布衣與之交結必高吟樂道道其同者則然始定交哉故著儒釋交遊傳及內典類聚共四十卷號呶子十卷時貴流布元和四年太守范傳正會稽釋靈澈同過舊院就影堂傷悼彌久遺題曰道安已返無何鄉慧遠來過舊草堂余亦當時及門者共吟佳句一焚香其遺德後賢所慕者相繼有焉又唐黃州大石山釋福琳姓元氏荆州人也父為襄陽判司素崇釋氏琳幼好佛門恒循檢操早知割愛就玄靜寺謙著師下剃染登滿足法已躬禮荷澤祖師乃契真心後至黃陂剪茅營舍終成大院安集四方禪侶琳終時年八十二興元二年四月入塔

唐安陸定安山懷空傳

釋懷空俗姓商氏河陽人也膏粱之子幼且矜莊乃辭所親就本州大都山廣福院出家大明禪師默識空之器局不常教誦群經納法之後觀方京都屬北秀禪師闡化造而決疑後往安陸定安山倏遇一叟勸空鎮壓此川我需大利乃結茅而止前叟即土地神耳尋因村民逐虎入山見空歡喜而白之曰此中多虎暴村落不安願和尚示以息災之法空曰虎亦衆生也若屠害於彼彼必來報迭相償報何時斷期乎老僧為諸君計者善可禳去鄉人曰愚下無知唯教所在空曰汝歸舍同心陳置道場施設大會空預法筵至日之夕矣有一虎於庵前瞑目伏地空曰咄哉惡類一報未滅更增宿殃噬人倫也天不見誅死當墮獄吾憫汝哉虎被責已忽遲迴而逝明日齋散上山其虎在庵前領其七子將齋餘擲之各食訖為其懺悔七虎相次俱亡百姓胥悅且曰從師居此俗無疵癘仍年穀熟致拜而退時張遼大夫為州牧遣府吏慕容輿往請入州空謝病不起部領工匠為建禪宮畢示疾而終享年八十三貞元三年三月十六日火葬收舍利入塔焉

唐澧州慧演傳

釋慧演姓苗氏襄陽人也父為東平糾曹演幼入開元寺聞經歡喜求於辯章法師所度脫章日講涅槃經演常隨聽入神既通深義復能講談一日結侶同遊華下思登毛女峯觀仙掌路出洛中乃叅荷澤祖師通達大觀因入南嶽遂住澧陽江南得道者多矣貞元十二年終享齡七十九云

唐荆州國昌寺行覺傳

釋行覺姓劉氏鉅鹿人也稺歲英敏立不易方負志出家親難沮勸早投本部永泰伽藍受業納戒後於洛都遇會禪師開悟玄理秉心矯跡遊方見江陵古寺殿宇摧墮閔而無人覺卸囊挂錫明日見樵夫驚怪言此是國昌寺廢已三周將知人事相因道從緣會學者至矣鄉人來矣鬱成一寺時節使崔尚書請召入城謝而不赴檀施繼臻乃興盛化貞元十五年告終年九十二荆楚之人營塔焉

又南嶽山釋皓玉者趙氏之子上黨人也出
塵于法清寺後於荷澤會下大明心印入嶽
中蘭若養道衡陽太守王展貟外傾重終時
年八十餘興元中入塔云

唐鄂州開元寺玄晏傳

釋玄晏江夏人也姓李氏祖善而博識多學
注文選行講集於梁宋之間李邕北海太守
唐書有傳晏稺昧之齡決志離俗至德初年
誦經高第依僧崇眞剃落配住開元寺大曆
三年從大闍梨眞悟受具足法便尋律範目
不覩靡曼足不履邪徑於四儀中無終食之
間違教儀形峭拔眉目秀朗如孤鴻野鶴獨
立迥澤望風瞻想自有遠致性多分劑苟與
惡比丘共住遑遑然如以佉陀羅炭浴身也
不出戶牖焚香掃地端坐盡日人不堪其憂
而晏居之以爲三禪之樂不啻也晏少習毗
尼長學金剛解空破相臻極玄奥而閑律藏
有一時外學之說或賦詩一章運思標拔孤
遊境外彭城劉長卿名重五言大嗟賞之由
是風雲草木每有賦詠輙爲工文者之所吟
諷也晏房舍在寺之北隅頗爲湫陋凡當時
名士共營草堂有若陳郡袁滋趙郡李則盧
來御于文炫蔡直偕檀捨同締構也鄂嶽連
師何公旌其行業請居晉安不移其志建中
伊始符載與楊衡李演約晏爲塵外之侶焉
以貞元十六年九月十四日示滅春秋五十
八僧臘三十四遷塔于黃鶴山南原也

唐南嶽澄心傳

釋澄心姓朱氏東海人也厥父任濟源令天
寶中安史之亂遇害心稺齒隨母氏王河内
貧極母即從人心不樂隨嫁心之志氣不群
乃投應福寺智明法師求教剔披削登戒後
雲遊鳥宿務急參玄於秀師高足門下了其
法要乃覲諸方名跡遂止衡嶽請益之僧摩
肩駢足時太守吴憲忠請心入州治謝而不
行再命棲于龍興寺來問道者丈室恒滿貞
元十八年壬午十一月示滅春秋七十六以
其月二十七日入塔云

唐杭州天竺寺道齊傳

釋道齊俗姓趙氏錢塘人也幼而察慧器度
浩然入于庠序經籍淹通偶立當衢見僧分
衛行諷淨名經冥然喜之且召入家設食問
僧爲居何寺答曰定水伽藍因請父母出家
母曰吾生汝時夢手擘日月嘗占是夢云貴
子有五等之分脫或捨家吾無望矣由是往
定水從師年十七進具習毗尼法復投靈隱
寺學華嚴經義自爾於天竺寺修習禪定行
杜多行其山有石窟齊於中坐忽巨蟒矯首
哈呀爲吞噬之狀愀然不動時有虎豹近于
石室群鹿時時馴擾又山椒乏水以錫杖劉
地其泉迸流實供其用貞元二十一年四方
學者勸請講華嚴經時雪飄飛忽生華二本
狀若芙蕖熠爚光發觀者嗟歎見所未見齊
道譽惟馨其節儉惡衣惡食人所不勝後終
于山寺焉又唐太行山釋法如俗姓韓慈州
人也少爲商賈心從平準至今東京相國寺
發心依洪思法師出家隸業偕通遂往嵩少
間遊於洛邑遇神會祖師授其心訣後登太
行山見馬頭峯下可以棲神結茅而止有楷
整戍將王文信率衆建精廬焉刺史李亞卿

中丞命入城不赴示寂報齡八十九元和六年三月還塔云

唐金陵莊嚴寺慧涉傳

釋慧涉俗姓謝氏會稽人也即東晉太傅安之後是知傑氣英靈間代而出津梁拔俗異世豈無涉為人清素戒節孤峻好寂為樂不棲名聞以大曆之初於金陵莊嚴寺遇牛頭山忠禪師一言知歸遂命入室授其法要服膺道化待之彌載不憚其勞洎忠捐世踵武茲嶺無遊人境一衣方丈操節彌高自是以來問道者衆四維方域無不霑洽五十年中翕然歸德以長慶二年終於山院春秋八十有二門弟子惟晏等奉全師禮建塔於寺之西北勒銘紀德若考師之藝文則草堂廬嶽各美於當代矣

唐京兆千福寺雲邃傳清源

釋雲邃不知何許人也通綜經論解將行兼仍貫群書號為該博好遠汎愛人無間然累朝詔入內道場順宗已來掌領譯務憲宗初勾當右街諸寺觀釋道二教事別勑充西明千福兩寺上座風猷淹雅綱任肅然昔賢以道生比郭林宗邃公有焉次潤州棲霞寺釋清源姓馮南徐延陵人也穉年貞素長亦弗群俗態不拘法流爰入造涉公為第子焉學贍經律人罕疇匹棲于攝山積其齡稔長慶初工部尚書李相國德裕鎮于浙西洗心道域延居京口諮稟禪要雅契夙心及贊皇去郡返錫棲霞終于住寺

唐京師保壽寺法真傳

釋法真不知何許人也器識悠深學問宏博研窮梵典旁贖儒書講導之餘吟詠情性公卿貴士無不宗奉洎長慶中帝頗銳懷佛事真屢膺召命內殿祇奉四年赴禁中道場睿武昭愍皇帝御于法席顧問三寶功能真得應對而辯給圓轉援據粲然帝悅因請云久廢壇度僧未全法者皆老朽蓋兩河間兵革未偃之故尋詔兩街佛寺各置僧尼受戒壇場自三月十日始至四月十日停仍令兩街功德使各選擇有戒行僧謂之大德者考試僧尼等經僧能暗誦一百五十紙尼一百紙即令與度真頻奉勑修功德故遂奏請真之德望實唱導之元罔知終所

唐呂后山道場寧賁傳

釋寧賁姓李氏隴西人也家于亳州蒙城幼奉釋尊而不言乎簪組之緒無得稱其代諱焉賁所吐論皆以覺了不取諸相心通定慧而盡虛空無以邊中可測無以文字求我因往洪州尋道一祖師見而奇之語而異之大乘法器得其人矣遂乃具戒作入室弟子師資數歲道議殊倫欲往天台至越呂后山岑寥曰即是諸佛住處何必天台也賁菩提直幹挺秀七尺村豪里宿覩其異狀歸依瞻仰老幼爭先同味醍醐疾病皆愈是時多有行路緇侶欲暴僧徒賁乃引之而前威之而退驚駭儀貌禮足歸依調御山林魔邪懾伏不下巖嶺近萬餘辰德遠道高僧徒彌衆先時居處隘陋兼無殿堂衆議經營任人資福遠村窮墅亦競助緣土石木工程材售巧約山橫棟臨澗飛簷斤師斧子鳥立猿懸揆景促力星再迴天殿堂成矣佛像列矣精耀俯仰

照山蛇雲人天不殊別開佛土大和二年六月七日遠聞道場之內有鼓鞞絲竹之聲是夜二更恬然化滅生形七十五炎臘四十一是月擢殯于杉園禮也齋祭殊品哀號震山慘樹色於禪枝咽水聲於石穴物尚知感人情可量大和五年九月荼毗建塔於道場巽山稟先意也

唐閬州長樂寺法融傳

釋法融姓嚴氏閬中人也稚齒好朴素惡華楚之服父訓令秉筆便畫佛形像至于聚戲摶沙爲塔所作無非佛事年甫十三見釋子樞其衣坐執經卷苦求出家依長樂寺慧依法師爲弟子經誦偕通乃霑戒善遂講南山律鈔後遊雲水見嵩嶽普寂禪道風行密付心印往弋陽福寧寺放蕩閑居學道者磬至以大和九年示疾而終春秋八十九其年正月十日門人奉神座入塔焉

宋高僧傳卷第二十九

音釋

麩力膺切與陵同　椶櫚椶子紅切櫚力居切椶櫚木名　掐期致切　蕓薹蕓禹軍切薹徒來切蕓薹菜名　荽音雖胡荽香菜也　鬆作孔切角也　邃徐醉切　眘時刃切　倭烏禾切國名　磧七跡切　褊補典切隘也　釗止遥切　趍居掫切　闃苦鵙切寂靜也　唅呀唅胡南切呀呼加切唅呀張口貌也　剟陟劣切刋也　熠爚熠弋入切爚弋灼切熠爚光耀　墪都昆切　綹音留　褭乃了切

宋高僧傳卷第三十

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉勅撰

雜科聲德篇第十之二 正傳十九人 附見六人

唐上都大安國寺好直傳一

天台山禪林寺廣脩傳二 高閑

高麗國元表傳三 全清

鎮州龍興寺頭陀傳四

南嶽山全玭傳五

越州明心院慧沐傳六

幽州南尾寠亡名傳七 祝融峯禪者

洪州開元寺棲隱傳八 寶安

河東懸甕寺金和尚傳九

梁四明山無作傳十

成都府東禪院貫休傳十一 處默 曇域

廬山雙溪院國道者傳十二

泉州智宣傳十三

江陵府龍興寺齊己傳十四

後唐靈州廣福寺無迹傳十五

明州國寧寺晉光傳十六

晉宣州自新傳十七

漢杭州耳相院行脩傳十八
宋宜陽栢閣山宗淵傳十九

唐大安國寺好直傳

釋好直俗姓丁氏會稽諸曁人也幼不喜俗事酒肉葷茹天然不食因投杭塢山藏師落髮元和初受具於杭之天竺寺凡百經律論疏鈔嗜其肬潤一旦芒屩策杖詣洪州禪門洞達心要虛往實歸却於本郡大慶寺求益者提訓凡二十餘載爲江左名僧見儒士能青眼故名輩多與之遊往往戲爲詩句辭皆錯愕凡從事廉問護戎於越入境籍聲實而造其戶不燭能誘亦善與人交者大和中遊五臺路出京邑一夕而去前護戎郄志榮宋常春二内侍尤味其道孜孜遠招開成初再至京國二貴人同力唱和牽裓虔留致安國寺大方丈以居之王畿龍象莫不欽重無何召入爲供奉大德非所好也徇俗受之然歸歟之歎未甞少棄四年十月二十五日囑累弟子訖奄然而寂春秋五十六夏三十二郄宋二家率財權瘞于滻水東人皆悲之門人鑑諸後歸葬于崇山之南華嚴寺起塔會昌四年起居舍人韋絢爲碑紀代焉

唐天台山禪林寺廣脩傳高闕

釋廣脩俗姓留氏東陽下崑人也淑質貞亮早預遂師之門研窮教迹學者雲擁日誦法華維摩金光明梵網四分戒本六時行道弗休彌年更篤每一歲行懺法七七日則第四隨自意三昧也開成三年日本國僧圓載來躬請法台州刺史韋珩請講止觀于郡齋以會昌三年癸亥歲二月十六日終于禪林本寺俗壽七十二法臘五十二遷神于金地道場法付門人物外焉咸通七年門人良汶發墳火葬淘收舍利一千餘粒重塔緘藏焉又湖州開元寺釋髙閑本烏程人也髫年卓躒范露異才受法已還有隣堅志苦學勞形未甞少惰後入長安於薦福西明等寺隷習經律克精講貫宣宗重興佛法召入對御前草聖遂賜紫衣仍預臨洸懺戒壇號十望大德性情節操蓋然難屈老思歸鄉終于本寺弟子鑒宗勑署無上大師亦得閑之筆法閑甞好將霅川白紵書眞草之蹤與人爲學法焉

唐高麗國元表傳全清

釋元表本三韓人也天寶中來遊華土仍往西域瞻禮聖迹遇心王菩薩指示支提山靈府遂負華嚴經八十卷尋訪霍童禮天冠菩薩至支提石室而宅焉先是此山不容人居居之必多霆震猛獸毒蟲不然鬼魅惑亂於人曾有未得道僧輙居一宿爲山神驅斥明旦止見身投山下數里間表賷經棲泊澗飲木食後不知出處之蹤矣于時屬會昌搜毀表將經以華櫚木函盛深藏石室中殆宣宗大中元年丙寅保福慧評禪師素聞往事躬率信士迎出甘露都尉院其紙墨如新繕寫今貯在福州僧寺焉又會稽釋全清越人也稷耘戒地芬然杜若於密藏禁呪法也能劾鬼神時有市儈王家之婦患邪氣言語狂倒或啼或笑如是數歲召清治之乃縛草人長尺餘衣以五綵置之於壇呪禁之良久婦言乞命遂誌之曰頃歲春日於禹祠前相附耳如師不見殺即放之遠去清乃取一鉻以鞭

驅芻靈入其中而呦呦有聲緘器口以六乙泥朱書符印之瘞于桑林之下戒家人無動之婦人病差經五載後值劉漢宏與董昌鬬江相持越城陷人謂此爲窖藏掘打鋙破見一鵶闖然飛出立於桑杪而作人語曰今得日光矣時清公已卒也

唐鎭州龍興寺頭陀傳

釋頭陀本下邽唐家之子然其器度溫潤若長者之規厥父課令其守磨夜深憫驢牛之困憊自己代之放其畜嚙草飲水歇卧者父母知之爲其罷業兒亦乞出家遂落髮受具持無嗔怒唯收拾糞掃物爲衣可重數斤卧具三十年未甞更易苦節之行無有倫比眞定之民重之而不受人供施號抖擻上人焉

系曰糞掃衣者四聖種之一也凡修鍊者必願成此行柰何少堪任之其勝之者勇猛堪能之人也

唐南嶽山全玼傳

釋全玼本餘杭人也入徑山禮法濟大師求剃染稟質強渥且耐飢寒諸所參尋略得周徧乃隱衡嶽中立草庵未食澗飲結輭草爲衣伏臘不易有贈玼詩云窣居過後更何人傳得如來法印眞昨日祝融峯下見草衣便是雪山身此太常孫渥舊相南遷有作事詳南嶽高僧傳云

系曰草衣在南嶽炎方壯年即可未知衰老徙居幽朔耐否如能則上上根勝士也

唐越州明心院慧沐傳

釋慧沐俗姓祝氏即世曁陽人也代爲著姓沐幼沖之歲家法嚴明訓授儒經蘄成造秀將隨計吏謁覺智寺契眞禪師即諡大觀者是也因以微諷沐由茲開悟明年剃度乃詣洪井禮觀音禪師頓了心契咸通七載還歸故鄉邑宰韋公迺率信心者造樓眞院四方禋客無遠不届廉使裴延魯召沐因營鑑水坊精舍出還以坊爲題牓既而居之安而能遷允明州樣齊峯請住玉笥峯未久而卒壽八十八臘四十五則乾寧五年七月三日也

唐幽州南冠窟亡名傳 禪者祝融峯

釋亡名履行尤峻獨居燕城南窯竈間天祐中幽薊不稔道殍相望因分衛迴闠車轍中呱呱之聲憫而收歸乃飢民所棄女子也以求牛乳哺之當七八歲引於城中求色帛以衣之及笄年也容色豔麗殆非凡俗或譏呵者僧終無渝志適遇燕帥劉仁恭從禽逐兔直入僧居室內一卒見女子侍僧之側遂白帥劉往親見問其故皆以實對劉曰弟子欲收之可乎僧曰諾早驗無悋意自扶上馬歸府元眞處子也劉益哀之不令伍於下位仍重其僧謂爲果位中人也別造精舍以處之劉一旬兩往謁焉其僧疾没門人入訃女方獨坐聞之哀慟而死焉劉爲僧營塔標誌矣又祝融峯禪者亡名爲人抗直不事威儀每一舉揚善標宗要道俗歸之若市甞飲酒遇毒當時吐下透落腐衣裂石體中無惱每有一蛇一虎爲衛護狀迨終闍維留骨一片大如琵琶槽僧衆構火重焚焚時色同火質火盡灰寒色白如雪豈非得全身分堅固設利羅乎至今嶽中傳其言句立其浮圖號祝融峯道者焉

唐洪州開元寺棲隱傳（實安）

釋棲隱字巨徵姓徐氏少而端厲神解天然佩觿之歲酷好出塵父母不可壞其意削髮之後納法已還其間服勤於學深入毗尼壹與焉又於風雅之情非彫刻而得成自天姿廣明中避巢冦入廬山折桂峯實嘉遁也然多於華朝月夕晚照高秋練句成聯合篇爲集往往酋健瀏亮散在人口身擁寒破麻納不識者謂之山叟野人殊無能者得歸宗禪旨與同舉揚且無怯法平常與貫休處默脩睦爲詩道之遊沈顔曹松張凝陳昌符皆處士也爲唱訓之友隱爲群士譬瑧淡然若水後冦盜稍平入荊楚登祝融蹤迹嘯傲光化三年遊番禺受知於太尉徐彥若同光二年於洪井鍾鹿魏仲甫邂逅以文道相善後唐天成中卒詩弟子應之携隱之詩計百許首投仲甫爲集序今所行者號桂峯集是也次嘉禾靈光寺釋實安俗姓夏姑蘇常熟人也風神爽拔性行淑均壯年家務所嬰誓恩脫屣及進具之後專習定門洞達眞訣而不衣縲縷惟專分衛寢則易鞦安昔遊五臺嗟南人之不識遂率道俗同模築五臺之制於靈光寺今且存焉事畢無疾而終受生一百有十八歲法臘七十八由身不壞門徒布漆之別院供養至會昌毀寺遂焚之

唐河東懸甕寺金和尚傳

釋金和尚者姓王氏西河平遥人也所生之地豬抗村幼而魁岸爲人魯質所作詭異與平人不類於嵩巖山出家其後身裁一丈腰闊一圍言事多奇差終後如在鄉人供祭之乞願皆遂人意西河至稽胡皆鄭重焉

梁四明山無作傳

釋無作字不用姓司馬氏姑蘇人也父陳宄立縣尉母戴氏始妊時夢異沙門稱姓徐住持流水寺欲寄此安居言訖跏趺而坐其父同夜夢於盤中書一字甚稱心自言可以進上天子至明各說所夢母曰意其腹中必沙門也矢之曰如生兒放於流水寺出家及生果歧嶷可愛且惡葷羶之氣年迨四歲母自教誦習利金易礪記憶無遺厥父欲其應童子舉業漸見風範和潤且恒有出塵之意俄爾父偷窺姚氏之女且美容儀酷欲取之母切忌之因曰或捨是子出家寬汝所取父乃許之送入流水寺中纔及月餘姚氏仳離時謂此女是善知識爲作之出家增上緣矣年二十受具足法相次講通刪補律鈔法華上生等經百法論一性五性宗教勵精尋究孔老書篇無不獵涉後叅其玄學於雪峯存禪師深入堂奧至廬陵三顧山檀越造云亭院豫章創南平院請作住持皆拂衣而去前進士唐禀作藏經碑述作公避請之由居洪井十載且未識洪師鍾氏之面乃遊會稽四明因有終焉之志吳越武肅王錢氏仰重召略出四明因便歸山蓋謝病也有詩杼意呈王王亦不留詩云雲鶴性孤單爭堪名利閙街恩雖入國辭病却歸山時奉化樂安孫郃退居傭傲不交緇伍唯接作交談終日進士楊弇亦慕爲林下之遊以梁開平中卒于四明春秋五十六初作善草隸筆迹酋健人多摹寫成法述諸色禮懺文數十本注道安六時

禮佛文一卷并詩歌並行于代作不入尼寺不謁公門不修名剌不趨時利自號逍遥子焉

梁成都府東禪院貫休傳(處默 曇域)

釋貫休字德隱俗姓姜氏金華蘭溪登高人也七歲父母雅愛之投本縣和安寺圓貞禪師出家爲童侍日誦法華經一千字耳所暫聞不忘於心與處默同削染鄰院而居每隔籬論詩互吟尋偶對僧有見之皆驚異焉受具之後詩名聳動於時乃往豫章傳法華經起信論皆精奥義講訓且勤本郡太守王慥彌相篤重次太守蔣瓌開洗懺戒壇命休爲監壇焉乾寧初賫志謁吳越武肅王錢氏因獻詩五章章八句甚愜旨遺贈亦豐王立去僞功朝廷旌爲功臣乃别樹堂立碑記同力平越將校姓名遂刋休詩于碑陰見重如此休善小筆得六法長於水墨形似之狀可觀受衆安橋强氏藥肆請出羅漢一堂云每畫一尊必祈夢得應眞貌方成之與常體不同自此遊黟歙與唐安寺蘭闍梨道合後思登南嶽北謁荆帥成汭初甚禮焉於龍興寺安置時内翰吳融謫官相遇往來論道論詩融爲休作集序則乾寧三年也尋被誣譖於荆帥黜休于功安鬱悒中題硯子曰入匣始身安弟子勸師入蜀時王氏將圖僭僞邀四方賢士得休甚喜盛被禮遇賜賚隆洽署號禪月大師蜀主常呼爲得得來和尚時韋藹舉其美號所長者歌吟諷刺微隱存于教化體調不下二李白賀也至梁乾化二年終于所居春秋八十一蜀主悋怛一皆官葬塔號白蓮於城都北門外昇遷爲浮圖乃僞蜀乾德中即梁乾化三年癸酉歲也休能草聖出弟子曇域癸酉年集師文集首安吳内翰序域爲後序韋莊嘗贈詩曰豈是爲窮常見隔只應嫌酒不相過又廣成先生杜光庭相善比鄉人也休書跡好事者傳號曰姜體是也嘗覩休眞相肥而矬蜀宰相王鍇作讚曇域戒學精微篆文雄健重集許慎說文見行于蜀有詩集亞師之體也

梁廬山雙溪院國道者傳

釋國道者未知何許人也器凝淳粹行敎高邁塊然獨處翩翩在形器之上矣叅學攸廣欲歇孤征愛廬山秀異誓隱淪以求其志考築草舍灌園植蔬任山中居人擿取或問其故答曰貧道無心而種無心而捨也驗此見知實達道之上流矣脩睦僧正恒傾意奉重詩贈國公云入門空寂寂眞箇出家兒有行鬼不見無心人謂癡後終于院葬于雙溪山原有小浮圖焉今以國字呼之爲名邪姓邪未得詳焉

梁泉州智宣傳

釋智宣泉州人也壯歲慕法學義淨之爲人也輕生誓死欲遊西域禮佛八塔并求此方未流經法以唐季結侶渡流沙所至國土懷古尋師好奇徇異聚梵夾求舍利開平元年五月中達今東京進辟支佛骨并梵書多羅葉夾經律宣壯歲而往還已衰耄矣梁太祖新華唐命聞宣迴大悅宣賜分物請譯將歸夾葉于時干戈不遑此務也

梁江陵府龍興寺齊己傳

釋齊己姓胡益陽人也秉節高亮氣貌劣陋幼而捐俗於大潙山寺聰敏逸倫納圓品法習學律儀而性耽吟詠氣調清淡有禪客自德山來述其理趣已不覺神遊寥廓之場乃躬往禮訊既發解悟都亡朕迹矣如是藥山鹿門護國凡百禪林孰不叅請視其名利悉若浮雲矣於石霜法會請知僧務梁輦唐命天下紛紜于時高季昌稟梁帝之命攻逐雷滿出渚宮已便爲荊州留後尋正受節度迨乎均帝失御河東莊宗自魏府入洛高氏遂割據一方搜聚四遠名節之士得齊之義豐南嶽之已以爲樂全之始驗也龍德元年辛巳中禮已於龍興寺淨院安置給其月俸命作僧正非所好也其如閑辰靜夜多事篇章乃作諸宮莫問篇十五章以見意且伺高之命耳已頸有瘤贅時號詩囊棲約自安破納擁身枲麻纏膝愛樂山水懶謁王侯至有未曾將一字容易謁諸侯句爲狎華山隱士鄭谷詩相酬唱卒有白蓮集行于世自號衡嶽沙門焉

後唐靈州廣福寺無迹傳

釋無迹姓史氏朔方人也當宣宗御宇佛法中興大中九年年正十三決志捨家投白草院法空大師爲弟子操執審縝拂擭貪塵咸通三年用賓于京室得戒度於西明寺矣凡於百藝悉願遊焉[卑十]慕定林威能[十二]畫戴安道能琴我則講貫之餘兼而綜習先是唐恒夫寄作鎮朔方後於輦下相遇以家僧之禮待焉盡知言行相高復能唱導聞恒夫白兩街功德使請隸西明寺旋屬懿宗皇帝於鳳翔法門寺迎眞身右宣副使張思廣奏迹充手讚導悅懌上心宣賚稠厚光啓中傳授佛頂熾盛光降諸星宿吉祥道場法歸本府府帥韓公聞其堪消分野之災乃於鞠場結壇脩飾而多感應景福中太尉韓公創修廣福寺奏迹住持皆以律範繩之塞垣間求戒者必請爲力生焉梁乾化丙子歲中書令韓公洙奏署師號曰鴻遠與後唐同光三年乙酉歲四月一日坐終于丈室筋骨如生風神若在蕃漢之人觀禮稱歎曰昔至德中當府龍興寺有高士辯才坐亡遂漆布之乾寧元年府帥舉奏勅謚曰能覺今迹師可不異時而同事哉中書令韓公命工布漆焉莊宗朝軍府從事薛昭紀爲碑頌德云

後唐明州國寧寺習光傳

釋習光字登封[卑十]姓吳氏永嘉人[十三]也唐史官左庶子兢之裔孫也幼捨家於陶山寺剃度居必介然不與常人交雜好自標遇慢易緇流多作古調詩苦僻寡味得句時有得色長於草隸聞陸希聲讁官于豫章光往謁之陸恬靜而傲氣居于舟中凡多迴投刺且不之許接一日設方計干謁與語數四苦祈其草法而授其五指撥鐙訣光書體當見酋健轉腕迴筆非常所知乃西上昭宗詔對御榻前書賜紫方袍後謁華帥韓建薦號曰廣利自華下歸故鄉謁武肅王錢氏以客禮延之而性畔岸弗愜王情乃歸甬東終焉有文集知音者所貴出筆法弟子從瓌溫州僧正智琮皆得墨訣有朝賢贈歌詩吳內翰融羅江東隱等五十家僅成一集時四明太守仰詮素重

光高踣躬爲長主理命令葬後三年准西域焚之發棺儼若生相髭髮爪皆長荼毗收舍利起小塔焉則後唐長興中也

晉宣州自新傳

釋自新姓孫氏臨淄人也濯戒尋師曾無懈廢聞脩禪師化被鍾陵徃參問焉從雲居長徃迴錫嘗隱廣德山中屬兩浙丈穆王錢氏率吏士躬征宛陵入山寺群僧皆竄唯新晏如問曰何不避乎對曰東西俱是賊令老僧去何處逃避王驚其許直迴戈遣歸見武肅王問之言無所屈加之高行造應瑞院居之假號曰廣現大師初新嘗入宣城山采藥穿洞深去始則闇昧尋見日分明行僅數里洞側有別竅溪水泛泛然隈一大松枝下有草庵一僧雪眉擁納坐禪旁有一磬火器新擊磬遂開目驚曰嘻師何緣至此乃陳行止揖坐取石敲火煎茗香味可愛日將夕矣僧讓庵令新宿顧其僧上松巔大巢內閱念法華經聲甚清亮遶巡又出罵云此群畜生毛類何苦生人恐怖速歸林薄不宜輙出叱去新窺之乃虎豹弭耳而去明日謂其僧曰願在此侍巾屨僧曰自居此地百見草枯四絕人煙非師棲息處又問莫飢否相引溪畔有稻百餘穗收穀手挪三匊黃粱挑野蔬和羹與食後遣回去送至洞口曰相遇非偶然也所食茶與菜稟師平生不乏食矣遂遵路回本院已月餘日命同好再往尋之失洞蹤跡後在浙中充寶塔寺主以天福中卒于住寺年八十餘今影在冷水灣前小院存焉

漢杭州耳相院行脩傳

釋行脩俗姓陳泉州人也少投北巖院出家小心受課誦念克勤十三削髮往長樂府戒壇受上品律儀年始十八參雪峯山存禪師隨衆請問未知詮旨辭存師言入浙去存曰與汝理定容儀令彼二人睹相發心遂指其耳曰輪郭幸長垂璫猶短吾爲汝伸之斐手平曳登即及肩如是者三自此長垂見者舉目後唐天成二年丁亥歲入浙中傾城瞻望檀施紛紛遂構室于西關高峯爲其宴息後鬱成大院脩別無舉唱默默而坐人問唯笑而止士女牽其耳交結於頤下杭人號長耳和尚以乾祐三年庚戌歲十一月示疾動用如平時以三月中夜坐終檀越弟子以漆布今亦存焉後寄夢睦州刺史陳榮曰吾坐下未完檢之元不漆布重加工焉

宋宜陽柏閣小宗淵傳

釋宗淵姓宮氏高密人也幼通經籍寡慈若神忽願出家于東萊北禪院後參學江表岳中祖師勝友資神潤已往造實歸僻好吟詩於荆楚間嘗師學于齊巳之體自言緣情在品物流形之外覽天下山川且曰步仍之丘巨獸無以隱其軀愛宜陽柏閣山居之以求其志其孤潔耿介凡俗不可造次而見日別持觀音支品蓋曾有善相人言淵促齡勉令受持普門品也至太平興國五年十月預言終期令水土作坐如鹿頂形速促木工明日齋時要用至是果坐終焉鄉人無遠近皆來焚香設拜當年遷小塔于寶雲寺之山原年八十三有洛西集著挽辭五十首一云舉世應無百歲人百年終作塚中塵余今八十有

三也自作哀歌送此身紙衣一襲葬焉後開發神色宛然弟子淡然奉明葬之于巖穴之中矣

論曰太極是生兩儀兩儀生萬物絪縕而出敲動而萌由庶類以蚩蚩稟自然而歷歷自然者道道惟本心心無不通通物之理之謂道也道其不一蓄息流形若究天倪物亦惟一乾一也坤一也殆乎因動成變以變求占則生象不一歟至如鳥獸交氣草木構精或用其壯而踈其雄或同乎根而異乎實鰐飛似鳥橘移成枳交獲爲傖羽嘉生鳳若此之倫物類糅錯之所致也雜之時大矣哉事有重貤物有紛綸乃彰雜名非一名而統盡故曰義雖博則知可以一名舉也昔梁傳中立篇第十曰唱導也蓋取諸經中此諸菩薩皆唱導之首之義也唱者固必有和乎導者固必有達者終南釋氏觀覧此題得在乎歌讚表宣失在乎兼才別德也譬若別均天分重賦全才虎雙翼而飛鷹四足而擊也於是建立雜篇包藏衆德何止聲表無所不容或曰續傳改作名題自何稽古通曰象班孟堅加九流中雜流也如其立教如其爲人匪獨陰陽不專刑律或兼名墨或涉縱横則可目之爲雜家流也漢書有變拾太史公之遺漼照建題正梁慧皎之僻或曰胡不聞揚子雲疾其雜乎通曰彼惡夫淮南太史公不宗孔而無純德耳此則應雜而雜斷無雜咎歟今作傳者若游夏焉觀其起隱終哀何敢措一辭也或曰何忽變唱道于成聲德耶通曰聲之用大矣哉良以諸佛剎土偏用一塵以爲警悟唯忍土最尚音聲行爲佛事及觀音說圓通世尊稱讚者爲被聞熏故若毗目仙人香積世界樂不樂爰居之耳圜不入方鑿之穿是以影勝大王止前驅之象馬鉢囊釋子動合會之人天返魂者隨唄聲而到家光潔者聞唄聲而歡喜乃可謂宮商佛法金石天音哀而不傷樂而不佚引之入慈悲之域勸之離繋縛之場脫或執受不精器能無取乃不可謂爲聲德也于今搜有鄴之德聚兼講之才三人之師于斯見矣四戰之國孰敢攻乎得非備五彩而服章含八風而成樂則有登天竺而作徠梵動塔鈴而貫虹霓副天請而都講隨占地理而宰臣應觀音摩其髮頂彌勒訴其雷神始化倭民坐亡舉指見慈顏而不恐作詩式以安禪巨蟒不警山魔懾伏臨神鎰而懸知澄汰禮天冠而誓隱靈蹤破甕飛鳥勞身代畜衡山衣草禹寺明心養童女以身全遇毒流而命在德符禪月軀涉磧沙或辯之利通或聲之流靡猗嗟碩德於爍群公若諸根之互能同五事之俱舉故强名爲雜也蘑蔔接栴檀之樹數倍馨香摩鷤育金翅之巢千重猛鷙將爾同道聽乎直言爲僧不應於十科事佛徒消於百載如能以高爲本以德爲枝以修爲華萼以證爲子實然後婆娑挺蓋鬱密成陰周覆三千大千號之曰大菩提樹也歟

宋高僧傳卷第三十

後序

前代諸家或云僧傳僧史記録乃題號不一亦聲迹有殊至梁沙門慧皎云高僧傳蓋取

高而不名者也則開其德業文為十科見於傳內厥後有唐續高僧傳倣仰梁之大體而以成之洎乎皇朝有宋高僧傳之作也清風載揚盛業不墜贊寧自至道二年奉睿恩掌洛京教門事事簡心曠之日遂得法照等行狀撰已易前來之闕如尋得治定其本雖大義無相乖有不可者以修之先者所謂加我數年於僧傳則可矣已斯幸復治之豈敢以桑榆之年為辭耶時方徽簡咸平初承詔入職東京右街僧錄尋遷左街乃一日顧其本未及繕寫命弟子輩緘諸篋笥俾將來君子知我者以僧傳罪我者亦以僧傳故於卷後而書之云耳

音釋

漨 所簡切水名
躒 音洛
矗 昌六切聳上貌
錇 音浮小釜也
呦 幺虯切鳴聲也
窖 居効切地藏也
闖 敕蔭切閃然出頭貌
殍 婢表切餓死曰殍
呱 古胡切小兒啼聲
觿 許規切角錐也
䕸 古黠切與秸同藁也
仳 匹婢切離別也
黳 音伊縣名
弇 於檢切
譖 莊蔭切讒也
鍇 苦駭切
揃 即淺切割也
瘤 力求切疣也
縝 章忍切
鰐 五各切魚名
傖 鋤庚切吳人罵楚人曰傖
鸇鷙 鸇之然切鷂屬鷙音至[illegible]也

法顯傳一卷　　徵一

東晉沙門法顯自記遊天竺事

法顯昔在長安慨律藏殘缺於是遂以弘始二年歲在己亥與慧景道整慧應慧嵬等同契至天竺尋求戒律初發跡長安度隴至乾歸國夏坐夏坐訖前行至耨檀國度養樓山至張掖鎮張掖大亂道路不通張掖王慇懃遂留為作檀越於是與智嚴慧簡僧紹寶雲僧景等相遇欣於同志便共夏坐夏坐訖復進到燉煌有塞東西可八十里南北四十里共停一月餘日法顯等五人隨使先發復與寶雲等別燉煌太守李浩供給度沙河沙河中多有惡鬼熱風遇則皆死無一全者上無飛鳥下無走獸遍望極目欲求度處則莫知所擬唯以死人枯骨為標幟耳行十七日計可千五百里得至鄯善國其地崎嶇薄瘠俗人衣服粗與漢地同但以氈褐為異其國王奉法可有四千餘僧悉小乘學諸國俗人及沙門盡行天竺法但有精麁從此西行所經諸國類皆如是唯國國胡語不同然出家人

皆習天竺書天竺語住此一月日復西北行十五日到偽夷國偽夷國僧亦有四千餘人皆小乘學法則齊整秦土沙門至彼都不預其僧例法顯得符行堂公孫經理住二月餘日於是還與寶雲等共為偽夷國人不修禮義遇客甚薄智嚴慧簡慧嵬遂返向高昌欲求行資法顯等蒙符公孫供給遂得直進西南行路中無居民涉行艱難所經之苦人理莫比在道一月五日得到于闐其國豐樂人民殷盛盡皆奉法以法樂相娛衆僧乃數萬人多大乘學皆有衆食彼國人民星居家家門前皆起小塔最小者可高二丈許作四方僧房供給客僧及餘所須國主安堵法顯等於僧伽藍僧伽藍名瞿摩帝是大乘寺三千僧共揵搥食入食堂時威儀齊肅次第而坐一切寂然器鉢無聲淨人益食不得相喚但以手指麾慧景道整慧達先發向竭叉國法顯等欲觀行像停三月日其國中十四大僧伽藍不數小者從四月一日城裏便掃灑道路莊嚴巷陌其城門上張大幃幕事事嚴飾

王及夫人采女皆住其中瞿摩帝僧是大乘學王所敬重最先行像離城三四里作四輪像車高三丈餘狀如行殿七寶莊校懸繒幡蓋像立車中二菩薩侍作諸天侍從皆金銀彫瑩懸於虛空像去門百步王脫天冠易著新衣徒跣持華香翼從出城迎像頭面禮足散華燒香像入城時門樓上夫人采女遙散衆華紛紛而下如是莊嚴供具車車各異一僧伽藍則一日行像四月一日為始至十四日行像乃訖行像訖王及夫人乃還宮耳其城西七八里有僧伽藍名王新寺作來八十年經三王方成可高二十五丈彫文刻鏤金銀覆上衆寶合成塔後作佛堂莊嚴妙好梁柱戶扇窻牖皆以金薄別作僧房亦嚴麗整飾非言可盡嶺東六國諸王所有上價寶物多作供養人用者少既過四月行像僧韶一人隨胡道人向罽賓法顯等進向子合國在道二十五日便到其國國王精進有千餘僧多大乘學住此十五日已於是南行四日入蔥嶺山到於麾國安居安居已止行二十五

日到竭叉國與慧景等合值其國王作般遮越師般遮越師漢言五年大會也會時請四方沙門皆來雲集已莊嚴衆僧坐處懸繒幡蓋作金銀蓮華著繒座後鋪淨坐具王及羣臣如法供養或一月二月或三月多在春時王作會已復勸諸羣臣設供供養或一日二日三日五日供養都畢王以所乘馬鞍勒自副使國中貴重臣騎之并諸白氎種種珍寶沙門所須之物共諸羣臣發願布施布施已還從僧贖其地山寒不生餘穀唯熟麥耳衆僧受歲已其晨輙霜故其王每讚衆僧令麥熟然後受歲其國中有佛唾壺以石作色似佛鉢又有佛一齒國人為佛齒起塔有千餘僧盡小乘學自山以東俗人被服粗類秦土亦以氈褐為異沙門法用轉轉勝不可具記其國當蔥嶺之中自蔥嶺已前草木果實皆異唯竹及安石榴甘蔗三物與漢地同耳從此西行向北天竺在道一月得度蔥嶺蔥嶺冬夏有雪又有毒龍若失其意則吐毒風雨雪飛沙礫石遇此難者萬無一全彼土人人

即名爲雪山人也度嶺已到北天竺始入其境有一小國名陀歷亦有衆僧皆小乘學其國昔有羅漢以神足力將一巧匠上兜術天觀彌勒菩薩長短色貌還下刻木作像前後三上觀然後乃成像長八丈足趺八尺齋日常有光明諸國王競興供養今故現在於此順嶺西南行十五日其道艱岨崖岸嶮絶其山唯石壁立千仞臨之目眩欲進則投足無所下有水名新頭河昔人有鑿石通路施傍梯者凡度七百度梯已躡懸絙過河河兩岸相去減八十步九驛所記漢之張騫甘英皆不至衆僧問法顯佛法東過其始可知耶顯云訪問彼土人皆云古老相傳自立彌勒菩薩像後便有天竺沙門賫經律過此河者像立在佛泥洹後三百許年計於周氏平王時由茲而言大教宣流始自此像非夫彌勒大士繼軌釋迦孰能令三寶宣通邊人識法固知冥運之開本非人事則漢明之夢有由而然矣度河便到烏萇國烏萇國是正北天竺也盡作中天竺語中天竺所謂中國俗人衣服飲食亦與中國同佛法甚盛名衆僧住止處爲僧伽藍凡有五百僧伽藍皆小乘學若有客比丘到悉供養三日三日過已乃令自求所安常傳言佛至北天竺即到此國已佛遺足跡於此跡或長或短在人心念至今猶爾及曬衣石度惡龍處亦悉現在石高丈四闊二丈許一邊平慧景道整慧達三人先發向佛影那竭國法顯等住此國夏坐坐訖南下到宿呵多國其國佛法亦盛昔天帝釋試菩薩化作鷹鴿割肉貿鴿處佛即成道與諸弟子遊行語云此本是吾割肉貿鴿處國人由是得知於此處起塔金銀校飾從此東下五日行到犍陀衛國是阿育王子法益所治處佛爲菩薩時亦於此國以眼施人其處亦起大塔金銀校飾此國人多小乘學自此東行七日有國名竺刹尸羅竺刹尸羅漢言截頭也佛爲菩薩時於此處以頭施人故因以爲名復東行二日至投身餧餓虎處此二處亦起大塔皆衆寶校飾諸國王臣民競興供養散華然燈相繼不絶通上二塔彼方人亦名爲四大塔也從犍陀衛國南行四日到弗樓沙國佛昔將諸弟子遊行此國語阿難云吾般泥洹後當有國王名罽膩伽於此處起塔後膩伽王出世出行遊觀時天帝釋欲開發其意化作牧牛小兒當道起塔王問言汝作何等答曰作佛塔王言大善於是王即於小兒塔上起塔高四十餘丈衆寶校飾凡所經見塔廟壯麗威嚴都無此比傳云閻浮提塔唯此爲上王作塔成已小塔即自傍出大塔南高三尺許佛鉢即在此國昔月氏王大興兵衆來伐此國欲取佛鉢既伏此國已月氏王篤信佛法欲持鉢去故興供養供養三寶畢乃校飾大象置鉢其上象便伏地不能得前更作四輪車載鉢八象共牽復不能進王知與鉢緣未至深自愧歎即於此處起塔及僧伽藍并留鎮守種種供養可有七口餘僧日將中衆僧則出鉢與白衣等種種供養然後中食至暮燒香時復爾可容二斗許雜色而黑多四際分明厚可二分瑩徹光澤貧人以少華投中便滿有大富者欲以多華而

供養正復百千萬斛終不能滿寶雲僧景只供養佛鉢便還慧景慧達道整先向那竭國供養佛影佛齒及頂骨慧景病道整住看慧達一人還於弗樓沙國相見而慧達寶雲僧景遂還秦土慧景應在佛鉢寺無常由是法顯獨進向佛頂骨所西行十六由延便至那竭國界醯羅城中有佛頂骨精舍盡以金薄七寶挍飾國王敬重頂骨慮人抄奪乃取國中豪姓八人人持一印印封守護請晨八人俱到各視其印然後開戶開戶已以香汁洗手出佛頂骨置精舍外高座上以七寶圓碪碪下瑠璃鍾覆上皆珠璣挍飾骨黃白色方圓四寸其上隆起每日出後精舍人則登高樓擊大鼓吹螺敲銅鈸王聞已則詣精舍以華香供養供養已次第頂戴而去從東門入西門出王朝朝如是供養禮拜然後聽國政居士長者亦先供養乃修家事日日如是初無懈惓供養都訖乃還頂骨於精舍中有七寶解脫塔或開或閉高五尺許以盛之精舍門前朝朝恒有賣華香人凡欲供養者種種

買焉諸國王亦恒遣使供養精舍處方四十步雖復天震地裂此處不動從此北行一由延到那竭國城是菩薩本以銀錢貿五莖華供養定光佛處城中亦有佛齒塔供養如頂骨法城東北一由延到一谷口有佛錫杖亦起精舍供養杖以牛頭栴檀作長丈六七許以木筒盛之正復百千人舉不能移入谷口四日西行有佛僧伽梨精舍供養彼國土亢旱時國人相率出衣禮拜供養天即大雨那竭城南半由延有石室博山西南向佛留影此中去十餘步觀之如佛真形金色相好光明炳著轉近轉微髣髴如有諸方國王遣工畫師模寫莫能及彼國人傳云千佛盡當於此留影影西百步許佛在時剃髮剪爪佛自與諸弟子共造塔高七八丈以為將來塔法今猶在邊有寺寺中有七百餘僧此處有諸羅漢辟支佛塔乃千數住此冬三月法顯等三人南度小雪山雪山冬夏積雪山北陰中遇寒風暴起人皆噤戰慧景一人不堪復進口出白沫語法顯云我亦不復活便可時去

勿得俱死於是遂終法顯撫之悲號本圖不果命也奈何復自力前得過嶺南到羅夷國近有三千僧兼大小乘學住此夏坐坐訖南下行十日到跋那國亦有三千許僧皆小乘學從此東行三日復渡新頭河兩岸皆平地過河有國名毗荼佛法興盛兼大小乘學見秦道人往乃大憐愍作是言如何邊地人能知出家為道遠求佛法悉供給所須待之如法從此東南行減八十由延經歷諸寺甚多僧衆萬數過是諸處已到一國國名摩頭羅又經捕那河河邊左右有二十僧伽藍可有三千僧佛法轉盛凡沙河已西天竺諸國國王皆篤信佛法供養衆僧時則脫天冠共諸宗親羣臣手自行食行食已鋪氈於地對上座前坐於衆僧前不敢坐床佛在世時諸王供養法式相傳至今從是以南名為中國中國寒暑調和無霜雪人民殷樂無戶籍官法唯耕王地者乃輸地利欲去便去欲住便住王治不用刑罔有罪者但罰其錢隨事輕重雖復謀為惡逆不過截右手而已王之侍衛

左右皆有供祿舉國人民悉不殺生不飲酒不食葱蒜唯除旃荼羅旃荼羅名為惡人與人別居若入城市則擊木以自異人則識而避之不相搪揬國中不養豬雞不賣生口市無屠估及酤酒者貨易則用貝齒唯旃荼羅獵師賣肉耳自佛般泥洹後諸國王長者居士為衆僧起精舍供養供給田宅園圃民戶牛犢鐵券書錄後王王相傳無敢廢者至今不絕衆僧住止房舍床褥飲食衣服都無缺乏處處皆爾衆僧常以作功德為業及誦經坐禪客僧往到舊僧迎逆代擔衣鉢給洗足水塗足油與非時漿須臾息已復問其臘數次第得房舍卧具種種如法衆僧住處作舍利弗塔目連阿難塔并阿毗曇律經塔安居後一月諸希福之家勸化供養僧作非時漿衆僧大會說法說法已供養舍利弗塔種種香華通夜然燈使彼人作舍利弗本婆羅門時詣佛求出家大目連大迦葉亦如是諸比丘尼多供養阿難塔以阿難請世尊聽女人出家故諸沙彌多供養羅云阿毗曇師者供養阿毗曇律師者供養律年年一供養各自有日摩訶衍人則供養般若波羅蜜文殊師利觀世音等衆僧受歲竟長者居士婆羅門等各持種種衣物沙門所須以布施僧衆僧亦自各各布施佛泥洹已來聖衆所行威儀法則相承不絕自渡新頭河至南天竺迄于南海四五萬里皆平坦無大山川正有河水從此東南行十八由延有國名僧伽施佛上忉利天三月為母說法來下處佛上忉利天以神通力都不使諸弟子知未滿七日乃放神足阿那律以天眼遙見世尊即語尊者大目連汝可往問訊世尊目連即往頭面禮足共相問訊問訊已佛語目連吾却後七日當下閻浮提目連既還于時八國大王及諸臣民不見佛久咸皆渴仰雲集此國以待世尊時優鉢羅比丘尼即自心念今日國王臣民皆當奉迎佛我是女人何由得先見佛即以神足化作轉輪聖王最前禮佛佛從忉利天上來向下下時化作三道寶階佛在中道七寶階上行梵天王亦化作白銀階在右邊執白拂而侍天帝釋化作紫金階在左邊執七寶蓋而侍諸天無數從佛下佛既下三階俱沒於地餘有七級現後阿育王欲知其根際遣人掘看下至黃泉根猶不盡王益信敬即於階上起精舍當中階作丈六立像精舍後立石柱高三十肘上作師子柱內四邊有佛像內外映徹淨若瑠璃有外道論師與沙門諍此住處時沙門理屈於是共立誓言此處若是沙門住處者今當有靈驗作是言已柱頭師子乃大鳴吼見證於是外道懼怖心伏而退佛以受天食三月故身作天香不同世人即便浴身後人於此處起浴室浴室猶在優鉢羅比丘尼初禮佛處今亦起塔佛在世時有剪髮爪作塔及過去三佛并釋迦文佛坐處經行處及作諸佛形像處盡有塔今悉在天帝釋梵天王從佛下處亦起塔此處僧及尼可有千人皆同衆食雜大小乘學住處一白耳龍與此衆僧作檀越令國內豐熟雨澤以時無諸災害使衆僧得安衆僧感其惠故為作龍舍敷置坐處又為龍設福食供養

衆僧日日衆中別差三人到龍舍中食每至
夏坐訖龍輒化形作一小蛇兩耳邊白衆僧
識之銅盂盛酪以龍置中從上座至下座行
之似若問訊遍便化去年年一出其國豐饒
人民熾盛最樂無比諸國人來無不經理供
給所須寺北五十由延有一寺名火境火境
者惡鬼名也佛本化是惡鬼後人於此處起
精舍以精舍布施阿羅漢以水灌手水瀝滴
地其處故在正復掃除常現不滅此處別有
佛塔善鬼神常掃灑初不須人工有邪見國
王言汝能如是者我當多將兵衆住此益積
糞穢汝復能除不鬼神即起大風吹之令淨
此處有百枚小塔人終日數之不能得知若
至意欲知者便一塔邊置一人已復計數人
人或多或少其不可得知有一僧伽藍可六
七百僧此中有辟支佛食處泥洹地大如車
輪餘處生草此處獨不生及曬衣地處亦不
生草衣條著地跡今故現在法顯住龍精舍
夏坐坐訖東南行七由延到罽饒夷城城接
恒水有二僧伽藍盡小乘學去城西六七里

恒水北岸佛為諸弟子說法處傳云說無常
苦說身如泡沫等此處起塔猶在度恒水南
行三由延到一林名呵梨佛於此中說法經
行坐處盡起塔從此東南行十由延到沙祇
大國出沙祇城南門道東佛本在此嚼楊枝
刺土中即生長七尺不增不減諸外道婆羅
門嫉妬或斫或拔遠棄之其處續生如故此
中亦有四佛經行坐處起塔故在從此南行
八由延到拘薩羅國舍衛城城內人民希曠
都有二百餘家即波斯匿王所治城也大愛
道故精舍處須達長者井壁及鴦掘魔得道
般泥洹燒身處後人起塔皆在此城中諸外
道婆羅門生嫉妬心欲毀壞之天即雷電霹
靂終不能得壞出城南門千二百步道西長
者須達起精舍精舍東向開門戶兩廂有二
石柱左柱上作輪形右柱上作牛形池流清
淨林木尚茂衆華異色蔚然可觀即所謂祇
洹精舍也佛上忉利天為母說法九十日波
斯匿王思見佛即刻牛頭栴檀作佛像置佛
坐處佛後還入精舍像即避出迎佛佛言還

坐吾般泥洹後可為四部衆作法式像即還
坐此像最是衆像之始後人所法者也佛於
是移住南邊小精舍與像異處相去二十步
祇洹精舍本有七層諸國王人民競興供養
懸繒幡蓋散華燒香然燈續明日日不絕鼠
銜燈炷燒花幡蓋遂及精舍七重都盡諸國
王人民皆大悲惱謂栴檀像已燒却後四五
日開東小精舍戶忽見本像皆大歡喜共治
精舍得作兩重還移像本處法顯道整初到
祇洹精舍念昔世尊住此二十五年自傷生
在邊夷共諸同志遊歷諸國而或有還者或
有無常者今日乃見佛空處愴然心悲彼衆
僧出問顯等言汝從何國來答云從漢地來
彼衆僧歎曰奇哉邊地之人乃能求法至此
自相謂言我等諸師和尚相承已來未見漢
道人來到此也精舍西北四里有榛名曰得
眼本有五百盲人依精舍住此佛為說法盡
還得眼盲人歡喜刺杖著地頭面作禮杖遂
生長大世人重之無敢伐者遂成為榛是故
以得眼為名祇洹衆僧中食後多往彼榛中

坐禪祇洹精舍東北六七里毗舍佉母作精舍請佛及僧此處故在祇洹精舍大園落有二門一門東向一門北向此園即須達長者布金錢買地處也精舍當中央佛住此處最久說法度人經行坐處亦盡起塔皆有名字乃孫陀利殺身謗佛處出祇洹東門北行七十步道西佛昔共九十六種外道論議國王大臣居士人民皆雲集而聽時外道女名旃遮摩那起嫉妬心及懷衣著腹前似若姙身於衆會中謗佛以非法於是天帝釋即化作白鼠齧其腰帶斷所懷衣墮地地即劈裂生入地獄及調達毒爪欲害佛生入地獄處後人皆標識之又於論議處起精舍精舍高六丈許裏有坐佛其道東有外道天寺名曰影覆與論議處精舍夾道相對亦高六丈許所以名影覆者日在西時世尊精舍影則映外道天寺日在東時外道天寺影則北映終不得映佛精舍也外道常遣人守其天寺掃灑燒香然燈供養至明旦其燈輒移在佛精舍中婆羅門恚言諸沙門取我燈自供養佛為

爾不止婆羅門於是夜自伺候見其所事天神持燈繞佛精舍三帀供養佛已忽然不見婆羅門乃知佛神大即捨家入道傳云近有此事繞祇洹精舍有九十八僧伽藍盡有僧住處唯一處空此中國有九十六種外道皆知今世各有徒衆亦皆乞食但不持鉢亦復求福於曠路側立福德舍屋宇床卧飲食供給行路人及出家人來去客但所期異耳調達亦有衆在供養過去三佛唯不供養釋迦文佛舍衛城東南四里瑠璃王欲伐舍夷國世尊當道側立立處起塔城西五十里到一邑名都維是迦葉佛本生處父子相見處般泥洹處皆悉起塔迦葉如來全身舍利亦起大塔從舍衛城東南行十二由延到一邑名那毗伽是拘樓秦佛所生處父子相見處般泥洹處亦有僧伽藍起塔從此北行減一由延到一邑是拘那含牟尼佛所生處父子相見處般泥洹處亦皆起塔從此東行減一由延到迦維羅衛城城中都無王民甚如坵荒只有衆僧民戶數十家而已白淨王故宮處

作太子母形像乃太子乘白象入母胎時太子出城東門見病人迴車還處皆起塔阿夷相太子處與難陀等撲象捔射處箭東南去三十里入地令泉水出後世人治作井令行人飲之佛得道還見父王處五百釋子出家向優波離作禮地六種震動處佛為諸天說法四天王守四門父王不得入處佛在尼拘律樹下東向坐大愛道布施佛僧伽梨處此樹猶在瑠璃王殺釋種子釋種子先盡得須陀洹立塔今亦在城東北數里有王田太子樹下觀耕者處城東五十里有王園園名論民夫人入池洗浴出池北岸二十步舉手攀樹枝東向生太子太子墮地行七步二龍王浴太子身浴處遂作井及上洗浴池今衆僧常取飲之凡諸佛有四處常定一者成道處二者轉法輪處三者說法論議伏外道處四者上忉利天為母說法來下處餘則隨時示現焉迦維羅衛國大空荒人民希踈道路怖畏白象師子不可妄行從佛生處東行五由延有國名藍莫此國王得佛一分舍利還歸

起塔即名藍莫塔塔邊有池池中有龍常守護此塔晝夜供養阿育王出世欲破八塔作八萬四千塔破七塔已次欲破此塔龍便現身持阿育王入其宮中觀諸供養具已語王言汝供若能勝是便可壞之持去吾不與汝爭阿育王知其供養具非世之有於是便還此中荒蕪無人灑掃常有羣象以鼻取水灑地取雜華香而供養塔諸國有道人來欲禮拜塔遇象大怖依樹自翳見象如法供養道人大自悲感此中無有僧伽藍可供養此塔乃令象灑掃道人即捨大戒還作沙彌自挽草木平治處所使得淨潔勸化國王作僧住處已為寺今現有僧住此事在近自爾相承至今恒以沙彌為寺主從此東行三由延大子遣車匿白馬還處亦起塔從此東行四由延到炭塔亦有僧伽藍復東行十二由延到拘夷那竭城城北雙樹間希連河邊世尊於此北首而般泥洹及須跋最後得道處以金棺供養世尊七日處金剛力士放金杵處八王分舍利處諸處皆起塔有僧伽藍今悉現在其城中人民亦稀曠止有衆僧民戶從此東南行十二由延到諸梨車欲逐佛般泥洹處而佛不聽戀佛不肯去佛化作大深塹不得渡佛與鉢作信遣還其家立石柱上有銘題自此東行五由延到毗舍離國毗舍離城北大林重閣精舍佛住處及阿難半身塔其城裏本菴婆羅女家為佛起塔今故現在城南三里道西菴婆羅女以園施佛作佛住處佛將般泥洹與諸弟子出毗舍離城西門迴身右轉顧看毗舍離城告諸弟子是吾最後所行處後人於此處起塔城西北三里有塔名放弓仗以名此者恒水上流有一國王王小夫人生一肉胎大夫人妒之言汝生不祥之徵即盛以木函擲恒水中下流有國王遊觀見水上木函開看見千小兒端正殊特王即取養之遂便長大甚勇健所往征伐無不摧伏次伐父王本國王大愁憂小夫人問王何故愁憂王曰彼國王有千子勇健無比欲來伐吾國是以愁耳小夫人言王勿愁憂但於城東作高樓賊來時置我樓上則我能卻之王如其言至賊到時小夫人於樓上語賊言汝是我子何故作反逆事賊曰汝是何人云是我母小夫人曰汝等若不信者盡仰向張口小夫人即以兩手搆兩乳乳各作五百道墮千子口中賊知是我母即放弓仗二父王於是思惟皆得辟支佛二辟支佛塔猶在後世尊成道告諸弟子是吾昔時放弓仗處後人得知於此立塔故以名焉千小兒者即賢劫千佛是也佛於放弓仗塔邊告阿難言我卻後三月當般泥洹魔王嬈固阿難使不得請佛住世從此東行三四里有塔佛般泥洹後百年有毗舍離比丘錯行戒律十事證言佛說如是爾時諸羅漢及持戒律比丘凡夫者有七百僧更檢校律藏後人於此處起塔今亦在從此東行四由延到五河合口阿難從摩竭國向毗舍離欲般涅槃諸天告阿闍世王即自嚴駕將士衆追到河上毗舍離諸梨車聞阿難來亦復來迎俱到河上阿難思惟前則阿闍世王致恨還則梨車復怨則於河中央入火光三昧燒身而般泥洹分身

作二分一分在一岸邊於是二王各得半身舍利還歸起塔度河南下一由延到摩竭提國巴連弗邑巴連弗邑是阿育王所治城中王宮殿皆使鬼神作累石起墻闕雕文刻鏤非世所造今故現在阿育王弟得羅漢道常住耆闍崛山志樂閑靜王敬心請於家供養以樂山靜不肯受請王語弟言但受我請當爲汝於城裏作山王乃具飲食召諸鬼神而告之曰明日悉受我請無坐席各自賫來明日諸大鬼神各持大石來辟方四五步坐訖即使鬼神累作大石山又於山底以五大方石作石室可長三丈廣二丈高丈餘有一大乘婆羅門子名羅汰私婆迷住此城裏爽悟多智事無不達以清淨自居國王宗敬師事若往問訊不敢並坐王設以愛敬心執手執手已婆羅門輙自灌洗年可五十餘舉國瞻仰賴此一人弘宣佛法外道不能得加陵衆僧於阿育王塔邊造摩訶衍僧伽藍甚嚴麗亦有小乘寺都合六七百僧衆威儀庠序可觀四方高德沙門及學問人欲求義理皆詣此寺婆羅門子師亦名文殊師利國內大德沙門諸大乘比丘皆宗仰焉亦住此僧伽藍凡諸中國唯此國城邑爲大民人富盛競行仁義年年常以建卯月八日行像作四輪車縛竹作五層有承櫨揠戟高二丈餘許其狀如塔以白氎纏上然後彩畫作諸天形像以金銀瑠璃莊校其上懸繒旛蓋四邊作龕皆有坐佛菩薩立侍可有二十車車車莊嚴各異當此日境內道俗皆集作倡伎樂華香供養婆羅門子來請佛佛次第入城入城內再宿通夜然燈伎樂供養國國皆爾其國長者居士各於城中立福德醫藥舍凡國中貧窮孤獨殘跛一切病人皆詣此舍種種供給醫師看病隨宜飲食及湯藥皆令得安差者自去阿育王壞七塔作八萬四千塔最初所作大塔在城南三里餘此塔前有佛脚跡起精舍戶北向塔塔南有一石柱圍丈四五高三丈餘上有銘題云阿育王以閻浮提布施四方僧還以錢贖如是三反塔北三四百步阿育王本於此作泥犁城中央有石柱亦高三丈餘上有師子柱上有銘記作泥犁城因緣及年數日月從此東南行九由延至一小孤石山山頭有石室石室南向佛坐其中天帝釋將天樂般遮彈琴樂佛處帝釋以四十二事問佛一一以指畫石畫跡故在此中亦有僧伽藍從此西南行一由延到那羅聚落是舍利弗本生村舍利弗還於此村中般泥洹即此處起塔今亦現在從此西行一由延到王舍新城新城者是阿闍世王所造中有二僧伽藍出城西門三百步阿闍世王得佛一分舍利起塔高大嚴麗出城南四里南向入谷至五山裏五山周圍狀若城郭即是蓱沙王舊城城東西可五六里南北七八里舍利弗目連初見頞鞞處尼揵子作火坑毒飯請佛處阿闍世王酒飲黑象欲害佛處城東北角曲中耆舊於菴婆羅園中起精舍請佛及千二百五十弟子供養處今故在其城中空荒無人住入谷搏山東南上十五里到耆闍崛山未至頭三里有石窟南向佛本於此坐禪西北三十步復有一石窟阿難於中坐禪

天魔波旬化作鵰鷲住窟前恐阿難佛以神足力隔石舒手摩阿難肩怖即得止鳥跡手孔今悉存故曰鵰鷲窟山窟前有四佛坐處又諸羅漢各各有石窟坐禪處動有數百佛在石室前東西經行調達於山北嶮巇間横擲石傷佛足指處石猶在佛說法堂已毀壞止有塼壁基在其山峯秀端嚴是五山中最高法顯於新城中買香華油燈倩二舊比丘送法顯上耆闍崛山華香供養然燈續明慨然悲傷收淚而言佛昔於此住說首楞嚴法顯生不值佛但見遺跡處所而已即於石窟前誦首楞嚴停止一宿還向新城出舊城北行三百餘步道西迦蘭陀竹園精舍今現在衆僧掃灑精舍北二三里有尸摩賒那尸摩賒那者漢言棄死人墓田搏南山西行三百步有一石室名賓波羅窟佛食後常於此坐禪又西行五六里山北陰中有一石室名車帝佛泥洹後五百阿羅漢結集經處出經時鋪三空座莊嚴校飾舍利弗在左目連在右五百數中少一阿羅漢大迦葉為上座時阿

難在門外不得入其處起塔今亦在搏山亦有諸羅漢坐禪石窟甚多出舊城北東下三里有調達石窟離此五十步有大方黑石昔有比丘在上經行思惟是身無常苦空得不淨觀猒患是身即捉刀欲自殺復念世尊制戒不得自殺又念雖爾我今但欲殺三毒賊便以刀自刎始傷肉得須陀洹既半得阿那含斷已成阿羅漢果般泥洹從此西行四由延到伽耶城城內亦空荒復南行二十里到菩薩本苦行六年處處有林木從此西行三里到佛入水洗浴天按樹枝得攀出池處又北行二里得彌家女奉佛乳糜處從此北行二里佛於一大樹下石上東向坐食糜樹石今悉在石可廣長六尺高二尺許中國寒暑均調樹木或數千歲乃至萬歲從此東北行半由延到一石窟菩薩入中西向結跏趺坐心念若我成道當有神驗石壁上即有佛影現長三尺許今猶明亮時天地大動諸天在空中白言此非過去當來諸佛成道處去此西南行減半由延貝多樹下是過去當來諸

佛成道處諸天說是語已即便在前唱導導引而去菩薩起行離樹三十步天授吉祥草菩薩受之復行十五步五百青雀飛來繞菩薩三帀而去菩薩前到貝多樹下敷吉祥草東向而坐時魔王遣三玉女從北來試魔王自從南來試菩薩以足指按地魔兵退散三女變老自上苦行六年處及此諸處後人皆於中起塔立像今皆在佛成道已七日觀樹受解脫樂處佛於貝多樹下東西經行七日處諸天化作七寶臺供養佛七日處文鱗盲龍七日繞佛處佛於尼拘律樹下方石上東向坐梵天來請佛處四天王奉鉢處五百賈客授麨蜜處度迦葉兄弟師徒千人處此諸處亦起塔佛得道處有三僧伽藍皆有僧住衆僧民戶供給饒足無所乏少戒律嚴峻威儀坐起入衆之法佛在世時聖衆所行以至于今佛泥洹已來四大塔處相承不絕四大塔者佛生處得道處轉法輪處般泥洹處阿育王昔作小兒時當道戲遇釋迦佛行乞食小兒歡喜即以一掬土施佛佛持還泥經行

地因此果報作鐵輪王王閻浮提乘鐵輪案
行閻浮提見鐵圍兩山間地獄治罪人即問
羣臣此是何等荅言是鬼王閻羅治罪人王
自念言鬼王尚能作地獄治罪人我是人主
何不作地獄治罪人耶即問臣等誰能為我
作地獄主治罪人者臣荅言唯有極惡人能
作耳王即遣臣遍求惡人見泄水邊有一長
壯黑色髮黃眼青以脚鉤魚口呼禽獸禽
獸來便射殺無得脫者得此人已將來與王
王密勑之汝作四方高墻內殖種種華果作
好浴池莊嚴校飾令人渴仰牢作門戶有人
入者輒捉種種治罪莫使得出設使我入亦
治罪莫放今拜汝作地獄主有比丘次第乞
食入其門獄卒見之便欲治罪比丘惶怖求
請須臾聽我中食俄頃復有人入獄卒內置
碓臼中擣之赤沫出比丘見已思惟此身無
常苦空如泡如沫即得阿羅漢既而獄卒捉
內鑊湯中比丘心顏欣悅火滅湯冷中生蓮
華比丘坐上獄卒即往白王獄中奇怪願王
往看王言我前有要今不敢往獄卒言此非

小事王宜疾往更改先要王即隨入比丘為
說法王得信解即壞地獄悔前所作衆惡由
是信重三寶常至貝多樹下悔過自責受八
齋王夫人問王常遊何處羣臣荅言恒在貝
多樹下夫人伺王不在時遣人伐其樹倒王
來見之迷悶躃地諸臣以水灑面良久乃穌
王即以塼累四邊以百罌牛乳灌樹根身四
布地作是誓言若樹不生我終不起誓已樹
便即根上而生以至于今今高減十丈從此
南三里行到一山名雞足大迦葉今在此山
中劈山下入入處不容人下入極遠有旁孔
迦葉全身在此中住孔外有迦葉本洗手土
彼方人若頭痛者以此土塗之即差此山中
即日故有諸羅漢住彼方諸國道人年年往
供養迦葉心濃至者夜即有羅漢來共言論
釋其疑已忽然不現此山榛木茂盛又多師
子虎狼不可妄行法顯還向巴連弗邑順恒
水西下十由延得一精舍名曠野佛所住處
今現有僧復順恒水西行十二由延到迦尸
國波羅㮈城東北十里許得仙人鹿野苑

精舍此苑本有辟支佛住常有野鹿栖宿世
尊將成道諸天於空中唱言白淨王子出家
學道却後七日當成佛辟支佛聞已即取泥
洹故名此處為仙人鹿野苑世尊成道已後
人於此處起精舍佛欲度拘驎等五人五人
相謂言此瞿曇沙門本六年苦行日食一麻
一米尚不得道況入人間恣身口意何道之
有今日來者慎勿與語佛到五人皆起作禮
處復北行六十步佛於此東向坐始轉法輪
度拘驎等五人處其北二十步佛為彌勒授
記處其南五十步翳羅鉢龍問佛我何時當
得免此龍身此處皆起塔見在中有二僧伽
藍悉有僧住自鹿野苑精舍西北行十三由
延有國名拘睒彌其精舍名瞿師羅園佛昔
住處今故有衆僧多小乘學從東行八由延
佛本於此度惡鬼處亦嘗在此住經行坐處
皆起塔亦有僧伽藍可百餘僧從此南行二
百由延有國名達嚫是過去迦葉佛僧伽藍
穿大石山作之凡有五重最下重作象形有
五百間石室第二層作師子形有四百間第

三層作馬形有三百間第四層作牛形有二百間第五層作鴿形有百間最上有泉水循石室前繞房而流周圍迴曲如是乃至下重順房流從戶而出諸層室中處處穿石作窻牖通明室中朗然都無幽暗其室四角頭穿石作梯隥上處今人形小緣梯上正得至昔人一脚所躡處因名此寺為波羅越波羅越者天竺名鴿也其寺中常有羅漢住此土丘荒無人民居去山極遠方有村皆是邪見不識佛法沙門婆羅門及諸異學彼國人民常見人飛來入此寺于時諸國道人欲來禮此寺者彼村人則言汝何以不飛耶我見此間道人皆飛道人方便荅言翅未成耳達嚫國險道路艱難而知處欲往者要當賫錢貨施彼國王王然後遣人送展轉相付示其逕路法顯竟不得往承彼土人言故說之耳從波羅㮈國東行還到巴連弗邑法顯本求戒律而北天竺諸國皆師師口傳無本可寫是以遠步乃至中天竺於此摩訶衍僧伽藍得一部律是摩訶僧祇衆律佛在世時最初大衆

所行也於祇洹精舍傳其本自餘十八部各有師資大歸不異於小小不同或用開塞但此最是廣說備悉者復得一部抄律可七千偈是薩婆多衆律即此秦地衆僧所行者也亦皆師師口相傳授不書之於文字復於此衆中得雜阿毗曇心可六千偈又得一部綖經二千五百偈又得一卷方等般泥洹經可五千偈又得摩訶僧祇阿毗曇故法顯住此三年學梵書梵語寫律道整既到中國見沙門法則衆僧威儀觸事可觀乃追歎秦土邊地衆僧戒律殘缺誓言自今已去至得佛願不生邊地故遂停不歸法顯本心欲令戒律流通漢地於是獨還順恒水東下十八由延其南岸有瞻波大國佛精舍經行處及四佛坐處悉起塔現有僧住從此東行近五十由延到多摩梨帝國即是海口其國有二十四僧伽藍盡有僧住佛法亦興法顯住此二年寫經及畫像於是載商人大舶汎海西南行得冬初信風晝夜十四日到師子國彼國人云相去可七百由延其國大在洲上東西五

十由延南北三十由延左右小洲乃有百數其間相去或十里二十里或二百里皆統屬大洲多出珍寶珠璣有出摩尼珠地方可十里王使人守護若有採者十分取三其國本無人民止有鬼神及龍居之諸國商人共市易市易時鬼神不自現身但出寶物題其價直商人則依價直直取物因商人來往住故諸國人聞其土樂悉亦復來於是遂成大國其國和適無冬夏之異草木常茂田種隨人無有時節佛至其國欲化惡龍以神足力一足躡王城北一足躡山頂兩跡相去十五由延於王城北跡上起大塔高四十丈金銀莊校衆寶合成塔邊復起一僧伽藍名無畏山有五千僧起一佛殿金銀刻鏤悉以衆寶中有一青玉像高二丈許通身七寶炎光威相嚴顯非言所載右掌中有一無價寶珠法顯去漢地積年所與交接悉異域人山川草木舉目無舊又同行分析或留或亡顧影唯己心常懷悲忽於此玉像邊見商人以晉地一白絹扇供養不覺悽然淚下滿目其國前王

遣使中國取貝多樹子於佛殿旁種之高可二十丈其樹東南傾王恐倒故以八九圍柱柱樹樹當柱處心生遂穿柱而下入地成根大可四圍許柱雖中裂猶裹在其外人亦不去樹下起精舍中有坐像道俗敬仰無倦城中又起佛齒精舍皆七寶作王淨修梵行城內人信敬之情亦篤其國立治已來無有饑荒喪亂衆僧庫藏多有珍寶無價摩尼其王入僧庫遊觀見摩尼珠即生貪心欲奪取之三日乃悟即詣僧中稽首悔前罪心告白僧言願僧立制自今已後勿聽王入其庫看比丘滿四十臘然後得入其城中多居士長者薩薄商人屋宇嚴麗巷陌平整四衢道頭皆作說法堂月八日十四日十五日鋪施高座道俗四衆皆集聽法其國人云都可五六萬僧悉有衆食王別於城內供五六千人衆食須者則持本鉢往取隨器所容皆滿而還佛齒常以三月中出之未出十日王莊校大象使一辯說人著王衣服騎象上擊鼓唱言菩薩從三阿僧祇劫苦行不惜身命以國妻子及挑眼與人割肉貿鴿截頭布施投身餓虎不悋髓腦如是種種苦行為衆生故成佛在世四十五年說法教化令不安者安不度者度衆生緣盡乃般泥洹泥洹已來一千四百九十七年世間眼滅衆生長悲却後十日佛齒當出至無畏山精舍國內道俗欲植福者各各平治道路嚴飾巷陌辦衆華香供養之具如是唱已王便夾道兩邊作菩薩五百身已來種種變現或作須大拏或作睒變或作象王或作鹿馬如是形像皆彩畫莊校狀若生人然後佛齒乃出中道而行隨路供養到無畏精舍佛堂上道俗雲集燒香然燈種種法事晝夜不息滿九十日乃還城內精舍城內精舍至齋日則開門戶禮敬如法無畏精舍東四十里有一山山中有精舍名跋提可有二千僧僧中有一大德沙門名達摩瞿諦其國人民皆共宗仰住一石室中四十許年常行慈心能感蛇鼠使同止一室而不相害城南七里有一精舍名摩訶毗訶羅有三千僧住有一高德沙門戒行清潔國人咸疑是羅漢臨終之時王來省視依法集僧而問比丘得道耶其便以實答言是羅漢既終王即案經律以羅漢法葬之於精舍東四五里積好大薪縱廣可三丈餘高亦爾近上著栴檀沉水諸香木四邊作階上持淨好白氈周帀

蒙積上作大轝床似此間輀車但無龍魚耳當闍維時王及國人四衆咸集以華香供養從轝至墓所王自華香供養供養訖轝著積上酥油遍灌然後燒之火然之時人人敬心各脫上服及羽儀傘蓋遙擲火中以助闍維闍維已收撿取骨即以起塔法顯至不及其生存唯見葬時王篤信佛法欲為衆僧作新精舍先設大會飯食僧供養已乃選好上牛一雙金銀寶物莊校角上作好金犁王自耕頃四邊然後割給民戶田宅書以鐵券自是已後代代相承無敢廢易法顯在此國聞天竺道人於高座上誦經云佛鉢本在毗舍離今在揵陀衛竟若干百年（法顯聞誦之時有定歲數但今忘耳）當復至西月氏國若干百年當至于闐國住若干百年當至屈茨國若干百年當復來到

漢地住若千百年當復至師子國若千百年當還中天竺到中天已當上兜術天上彌勒菩薩見而歎曰釋迦文佛鉢至即共諸天華香供養七日七日已還閻浮提海龍王持入龍宮至彌勒將成道時鉢還分為四復本頻那山上彌勒成道已四天王當復應念佛如先佛法賢劫千佛共用此鉢鉢去已佛法漸滅佛法滅後人壽轉短乃至五歲十歲之時粳米酥油皆悉化滅人民極惡捉木則變成刀杖共相傷割殺其中有福者逃避入山惡人相殺盡已還復來出共相謂言昔人壽極長但為惡甚作諸非法故我等壽命遂爾短促乃至十歲我今共行諸善起慈悲心修行仁義如是各行信義展轉壽倍乃至八萬歲彌勒出世初轉法輪時先度釋迦遺法弟子出家人及受三歸五戒齋法供養三寶者第二第三次度有緣者法顯爾時欲寫此經其人云此無經本我止口誦耳法顯住此國二年更求得彌沙塞律藏本得長阿含雜阿含復得一部雜藏此悉漢土所無者得此梵本

已即載商人大船上可有二百餘人後係一小船海行艱嶮以備大船毀壞得好信風東下二日便值大風船漏水入商人欲趣小船小船上人恐人來多即斫絙斷商人大怖命在須臾恐船水漏即取麤財貨擲著水中法顯亦以軍持及澡灌并餘物棄擲海中但恐商人擲去經像唯一心念觀世音及歸命漢地衆僧我遠行求法願威神歸流得到所止如是大風晝夜十三日封一島邊潮退之後見船漏處即補塞之於是復前海中多有抄賊遇輒無全大海瀰漫無邊不識東西唯望日月星宿而進若陰雨時為逐風去亦無准當夜闇時但見大浪相搏晃然火色黿鼉水性恠異之屬商人荒遽不知那向海深無底又無下石住處至天晴已乃知東西還復望正而進若值伏石則無活路如是九十日許乃到一國名耶婆提其國外道婆羅門興盛佛法不足言停此國五月日復隨他商人大船上亦二百許人賚五十日糧以四月十六日發法顯於船上安居東北行趣廣州一月

餘日夜鼓二時遇黑風暴雨商人賈客皆悉惶怖法顯爾時亦一心念觀世音及漢地衆僧蒙威神祐得至天曉曉已諸婆羅門議言坐載此沙門使我不利遭此大苦當下比丘置海島邊不可為一人令我等危嶮法顯本檀越言汝若下此比丘亦并下我不爾便當殺我汝其下此沙門吾到漢地當向國王言汝也漢地王亦敬信佛法重比丘僧諸商人躊躇不敢便下于時天多連陰海師相望僻誤遂經七十餘日糧食水漿欲盡取海鹹水作食分好水人可得二升遂便欲盡商人議言常行時正可五十日便到廣州爾今已過期多日將無僻耶即便西北行求岸晝夜十二日到長廣郡界牢山南岸便得好水菜但經涉險難憂懼積日忽得至此岸見藜藿菜依然知是漢地然不見人民及行跡未知是何許或言未至廣州或言已過莫知所定即乘小船入浦覓人欲問其處得兩獵人即將歸令法顯譯語問之法顯先安慰之徐問汝是何人答言我是佛弟子又問汝入山何所

求其便詭言明當七月十五日欲取挑臘佛又問此是何國答言此青州長廣郡界統屬晉家聞已商人歡喜即乞其財物遣人往長廣太守李嶷敬信佛法聞有沙門持經像乘船汎海而至即將人從至海邊迎接經像歸至郡治商人於是還向揚州留法青州請法顯一冬一夏夏坐訖法顯遠離諸師久欲趣長安但所營事重遂便南下向都就禪師出經律法顯發長安六年到中國停六年還三年達青州凡所遊歷減三十國沙河已西迄于天竺衆僧威儀法化之美不可詳說竊惟諸師未得備聞是以不顧微命浮海而還艱難具更幸蒙三尊威靈危而得濟故竹帛疏所經歷欲令賢者同其聞見是歲甲寅晉義熙十二年歲在壽星夏安居末迎法顯道人既至留共冬齋因講集之際重問遊歷其人恭順言輙依實由是先所略者勸令詳載顯復具敘始末自云顧尋所經不覺心動汗流所以乘危履險不惜此形者蓋是志有所存專其愚直故投命於不必全之地以達萬一之冀於是感歎斯人以為古今罕有自大教東流未有忘身求法如顯之比然後知誠之所感無窮否而不通志之所奬無功業而不成成夫功業者豈不由忘失所重重夫所忘者哉

法顯傳一卷

音釋

燉煌 燉徒渾切煌胡光切燉煌郡名　崎嶇 崎去乩切嶇豈俱切崎嶇不平貌

比丘尼傳卷第一 第二同卷　微二

晉莊嚴寺釋寶唱撰

序

原夫貞心亢志奇操異節豈唯體率由於天真抑亦勵景行於仰止故曰希顏之士亦顏之儔慕驥之馬亦驥之乘斯則風列英徽流芳不絕者也是以握筆懷鉛之客將以語厥方來比事記言之士庶其勸誡於後世故點欲忘言斯不可已也昔大覺應乎羅衛佛日顯於閻浮三界歸依四生向慕比丘尼之興發源於愛道登地證果仍世不絕列之法藏如日經天自拘尸滅影雙樹匿跡歲曆蟬聯陵夷訛紊於是時澆信謗人或存亡微言興而復廢者不肖亂之也正法替而復隆者賢達維之也像法東流淨撿為首綿載數百碩德係興善妙淨珪窮苦行之節法辯僧果盡禪觀之妙至若僧端僧基之立志貞固妙相法令之弘震曠遠若此之流往往間出並淵深岳峙金聲玉震實惟叔葉之貞幹季緒之四依也夫年代推移清規稍遠英風將範於

千載志事未集乎方冊每懷慨歎其歲久矣始乃傳採碑頌廣搜記集或訊之傳聞或訪之故老詮序始終為之立傳起晉咸和訖梁普通凡六十五人不尚繁華務存要實庶乎求解脫者勉思齊之德而寡見膚陋或有遺漏博雅君子箴其闕焉

洛陽竹林寺竺淨撿尼一
偽趙建賢寺安令首尼二
司州西寺智賢尼三
弘農北岳寺妙相尼四
建福寺康明感尼五
北永安寺曇備尼六
建福寺慧湛尼七
延興寺僧基尼八
洛陽城東寺道馨尼九
洛陽城新林寺道容尼十
司州寺令宗尼十一
簡靜寺支妙音尼十二
何后寺道儀尼十三

洛陽竹林寺竺淨撿尼傳一

淨撿本姓种名令儀彭城人父誕武威太守撿少好學早寡家貧常為貴遊子女教授琴書聞法信樂莫由諮稟後沙門法始經道通達晉建興中於宮城西門立寺撿乃造之始為說法撿因大悟念及強壯以求法利從始借經遂達旨趣他日謂始曰經中云比丘比丘尼願見濟度始曰西域有男女二衆此土其法未具撿曰既云比丘比丘尼寧有異法始曰外國人云尼有五百戒便應是異當為問和上和上云尼戒大同細異不得其法必不得授尼有十戒得從大僧受但無和上尼無所依止耳撿即剃落從和上受十戒同其志者二十四人於宮城西門共立竹林寺未有尼師共諮淨撿過於成德和上者西域沙門智山也住罽賓國寬和有智思雅習禪誦晉永嘉末來達中夏分衛自資語必弘道時信淺薄莫知祈稟建武元年西返罽賓後竺佛圖澄還述其德業皆追恨焉撿蓄徒養衆清雅有節說法教化如風靡草晉咸康中沙門僧建於月支國得僧祇尼羯磨及戒本與平元年二月八日於洛陽譯出外國沙門曇摩羯多為立戒壇晉沙門釋道場以戒因緣經為難云其法不成因浮舟于泗撿等四人同壇上從大僧以受具戒晉土比丘尼亦撿為始也當其羯磨之日殊香芬馥闔衆同聞莫不欣歎加其敬仰善修戒行志學不休信施雖多隨得隨散常自後己每先於人到咸康末忽復聞前香并見赤氣有一女人手把五色花自空而下撿見欣然因語衆曰好持後事我今行矣執手辭別騰空而上所行之路有似虹霓直屬于天時年七十矣

偽趙建賢寺安令首尼傳二

安令首本姓徐東莞人父忡仕偽趙外兵部令首幼聰敏好學言論清綺雅性虛淡不樂人間從容閑靜以佛法自娛不願求娉父曰汝應外屬何得如此首曰端心業道絕想人外毀譽不動廉正自足何必三從然後為禮父曰汝欲獨善一身何能兼濟父母首曰立身行道方欲度脫一切何況二親耶忡以問佛圖澄澄曰君歸家潔齋三日竟可來忡從

之澄以臙脂磨麻油傅忡右掌令忡視之見一沙門在大衆中說法形狀似女具以白澄澄曰是君女先身出家益物往事如此若從其志方當榮拔六親令君富貴生死大苦向得其邊忡還許之首便剪落從澄及淨檢尼受戒立建賢寺澄以石勒所遺剪花納七條衣及象鼻澡罐與之博覽羣籍經目必誦思致淵深神照詳遠一時道衆莫不宗焉因其出家者二百餘人又造五寺立精舍匪憚勤苦皆得修立石虎敬之擢忡爲黃門侍郎清河太守

司州西寺智賢尼傳三

智賢本姓趙常山人也父珍扶柳縣令賢幼有雅操志槩貞立及在緇衣戒行修備神情凝遠曠然不雜太守杜霸篤信黃老憎疾釋種符下諸寺剋日簡汰制格高峻非凡所行年少怖懼皆望風奔駭唯賢獨無懼從容興居自若集城外射堂皆是耆德簡試之日尼衆盛壯唯賢而已霸先試賢以格格皆有餘賢儀觀清雅辭吐辯麗霸密挾邪心逼賢獨住賢識其意誓不毀戒法不苟存身命抗言拒之霸怒以刀斫賢二十餘瘡悶絕躃地霸去乃甦倍加精進菜齋苦節門徒百餘人常如水乳及苻堅僞立聞風敬重爲製織繡袈裟三歲方成價直千萬後住司州西寺弘顯正法開長信行晉太和中年七十餘誦正法華經猶日夜一遍其所住處衆鳥依栖經行之時鳴呼隨逐云云

弘農北岳寺妙相尼傳四

妙相本姓張名珮華弘農人也父茂家素富盛相早習經訓十五適太子舍人北地皇甫達達居喪失禮相惡之告求離絕因請出家父並從之精勤蔬食遊心慧藏明達法相住弘農北岳蔭林西野徒屬甚多悅志閑曠遁景其中二十餘載厲精苦行久而彌篤每說法度人常懼聽者不能專志或涕泣以示之是故其所啓訓皆能弘益晉永和中弘農太守請七日齋座上白衣諮請佛法言挾不遜相正色曰君非直見慢亦大輕邦宰何用無禮苟出人間耶於是稱疾而退當時道俗咸歎服焉後寢疾累日臨終怡悅顧語弟子曰不問窮達生必有死今日別矣言絕而終

建福寺康明感尼傳五

明感本姓朱高平人也世奉大法經爲虜賊所獲欲以爲妻備加苦楚誓不受辱謫使牧羊經歷十載懷歸轉篤反途莫由常念三寶兼願出家忽遇一比丘就請五戒仍以觀世音經授之因得習誦晝夜不休願得還家起五層塔不勝憂念逃走東行初不識路晝夜兼涉逕入一山見有斑虎去之數步初甚恐懅少却意定心願逾至遂隨虎而行積日彌旬得達青州將入村落虎便不見至州復爲明伯連所虜音問至家夫兒迎贖家人拘制其志未諧苦身勤精三年乃遂專篤禪行戒品無愆脫有小犯輒累晨懺悔要見瑞相然後乃休或見雨花或聞空聲或覩佛像或夜善夢年及桑榆操業彌峻江北子女師奉如歸晉太和四年春與慧湛等十人濟江詣司空公何充充一見敬重于時京師未有尼寺充以別宅爲之立寺問感曰當何名之荅曰

大晉四部今日始備檀越所建皆造福業可名曰建福寺公從之矣後遇疾少時便卒

北永安寺曇備尼傳六

曇備本姓陶丹陽建康人也少有清信願修正法而無有昆弟獨與母居事母恭孝宗黨稱之年及笄嫁徵幣弗許母不能違聽其離俗精勤戒行日夜無怠晉穆皇帝禮接敬厚常稱曰久看更佳謂章皇后何氏曰京邑比丘尼尠有曇備儔也到永和十年后立寺于定陰里名曰永安（今為何后寺也）謙虛導物未嘗有矜慢之容名譽日廣遠人投集衆三百人年七十二泰元二十一年卒弟子曇羅博覽經數機才贍密勅續師任更立四層塔講堂房宇又造臥像及七佛龕堂云云

建福寺慧湛尼傳七

慧湛本姓任彭城人也神貌超遠精操殊特淵情曠達濟物為務惡衣蔬食樂在其中常荷衣山行逢羣劫欲舉刃向湛手不能勝因求湛所負衣湛歡笑而與曰君意望甚重所獲殊輕復解其衣裏新裙與之劫即辭謝併以還湛湛捨之而去建元二年渡江司空何充大加崇敬請居建福寺住云云

延興寺僧基尼傳八

僧基本姓明濟南人也綰髮志道秉願出家母氏不聽密以許娉祕其聘禮迎接日近女乃覺知即便絕粮水漿不下親屬禁請意不可移至於七日母呼女壻壻敬信見婦殆盡謂婦母曰人各有志不可奪也母即從之因遂出家時年二十一內外親戚皆來慶慰競施珍麗爭設名供州牧給伎郡守親臨道俗嗟歎未曾有基淨持戒範精習經數與曇備尼名輩略齊機樞最密善事議秉皇帝雅相崇禮建元二年皇后褚氏為立寺於都亭里運巷內名曰延興基尼寺住徒衆百餘人當事清明道俗加敬年六十八隆安元年卒

洛陽城東寺道馨尼傳九

竺道馨本姓楊太山人也志性專謹與物無忤沙彌時常為衆使口恒誦經及年二十誦法華維摩具足戒行後研求理味蔬食苦節彌老彌勵住洛陽東寺雅能清談尤善小品貴在理通不事辭辯一州道學所共師宗比丘尼誦經馨其始也晉泰和中有女人楊令辯篤信黃老專行服氣先時人物亦多敬事及馨道王其術寢亡令辯假結同姓數相去來內懷妬嫉伺行毒害後竊以毒藥內馨食中諸治不愈弟子問往誰家得病答曰我甚知主皆藉業緣決無問也設道有益我尚不說況無益耶不言而終

新林寺道容尼傳十

道容本住歷陽烏江寺戒行精峻善占吉凶逆知禍福世傳為聖晉明帝時甚見敬事以花布席下驗其凡聖果不萎焉及簡文帝先事清水道師道師京都所謂王濮陽也第內為立道舍容亟開導未之從也後帝每入道屋輒見神人為沙門形滿於室內帝疑容所為也而莫能決踐祚之後烏巢太極殿帝使曲安遠筮之云西南有女人師能滅此怪帝遣使往烏江迎道容以事訪之答曰唯有清齋七日受持八戒自當消弭帝即從之整肅

一心七日未滿羣烏競集運巢而去帝深信重即爲立寺資給所須因林爲名名曰新林即以師禮事之遂奉正法後晋顯尚佛道容之力也建孝武時彌相崇敬太元中忽而絕跡不知所在帝勑其衣鉢故寺邊有冢云云

司州寺令宗尼傳十一

令宗本姓滿高平金鄉人幼有清信鄉黨稱之家遇喪亂爲虜所驅歸誠懺至稱佛法僧誦普門品拔除其眉託云惡疾求訴得放隨路南歸行出冀州復爲賊所逐登上枯樹專誠至念捕者前望終不仰視尋索不得俄爾而散宗下復去不敢乞食初不覺餓晚達孟津無船可濟悼遑憂懼更稱三寶忽見一白鹿不知所從來下涉河流沙塵隨起無有波瀾宗隨鹿而濟曾不沾濡平行如陸因得達家仍即入道誠心冥詣學行精懇閱覽經法深義入神晋孝武聞之遣書通問後百姓遇疾貧困者衆宗傾資賑給告乞人間不避阻遠隨宜贍恤蒙賴甚多忍饑勤苦形容枯悴年七十五忽早召弟子說其夜夢見一大山云是須彌峻峯秀絕高與天連寶飾莊嚴暉曜爛日法鼓鏗鏘香煙芬馥語令吾前愕然驚覺即體中忽有異於常雖無痛惱狀如昏醉同學道津曰正當是極耳文言未竟奄忽遷神

簡靜寺支妙音尼傳十二

妙音未詳何許人也幼而志道居處京華博學內外善爲文章晋孝武帝太傅會稽王道子並相敬奉每與帝及太傅中朝學士談論屬文雅有才致藉甚有聲太傅以太元十年爲立簡靜寺以音爲寺主徒衆百餘人一生內外才義者因之以自達供䞋無窮富傾都邑貴賤宗事門有車馬日百餘乘荆州刺史王忱死烈宗意欲以王恭代之時桓玄在江陵爲忱所折挫聞恭應往素又憚恭殷仲堪時爲黃門侍郎玄知殷仲堪弱才亦易制禦意欲得之乃遣使憑妙音尼爲堪圖州既而烈宗問妙音荆州缺外聞云誰應作者答曰貧道出家人豈容及俗中論議如聞內外談者並云無過殷仲堪以其意慮深遠荆楚所須帝然之遂以代忱權傾一朝威行內外云云

何后寺道儀尼傳十三

道儀本姓賈鴈門樓煩人慧遠姑也出適同郡解直直爲潯陽令亡儀年二十二棄捨俗累披著法衣聰明敏哲博聞強記誦法華經講維摩小品精義達理因心獨悟戒行高峻神氣清邈聞中嶽經律漸備講集相續晋泰元末至京師住何后寺端心律藏妙究精微身執卑恭在幽不惰衣裳麤弊自執杖鉢清散無矯道俗高之年七十八遇疾而篤執心彌勵誦念無殆弟子請曰願加消息冀蒙瘳損答曰非汝所宜言絕而卒

比丘尼傳卷第一

比丘尼傳卷第二

宋莊嚴寺釋寶唱撰

景福寺慧果尼十四

建福寺法盛尼十五

江陵牛牧寺慧玉尼十六

建福寺道瑗尼十七
江陵祇洹寺道壽尼十八
吳太玄臺寺玄藻尼十九
南安寺慧瓊尼二十
南皮張國寺普照尼二十一
梁郡築弋村寺慧木尼二十二
吳縣南寺法勝尼二十三
永安寺僧端尼二十四
廣陵中寺光靜尼二十五
蜀郡善妙尼二十六
廣陵僧果尼二十七
山陽東鄉竹林寺靜稱尼二十八
吳太玄臺寺法相尼二十九
東青園寺業首尼三十
景福寺法辯尼三十一
江陵三層寺道綜尼三十二
竹園寺慧濬尼三十三
普賢寺寶賢尼三十四
普賢寺法淨尼三十五
蜀郡永康寺慧曜尼三十六

宋景福寺慧果尼十四

慧果姓潘淮南人也常行苦節不衣綿纊篤好毗尼戒行清白道俗欽羨風譽遠聞宋青州刺史北地傅弘仁雅相歎貴厚加賑給以永初三年（曇宗云元嘉七年寺主弘安尼以起寺預備券書見示永初三年）割宅東面為立精舍名曰景福寺以果為綱紀嚫遺之物悉以入僧眾業興隆大小悅服到元嘉六年西域沙門求那跋摩至果問曰此土諸尼先受戒者未有本事推之愛道誠有高例未測厥後得無異耶答曰無異又問就如律文戒師得罪何無異耶答曰有尼眾處不二歲學故言得罪耳又問乃可此國先未有尼非閻浮無也答曰律制十僧得受具戒邊地五人亦得授之正為有處不可不如法耳又問幾許里為邊地答曰千里之外山海艱阻隔者是也九年率弟子慧燈等五人從僧伽跋摩重受具戒敬慎奉持如愛項腦春秋七十餘元嘉十年而卒弟子慧意慧鎧並以節行聞于時也

建福寺法盛尼十五

法盛本姓聶清河人也遭趙氏亂避地金陵以元嘉十四年於建福寺出家才識思解率由敏悟自以桑榆之齒流寓皇邑雖復帝道隆寧而猶懷舊土唯有採賾玄宗乃可以遺憂忘老耳遂從道場寺偶法師受菩薩戒晝則披陳玄素夕則清言味理漸冉積時神情朗贍雖曰暮齒有逾壯年常願生安養謂同業曇敬曇愛曰吾立身行道志在西方十六年九月二十七日塔下禮佛晚因遇病稍就綿篤其月晦夕初宵假寐如來乘空而下與二大士論二乘俄與大眾騰芳蹈藹臨省盛疾光明顯燭一寺咸見僉來問盛此何光色盛具說之言竟尋絕年七十二豫章太守吳郡張辯素所尊敬為之傳述云

江陵牛牧寺慧玉尼十六

慧玉長安人也行業勤修經戒通備常遊行教化歷履邦邑每屬機緣不避寒暑南至荊楚仍住江陵牛牧精舍誦法華首楞嚴等經旬日通利陝西道俗皆歸敬禮觀覽經論未曾廢息元嘉十四年十月為苦行齋七日乃

立誓言若誠齋有感捨身之後必見佛土願於七日之内見佛光明五日中宵寺東林樹靈光赫然即以告衆衆皆欣敬加悅服焉寺主法弘後於光處起立禪室初王在長安於薛尚書寺見紅白色光燭曜左右十日小歇後六重寺沙門四月八日於光處得金彌勒像高一尺云

建福寺道瑗尼十七

道瑗本姓江丹陽人也年十餘博涉經史成戒已後明達三藏精勤苦行晋太元中皇后美其高行凡所修福多憑斯寺富貴婦女爭與之遊以元嘉八年大造形像處處安置彭城寺金像二軀帳座宛具瓦官寺彌勒行像一軀寶蓋瓔珞南建興寺金像二軀雜事旛蓋於建福寺造卧像并堂又制普賢行像供養之具靡不精麗又以元嘉十五年造金無量壽像以其年四月十一日像放眉間相光明照寺内皆如金色道俗相傳咸來修敬瞻覩神輝莫不歎悅復以元皇后遺物開拓寺南更造禪房云云

江陵祇洹寺道壽尼十八

道壽未詳何許人也清和恬寂以恭孝稱幼受五戒未甞起犯元嘉中遭父憂因毀遘疾自無痛痒唯黃瘠骨立經歷年歲諸治不瘳因爾發願願疾痊可得出家立誓之後漸得平復如願出俗住祇洹寺勤苦超絶誦法華經三千遍常見光瑞元嘉十六年九月七日夜見空中寶蓋垂覆其上云云

吳太玄臺寺玄藻尼十九

玄藻本姓路吳郡人也安荀女也（宣驗記云是即安荀也）藻年十餘身嬰重疾良藥必進日增無損時太玄臺寺釋法濟語安荀曰恐此病由業非醫所消貧道案佛經云若履危苦能歸依三寶懺悔求願者皆獲甄濟君能與女並捐棄邪俗洗滌塵穢專心一向當得痊愈安荀然之即於宅内設觀世音齋澡心潔意傾誠戴仰扶疾稽顙專念相續經七日初夜忽見金像高尺許三摩其身從首至足即覺沉痾豁然消愈既靈驗在躬遂求出家住太玄臺寺精勤匪懈誦法華經菜食長齋三十七載常翹心注想願生兜率宋元嘉十六年出都造經不測所終

南安寺慧瓊尼二十

慧瓊者本姓鍾廣州人也履道高潔不味魚肉年垂八十志業彌勤常衣麁麻不服綿纊綱紀寺舍兼行講說本經住廣陵南安寺元嘉十八年宋江夏王世子母王氏以地施瓊瓊修立為寺號曰南永安寺至二十二年蘭陵蕭承之為起外國塔瓊以元嘉十五年又造菩提寺堂殿坊宇皆悉嚴麗因移住之以南安施沙門慧智瓊以元嘉二十四年隨孟顗之會稽至破岡卒勅弟子云吾死後不須埋藏可借人剝裂身體以食衆生至於終盡不忍屠割乃告句容縣輿著山中欲使鳥獸自就噉之經十餘日儼然如故顏色不異令使村人以米散屍邊鳥食遠處米盡近屍之粒皆在弟子慧朗在都聞之奔馳奉迎還葬高座寺前岡墳上起塔云

南皮張國寺普照尼二十一

普照本姓董名徐悲渤海安陵人也少秉節

驟十七出家住南皮張國寺後從師遊學廣陵建熙精舍率心奉法闔衆嘉之及師慧敬亡恩於慶弔而苦行絕倫宋元嘉十八年十二月因成勞疾雖劇而篤情深信初自不改尊意祈誠不捨日夜不能下地枕上叩頭懺悔時息如常誦法華經一日三卷到十九年二月中忽然而絕兩食頃甦云向西行中道有一塔塔中有一僧閉眼思惟驚問何來荅以其事即問僧曰此處去某甲寺幾里荅曰五千萬里路上有草及行人皆無所識時風雲高靡區墟嚴淨西面尤明意欲前進僧乃不許因爾迴還豁然醒寤後七日而卒年二十五

梁郡築弋村寺慧木尼二十二

慧木本姓傅北地人十一出家師事慧超受持十戒居梁郡築弋村寺始讀大品日誦兩卷兼通雜經木母老病口中無齒木但嚼鋪飴母爲口不淨不受大戒日夜精勤懺悔自業忽見戒壇與天皆黃金色舉頭仰視南見一人著裌衣衣色悉黃去木或近或遠語木曰我已授汝戒尋復不見木不以語人多諸感異皆類此也木兄聞欲知乃詐之曰汝爲道積年竟無所益便可養髮當爲訪壻木聞心愁因述所見即受具戒臨受戒夕夢人口授戒本及受戒竟再覽便誦宋元嘉中造十方佛像并四部戒本及羯磨廣施四衆云

吴縣南寺法勝尼二十三

法勝不知何許人也住吴縣南寺恭信恪勤衆所知識宋元嘉中河内司馬隆爲毗陵丞遇抄戰亡妻山氏二親早沒復無兒女年又老大入吴投勝勝接待如親後百餘日山氏遇病病涉三年甚經危篤勝本無蓄積瞻待醫藥皆資乞告不憚寒暑山氏遂得愈衆益稱貴之後遊京師進修禪律該通定慧探索幽隱訓誘眷屬不肅而成動不徇利靜不求名殷勤周至莫非濟物年造六十疾病經時自言不差親屬恠問荅云昨見二沙門道知如此頃之復言見二比丘非前所見者偏袒若有手各執花立其牀後遥見一佛坐蓮華上光照我身從此已後夕不復眠令人爲轉法華經至于後夜氣息稍微命令止經爲我稱佛亦自稱佛將欲平明容貌不改奄忽而終焉

永安寺僧端尼二十四

僧端廣陵人也門世奉佛姊妹篤信誓願出家不當聘綵而姿色之美有聞鄉邑富室湊之母兄已許臨迎之三日宵遁佛寺寺主置於別室給其所須并請觀世音經二日能誦雨淚稽顙晝夜不休過三日後於禮拜中見佛像語云汝壻命盡汝但精勤勿懷憂念明日其壻爲牛所觸亡也因得出家堅持禁戒攝念空閑似不能言及辯析名實其辭亹亹誦大涅槃經五日一遍元嘉十年南遊上國住永安寺綱紀衆務均愛等接大小悅服久而彌敬年七十餘元嘉二十五年卒弟子普敬普要皆以苦行顯名並誦法華經

廣陵中寺光靜尼二十五

光靜本姓胡名道婢吴興東遷人也幼出家隨師住廣陵中寺靜少而厲行長習禪思不食甘肥將受大戒絕穀餌松具戒之後積十

五年雖心識鮮明而體力羸憊祈誠懺到每輒感勞動經晦朔沙門法成謂曰服食非佛盛事靜聞之還食粳粮倍加勇猛精學不倦從學觀者行常百許人元嘉十八年五月遇疾曰我猒苦此身其來久矣於是牽病懺悔不離心口性理恬明神氣怡悅至十九年歲旦飲粒皆絕屬念兜率心心相續如是不斷至四月八日夜殊香異相滿虛空中其夜命終

蜀郡善妙尼二十六

善妙本姓歐陽繁縣人也少出家性用柔和少瞋喜不營好衣不食美食有妹嫠亡嫡居無所依託携一稚子寄其房內常聞妙法自慨生不值佛每一言此流涕歔欷悲不能已同住四五年未嘗見其食妹作食熟呼妙共食妙云我適於某處食竟或云四大不好未能食如此積年妹甚愧恨白言無福婿亡更無親屬携兒依姉多所穢亂姉當見猒故不與共食耳流淚而言言已欲去妙執其手喻之曰汝不解我意我幸於外得他供養何須自損家中食汝但安住我尋遠行汝當守屋慎莫餘去妹聞此而止妙乃自績作布買數斛油瓦坑盛之著庭中語妹云欲撚作功德慎勿取也至四月八日夜半以布自纏而燒其身火已親頂命其妹令呼維那打磬我今捨壽可遍告諸尼速來共別比諸尼驚至命猶未絕語諸尼云各勤精進生死可畏當求出離慎勿流轉我捨此身供養已二十七返止此一身當得初果問益土人或云元嘉十七八年燒身或云孝建時或言大明中故備記之耳

廣陵僧果尼二十七

僧果本姓趙名法祐汲郡脩武人也宿植信解純篤自然在乳哺時不過中食父母嘉異及其成人心雖專到緣礙參差年二十七方獲出家師事廣陵慧聰尼果戒行堅明禪觀清白每至入定輒移昏曉綿神淨境形若枯木淺識之徒或生疑反元嘉六年有外國舶主難提從師子國載比丘尼來至宋都住景福寺後少時問果曰此國先來已曾有外國尼未答曰未有又問先諸尼受戒那得二僧答但從大僧受得本事者乃是發起戒人心令生殷重是方便耳故如大愛道八敬得戒五百釋女以愛道為和上此其高例果雖答然而如心有疑具諮三藏三藏同其解也又諮曰得重受不答曰戒定慧品從微之著更受益佳到十年舶主難提復將師子國鐵薩羅等十一尼至先達諸尼已通宋語請僧伽跋摩於南林寺壇界次第重受三百餘人十八年年三十四矣時宴坐經日維那故觸謂言已死驚告寺官寺官共視見果身冷肉彊唯氣息微傳始欲舁徒便自開眼談笑尋常於是愚者駭伏不知所終

山陽東鄉竹林寺靜稱尼二十八

靜稱本姓劉名勝譙郡梁人也戒業精苦誦經四十五萬言寺傍山林無諸囂雜遊心禪默永絕塵勞曾有人失牛推尋不已夜至山中望見寺林火光熾盛及至都無常有一虎隨稱去來稱若坐禪蹲踞左右寺內諸尼若犯罪失不時懺悔者虎即大怒懺悔若竟虎乃怡悅稱後暫出山道遇一北地女人造次

問訊欣然若舊女姓褎名文姜本博平人也性好佛法聞南國道富開託避得至此土因遂出家既同苦節二人並不資五穀餌麻朮而已聲達虜都虜謂聖人遠遣迎接二人不樂邊境故穢聲跡危行言遜虜主爲設肴饍皆悉進噉因此輕之不復拘留稱與文姜復還本寺稱年九十三無疾而卒矣

吳太玄臺寺法相尼二十九

法相本姓侯燉煌人履操清貞才識英拔篤志好學不以屢空廢業情安貧窶不以榮達移心出適傅氏家道多故符堅敗績眷屬散亡出家持戒信解彌深常割衣食好着施人惠宿尼寺僧諫曰惠宿資野言不出口佛法經律曾未措心欲學禪定又無師範專頑拙訥是下愚人耳何以不種上田而修此下福荅曰由之勝負唯聖乃知我既凡人寧立取捨遇有如施何關作意耶惠宿後建禪齋七日至第三日夜與衆共坐衆起不起衆共觀之堅如木石牽持不動咸謂已死後三日起起後如常衆方異之始悟法相深相領照矣其如此類前後非一相年逵桑榆操行彌篤年九十餘元嘉末卒也

東青園寺業首尼三十

業首本姓張彭城人也風觀峻整戒行清白深解大乘善構妙理彌好禪誦造次無怠宋高祖武皇帝雅相敬異文帝少時從受三歸住永安寺供施相續元嘉三年王景深母范氏以王坦之故祠堂地施首起立寺舍名曰青園齊肅徒衆甚有風規潘貴妃歎曰首尼弘振佛法甚可敬重以元嘉十五年爲首更廣寺西剏立佛殿復拓寺北造立僧房賑給所須寺業興顯衆二百人法事不絕春秋稍高仰者彌盛累以耆艾自陳衆咸不許年九十大明六年卒時又有淨哀寶英法林並以治身清約有聲京縣哀久習禪誦任事清允泰始五年卒英建塔五層閑理有勤蔬食精進泰始六年卒林博覽經律老而不懈元徽元年卒

又有弟子曇寅兼通禪律簡絕榮華不闚朝市元徽六年卒

景福寺尼法辯三十一

法辯丹陽人也少出家爲景福寺惠果尼弟子忠謹清愼雅有素㥩弊衣蔬食不甘五辛高簡之譽早盛京邑相州刺史瑯琊王郁甚相敬禮後從道林寺外國沙門畺良耶舍諮稟禪觀如法修行通極精解每預衆席恒如睡寐嘗在堂齋散不起維那驚觸如木石焉馳以相告皆來就視須臾出定言語尋常衆咸歎服倍加崇重大明七年而卒年六十餘先是一日上定林寺超辯法師夢一宮城莊嚴顯麗服玩光赫非世所有男女裝飾充滿其中唯不見有主即問其故荅景福寺尼法辯當來生此明日應到辯至其日唯覺肉戰即遣告衆大小皆集自云有異人來我左右乍顯乍晦如影如雲言訖坐絕其後復有道照僧辯亦以精進知名道照本姓楊北地徐人也飯蔬誦經爲臨賀王之所供養

江陵三層寺道綜尼三十二

道綜未詳何許人住江陵三層寺少不以出衆居心長不以同物爲汚汎賢愚之際從道

而已跡雖混成所度濟廣以宋大明七年三月十五日夜自練油火爛額既然耳目就毀誦詠不輟道俗咨嗟魔正同駭率土聞風皆發菩提心宋徵士劉虬雅相宗重敬為製偈讚云

竹園寺慧濬尼三十一

慧濬本姓陳山陰人也幼而頴悟精進邁群旦輒燒香運想禮敬移時中則菜蔬一飯鮮肥不食雖在居家有如出俗父母不能割其志及年十八許之從道內外墳典經眼必誦深禪祕觀無不必入靜而無競和而有節明遊舊狎未甞戲言宋太宰江夏王義恭雅相推敬常給衣藥四時無乏不畜私財悉營寺舍竹園成立濬之功也禪味之樂老而不衰年七十三宋大明八年卒葬于傳山同寺有僧化尼聰頴卓秀多誦經律蔬食苦節與濬齊名

普賢寺寶賢尼三十四

寶賢本姓陳陳郡人也十六丁母憂三年不食穀以葛芋自資不衣纊繒不坐牀席十九出家住建安寺操行精修博通禪律宋文皇帝深加禮遇供以衣食及孝武雅相敬待月給錢一萬明帝即位賞接彌崇以泰始元年勅為普賢寺主二年又勅為都邑僧正甚有威風明斷如神善論物理舉枉必釋秉性剛直無所傾撓初晉興平中淨撿尼是比丘尼之始也初受具足指從大僧景福寺惠果淨音等以諮求那跋摩求那跋摩云國土無二眾但從大僧受得具戒惠果等後遇外國鐵薩羅尼等至以元嘉十一年從僧伽跋摩於南林寺壇重受具戒非謂先受不得謂是增長戒善耳後諸好異者或相傳習典制稍虧永徽二年法頴律師於晉興寺開十誦律題其日有十餘尼因下講欲重受戒賢乃建僧局齎命到講座鳴不宣令諸尼不得輙復重受戒若歲審未滿者其師先應集眾懺悔竟然後到僧局僧局許可請人鑒撿方得受耳若有違拒即加擯斥因茲已後矯譎暫息在任清簡才兼事義安眾惠下肅然寡欲世益高之年七十七昇明元年卒

普賢寺法淨尼三十五

法淨江北人也年二十值亂隨父避地秣陵門修釋教淨少出家住永福寺戒行清潔明於事理學思精研深究義與與寶賢尼名輩略齊宋明皇帝異之泰始元年勅住普賢寺宮內接遇禮兼師友二年勅為京邑都維那在事公正確然殊絕隨方引汲德化如流荊楚諸尼及通家婦女莫不遠修書嚫求結知識其陶治德風皆此類也諮其戒範者七百人年六十五永徽元年卒

蜀郡永康寺慧曜尼三十六

慧曜本姓周西平人也少出家常誓燒身供養三寶泰始末言於刺史劉亮亮初許之有趙虔恩妾王氏甓塔曜請諸上燒身王氏許諾正月十五日夜將諸弟子齎持油布往至塔所裝束未訖劉亮遣信語諸尼云若曜果燒身者永康一寺並與重罪曜不得已於此便停王氏大瞋云尼要名利詐現奇特密貨內人作如此事不爾夜半城內那知曜曰新婦勿橫生煩惱捨身關我傍人豈知於是還

寺斷穀服香油至昇明元年於寺燒身火來至面誦經不輟語諸尼云收我遺骨止得二升及至火滅果如其言未燒之前一月日許有胡僧年可二十形容端正髀生黑毛長六七尺極細軟人問之譯語荅云從來不覆是故生毛耳謂曜曰我住波羅柰國至來數日聞姊欲捨身故送銀甖相與曜即頂受未及委悉忽忽辭去遣人追留出門便失以此甖盛其舍利不滿二合云云

比丘尼傳卷第二

音釋

驥 几利切驥騏駿馬也　种 直弓切姓也　笄 居奚切簪也　忱 氏斟切
餔 布胡切食也　飴 弋支切遺也　羸 力追切瘦也　憊 步拜切病也
孀 色莊切寡婦也　濬 私閏切　確 苦角切堅也

比丘尼傳卷第三 第四同卷 微三

齊莊嚴寺釋寶唱撰

東莞曾成法緣尼三十七
南永安寺曇徹尼三十八
崇聖寺僧敬尼三十九
鹽官齊明寺僧猛尼四十
華嚴寺妙智尼四十一
建福寺智勝尼四十二
禪基寺僧蓋尼四十三
東青園寺法全尼四十四
普賢寺淨曜尼四十五
法音寺曇簡尼四十六
法音寺淨珪尼四十七
集善寺慧緒尼四十八
錢唐齊明寺超明尼四十九
法音精舍曇勇尼五十
剡齊興寺德樂尼五十

東莞曾成法緣尼三十七

法緣者本姓俞東莞曾成人也宋元嘉九年年十歲法緣妹法綵年九歲未識經法忽以其年二月八日俱失所在經三日而歸說至淨土天宮見佛佛爲開化至九月十五日又去一旬乃還能便作外國書語及講經見西域人言謔善相了解十年正月十五日又復失去田中作人見其隨風飄颺上天父母憂懼祀神求福既而經月乃返返已出家披著法服持髮而歸自說見佛及比丘尼語云汝前世因緣應爲我弟子舉手摩頭髮自墮爲立法名大曰法緣小名法綵臨遣還曰可作精舍當與汝經也法緣等還家即毀神座緣立精舍晝夜講誦夕中每有五色光明流泌峯嶺有若燈燭自此已後容止華雅音制詮正上京諷誦不能過也刺史韋朗孔默兼並屈供養聞其談說甚敬異焉因是士人皆事正法年五十六建元中卒

南永安寺曇徹尼三十八

曇徹尼未詳何許人也少爲普要尼弟子隨要住南永安寺要道絜學優有聞當世徹秉操無矯習業不休佛法與義必欲總採未及成戒博究經論具足已後遍習毗尼才堪機

務尤能講說剖毫析滯探賾幽隱諸尼大小皆請北面隨方應會負袠成羣五侯七貴婦女已下莫不修敬年六十三齊永明二年卒

崇聖寺僧敬尼三十九

僧敬本姓李會稽人也寓居秣陵僧敬在孕家人設會請瓦官寺僧超西寺曇芝尼使二人指腹呼胎中兒為弟子母代兒喚二人為師約不問男女必令出家將產之日母夢神人語之曰可建八關即命經營僧像未集敬便生焉聞空中語曰可與建安寺白尼為作弟子母即從之及年五六歲聞人經唄輙能誦憶讀經數百卷妙解日深菜蔬刻己清風漸著逮元嘉中魯郡孔默出鎮廣州携與同行遇見外國鐵薩羅尼等來向宋都並風節峻異更從受戒深悟無常乃欲乘舶汎海尋求聖跡道俗禁閉留滯嶺南三十餘載風流所漸獷俗移心捨園宅施之者十有三家共為立寺於潮亭名曰衆造宋明帝聞之遙遣徵迎番禺道俗大相悲戀還都勑住崇聖寺道俗向慕服其進止丹陽樂遵為敬捨宅立寺後遷居之齊文惠帝竟陵文宣王並欽風德親施無礙年八十四永明四年二月三日卒葬于鍾山之陽弟子造碑中書侍郎吳興沈約製其文焉

鹽官齊明寺僧猛尼四十

僧猛本姓岑南陽人也遷居鹽官縣至猛五世矣曾祖率晉正員郎餘杭令世事黃老加信敬邪神猛幼而慨然有拔俗之志年十二父亡號哭吐血死而復穌三年告終示不滅性辭母出家行已清潔奉師恭肅蔬糲之食止存支命行道禮懺未嘗疲怠說悔先罪精懇流淚能行人所不能行益州刺州吳郡張岱聞風貴敬請為門師宋永徽元年淨度尼入吳携出京城仍住建福寺歷觀衆經以日係夜隨逐講說心無厭倦多聞強記經耳必憶由是經律皆悉研明澄情宴坐怕然不倒齊建元四年母病返東捨宅為寺名曰齊明締構殿宇列植竹樹內外清靖狀若仙居飢者撤饍以施之寒者解衣而與之嘗有獵者近於寺南飛禽走獸競來投猛而鷹犬馳逐相去咫尺猛以身手遮遏雖體被啄嚙而投者獲免同止數十人三十餘載未嘗見其慍怒之色年七十二永明七年卒時又有僧瑗尼猛之從弟女也亦以孝聞業行高邈慧悟凝深也

華嚴寺妙智尼四十一

妙智本姓曹河內人也稟性柔明陶心大化執持禁範如護明珠心勤忍辱與物無忤雖有毀惱必以和顏下惟窮年終日無悶精達法相物共宗之禪堂初建齊武皇帝勑請智講勝鬘淨名開題及講帝數親臨詔問無方智連環剖析初無遺滯帝屢稱善四衆雅服齊竟陵文宣王壃界鍾山集葬名德年六十四建武二年卒葬于定林寺南齊侍中瑯琊王倫妻江氏為著石讚文序立于墓左耳

建福寺智勝尼四十二

智勝本姓徐氏長安人也寓居會稽于其三世六歲而隨王母出都遊瓦官寺見招提整峻寶飾嚴華潸焉泣涕仍祈剪落王母問之具述此意謂其幼稚而未許之宋季多難

四民失業時事紛紜奄冉積載年將二十方得出家住建福寺獨行無偏絕塵難範聽受大般涅槃經一聞能持後研律藏功不再受總持之譽僉然改約自製數十卷義疏辭約而旨遠義隱而理妙達涅不緇遇磨不磷大明中有一男子詭期抱梁欲規不遜勝刻意淵深持操壁立正色告衆衆錄付官守戒清淨如護明珠時莊嚴寺曇斌法師弟子僧宗玄趣共直佛殿慢藏致盜乃失菩薩瓔珞及七寶澡罐斌衣鉢之外室如懸罄無以為備憂慨輟講閉房三日勝宣告四部旬日備辦德感化行皆類此也齊文惠帝聞風雅相接召每延入宮講說衆經司徒竟陵文宣王倍宗敬焉勝志貞南金心皎北雪纔成尼衆實允物望令旨仍使為寺主衆所愛敬如奉嚴尊從定林寺僧遠法師受菩薩戒座側常置香鑪勝乃捻香遠止之曰不取火已信宿矣所置之香遂氳霭流煙咸歎其肅恭表應若斯也永明中作聖僧齋攝心祈想忽聞空中彈指合掌側聽勝居寺四十年未嘗赴齋會遊踐貴賤清閑靜處係念思惟故流芳不遠文惠帝特加供俸日月充盈締搆房宇寺衆崇華勝捨衣鉢為宋齊七帝造攝山寺石像永明十年寢疾忽見金車玉宇悉來迎接到四月五日告諸弟子曰吾今逝矣弟子皆泣乃披衣出胷胷有草善佛字字體鮮白色相明潤八日正中而卒年六十六葬于鍾山文帝給其湯藥凶事所須並宜官備也

禪基寺僧蓋尼四十三

僧蓋本姓田趙國均仁人父宪梁天水太守蓋幼出家為僧志尼弟子住彭城華林寺忘利養悛毀譽永徽元年索虜侵州與同學法進南遊京室住妙相尼寺博聽經律深究旨歸專修禪定惟日弗足寒暑不變衣裳四時恒新日食但資一菜中飲而已受業於隱審二禪師禪師皆歎其易悟齊永明中移止禪基寺欲廣弘觀道道俗諮訪更成紛動乃別立禪房於寺之左宴默其中出則善誘詢詢不倦齊竟陵文宣王蕭子良四時資給雖以耆艾而志尚不衰終日清虛通夜不寐年六十四永明十一年卒時寺又有法延尼者本姓許高陽人也精勤有行業亦以禪定顯名

東青園寺法全尼四十四

法全本姓戴丹陽人也端莊好靜稚勤定慧初隨宗瑗博綜衆經後師審隱遍遊禪觀晝則披文遠思夕則歷觀妙境大乘奧典皆能宣說三昧秘門並為師匠食但蔬菜衣止蔽形訓誘未聞獎成後學聽者修行功益甚衆寺既廣大閱理為難泰始三年衆議欲分為二寺時寶嬰尼求於東面起立禪房更搆靈塔於是始分為東青園寺昇明二年嬰卒衆既新分人望未緝乃以全為寺主於是大小僉悅情無纖介年八十三隆昌元年卒時寺復有淨練僧律惠形並以學顯名也

普賢寺淨曜尼四十五

淨曜本姓楊建康人也志道專誠樂法翹懇具戒之初從濟瑗稟學精思研求究大乘之奧十臘之後便為宗匠齊文惠帝竟陵文宣王莫不服膺永明八年竟陵王請於第講維摩經後為寺主二十餘年長幼崇敬如事父

毋從爲弟子者四百餘人年七十二永明十年卒時寺復有僧要光淨並學行有聞也

法音寺曇簡尼四十六

曇簡尼本姓張清河人也爲法淨尼弟子遊學准海弘宣正法先人後已志在曠濟以齊建元四年立法音精舍禪思靜默通達三昧德聲遐布功化日遠道俗敬仰盛修供施時有慧明法師深愛寂靜本住道林寺永明爲文惠帝竟陵文宣王之所修飾僧多義學案講經論去來喧動明欲去之簡以寺爲施因移白山更立草菴以蔽風雨應時行乞取給所資常聚樵木云經營功德以建武元年二月十八日夜登此積薪引火自焚捨生死身供養三寶近村見火競來赴救及至簡已遷滅道俗哀慟聲震山谷即聚所餘爲立墳刹

法音寺淨珪尼四十七

淨珪本姓周晉陵人也寓居建康縣三世矣珪幼而聰穎一聞多悟性不狎俗早願出家父母憐之不違其志爲法淨尼弟子住法音寺德行純粹經律博通三乘禪祕無不善達神量淵遠物莫能窺遺身忘味常自枯槁其精進總持爲世法則傳授訓誘多能導利當世歸心與曇簡尼同憩法音寺後移白山栖托樹下功化轉弘以建武元年二月八日與曇簡同夜燒身道俗哀赴莫不感咽收其舍利樹墳封刹焉

集善寺慧緒尼四十八

慧緒尼本姓閭丘高平人也爲人高率疏遠見之如丈夫不似婦人發言吐論甚自方直略無迴避七歲便蔬食持齋志節勇猛十八出家住荊州三層寺戒業具足道俗所嗟時江陵復有隱尼西土德望見緒而異之遂乃契意相攜行道常同居一夏共習般舟心形勤苦晝夜不息沈攸之爲刺史普沙簡僧尼緒乃避難下都及沈破敗後復還西齊太尉大司馬豫章王蕭嶷以宋昇明末出鎮荊陝知其有道行迎請入內備盡四事時有玄暢禪師從蜀下荊緒就受禪法究極精妙暢每稱其宿習不淺緒既善解禪行兼菜蔬厲節豫章王妃及內眷屬敬信甚深從受禪法每有覩施受已隨散不嘗儲畜意志高遂都不以生業關懷蕭王要共還都爲起寺舍在第東田之東名曰福田寺常入第行道永明九年自稱忽忽苦病亦無正惡唯不復肯食顏貌憔悴苦求還寺還寺即平愈旬日中輒復請入入輒如前感不知所以爾俄而王甍禍故相續武皇帝以東田郊迫更起集善寺悉移諸尼還集善而以福田寺別安外國道人阿梨第中還復供養善讀誦呪緒自移集善寺已後足不復入第者數年時內外既敬重此尼每勸其暫至後第內竺夫人欲建禪齋遣信先諮請尼云甚善貧道年惡此段實願一入第與諸夫娘別既入齋齋竟自索紙筆作詩曰世人或不知呼我作老周忽請作七日禪齋不得休作詩竟言笑接人了不異常日高傲也固具敘離云此段出寺方爲永別年老無復能入第理時體中甚康健出寺月餘日便云病無乃有異於恒夕日而卒是永元元年十一月二十日卒年六十九周捨爲立序讚又有僧威尼德合志同爲法眷屬行

道習覲親承音旨也

錢唐齊明寺超明尼四十九

超明本姓范錢唐人父考少為國子生世奉大法明幼聰穎雅有志尚讀五經善文義方正有禮內外敬之年二十一夫死寡居鄉隣求娉誓而不許因遂出家住崇隱寺神理明澈道識清悟聞吳縣北張寺有曇整法師道行精苦從受具足後往塗山聽慧基法師講說衆經便究義旨一經於耳退無不記三吳士庶內外崇敬尋還錢唐移憩齊明寺年六十餘建武五年而卒時又有法藏尼亦以學行馳名矣

法音精舍曇勇尼五十

曇勇尼者曇簡尼之姊也為性剛直不隨物傾動常以禪律為務不以衣食經懷憩法音精舍深悟無常高崇我樂以建武元年隨簡因移白山永元三年二月十五日夜積薪自燒以身供養當時聞見咸發道心共聚遺燼以立墳剎云

剡齊興寺德樂尼五十一

德樂本姓孫毗陵人也高祖毓晉豫州刺史樂生而口有二牙及長常於闇室不假燈燭了了能見願樂離俗父母愛惜而不敢遮至年八歲許其姊妹同時入道為晉陵光尼弟子具戒已後並遊學京師住南永安寺篤志精勤以晝繼夜窮研經律言談典雅宋文帝善之元嘉七年外國沙門求那跋摩宋大將軍立王國寺(在枳園寺北路)請移住焉到十一年有師子國比丘尼十餘人至重從僧伽跋摩受具足戒至二十一年同寺尼法淨曇覽染孔熙先謀人身窮法毀壞寺舍諸尼離散德樂智移憩東青園寺諮請深禪窮究妙境及文帝崩東遊會稽止于剡之白山照明精舍學衆雲集從容教授道風東南矣齊永明五年陳留阮儉篤信士也捨所居宅立齊明精舍樂綱紀大小悅服遠近欽風皆願依止徒衆二百餘人不聚嚫施歲建一講僧尼不限平等資供年八十一永明三年卒剡又有僧茂尼本姓王彭城人也節食單蔬勤苦為業用其親遺起竹園精舍焉

比丘尼傳卷第三

比丘尼傳卷第四

齊大莊嚴寺釋寶唱撰

禪林寺淨秀尼五十二
禪林寺僧念尼五十三
城都長樂寺曇暉尼五十四
高昌都郎中寺馮尼五十五
閑居寺惠勝尼五十六
東青園寺淨賢尼五十七
竹園寺淨淵尼五十八
竹園寺淨行尼五十九
南晉陵寺令玉尼六十
閑居寺僧述尼六十一
西青園寺妙褘尼六十二
樂安寺惠暉尼六十三
底山寺道貴尼六十四

山陰招明寺法宣尼六十五

禪林寺尼淨秀五十二

淨秀本姓梁安定烏氏人也祖疇征虜司馬文粲之龍川縣都鄉侯淨秀幼而聰叡好行慈仁七歲自然持齋家中請僧轉涅槃經聞斷魚肉即便蔬食不敢令二親知若得鮭鱔密自棄去從外國沙門普練諮受五戒精勤奉持不曾違犯禮拜讀誦晝夜不休年十二便求出家父母禁之及手能書常自寫經所有財物唯充功德不營俗好不衣錦繡不著粉黛如此推遷至二十九方得聽許為青園寺首尼弟子事師竭誠猶懼弗及三業勤修夙夜匪懈僧使衆役每居其首跋涉勤劬觸事關涉善神敬護常在左右時有馬先生世呼神人也見秀記言此尼當生兜率嘗三人同於佛殿內坐忽聞空中聲狀如牛吼二人驚怖唯秀恢然還房取燭還始登階復聞空中語曰諸尼避路秀禪師歸他日又與數人於禪房中坐一尼鼾眠睡中見有一人頭拄屋語之曰勿驚秀尼後時與諸尼同坐一尼

暫起還房見一人抵掌止之曰莫撓秀尼秀尼進止俯仰必遵律範欲請僤法師講十誦律但有錢一千憂事不辦夜夢見鵶鵲鸜鵒雀子各乘軒車大小稱形同聲唱言我當助秀尼講及至經營有七十檀越爭設妙供後又請法穎律師重講十誦開題之日澡罐中水自然香馥其日就座更無餘伴起懼犯獨以諮律師律師荅曰不犯秀觀諸尼未盡如法乃歎曰洪徽未遠靈緒稍隤自非正己焉能導物即行摩那埵以自悔守合衆見之悉共相率退思補過慚愧懺謝宋元嘉七年外國沙門求那跋摩至都律範清高秀更從受戒而青園徒衆悟解不同思立別住外嚴法禁內安禪默庶徼稱己心宋南昌公主及黃修儀以大明七年八月共施宜知地以立精舍秀麻衣藿食躬執泥瓦夙夜盡勤製造像無所不備同住十餘人皆以禪定為業泰始三年明帝勑以寺爲所集宜名禪林寺秀手寫衆經別立經臺在乎寺內娑伽羅龍王兄弟二人現迹彌日示其擁護知識往來無

不見者每奉諸聖僧果食之上必有異迹又嘗七日供養禮懺胡跪攝心注想即見二梵僧舉手共語一稱彌佉羅一稱毗呿羅所著袈裟色如熟桑葚秀即以泥染衣色令如所見他日又請阿耨達池五百羅漢復請罽賓國五百羅漢又請京邑大德二日大會第二日又見一梵僧合衆疑之因即借問云從罽賓來至已一年使守門人密加覘視多人共見從宋林門出始行十餘步奄忽不見又曾浴聖僧內外寂靜唯有檝杓之聲其諸瑞異皆類此也齊文惠帝竟陵文宣王厚相禮待供施無廢年耆力弱復不能行梁天監三年勑見聽乘輿至內殿五年六月十七日苦心悶亂不復飲食彭城寺惠令法師六月十九日夢見一柱殿嚴麗非常謂是兜率天宮見淨秀在其中令即囑之得生妙處勿忘將接秀曰法師是大丈夫弘通經教自應居勝地令聞秀病往看之述夢中事至七月十三日少間自夢見幡蓋樂器在佛殿西二十二日請相識僧會別二十七日告諸弟子曰我升

覺率天宮言絕而卒年八十九

禪林寺僧念尼五十三

僧念本姓羊泰山南城人父彌州從事吏念即招提寺曇叡法師之姑也珪璋早秀才鑑明達立德幼年十歲出家為法護尼弟子從師住太后寺貞節苦心禪思精密博涉多通文義兼美蔬食禮懺老而彌篤誦法華經日夜七遍宋文孝武二帝常加資給齊永明十年中移住禪林寺禪範大隆諮學者衆司徒竟陵王四時供養年九十梁天監三年卒葬秣陵縣中興里內

成都長樂寺曇暉尼五十四

曇暉本姓青陽名白玉成都人也幼樂修道父母弗許元嘉九年有外國禪師畺良耶舍入蜀大弘禪觀暉年十一啓母求請禪師諮禪法母從之耶舍一見歎此人有分令其修習屬法育尼使相左右母已許嫁於暉之姑子出門有曰不展餘計育尼密迎還寺暉深立誓願若我道心不遂遂致逼迫者當以火自焚耳刺史甄法崇聞之遣使迎暉集諸綱佐及有望之民請諸僧尼窮相難盡法崇問曰汝審能出家不荅曰微願久發特乞救濟法崇曰善遣使諮姑姑即奉敎從法育尼出家年始十三矣從育學修觀行裁得稟受即於坐末便得入定見東方有二光明其一如日而白其一如月而青即於定中立念云白者必是菩薩道青者聲聞法若審然者當令青者銷而白光熾即應此念青光自滅白光熾滿及至起定爲育尼說育尼善觀道聞而歎善讚善時同坐四十餘人莫不歎其希有也後婿心疑以為姦詐相率抄取將歸其家曇暉時年十六矣以婢使營衛不受侵逼婿無如之何復以許州刺史以賞異問畺良耶舍荅曰此人根利慎勿違之若婿家須相分解費用不足者貧道有一蒼頭即為隨喜於是解釋後於禪中自解佛性常住大乘等義並非師受時諸名師極力問難無能屈者於是聲馳遠近莫不歸服宋元嘉十九年臨川王臨南兖延之至鎮時年二十一驃騎牧陝復攜住南楚男女道俗北面擁篲者千二百人歲月稍流思母轉至固請還鄉德行既高門徒日衆於市橋西北自營塔廟殿堂廂廊倏忽而成復營三寺皆悉神速莫不歎服稱有神力焉年八十三天監三年卒初張峻隨父在益州嘗忽然直往不令預知同行賓客三十許人坐始定便下果粽並悉時珍刺史劉悛後嘗率往亦復如之梁宣武王嘗送物使暉設百人會本言不出臨中自往及至乃有三百僧并王佐吏近四百人將欲行道遣婢來倩人下食王即遣入唯見二弟子及二婢莫食都無雜手力王彌復歎其不可量也或有問暉者曰見師生徒不過中家之產而造作云為有若神化何以至此耶荅云貧道常自無居貯若須費用役五三金而已隨復有之不知所以而然故談者以為有無盡藏焉時又有花光尼本姓鮮深禪妙觀洞其幽微遍覽三藏傍兼百氏尤能屬文述暉讚頌詞旨有則不乖風雅焉

僞高昌都郎中寺馮尼五十五

馮尼者本姓馮高昌人也時人敬重因以姓

為號年三十出家住高昌都郎中寺齋蔬一食戒行精苦燒六指供養皆悉至掌誦大涅槃經三日一遍時有法惠法師精進邁羣為高昌一國尼依止師馮後忽謂法惠言阿闍梨來好馮是闍梨善知識闍梨可往龜茲國金花寺帳下直日聞當得勝法法惠聞而從之往至彼寺見直日直日歡喜以蒲萄酒一斗五升與之令飲法惠驚愕我來覓勝法翻然飲我非法之物不肯飲直日推背急令出去法惠退思我既遠來未達此意恐不宜違即頓飲之醉吐迷悶無所復識直日便自他行法惠酒醒自知犯戒追大慚愧自椎其身悔責所行欲自斷命因此思惟得第三果直日還問曰已得耶答曰然因還高昌未至二百里初無音信馮呼尼衆遠出迎候先知之迹皆類此也高昌諸尼莫不師奉年九十六梁天監二年卒

梁閑居寺惠勝尼五十六

惠勝本姓唐彭城人也父僧智寓居建康勝幼頴出家以方正自立布於語言言必能行身無輕躁旬日不出戶牖見之者莫不敬異以宋元嘉二十一年出家時年十八為淨秀尼弟子住禪林寺以具戒後講法華經隨習善寺緒尼學五門禪後從草堂寺思隱靈根寺法頴備修觀法奇相妙證獨得懷抱人見而問之皆答云罪無輕重一時發露懺悔懇惻以晝係夜貴賤崇敬供施不斷年八十一梁天監四年卒葬于白板山也

東青園寺淨賢尼五十七

淨賢本姓弘永世人住青園東寺有幹局才能而好修禪定博窮經律言必典正雖不講說精究旨要宋文皇帝善之湘東王或齠齓之年眠好驚魘勑從淨賢尼受三自歸悸寐即愈帝益相善孕崇供施內外親賓及明帝即位禮待益隆資給彌重建齋設講相繼不絕當時名士莫不宗敬後總寺任十有餘載年七十五梁天監四年卒復有惠喬寶顒皆知名惠喬坐禪誦經勤營衆務寶顒誦法華經明於觀行

竹園寺淨淵尼五十八

淨淵本姓時鉅鹿人也幼有成人之智五六歲時常聚沙為塔刻木成像燒香禮拜彌日不足每聞人言輙難盡取其理究二十出家戀慕膝下不食不寢飲水持齋諫曉不從終竟七日自爾之後蔬食長齋戒忍精苦不由課厲師友嗟敬遠近稱譽齊文帝大相欽禮四事供養信驛重沓年七十一梁天監五年卒

竹園寺淨行尼五十九

淨行即淨淵尼第五妹也幼而神理清秀遠識道贍爽烈有志分風調舉止每輙不羣少經與太秣令郭洽妻臧氏相識洽欲害其妻言泄于路行請兄諫洽洽不從之行密語臧氏臧氏不信行執手慟泣於是而返後一二日洽果害之及年十七從法施尼出家住竹園寺學成實毗曇涅槃華嚴每見事端已達旨趣探究淵賾博辯無窮齊竟陵文宣王蕭子良厚加資給僧宗寶亮二法師雅相賞異及請講說聽衆數百人官第尼寺法事連續當時先達無能屈者竟陵王後區品學衆欲

撰僧錄莫可與行爲輩後有尼聰朗特達博辯若神行特親狎之衆亦以爲後來之秀可與行爲儔也行晚節好禪觀菜食精苦皇帝聞之雅相歎賞年六十六梁天監八年卒葬于鍾山也

南晉陵寺釋令玉尼六十

令玉本姓蔡建康人也父朗少出家住何后寺禪房爲淨暉尼弟子淨暉律行純白思業過人玉少事師長恭勤匪懈始受十戒威儀可觀及受具戒禁行清白有若氷雪博尋五部妙究幽宗雅能傳述梁邵陵王綸大相欽敬請爲南晉陵寺主固讓不當王不能屈以永徽元年徵再勑事不獲免在任積年不矜而莊不厲而威年七十六梁天監八年卒寺復有令惠戒忍惠力並顯名令惠講妙法蓮華維摩勝鬘等經勤身蔬飯卓然衆表戒忍聰朗好學經目不忘惠力雅識虛通無所矯競

閑居寺僧述尼六十一

僧述本姓懷彭城人也父僧珍僑居建康述幼而志道八歲蔬食及年十九以宋元嘉二十四年從禪林寺淨秀尼出家節行精苦法檢不虧遊心經律靡不遍覽後偏功十誦文義優洽復從隱審二法師諮受祕觀遍三昧門移住禪林寺爲禪學所宗去來投集更成蕭勤述因有隱居之志宋臨川王母張貴嬪聞之捨所居宅欲爲立寺時制不得輙造到元徽二年九月一日汝南王母吳充華啓勑即就締構堂殿房宇五十餘間率其同志二十人以禪寂爲樂名曰閑居述動靜守眞不斁浮飾宋齊之季世道紛喧且禪且寂風塵不擾齊文惠帝竟陵文宣王大相禮遇脩飾一寺事事光奇四時供養未曾休息及大梁開泰天下有道白黑敬仰四遠雲萃而述不蓄私財隨得隨散或賑濟四衆或放生乞施造金像五軀並皆壯麗寫經及律一千餘卷標帙帶軸寶飾莊嚴年八十四梁天監十二年卒葬于鍾山之西陽也

西青園寺妙禕尼六十二

妙禕本姓劉建康人也齠齓之年而神機秀發而幼出家住西青園寺戒行無點神情超悟敦信布惠莫不懷之雅好談說尤善語笑講大涅槃法華十地並三十餘遍十誦毗尼毋經數說隨方導物利益弘多年七十梁天監十二年卒也

樂安寺惠暉尼六十三

惠暉本姓駱青州人也六歲樂道父母不聽至年十一斷葷辛絶味清虛淡朗姿貌詳雅讀大涅槃經誦妙法蓮華經及年十七隨父出都精進勇猛行人所不及父母愛焉聽遂其志十八出家住樂安寺從斌濟柔次四法師聽成實論及涅槃諸經於十餘年中鬱爲義林京邑諸尼無不師受於是法莛頻建四遠雲集講說不休禪誦無輟標心正念日夕忘寢王公貴賤無不敬重十方親遺四時殷競所獲之財追造經像隨宜遠施時有不從者改緝樂安寺莫不新整年七十三梁天監十三年卒葬于石頭崗時復有惠意以禮誦爲業

底山寺道貴尼六十四

道貴本姓黃長安人也幼清夷沖素善研機理志幹勤整精若過人誓弘大化革鮮不食濟物為懷弊衣自足誦勝鬘無量壽經不捨晝夜父母憂念使其為道十七出家博覽經律究竟文理不羨名聞唯以進道為業觀境入定行坐不休悔過發願言辭哀敏聽者震肅齊竟陵文宣王蕭子良善相推敬為造頂山寺以聚禪衆請貴為知事固執不從請為禪範然後許之於是結掛林下栖寄畢世縱復屯雲晦景委雪埋山端然寂坐曾無閡焉得人信施廣興福業不以纖毫自潤己身年八十六梁天監十五年卒葬于鍾山之陽也

山陰招明寺釋法宣尼六十五

法宣本姓王剡人也父道寄世奉正法宣幼而有離俗之志年始七歲而蔬食苦節及年十八誦法華經首尾通利解其指歸坐臥輙見帳蓋覆之驟有媒娉誓而弗許至年二十父母攜就剡齊明寺德樂尼改服從道即於是日帳蓋自消博覽經書深入理味成戒已後鄉邑時人望俗義道莫不服其精致逮宋氏之季有僧柔法師周遊東夏講宣經論自嶀嵊而之禹穴或發靈隱或往姑蘇僧柔數論之趣惠基經書之要咸暢其精微究其淵奧及齊永明中又從惠熈法師諮受十誦所餐日優所見月賾於是移住山陰招明寺經律迭講聲高于越不立私財以覯施之物修飾寺宇造構精華狀若神功寫經鑄像靡不必備吳郡張援頴川庾詠汝南周顒皆一時之名秀莫不躬往禮敬齊巴陵王蕭昭胄出守會稽厚加供待梁衡陽王元簡即到郡請為母師春秋八十三梁天監十五年卒矣

比丘尼傳卷第四

音釋

褏（直又切 音褏也）䅻（郎達切 糲粟也）潸（所間切 淚流貌）嶷（魚力切）
魭（余六切）鮭（古攜切 魚名）骭（下旦切 中有脊也）鸐鵨（魚鵙切 強切）
鵨鵒（余蜀切 鳥名）隤（徒回切 下墜也）穫（庄郡切 聚音也）㩧杓（許羈切 瑀切）
與抑同 杓（市若切）悛（且緣切）齠（徒聊切）齓（初覲切）
㩧（音的 杓把的器也）

鄰亂切 音也 也 僑（巨嬌切 旅寓也）嬪（毗賓切 婦官也）褘（于非切）賾（鋤陌切 深）

十門辯惑論卷上

唐大慈恩寺沙門釋復禮撰

答太子文學權無二釋典稽疑

序曰

權文學聲冠應行地參園綺搢紳嘉其令望緇素挹其芳猷而頃著十疑于我二諦公孫生之聰辯自昔難酬舍利子之雄才嗟今莫擬豈當仁而抗議試言志以成文必也正名乎稱之曰十門辯惑雖詩云勸誡蔽之可幾乎一言而法唯秘密述之取忘乎三轉遂取類觀象載盈卷軸而煩而無當有愧知音者焉

通力上感門一　應形俯化門二
淨穢土別門三　迷悟見殊門四
顯實得記門五　反經讚道門六
觀業救捨門七　隨教抑揚門八
化佛隱顯門九　聖王興替門十

通力上感門第一

稽疑曰竊見維摩神力掌運如來但十地之觀如來尚隔羅縠如何一掌之內能擎十號之尊乎非獨以卑移尊於理非順寔亦佛與菩薩豈無等差如有等差安能運佛如無等差何須成佛也若維摩是如來助佛揚化未知何名何號何論何經請煩上智示下愚也

辯惑曰嘗聞逆情而取匹夫雖賤而難奪順理而求萬乘雖尊而可降山澤通氣未始一其崇卑金石同聲何必均其小大況惟諸佛有平等誓願時乘應物菩薩能遊戲神通坐忘致遠遞相影響咸赴機緣哉維摩詰者蓋是法身大士德超羣聖啓權智以有生示居家而弘道蓮華總持之力來自他方芥子解脫之門開於此國未曾有室括虛無外不思議道利用無方是以五百聲聞咸辭問疾八千菩薩莫能造命彌勒居一生之地服其懸解文殊是衆佛之師謝其真入而菴園之集因淨名而發興淨名之跡藉無動而方明故如來乃睠於此方居士敬延於右掌三昧之力有感必通十號之尊不行而至矣然則至誠感神者莫知神之巨細孝德動天者孰知天之高下矧乎慧眼遐觀見牟尼於寶相神足甫運持妙喜於華鬘而不能屈彼仁尊入茲國界豈唯羅縠之喻比而可通亦將金粟之名傳而有據者也（吉藏師云金粟事出思惟三昧經自云未見其本今撿諸經錄目無此經名蓋謂西國有經東方未譯矣）

應形俯化門第二

稽疑曰龍女成佛少選之間若其真者佛道甚易云何勤苦無量方得成佛也如其化者化是不實豈以不定化羣生也佛無不實語何爲若斯哉且文殊乃然燈之師釋迦又然燈之弟子文殊既爲諸佛之母應成佛在然燈之前況彌勒未逼文殊已悟龍女成佛文殊之力今龍女成佛於前彌勒成佛於後而文殊不成安能無惑若先成者成在何經經云何佛若未成者何事淹留請示淹留之意也如文殊未成爲是則諸佛成者應非如已成者非非則文殊豈是是非之理請爲言之

辯惑曰至人無己爲物有形高卑不可已跡定隱顯不可已情測龍女雖身遊五道而位光十地文殊雖名稱菩薩而實是如來何以明之按法華經云有娑竭羅龍王女年始八歲智慧利根善知衆生諸根行業乃至辯才

無礙能至菩提詳夫智慧利根者非下趣之所有也知諸根行業者非小乘之事也辯才無礙者善慧之地也能至菩提者等覺之道也斯則三祇功畢十度因圓獻寶珠而轉女形坐蓮華而陞覺位義殊早計事同俯拾而惑者見龍王女即謂是三塗而嬰五障聞發心即謂自凡位而希聖果殊不知五道有示生之義四發有補處之文智積所以懷疑身子由其致詰達之心也何其曲哉又按首楞嚴經云文殊是過去平等國龍種上尊如來央崛魔羅經云是北方常喜世界摩尼寶積佛文殊師利佛土嚴淨經云未來作佛名普見竊以文殊智包權實體兼眞應或成道先劫已爲龍種之尊或流形此界尚號法王之子或正位北方久名寶積或授記來劫將稱普見變化十方而無礙周行三際而不動無取無得而成乘人去不來而見身豈可以一相求未可以一名定故過然燈而函丈逢釋迦而避席慈氏造之以決疑龍女師之而進道然龍女自垢身而明速疾誘物持經文殊處因位而示淹留勸人後已並由咸方便貫爲利益且君子之道貞而不諒聖人之事巽已行權同許車而不與類化城而復進既信彼之非妄仍疑此之不實吁嗟七竅一猶未達乎

淨穢土別門第三

稽疑曰佛說法華經之時五十小劫但春秋夜明以爲釋迦生也正法一千像法一千並謂滅度之後同斯一劫若西域聽法之人神力促爲食頃此則不聽之人已隔五十小劫何則初未聞佛神力豈加神力不加合成灰燼今既不成燼燼則是千餘年耳苟知千餘非謬安有五十小劫若以雖不聞佛神力亦加則佛成道之初大千俱合得果何止頻婆一國十二萬人哉持此相況不加明矣沙門復禮曰法華經序品云日月燈明佛說法華經六十小劫謂如食頃涌出品云五十小劫謂知半日今發難在釋迦之佛引文兼燈明之事但取意而了通不依文以反詰

辯惑曰佛有眞身焉應身焉眞土焉應土焉眞身眞土絕名相而獨立應形應國隨物感而多狀淨者見之謂之淨穢者見之謂之穢久者見之謂之久近者見之謂之近各滯所封罕能達觀故身子覩穢而迷淨空承日月之談彌勒執近而疑久仍生父子之諭及其按地顯莊嚴之國下壓比僧祇之壽執穢之情始去封近之見方除然示淨所以除穢穢去而淨可留乎說久所以破近近亡而久可存乎非淨非穢方爲妙土非久非近始曰眞身然則四十餘年者穢土化身也五十小劫者淨土報身也化身遷動自可以年月測報體圓常詎可以時代限既報化分跡久近殊歸以久難近得無爲謬法華壽量之品維摩佛國之文斯義朗然豈俟多述或曰釋迦利見元是化身娑婆盡野本非淨國者聞穢國之靈鷲法華化身之妙典今乃以報身而述化身將淨國而明穢國其爲謬也不亦大哉釋曰是何言歟是何言歟先豈不云乎淨穢久近生於所見生於所見者同處而異見非別處而異見也且釋迦一佛也或以之見久或以之見近娑婆一界也或以之見淨或以之見穢久與淨菩薩上乘之見也近與穢凡

夫下乘之見也若然者穢既娑婆矣而淨得非乎近既釋迦矣而久得異乎而云釋迦但是化身娑婆唯曰穢土義符偏著理異玄同況乎法華數品靈山一集初則會三歸一迴小道以入大乘次則三變八方引穢心而觀淨土大乘已入無復小乘淨土已觀何有穢土故始自集分身之佛至乎說壽量之經並於淨土之中而演常身之義故經云如是我成佛已來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅又云常在靈鷲山及餘諸住處眾生見劫盡大火所燒時我此土安隱天人常充滿故知聖壽遐長非界塵之能數妙境安固豈劫災之所焚何乃推始起於春秋以五十小劫為馬有覈未經於水火將一千餘年為指實不見覆霜者必疑堅氷乎

迷悟見殊門第四

稽疑曰說法華之時神光遠照他界說維摩之日寶蓋廣覆大千未知此方何為不見若以無緣不得見者無緣則罪人也有緣則福人也逸多殺父母豈福人哉而許出家也闍王害父因母豈福人哉而照月光三昧也此地萬里為國賢哲相仍豈無一人有緣何為獨隔不言林放反勝太山乎

辯惑曰蒼旻信廣醯雞甕遊而不見白日蓋明仙鼠晝伏而奚覩豈資始之有外而照臨之不及哉固以近物為之覆則不能遠察倒情為之惑則不能順辯假使語之曰有天焉有日焉天周三百度廣而覆下日徑一千里而明照外瞻彼二蟲必以狂而不信也今未破業障者何異甕遊乎未開慧目者孰非晝伏乎雖寶蓋曾懸百億四天之上毫光溥照萬八千國之中而有滿宵昏方馳大夢無明被覆何階徹視若不見則無者蒼旻白日可無耶若不見而有者寶蓋毫光非有耶反覆相明言而足矣況乎魯史直書記祥輝於夘夜孔君多識推聖德於西方並紛綸而有據豈寂寞而無朕故知君子或默以照彰而感通中士若存尚河漢而驚怖其有飾智憑陵之伍懷愚混沌之流將撫掌而大噱或絕脊而曾毀非其人也道可虛行者哉故仲尼體無化之先涉於有季路問死對之反詰於生仁義稍檢其性靈道德粗明其徼妙然後應真西舉像教東來八萬法門吞納九流而微顯三千寶塔充滿四瀛而輪奐若先霞而後日類始雲而終雨教之有漸不亦宜乎然則有緣無緣者三乘菩提之性也福人罪人者六趣生死之業也業有輕重性分生熟性猶生福雖多而難啓緣既熟罪雖重而可化福尚難啓而況於罪者乎罪猶可化而況於福者乎故有遠得四瀛務小功而背誕具行三逆知昨非而迴向迴向者生於正解正解生而罪可滅背誕興於邪見邪見興而福自亡福亡永劫而沉淪罪滅即身而解脫故語曰蹈道則為君子違之則為小人仁遠乎哉行之即是借以明義誰曰不然老子曰常善救人故無棄人常善救物故無棄物又人之不善何棄之有況大悲平等而有所棄哉譬夫良工相木名醫瞻病可用而用之不簡木之美惡可療而療之不擇病之輕重人或問之曰伊蘭惡木也汝何以用之迦摩重病也汝

何以療之仁將此爲是問乎爲非問乎必以爲非問也如來善別機根巧知藥病雖逸多行衛頑之惡闍王有楚穆之罪然以曾發菩提之心可用也令興悔解之念可療也可療而療之可用而用之引使歸心化令入道開其與進之路塞彼爲亂之源俾有罪者自新於孝慈無過者守卒於純至善權方便其利博哉然闍王問道而反迷自同於林放夫子知幾而仰聖可比於泰山賢哲相仍雖三復而無失何爲獨隔請再思而可矣

顯實得記門第五

稽疑曰提婆是佛弟子勸闍王害佛尚爲天王如來善星是佛子罪輕於提婆何爲生入地獄但害者應重謗者應輕今乃重者爲如來輕者入地獄以斯示後何以安哉若以善星是化者後應成佛有授記乎無授記乎如有授記請指言之也如無授記安得爲化哉若以善星爲眞者何不同之昆季陞天宮以誘之入地獄以懼之忍其入地獄豈慈悲也但拯樹提於烈火之中飛巨石於高旻之上催曠野之鬼神伏闍王之醉象何爲於善星也不若斯以救之哉

辯惑曰蓋聞如來設教有大小二乘調達所行有權實兩事大乘闡其實小乘語其權若晦實論權有害佛之逆而招地獄之苦若廢權談實無破僧之罪故受天王之記權也有報與善星可得異乎實也無罪與善星可得同乎不同非設難之地不異又無難可設來論疑旨於何而致耶況謗害輕重更殊高議何者夫害雖是逆或不壞於見謗則壞見而成於逆成逆但嬰業障近招無間之殃壞見斯斷善根乃受闡提之號所以訶罵調達唯曰癡人題目善星則云邪見斷可知矣又問善星爲眞爲化者凡化之爲理必當以混眞爲妙眞妙之爲事自然以似化爲恒眞化相涉魚魯難辯然則綆短汲深情泉無以上濟智小謀大美餗固其傍覆輕而議之則吾豈敢聊復稽之聖典匪曰攻乎異端試論之曰夫牟尼一代涅槃爲最後之說迦葉再請善星是厮下之人穢圂嗟其永墜苦獄見其生入又惡友行惡報息已明其是權善星斷善涅槃不言其爲化豈無爲化之理曾無是化之文以此而推眞亦可矣至若廣持衆部守筌而詎得魚徧習諸禪爲山而已止簣同碩鼠之爲技若飛鳥之能言雖進門人還如伯寮空稱佛子更甚商均中夜披衣發怖小男之語通衢掃跡滅表大人之相逢餔糟之人言其證道見食吐之鬼唱已生天彼何人斯頑之甚也夫以辯才第一尚招螢火之識智慧無雙未免金師之誤故知有根力解力照性照令俾化者不可逃其眞愚者不能隱其智斯大聖之分也非常人之所及也嗟夫玉毫已翳金口莫宣但可稟教而爲解庸詎棄文而生意若斯而已哉夫可與爲善不可與惡者上智也可與爲惡不可與善者下愚也與善而善與惡而惡者中人也語曰唯上智與下愚不移明中人則可移也故宣父至聖不迴盜跖之心清河中賢能變周處之節令難陀之等者中人也若善星之輩者至愚也故可誘可逼因而學之成羅漢謗因謗果人

斯下矣作闡提豈大聖忍其苦哉蓋下愚不可救耳譬夫厥田上上詎可使燋種生芽有滄淒淒不能遣枯條布葉豈可閒然於時雨有望於良疇者哉洎乎力士之慢可降嬰兒之戹可拯曠野之神可化宮城之象可伏達類雖廣一以貫之方於闡提固無等級故經云害蟻子有罪殺闡提無過尚復引使出家置之左右譬彘老之馬未可先乘同荆棘之田寧望後稑知見在之無益冀將來之有因畢下趣而向人天發廣心而成福智是知慈悲之大方便之巧天地不足儔陰陽無以測迴向者若子之事父行莫大之誹謗者猶臣之叛君惡不可解然不解本乎滅趾莫大始自因心初有其微卒成其著樞機之發可不慎歟

十一

反經讚道門第六

稽疑曰提婆達多後為如來者則是菩薩也豈有菩薩而勸人害父乎若業合害者闍王必應自害何為待勸而害也若業非害者菩薩初無害心不應勸人令害也聖人設教何至斯哉

辯惑曰山非自高而所以高者澤下夏非自暑所以暑者冬寒故水火相革而變生鹽梅相糅而功著相糅也者相異也為功則大同相平也者相反也在變則咸順故可否相濟損益相成殊途而同歸何莫由斯道評夫大權菩薩住不思議應物而遊從人之利害故惰而動忘己之得失人之利矣己雖失而行之人之害矣己雖得而違之而大智若愚正言似反見之者誹謗聞之者聽瑩然則凡夫之行有否有臧聖人之道或逆或順凡夫之行徧否臧不足以訓時聖人之道弘逆順咸可以匠物順而匠物者文殊之等也逆而匠物者調達之流也或曰順以化人久事斯語逆而教俗深異所聞將以搢紳希更指掌釋曰起予者商也聊為子言之夫善著則顯惡惡著則明善必然之分其理不惑故聖人之用權道也惡既著矣善自明矣惡著俾人之內省善明使物之思齊思齊既可以勸善內省又可以止惡順而弘道者亦以止勸也逆而行事者亦以止勸也止勸既均矣優劣可得乎而人聞師利是聖人即扣頭仲敬調達多為菩薩即扼腕不平斯蓋朝三暮四識五迷十可為受化之人耳安知為化之理哉孔子曰三人同行必有我師焉擇其善者而從之其不善者而改之不善為師茲理久著仲尼既稱誘矣調達何用不臧也故經云由提婆達多善知識故令我具足六波羅蜜即其義也或人又曰若順道不能勸善也可須反經以勸之順道不能止惡也可須反經以止之令順而為化既足矣何用返經而為化乎釋曰夫二儀覆載四序生成夏氣長嬴龐麥以之憔悴秋風淒緊叢桂以之芳菲春日遲遲未可使菊華榮曜冬霜凜凜詎能遣松貞搖落惟夫大悲運物若兩儀之覆載因機設教猶四序之生成稟悟各殊似數物之榮悴智者因翫而得解庶幾沿淺及深乎又曰為惡以化人者惡亦化乎惡人若已能化者何用善人為化乎釋曰惡人為逆果或賒而未受大士行權報在今而必驗令則斯須可覩、

十二

物惡飾而能悛賒則寘寔難知人僥倖而冀免故惡人不足以化物必俟大權為化焉然調達始終行事權實雙辯經云惡友猶是權名論曰大賓方為實稱故鷲山會上天王記十號之尊柰國經中地獄比三禪之樂至仁不匿應同穎叔小惡無犯豈作潘崇因以父王定業不移必遇其逆佛弟因之有勸示受其殃實也未始勸人權有也令人見勸既令人見勸也亦令人見殃也殃生於勸勸止則殃息見勸故殃怖殃而止勸斯則調達之勸欲令人不勸耳令不勸故勸則勸為不勸乎權有勸尚為不勸寔無勸安得有勸哉此廼錫類之義本全同惡之疑可息仁而能反兼四子以為師非道可行篤一乘而遇達子夏既其默識師利曾何致疑介如石焉豈俟終日矣

十門辯惑論卷上

音釋

搢紳搢即刃切紳失人切搢紳謂插笏於紳也　縠胡祿切綺紗也　睠古眷領念也　眹直忍切炎徵萌兆曰眹　混沌混胡本切沌徒損切混沌猶言無分辯也　噱渠略切嗢噱笑不止貌　膂力舉切脊骨也　粗坐五切略也　徼古弔切至精也　瀛以成切海也　奐火貫切衆多曰奐　綆古杏切汲井索也　餗思穀切鼎實也　圂胡困切溷也　蕢求位切土籠也　簉初救切　渰衣儉切雲興貌　糅女救切雜也　僥倖僥古堯切倖胡耿切

十門辯惑論卷下　微五

唐大慈恩寺沙門釋復禮撰

觀業救捨門第七

稽疑曰頻婆娑羅昔供養佛佛見韋提之時頻婆幽而未死以佛大悲神力芥子尚納須彌如何不救頻婆令其遇害至於闍王瘡痛特照神光將入地獄遂延遐壽於逆子何幸獨得延齡於賢父何辜獨不延也但頻婆證果賢王也應救而不救之闍王賊臣逆子也不應救而救之何以勸將來何以示人子顯而不扶焉用彼相任子害父佛何為哉

辯惑曰夫業之為理也大矣哉深焉不測廣焉不極渺渺綿綿變化消息夷兮無形希兮無聲無形無聲庶類以生生極之謂命習成之謂性其體也若無而有其用也不疾而速方其來也不可排方其謝也不可止至若天地之廣陰陽之靈日月貞明於上山川紀理於下幽顯異致而云為種植殊途而布護人咸見其然也而莫知所以然也故或推之於自然或付之於造化或言始生於元氣或云

稍長於盤古或謂中有神我傍興衆物或執上有梵天下生羣類或道寘爲自性從無形而變有形或計體是微塵從不化而生所化斯皆失其本而迷其末昧其源而惑其流所以異見紛馳殊情競舉豈知業因心起心爲業用業引心而受形心隨業而作境六道昇降財成而不越二儀上下剖判而斯分然則因業受身還造業從心作境境復生心無始無終譬之於輪轉非空非有喻之於幻化四生易其滋蔓三界難以歸根而業之以善惡分流報之以苦樂殊應積善餘慶爲善所以致樂積惡餘殃作惡所以陷苦若影隨形而曲直難離朱督繩不能比其定若響隨聲而大小雖師曠調軫未可喻其均不見形直而影斜豈有善修而報苦不聞聲小而響著詎有惡成而果樂亦猶田畯勉職黍稷盈疇農夫失時莠蕀遍野借使耕而鹵莽其事耘而滅裂其業欲望不稂不莠如坻如京揉蕣務於水中搴芙蓉於木末也或曰善爲福始惡是禍源同影響之無遑類耕耘之有報敢

問命矣何迺頻婆爲善翻以禍終阿闍積壘仍蒙福末釋曰不亦善乎而問之也子聞業之有報也未聞報之有時也夫業之感報有三時不同焉有見報業者此身作業即身而受也有生報業者今身造業次生而受也有後報業者次生未受後生方受也初猶禾菽之類也經時即熟焉次猶麰稌之等也易歲乃登焉後猶桃李之輩也積年方實焉故昔勤今惰者野無秋實之望家有歲積之盈昔惰今勤者朝無數粒之資夕有餘糧之畜豈可以見勤者不足謂不足非始於惰乎見惰者有餘謂有餘非始於勤乎冀以象而申意更借事而明理曰有二人相與爲隣築室焉一人先拙而後巧一人先巧而後廢先拙者築室甚陋居而習技技成而思巧既巧而變其拙矣先巧者築室甚精居而自養養善過而業廢既廢而失其巧矣雖失其巧其屋尚精焉雖變其拙其居猶陋焉及乎歲序綿稔風雨飄浸舊宇既廢新構聿興即工拙所營精陋復反矣因斯而談身者心之宅而業之

果也業者心之用而身之因也工拙相代者善惡更習也舊宇新構者前身後生也頻婆雖今無遺行而昔有不臧阿闍雖見是惡人而往修善業不臧所以遇禍修善所以延齡其致可尋何足多怪來論曰以佛大悲神力芥子尚納須彌如何不救頻婆令其遇害釋曰夫業有決定也者有不定也者不定則易轉其業可亡決定則難移其報必受頻婆定業也如何可救乎故良醫不能愈命盡之人慈母不能乳口禁之子矣然則人而有業物也無心無心則我心能制山大或可入於小有業則彼業爲主命促不可引而長令乃以無心而例有心將有業而齊無業北轅適越相去不亦漸遙哉又曰於逆子何幸獨得延齡於賢父何辜獨不延也釋曰按涅槃經頻婆娑羅往於毗富羅山遊行射獵周遍曠野悉無所得唯見一仙五通具足即勑左右而令殺之其仙誓言我於未來亦當如是而害汝命又云佛語闍王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨菩提之心竊以馳騁發狂肆虐於五

通之上景行行止歸心於七佛之初或宿善
不亡因懺洗而延壽或餘殃未殄遭殺逆而
非命非命由乎肆虐詎是無辜延壽始乎歸
心寧稱有辜請循三報之理當反一隅之惑
又曰頻婆得果賢王也應救而不救之闍王
賊臣逆子也不應救而救之釋曰觀無量壽
經云頻婆娑羅幽閉置於七重室內自然增
進成阿那含諸經論並云阿那含者名為不
還更不還生欲界故涅槃云阿闍唯見見在
不見未來父王無辜橫加逆害心生悔熱遍
體生瘡又云若不隨順耆婆語者來月七日
墮阿鼻獄詳夫幽憤而陞上果雖外凶而內
吉冥目而超下界雖名死而實生救之即翻
損任之即自益至若身瘡而心熱罔知回向
之路業深而報近將墜泥犂之域救之即為
益任之即為損斯即觀其所應救救之以為
益察其所應捨捨之以為利而曰應救而不
救之不應救而救之聖心雖微知之何陋矣
然定報受之而不易明業之難犯也重罪悔
之而以輕明行之可革也行可革惡人遷善
於濫觴業難犯善人止惡於探湯惡止善行
即有恥且格斯蓋導之以德也豈若齊之以
刑也父子咸已進於道何顛不扶乎賢愚並
可從於化何來不勸乎知我者希則我貴矣

隨教抑揚門第八

稽疑曰涅槃章門總括羣品不依涅槃恐難
成佛何為讃功德之處輕於般若法華乎若
以般若捨執著為優即涅槃為半偈捨身豈
劣於般若也若以法華證大乘為優即涅槃
以大空為門豈劣於法華也法門不二何為
二之哉

辯惑曰真身寂靜豈存言說至理希微本亡
性相雖無言說不違言說之道雖無性相而
為性相之津譬夫明鏡無為形來而像著幽
谷不撓聲及而響盈然則衆籟參差無谷不
能以致響羣物絡繹無鏡何居而生像故知
形聲為之感鏡谷為之應感應一嚮視聽兼
失矣竊以如來有無緣大慈不思弘願者明
鏡幽谷也衆生有聞熏習之種發菩提之心
者羣形衆聲也王毫明而三十二相著鏡中
之像也金口發而一十二部宣谷中之響也
自波羅苑內明苦集滅道堅固林中說常樂
我淨其間八藏咸闡三乘競馳甘露之味不
殊大雲之澤無別然而小草大草受之者少
多有緣無緣服之者生死漸頓於焉百慮半
滿所以多門本乎其源莫非一致故自本而
觀也泯然平等矣自末而觀也森然不同矣
不同所以各解平等所以一音一音故法門
以之不二各解故教迹以之非一若乃演六
度之法談四絕之理即有以明空依空而起
行斯般若之為義也明七種譬喻辯三法平
等破二以歸一迴小以從大斯法華之為旨
也弘三點之與闡四德之妙異客出其家珍
新醫用其舊乳斯涅槃之為致也此並大乘
之秘府方等之妙門賢聖仰止之崇山經論
朝宗之巨海得之者咸可以致遠失之者誰
能以不泥來論云不依涅槃恐難成佛仁欲
謂不依法華般若而可成佛者乎然則法華
是衆經之王般若為諸佛之母孰見無母而
孕子無王而統人哉義無優劣斷可知矣來

論又云何因讚功德之處輕於般若法華乎夫以隨時之義沿革不可守其常唯變所適取捨必貴存其會和扁隨病而授藥班倕任物而施巧豈寒溫不變規矩有恒哉況尋繹誠文有異來旨經云上語亦善中下亦善金剛寶藏滿足無缺又云如諸藥中醍醐第一又云亦如日出放千光明又云譬如衆流皆歸於海又云修行是經即得具足十事功德夫以分流設險海若為百谷之王列曜成文日天作三光之主金剛寶中之第一醍醐藥中之最上三語僉義何句義而非玄十事以成何功業而不備其比興也如彼其稱揚也如此靜而詳校諒已非輕刻如涅槃梵本偈逾三萬震旦所譯纔出十千法鏡開而未全玄珠得而方半也或曰教迹非一法門不二辯讚德之有無明經本之廣略怡然理順矣但高下相傾長短相形既法華云此經第一餘經得非其亞乎涅槃云此經尊勝餘經得非卑劣乎般若云此法門不可思議餘法門得非可思議者乎斯義不明前疑復振也釋曰夫以利涉大川則舟檝為之最載馳廣陸則車騎為之先燕處超然宮觀為之長雖水陸殊位動靜異宜而萬國非止一人也九州非止一地也故畫艫芳橈周流而莫輟騰駒繡轂馳騁而未已時鳳華居寢處而寧廢斯即舟檝未嘗不為最車騎未嘗不為先宮觀未嘗不為長也其有局於水鄉者得車即破之專於山野者與舟即刳之身不下堂者莫辯舟車之所用心務行邁者罔知棟宇之所適若斯人者何足與言於道哉孔子曰教人親愛莫善於孝教人禮順莫善於悌又曰法象莫大乎天地著明莫大乎日月此亦各隨其義以稱莫善也以云莫大也諸經言乎第一者蓋亦從此而明歟

化佛隱顯門第九

稽疑曰二月十五日佛將涅槃促純陀獻食為滅時將至又却後三月正應此期聖衆勸請佛云當滅但佛無虛語即此滅非虛何為犢子梵志月餘方乃報佛便似未滅其故何哉如其已滅梵志不應遣報如其未滅不知滅在何時其滅時之經滅時之日佇承高旨可得聞乎（沙門復禮曰涅槃云犢子梵志滿十五日得須陀洹於娑羅林精行二七不久得阿羅漢遣使報佛入般涅槃月外之言異香所聞之也）

辯惑曰原夫佛陀以圓覺為義涅槃以至寂為體圓覺者道無不窮理無不照至寂者累無不遣功無不忘忘功而遣累不可謂之有照理而窮道不可謂之無然而有以無生無因有立或辭其一必喪其兩既至寂不可謂之有矣而可謂之無乎圓覺不可謂之無矣而可謂之有乎不可謂有而不無寂之極也不可謂無而不有覺之妙也怳兮惚若存若沒窈兮冥不滅不生夫生者法之始興也滅者法之初謝也初謝則本有今無始興則本無今有如來非本無今有也惡乎而謂生涅槃非本有今無也惡乎而謂滅有生滅然後有始終有始終然後有久近有久近然後分歲月生滅尚無矣歲月何寄哉故舍利問於沒生居士詰而莫對迦葉疑於壞滅大師訶而後辯是知解脫之理涅槃之性不可以生滅求不可以有無取乎何迴以生滅心行而

問涅槃實相歟仁今問涅槃以時日亦猶量
虛空以尺丈虛空無尺丈不可以尺丈量可
以尺丈量非是虛空也涅槃無時日不可以
時日定可以時日定非是涅槃也何者夫尺
丈生於形質時日本乎始終無形質即無尺
丈無始終固無時日明矣無而致問何其迂
哉經云夫如來者天上人中最尊最勝豈是
行耶又云如來身者是常住身金剛之身即
是法身又云非身是身不生不滅又云常法
之中虛空第一如來亦爾壽命之中最為第
一富哉聖教盡然妙理自可悟之以真常奚
更疑之以生滅或曰聞真常之義欲甘於夕
死聽涅槃之名尚昧於朝徹若如來常住不
滅者何故稱般涅槃耶釋曰涅槃有四種子
未聞無住之義歟夫無住涅槃者真如妙性
為之體大悲般若為之助般若故不住生死
大悲故不住涅槃不住涅槃故雖證而不取
不住生死故雖在而不著證而不取故有感
所以即興在而不著故無緣所以即謝斯則
寂然不動形遍十方澹爾無思智周萬物應

見不疲而寂滅隱顯無恒而常住豈若聲聞
離苦永入無餘緣覺猒身長辭有悲形同槁
木遽已燒然心類死灰曾微覺了均絕聖之
獨善違博施之兼仁乎故涅槃經云我以父
住大般涅槃種種示現神通變化又云大般
涅槃能建大義斯無住涅槃之用也豈乖真
常之義哉或人又曰涅槃之道若常者何有
雙林之事耶釋曰佛有三身之義矣法身也
報身也化身也法身以性淨真如為之體出
纏被了為之義報身以酬因果德為之性真
真照俗為之業化身以內依勝智為之本外
應羣情為之相法身猶虛空之性雲蒸即翳
務斂即明其性本常矣報身若乘空之日赫
矣高升朗焉大照其體恒在矣化身如鑒水
之影泚清即見流濁迺昏顯晦不恒往來無
定至若七蓮承足聖業肇而開圖雙樹恬神
能事終而息駕其中或離經辯志晦明於初
學或納采問名同塵於始禮金輪至而羅七
寶朱鬣騰而出九重縱神力而降魔兇邪革
面揚辯才而伏衆聖賢稽顙一一國土處處

分身遍他方而不窮盡未來而無替斯皆應
情之化鑒水之影也亦何傷於涅槃常住之
義夫或人又曰二身蘊粹而圓常八相逐情
而興廢是則真為寂靜化是推遷鶴林之事
不無猜乎之疑佇決釋曰向辯真化之不一
未明真化之不異夫化佛者豈他歟報身圓
應之用也報身者何哉悲智所成之體也悲
以廣濟為理智以善權為業所以因時降迹
隨物見身迹者用也悲智者體也體是其
本用是其末依體起用攝末歸本欲求其異
理可然乎而迺定化體之推遷異真身之寂
靜斯為未得矣斯為未得矣然此且明報身
起化也未明化身即法也化身即法理微矣
還寄影喻而述焉夫水中之日影也不從外
來不從內出不此不彼不異不一不無其狀
不有其質倏焉而存忽焉而失像著而動性
虛而鑑執實者為妄知妄者了實日何謂也
日若從外來者水外寧在乎若從內出者水
內先有乎若言在此者於彼不見乎若言在
彼者於此不觀乎若言是異者一見有二乎

若言是一者二見豈一乎若言是無者於見可亡乎若言是有者求體曾得乎誚其生生無所從謂其滅滅無所往不生矣不滅矣性相寂然心言路斷斯可謂見水影之實性也見影之性者可見化身實性也見化之性者即證法身之體也故淨名經云佛身者即法身也又云如自觀身實相觀佛亦然般若云若見諸相非相即見如來又云離一切諸相即名諸佛引而申之類而長之近取諸身遠取諸物于何不寂滅于何不清淨是以舉足下足道場觸處而無盡開眼閉眼諸佛現前而不滅須菩提之宴坐常見法身蓮華色之爭前暫窺形相迷悟之分優劣若此豈可以有無生滅而見於化身哉夫知劒者忘其脂器候其光彩識馬者略其形色視其駿異然後切玉似泥一日千里反是者豈曰知劒識馬乎鑽仰於法門研精於佛事亦猶於是矣至若聞誕於右脅謂之生化於北首謂之滅坐於蓮華謂之有焚於香木謂之無此蓋尋常之流雷同之見亦何足以枉於高問歟經云持戒比丘不應於佛生有爲想若言有爲即是妄語又云寧以利刀自割其舌終不說言如來無常又云不可筭數般涅槃時及般涅槃若也隨問而即對逐事而同融會經文之同別定滅時之遠近使二字智聾而不聞八味口爽而常失吁可畏矣非所敢言惑人率爾而興喟然而歎曰前言之過也駟不及舌也嘗聞井蛙棲甃莫辯括地之深澤鷃搶榆詎識乘天之廣物既然矣人亦有諸至若涅槃四門不生不滅佛身三種非一非異比空性而難量方水影而恒靜並得其所未得聞其所未聞而今而後奉之無斁故知同凡偃卧示迹彌留出自塵勞之情何預金剛之體體唯一相始終不可措其詞情也多端前後不可齊其見遍知示滅之日梵志遣報之期在而不論置之莫荅者不亦以是乎對曰然子得之矣余無所隱乎子矣

聖王興替門第十

稽疑曰輪王撫運之日化四天下又說法華之時輪王預聽但兩儀開闢載籍詳焉唯聞玉環西獻豈見金輪東轉雖緇素有殊而聞見無別未悟輪王聖躬何爲不至於此若以乘虛來往非人所知人既不知焉用王也何不睥睨東后風伯前驅寶馬共天馬爭飛金輪與日輪競耀千乘萬騎雜沓青漢之間振鼓鳴簫嘈囋丹霞之表發號令撫惸嫠恤飢寒理冤滯使軒羲之帝仰霄際以承風堯舜之君望天衢而慕德然後下碧空而朝萬國乘白雲以禮百神舉玉匱之仙鑄奏鈞天之廣樂豈非聖王之盛事歟又蚩尤作亂追風召雨共工觸山傾天絕地八年九潦伊耆致昏墊之憂鍊石流金成湯有剪髮之厄兩漢之末八埏雲擾二晉之間萬方鼎沸而王遠遊西域無拯溺之心近視東方無巡撫之意爲聖王者其若斯哉遂使疑億兆之心失人神之望不知有王耶無王耶控鐵圍而三十二相者其道合然耶不合然耶傾心遠聽佇聞嘉旨

辯惑曰夫以勾芒司春不能於隆冬發煦羲和馭日未嘗於靜夜行景故若華照曜將列

宿而分時蘭風披拂與零霜而別候寒溫爾爾也昏旦頃焉也而物既謝不可以復追時未臻不可以預覩況乎今昔之遼哉夫輪王之興也七寶應圖十善裁化鐵圍所界君天下而光宅金輪所遊大域中而利往千馬伏轅自空表而飛來四龍守藏從地中而涌出寶田氣色詎別於寒暑珠桂光明莫分於曉夜家給人足俗阜時雍下有知於上上無事於下至若孕質奇表卜年景曆三十二相不獨於日角珠衡八十千齡豈兼於鬼神用數雖巍巍矣蕩蕩矣聖王之盛事矣蓋是劫增之日殊非壽減之辰求古於今聞其難得按增經論三千國土同時而成成已住同時而壞壞已空空各二十劫如是循環終而復始於住劫之中從閻浮提人壽無量歲乃至八萬歲其間有轉輪王出興焉故俱舍論云輪王八萬出雜心論云劫增轉輪王出也若乃庖羲結網黃帝垂衣共工亂常蚩尤作暴並望古非綿邈之代形今是斯須之間故皇王繼踵不逢寶馬之巡狩大盜排肩莫遇神兵之戮翦唐虞已下從而可知焉來論云佛說法華之時輪王預聽釋曰竊以聖人作萬物覩諸佛興十方萃是知四兵竜從寧此界之飛皇千子陪遊乃他方之聖帝故彼經偈云又千萬億國轉輪聖王至請原始要終取其義矣來論又云兩儀開闢載籍詳焉唯聞玉環西獻豈見金輪東轉釋曰夫載籍之興本乎書契書契之作原乎易象因三才而畫卦布六位以重文澤上於天後聖取而成則鳥行於地前哲像以爲文斯乃書契兆之於皇雄文字成之於倉頡故云易之上古是曰羲文書之首篇不過堯典載籍遠近昭然可明而乃謂經史之文詳開闢之事理不然矣若博採圖牒傍存子說則元神是巨靈所契昆陵爲大帝所居華胥桂州依俙得其地容成太上髣髴臻其道而文物並開而不論聖政粗論而不備但龍師已下之日淺經誥盈車而未周人皇已上之歲多圖書數卷而便盡以時比事義可通乎然則昔有聖王金輪屢其東轉近無哲后玉環遂以西獻八遂時而興替物隨人而去來取類虛舟異夫膠柱者矣或曰若輪王但生於八萬歲時者何故玉毫在家之日七寶咸臻鐵輪當宇之辰百年已減釋曰有化而爲瑞者有假以爲名者化而爲瑞不君於萬國假以爲名莫徵於七寶故仙人相如金之質必成十號之尊如來記獻土之童但王一分之地鐵輪之事未聞實錄或曰佛記作輪王四分之一者謂金輪王四分之一也若然者鐵輪可作輪王乎但言作鐵輪王即明矣何故須言四分之一乎夫輪王者降七寶之祥行十善之化何說始行十惡終無七寶乎或人又曰皇王者所以理人也人不自理故立主以理之至如二十住劫初八萬增年之極俗淳和而有道人朴略而無競當斯時也何用聖王哉釋曰三界受形莫離於苦宅六情對境悉嬰於惑網是非因而互反善惡所以相攻假令有頂地之高墜三災不及非想天之寂靜四空爲上苦蘊猶其逼迫使法尚以驅馳況乎欲界之人哉若也聞太古謂無爲之極稱遂初言有道之最、此蓋醉於巫咸耳安知真諦之妙歟

沙門復禮曰言者所以出意非意也迹者所以明本非本也故大聖之垂教或迹淺而本深或言卑而意合未得其門者能無岐路乎

但不遠而復斯即善矣檀越曩構淳因福履遐而日用今資興氣貞襟秀而天挺謫君子之松栢湛人倫之水鏡文場翹楚稱其雅論高於學肆英髦許其博聞彊記何其美矣至若何邃鍵而探賾振芳毫而討論理尚邅於得之於言將涉於非聖若疑而叙意異三子而何傷若謗以爲睽載一車而可怪然敬奇來翰云晚披釋典捧卷竭誠斯言詡乎亦勤之至也幸甚幸甚貧道不涯唆質濫齒玄門若春露之輕滋學慚瀉器同秋螢之末景叢謝傳燈夫以聞斯行諸是仲尼之所釋離乎畢矣非有若之能對況一乘妙義三藏微言者歟涉兔未足以窮深奔蜂豈期於化大于時

大唐永隆二年歲次辛巳孟秋之朔日也

十門辯惑論卷下

音釋

痏羽軌切瘡痏也　畯祖峻切田大夫也　稂魯當切草名莠屬　莠與久切狗尾草也　麰莫浮切大麥也　麳落哀切麥也　倕音垂神農時巧工也　檝即葉切與楫同　艗魚狄切船頭畫艗鳥也　橈如招切短櫂也　輟陟劣切止也　跱池爾切峙立也　怳惚怳呼晃切惚呼骨切怳惚不明貌

謐彌畢切安也　脅虛業切腋下也　喟丘愧切歎息聲也　甃側救切井甃也　搶千羊切集也　榆羊朱切木名　斁夷益切厭也　嘈嘖昨勞切嘖才革切嘈嘖鼓聲也　惇張管切兄弟曰惇　昏墊都念切昏墊溺也　鑠書藥切銷也　挻時連切八挻地之八際也　煦香句切溫潤也　軛於革切轅端橫木駕馬領者　儞者衣切猶鬈鬣也　髦莫高切俊也　鍵渠偃切戶鑰牡也　睽慣睢切異也　詡況羽切普也

甄正論卷上　　微六

唐佛授記寺沙門玄嶷撰

滯俗公子問於甄正先生曰余長自聾俗情未曉於大方生於季代心有昏於通理毎逢迴於聞見踐岐路以躊躇竟迷滯於言說仰長塗而顛躓自懷此惑行積歲時希爲指南坐袪知北先生栖隱杌而對曰余少閱詩禮長好墳籍耽翫有年披覽無倦觸冊所載文字所紀帝王政化凡聖教門莫不甄明是非詳辯紕繆久蓄靈臺之鑒悵無起予之商子今質疑不失言矣

公子跪而進曰夫記事之書歷代之史述古人之糟粕寔先王之遽廬此乃末俗之談焉足言詎至如釋迦貽範法王演化超九流而獨步歷萬劫而高視言象不詮其閫域愚智莫窺其兆眹皎皎焉若十景之昇青天滔滔焉似九瀛之浮碧海此蓋出代之聖有不俟僕之一二談也夫道之爲教也其來尚矣爰自黄帝之書逮乎伯陽之典修身理國之要延齡保壽之功靜退清虛之規雌柔恬惔之

德慈儉戒剛之用挫銳解忿之能誠有益於凡情固無虧於時政自家形國抑有由焉近自吳蜀分疆宋齊承統別立天尊以為教主據其經論所說天尊者乃道法之宗匠玄門之極位天人所奉故號天尊原乎造化之先本乎陰陽之始生成天地孕育乾坤萬物資之以立形三光稟之以成象據此所陳天尊在於天地之先矣先生學富蓬山藝兼石室道該儒史識辯幽微明鏡高懸物來斯鑑洪鐘佇扣敢邀下風請決深疑庶幾迷復

先生乃仰天而歎曰此迷固衆豈獨子焉進坐吾為子論之夫道之為教起自黃帝迄於伯陽誠如子之言也至於天尊者何虛妄乎何虛誕歟子諦聽之吾為子分析辯之夫宇宙之外言議所不及者人莫得而知之天地之內耳目所洎者咸可究而詳焉余披覽書史古人陳迹簡牘所紀翰墨所傳咸見之矣當為子據史籍憑典記而語之案周易鉤命決云天地未分之前有太易有太初有太始有太素有太極謂之五運釋云氣象未分謂之太易元氣始萌謂之太初氣形之端謂之太始形變有質謂之太素質形已具謂之太極五氣漸變謂之五運此言氣形質具而未相離皆謂太易太素等也又案易緯通卦云易有太極是生兩儀氣之清輕者上浮為天氣之濁重者下凝成地天地和而生人以人參之謂之三才又案易序卦云有天地萬物然後立君臣定父子長幼夫婦之禮尊卑上下之別據此太易之前氣色未分形象未著混淪茫昧無狀之狀二儀既判天地形具三光已朗氣象質見陰陽交合人乃生焉自茲之後三才始備此並書紀所詮若指諸掌夫尊若本無形色即與太易等無異不得生在五運之前若有形色即生在三才之內不得在太易之先且太極之先無形無象天尊不可有形明矣若與太易同氣至太極後共三才俱稟形而生此乃為陰陽天地之所生育豈能先天地哉請究斯理虛實自彰不假傍求稽之經史

公子戄然而驚曰如先生所談誠虛妄矣但習俗移久觸塗多惰以愚不了尚有惑焉重中疑緒伏希指誨按道家靈寶等經非無憑據咸是天尊所說部袠具存若元無天尊經教從何而有靈寶所載事跡昭然儻請再陳庶垂一覽經云天尊居大羅天玄都玉京山或遊空青林中或坐凋木之下處三清之上總九仙之長朝會百靈階級萬品其於神變奇異備列經文若無影響何能致此亟煩高聽希墊釋疑

先生莞爾而笑曰子何惑之滯乎重為夫子揚搉而論之子察之也夫言不可以虛發必據禮經筆不可以妄書事遵典籍是知禮經無紀咸非雅正之談典籍不詮並為虛謬之說緗細可驗緇素難誣教異外方跡基中寓考之史冊同明鑑之臨形求之帝載若權衡之准物自無懷以往文字未融炎皇以來書紀方漸逮乎黃帝少昊之代顓頊帝嚳之朝唐堯虞舜之君夏禹殷湯之后周武秦襄以降漢魏晉宋以前上自尚書綿乎左傳司馬遷史記皇甫謐帝王紀韋昭洞紀陽曄裴玠

之書歷代相承年祀顯著大無不錄細無不載禪讓戰爭之帝淳澆步驟之皇神祇變見之徵災異祥瑞之應龍鳳黿蛇之通感魚鼈贊兕之精靈妥及樹石奇恠鬼妖魑魅莫不咸備書之何獨天尊不詳其事自天皇啓運帝業權輿逮自人皇年代綿遠五姓爲其宗本七十二姓派其繁流至有巢燧人事經六紀九十一代一百八萬二千七百六十餘年其時文字未生俗尚淳朴自太昊至無懷氏凡一十六代合萬七千七百八十三年數歷三紀七十二禪自炎帝神農氏至黃帝子孫相承一十八代合一千五百二十年文字已生漸可詳紀自茲以降史官立焉歷然可觀備諸方冊天尊之義問爾無聞以此推之足明虛妄昭然可驗何所疑焉

公子曰先生縱懸河之辯吐連環之詞藻雪心靈清滌耳目自可韜聲屏息察理通幽而迷滯過深不無小惑再黷高聽有媿迺心請更評之冀申積晦按道家教迹義旨甚多法門名數事理不少經有三十六部名乃包於三洞玉字金書銀函瑤格紫筆朱韜具有表章豈全虛也

先生曰子迷其本又惑其末爲子備論少選可悟道經咸推天尊所說說主本自憑虛教跡是成非實皮之不存毛將安附雖有三十六部咸是僞書徒稱三洞俱非實錄玉字金書僞中生僞銀函瑤格虛內搆虛紫筆之名既矯詞而妄立朱韜之說亦假飾而空題語事似或膚情撫實足爲虛妄但道家經教云是天尊所詮教主畢竟不存明經無人可說說經無主自曉僞端拔本塞源詎勞繁述夫子今尚未悟終俟剖析論之其稱三十六部者義有由焉此名發自佛經道士因而創作膚俗愚情以增加爲勝以佛經有十二部乃加二十四部總成三十六部見佛法說眼耳等六根染塵因茲結罪遂於六根之上每根開六種法門六六三十六故標三十六稱雖有其名竟無其義每部之內事理乖張此非聖人所詮妄造豈能該客三十六部僞妄可知又三洞之名還擬佛經三藏三洞者一曰洞眞二曰洞玄三曰洞神此之謂三洞洞者洞徹明悟之義言習此三經明悟道理謂之三洞洞眞者學佛法大乘經詮法體實相洞玄者說理契眞洞神者符禁章醮之類今考覈三洞經文唯老子兩卷微契洞玄之目其洞眞部即是靈寶經數並是近代吳宋齊梁四朝道士葛玄宋文明陸修靜及顧歡等僞造咸無典實其洞神一部後漢末蜀人張道陵自云於峩嵋山修道證果老子從紫微宮下降授道陵天師之任及符禁章醮役召鬼神之術道陵乃自僞造道經數百卷經中叙道陵與天尊相對說經經文多云天師道陵曰晉武帝平吳之後道陵經法始流至江左文明等於道陵所造僞經之中創制義疏以解釋之因此更造僞經以增其數三洞僞狀足可知矣玉字金書者經云天尊於玉京玄都說經既畢諸天眞人編玉爲字以寫其文一說云玉字者是諸天書名金書者鏤金爲字今道士所受法眞文及上清其詞皆以玉字爲文其字似小篆又非小篆道家明眞

行道於壇五方各施一眞文其文書作玉字宋文明等作隸書以譯之據文明此狀益彰字僞若玉字本是諸天眞人所書文明是近代道士不預說法之會又與集經眞人不相交接如何文明得識玉字而譯以隸書即彰玉字是文明所改篆書體僞立玉字之名所以還自以隸書易其僞字以此驗之皎然可悉又云銀函瑤格且函者緘經之匣格者貯經之藏此言天尊說經人天敬重緘以銀函秘以玉藏以銀玉貴故用以緘經准此虛詞全為詭妄但仙宮之代貴尚各殊若以人間銀玉為天宮之珍人間聲色可為天宮所重聲色僞經說妄銀玉何乃是眞財色對境是同彼此何殊別立財破色未識其由又云紫筆朱韜此更虛僞但筆之起稱基於六國秦人蒙恬方始造筆自秦以前皆削木書之或謂之槧或謂之札或謂之觚元無筆號豈有天尊已稱為筆況五色非實六塵咸假迷心執計妄以為色在於賢聖本無此見文明等以朱紫俗中所貴用飾籤題之名且韜者以擬六韜妄竊太公兵書之號乃俗書之異名兵誌之殊目不離塵勞之境緣論生死之流語事似是美名覈理全成僞跡

公子聞先生此說心昏志擾莫知所措乃謂先生曰伏聞衆口爍金積毁銷骨先生此詛無乃是乎未解沉疑更希良釋經云雲彩霞光結空成字煙暉霧液聚氣為文芒垂八角字方一丈靈寶具顯奚所惑哉

先生曰情蔽執者難移性明察者易悟夫子沉淪溺喪徃而不返靡思已惑翻見致疑子審聽之吾為子述此經意旨久已曉之蓋敘眞文僞濫之原顯靈寶虛妄之跡既云天尊含一氣之端包兩儀之始生化物象孕育羣形說經不託空關造字何推氣結此文明等僞造眞文之因虛立緣起之狀乃云天尊感雲霞之氣聚結成文字方一丈冀異凡俗之書芒垂八角用殊篆隸之體若其眞文應見於此下方警悟凡俗須示靈異之狀眞文現在上方天尊都化之所何須廣大其文以呈詭恠之跡徒陳海衆之論寧忘蝸角之虛此又僞也

公子曰玉字之文結空之氣既云虛誕誠如所言大羅之天玄都之境玉京仙字金闕天宮空青寶林洞木靈樹三清上界九仙靈府道俗同詮豈並非實

先生於是解頤而謂曰適欲為子說之子果見問今為子具陳其妄按靈寶僞經有三十二天其天自下而上重疊置之從下第一太黃皇曾天第二太明玉完天第三清明何童天第四玄胎平育天第五元明文舉天第六上明七曜天第七虛無越衡天第八太極蒙翳天第九赤明和陽天第十上眞玄明天十一暉明宗飄天十二竺落皇笳天十三虛明堂曜天十四觀明端靜天十五玄明恭慶天十六太煥極瑤天十七元載孔昇天十八太安皇崖天十九顯定極風天二十始黃孝芒天二十一太黃公重天二十二無思江由天二十三上極元樂天二十四無極曇誓天二十五浩庭霄度天二十六淵通元洞天二十七太文翰寵天二十八太素秀樂天二十九

太虛無上天三十太釋騰勝天三十一龍變梵度天三十二太極平育天扶道家三十二天略無太羅之號即明元無大羅之天此又妄造則此三十二天總是偽立何以知者今據二十四天名曇誓天第三十一天名梵度天竊尋曇梵二字此土先無玉篇說文字林字統竟無此字曇梵二字本出佛經舉無現之流翻譯人造用詮天竺之音演述釋迦之旨在於此方先無此字後葛洪於佛經上錄梵字訓以為淨陸法言因而撰入切韻若天尊說靈寶等經在於佛法東流之前此字未造如何天名預用若於佛法之後即是偷竊佛經近始偽造進退無據偽跡自彰大羅之名實此之類驗斯一節足表三隅又玄都仙宮玉京靈岫按經所說玄都是玉京山上宮名金闕乃玄都宮之闕稱尋詣宗旨虛妄又彰且道法是此土之教天尊是此土聖人詮化不在外蕃居止合於茲地自從文字已來帝王境域上自軒皇之代下至姬周之朝東不越辰韓西未逾大夏南纔至象郡北尚阻

鴈門此中闊狹可知近遠斯在又據十洲記四夷傳地理誌輿地誌括地誌汲冢書並無玉京玄都之域未審天尊何處施化若在諸天之上人間境界全別非唯穢淨有異諒亦語言不同至於文字尚好是事懸隔但此地日月山河金玉珠貝叢林山石之等同業共感妄情起繫執有貴賤在於上天初無此事乃以人間妄繫金玉珍貴用標仙都仙闕之名忝曰聖人定不同此此又虛也但方域之言隨地改革萬里之內音旨不通況在諸天固殊聲韻設有天尊實於玉京山上說法終藉人傳方至此土復須翻譯然可流行驗無傳經之人又無翻譯之所縱令經語是此土之音必待人傳得至此國天尊說經之後須有集錄門人降自上天傳于下代發玄都之勝境至赤縣之神州詮三十六部之靈文演一十二品之科格人事之間實為壯觀何故史籍遺而不書凡在有情知其不可此又虛也又空青之林洞木之樹三雅之所不載九丘之所未詳虛搆異名冀殊俗物唯有靈寶

經說竟無典記可憑事等鑿空言同捕影此又虛也又云三清之天九仙之府彌增偽跡轉益虛宗按靈寶三清天號還同前說上下安之下曰上清中曰太清上曰玉清此三清也此三天布置在經三十二天上大羅天下釋云玉清天尊所居之天太清大道君所居之天上清老子所居之天就教推尋更成虛偽靈寶列三十二天天位先定若加三清及以大羅則有三十六天不合秖有三十二天位此又不可也若三清大羅是三十二天內天三清大羅是其別號則列三十二天名數合標別號之名經無別稱明非三十二天之數此又虛也又此經稱是天尊所說說主元自稱虛徒有三清之名本無天尊可立玉清之境還是妄論所稱大道君道是虛通之理無物之謂太上道君豈合有像又不可立太清之天此又偽也老子驅車西域竟無升天之由虛標上清之位事等繫風之說再三虛妄偽跡逾彰所言九仙者按經所說仙有九等等級差降以標其位天尊若處其長不出

神仙之流神仙傳中何爲不載設令是實未免生死終爲劫火所焚不入證聖之位究其僞狀即此之流

公子曰先生辯囿宏開燿詞葩於舌杪言泉迥注濿文瀨於談端若春景之煦薄氷類秋飈之拂危葉辯即辯矣疑尚疑焉按靈寶度人經云天尊居始青天中碧落空歌大浮黎土此則所居有據說法無疑始青之天顯然碧落之宮昭著空歌標其境稱浮黎列其土名如何高論總排爲僞

先生乃撫掌大噱而謂公子曰聞一知十顏回見稱於孔父朝三暮四狙公致忿於莊生余昔惟焉今信之矣且始青之天吳大羅何異碧落之號將上清豈殊前已昌言今復置惑按三十二天天無始青之稱三清之位位無浮黎之境置立乖差始終乖舛但諸天之上咸是天人欲界之天男女雜處雖有欲事輕重不同修十善業生於其境不似人間分疆畫野自色界之上無女唯男修四無量因方感彼果咸無土地之實衆寶之所共成

今言大浮黎土一何迂誕虛僞之狀參驗可知子自情迷非余辯誤

甄正論卷上 微六 十二

音釋

躓 陟利切頓也 蘧廬 蘧强魚切廬寄舍也 遡 桑故切逆向也 攫 厥縛切 顓頊 顓職緣切頊許玉切顓頊帝高陽氏之號也 嚳 苦沃切帝嚳高辛氏之號 贙 贙胡畎切獸名似犬多力 兕 序姊切似牛一角 觚 古胡切竹簡也 鞫 居竹切窮也

甄正論卷中 微七

唐佛授記寺沙門玄嶷撰

公子曰天上無地誠亦有之天尊神力不無其實按此經文天尊當說度人經時七日七夜諸天日月璿璣玉衡一時停輪神風靜嘿山海藏雲天無浮翳四氣朗清此則神力所致聖德靈感故得日月駐景以停運風雲歛靄以清澄若非大聖孰能至此

先生曰無天尚解造天無地猶能立地日月任其筆削風雲隨其指撝雖實論之並無其事且璿璣斡運金渾應象三百六十五度四分度之一十二交會晝夜百刻周旋潛轉靡有少停春秋二分冬夏兩至縱有盈縮大數不虧如也薄蝕差時行次失度史必書之以表天事但日度稍長猶爲吉應尚書史冊以示將來況天七日不轉經七百刻自有天地以來未若此之大瑞自合別飾史詞光諸簡牒典載不紀明並虛焉若言此之璿璣日月風雲山海之等並論天上之天不是人間之天者但諸天上界咸無日月自然光明遠近

相耀以華開合為晝夜不與此土相同宋文明等但見此土日月山海謂諸天遂同此境亦有日月風雲山海等物不知諸天之上元無此等聖教具詳此可略示虛又明矣

公子曰上天無日月等先生辯之至如天尊說經利益實廣經云天尊說度人經一遍一國男女聾病耳皆開聽二遍盲者目明三遍瘖者能言四遍跛者能行及周十遍乃至婦人懷孕鳥獸含胎已生未生皆得生成地藏發洩金玉露形枯骨更生皆起成人以此言之神功大矣

先生曰余聞之有人寐而夢者於夢中又占其夢果如然也向已具論子仍固執何異占夢乎余告子以上天下境勝劣不同豈有盲聾瘖跛之疾亦無塚墓骸骨之穢雖有死生之事皆是變化所為無産生之生無屍死之死今此經天尊於始青天中說法乃云一國男女天上豈有國耶又云盲聾等病天上元無此疾按此經文元來不委上天善惡出自胷臆造此偽經乃委巷之浮談非典實之雅論虛偽之狀此又彰焉

公子曰先生所詮無非偽也然則道法流行為日已久教跡匪一義理多門秖如三世因果六道業緣地獄天堂罪福報應皎然不昧豈徒言哉

先生曰此更虛也天尊之事靈寶之經首尾虛偽不可為證道家宗旨莫過老經次有莊周之書兼取列寇之論竟無三世之說亦無因果之文不明六道之宗詎述業緣之義地獄天堂了無辯處罪福報應莫顯其由自餘雜經咸是陸修靜等盜竊佛經妄為安置雖有名目殊無指歸余更為子舉例論之道家稱天尊說經在堯舜以前上皇之代其時淳風尚質澆俗未萌人無矯妄之心時有無為之化老子說經當衰周之末帝王之季君昏於上臣亂於下征伐不由天子禮樂出自諸侯以大陵小恃強侵弱人懷狙詐俗變澆浮何因天尊當淳朴之日乃說地獄天堂罪福因果三世六道應報業緣老子當澆漓之代乃說無為無事恬惔清虛唯柔寡欲道機之義何其爽歟以理推之虛偽益謬

公子曰先代天尊先生執偽後之靜信豈復妄哉請少詳之無為孟浪按道經云樂靜信等宿稟仙才早殖德本功滿行就道證天尊大弘教跡廣演經論豈並偽耶

先生曰上古本無猶能偽造元始下代同偽豈不解假立天尊夫子前惑其初今迷其末誣其源而泝其流曷可得耶此宋文明等為元立天尊自知無據為佛經說釋迦棄儲后之位出家修道證得佛果遂偽立樂靜信修道證得天尊兼說經教具論因果等事趣日避影重覺心勞欲隱而彰偽跡逾顯非唯外無俗學不明得姓因由亦乃內無識知不悟立主虛偽且樂氏之姓出自樂正子春春者殷掌樂之官命氏後為樂姓年歲近遠檢驗可知若靜信實得天尊當殷之末代周之首年向書周書何為不載史記洞記何故不書又鞠靜信所化之域竟無其所東至日窟西窮月窟北指玄洲南臨丹浦推究境土並無靜信所都可謂語薜荔於長流足驚視聽

之說蔕芙蕖於喬木殊爲理外之談徒懷挾彈之心寧知陷井之斃

公子曰元始法身靜信報果咸云假僞無一實存在於下愚不無二惑竊憑書史敢立實宗輕忤高懷伏垂矜恕

先生曰子何言之過也余少閱墳典長詣名理年過知命硏幾不疲傍瞻宇宙之間歎言論之無偶俯觀時代之上恨知音之盖稀向與子談未攄懷抱若能架虛成實變僞爲眞此則功侔造化之功力邁陶鈞之力希一清耳子薄言焉

公子曰先生以天尊書史不載以爲虛妄在於儒也誠亦如然祇如靈寶之經典記具載豈亦僞乎桉吳楚春秋及越絕書咸云禹治洪水至牧德之山見神人焉謂禹曰勞子之形役子之慮以治洪水無乃怠乎禹知是神人再拜請誨神人曰我有靈寶五符以役蛟龍水豹子能持之不日而就禹稽首而請因而授之而誡禹曰事畢可祕之於靈山勿傳人代禹遂用之其功大就事畢乃藏之於洞庭苞山之穴至吳王闔閭之時有龍威丈人於洞庭之苞山得此五符獻之於吳王闔閭吳王得之示諸羣臣莫能識之聞魯孔丘者博達好古多所該覽令使賫五符以問孔諮曰吳王閑居有赤烏銜此書以至王所莫辯其文故令遠問孔丘見之而答使者曰丘聞之禹治洪水於牧德之山遇神人授以靈寶五符後藏之於洞庭之苞山君王所得無乃是乎赤烏之事丘即未詳先是江左童謠云禹治洪水得五符藏之洞庭苞山湖龍威丈人竊禹書得五書者喪國廬尋而吳果滅矣此則事跡分明書史具載謂虛也言何玷歟

先生於是咍然而笑謂公子曰向子濡河漢之詞發雷霆之響謂縱堅白之辯乃肆染素之談以此而觀言何容易向共子論靈寶經僞未曾說靈寶符非若得引符丘經亦可指火爲水況吳楚春秋近代始撰越絕之書修非尚古縱將爲實不得例經且符題靈寶顛此符之有靈効驗可憑堪爲實重此表符之功用非標經文妙宗自是鬼神之籙術數之事豈以道陵之符矯云老子所授乃將夏后符本勒爲老子之符冀成靈寶比類而說足可知之且三墳五典唐虞以上之書述易修詩孔丘姬朝始撰豈以墳典俱曰俗書證是宣尼所作以此喻彼昭然可知又靈寶之事有其二義若越絕等書在宋文明前造則文明等取符上靈寶之目僞題所撰之經若於文明後修此之二書亦皆虛僞妄創五符之跡用證靈寶經題以事參之前後咸僞又云吳王得符俄喪國此乃凶妖之書豈曰慈悲之教須身滅國亡由靈寶之符夫子徒欲光揚詎能掩其災禍飾詞崇僞若得驪珠討本究源乃成魚目斯言之玷返屬子焉

公子曰靈寶教僞既如所言老子之書豈亦稱僞至如化胡成佛事跡顯然尹喜之傳具陳出塞之記備載元始內傳化胡之經咸述所因非無故實

先生曰此又僞於靈寶矣且老子仕周爲柱下史後遂西入流沙至函谷關爲關令鄭喜演黃帝書重廣其文爲道德二篇上下兩卷

論修身理國誡剛守雌挫銳解忿行慈恭儉謙下之道成五千餘言尹喜又錄老子與喜談論言旨爲西昇記其中後人更增加其文參糅佛義大旨略與道經微同多說人身心情性稟生之事修養之理夭壽之由後人又改記爲經此經首章云老子西昇開道竺乾有古皇先生不生不滅善入無爲綿綿長存是以昇就經末又云老子謂尹喜曰古皇先生者吾之師也還乎無名吾今昇就亦返一源參驗此言足明老子知有釋迦所以捨官西赴還乎無名者涅槃之理返一源者不二之稱一中之本眞如之本眞如之體也吾之師者老子將就釋迦摳衣學道故遥尊曰師並老子西昇經文既稱佛是已師如何翻云化胡爲佛若老子本擬往天竺化胡何所迴避而言聞道竺乾有古皇先生善入無爲化胡之義此其虛也但其文合云乾竺乾者天也易三三二卦以象天地足知乾者天之謂也後人抄寫誤昇竺字於乾字之上故云竺乾又按西蕃自葱嶺以西至于西海東西南北唯有五天竺無竺乾之國明是後代傳寫誤也老子不化胡之跡居然可知其尹喜傳老子出塞記及元始內傳並是近代道士等見佛法興盛俗薄其教苟懷妬忌僞造此等文書云老子化胡成佛今直據化胡之文足以顯經本僞按史記及前漢書四夷傳諸蕃部落各殊一蕃之中又分數部西蕃之國咸悉城居國號蕃名其數極衆月支疎勒碎葉鐵勒大夏大宛居延休屠波斯天竺略舉大數子細甚多天竺之中東西南北及中分爲五國國號天竺人曰婆羅門與胡境相去尚有萬里若老子親化婆羅門成佛不應經云化胡況釋迦本是中天竺國王太子元自未登王位何得經云佛是胡國王驗此經文再三皆妄良由宋文明等以佛法至此百姓歸依遂僞造化胡之經云佛是老子化作誑惑聾俗欲令敬奉又文明等生長江濱不諳西域傳聞西是胡國乃疑佛亦是胡復聞佛是王種還謂佛是國王望風僞造此經論說化胡之事國名殊不相當何異肝膽楚越以經驗國虛僞自分不待言談方辯假妄

公子曰若也此經是僞何得云老子爲胡王及羣臣說涅槃法華華嚴金光明等經經今現實豈曰虛乎

先生曰化胡本妄說經是虛此不合疑子何蔽也且涅槃等經並是佛說各有緣起具論法相詮因果於三世明罪福於六道辯報應之業顯眞如之理旨意不論化胡何關老子所說宋文明等元來未窺佛法謂如道經義趣妄云老子所說推尋本跡何太狂疎凡所述作須委由緒故雙林示滅三藏開結集之宗兩楹夢奠十哲撰紀言之論姬文拘羑明夷之義載敷馬遷下獄太史之書方著咸有所以非無表明修靜葦江左膚流素蓄邪見徒知心矯豈悟跡虛按前漢書武帝元狩中遣霍去病討匈奴至皐蘭過居延斬首大獲昆邪王殺休屠王將其衆五萬來降獲金人帝以爲神列于甘泉官及開西域遣張騫使大夏還傳云其傍有身毒國身毒者名天竺始聞有浮圖之教至哀帝元壽元年博士景

寔受大月氏王使伊存留誦浮圖之經此並佛法東流之漸何因不有老子化胡之事若化胡不虛史傳自然合有若以元無此事虛狀不可妄書

公子曰化胡之經先生稱偽何為唐朝昊天觀道士尹文操奉勑修老子聖紀引化胡等經傳云老子化身乘六牙白象從日中下降淨飯王宮入摩耶夫人胎中生而作佛據此所說佛即老子應身何妨實說經也

先生不覺噓吁久之而歎曰斯言之過致子惑焉但老子當過關日自云竺乾有古皇先生方將撤軔金河裹糧玉塞經履砂磧跋涉山川百舍忘疲一心訪道遠慕聖德遙尊曰師今化胡經中自身作佛前後乖謬吾詎的從驗西昇之首章類化胡之末句彼談此說始終參差良為搆虛詞多舛誤且老聃之適竺乾藉甚釋迦盛德准此佛生已久聲聞遼被東周老聃慕義欽風驅車以之西土而云至彼之後身方入胎偽在目前詎煩言辯作偽心勞蹤跡彰露既云乘象入胎變身為佛如何復說老子化胡必其入胎不虛降生有實老子身已作佛道詎相化即是伯陽自生為佛何關伯陽化胡成佛按此化胡入胎兩端皆妄說經之事一槩咸虛設令老子實入母胎受生作佛佛是老子應身即是道法宗祖道士等自合削髮染衣投歘緇侶變梟聲於穢響革狼顧於邪心而乃毀五乘之聖文譽三張之鄙教踐迷塗而跪足泛欲海以沉艎不復本以歸宗良為此經先偽公子曰此又云偽僕何言哉但道法之興基於邃古教門宏遠宗致幽深其談詠者重玄所歸依者三寶正真大道無上福田修而行之咸蒙利益或控青鸞而上漢或駕白鶴以沖天御辯氣以宣遊躡雲綱而飛步此並史傳之所載吾子奚可詰焉

先生從容而荅曰夫子向來所立咸捨實以憑虛亦背正而扶偽余謂子知前迷而後悟識今是而昨非乃捧螢光以比日策蹇足以齊驥以蚉擬議何不量力者歟且道之為教誠亦多塗本自一氣派成萬彙子云邃古此不虛該自二儀象著三才位形同稟一道虛而能通辯之在人人外無道用之則見捨之則隱契會斯理謂之得道能體之者免於災橫順生而壽苟違斯理必罹殃咎逆生而夭故老子云外其身而身存莊子云殺生者不死而順生也老子云吾所以有大患為吾有身莊子云生生者不生此逆生也外身者謂不自貴有己身不陵人傲物不貪聲色人我滋味等法衆共推之免於患難終其壽考此殺生者不死也有身者自貴有己身陵人傲物貪聲色財我以資奉其身主益其生為物所惡身受折辱嬰於患禍夭其天年此生生者不生也此以人行論道若以國論者君主去奢侈屏聲色卑宮室薄賦歛省徭役務農桑君上垂拱而逸臣下鼓腹而樂上下交泰風雨以時日月貞明祚曆長遠此外其身而身存堯舜是也君主奢侈僑泰崇飾宮室耽愛聲色傜賦繁重頭會箕歛勞苦生人法令滋章殺戮非罪風雨愆時星辰失度君昏於上臣擾於下盜賊災起宗社傾滅此為有身

桀紂是也修之於行謂之身道行之於國謂之化道故孔安國云伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也故老子經云道可道非常道又云大道廢有仁義則明道家之道斯之謂矣君能體道無爲則時邕俗泰人能體道無爲則全生保壽壽有三等上壽百二十歲中壽百歲下壽八十所言不死者終其三壽不爲夭死子云談詠重玄者即老經云玄之又玄此明徼妙兩觀同出一心之妄見此見從識辯心生推尋識辯之心竟無的主此亊冥昧不可了知故云玄也玄者深遠冥昧之稱又玄者則此冥昧之理亦不可得更復冥昧深遠故云又玄此老子無慧心聖智不能鑒幽達微故致此疑也子云歸依三寶者道家偽經無三寶之義唯老子經文有三寶經云我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先此慈者慈悲慜念之理儉者廉恕不貪之義不敢爲天下先者謙退卑敬之行若此三者依而行之誠亦有益於行是俗中仁恕廉讓之道謙光濟物之德歸依此寶實是人中善人竟無因果業報之理道家每朝禮此三寶未知有何功德又云正真大道正者不偏之義真者非假之狀大者廣博之名道者虛通之理言行此之道正而不偏真而不假大而能廣推而驗之並是假號道者通理本無識性由人行之可偏可正故云道可左可右明無定正也真假之狀人可自知在於理中何真何假此非真也廣狹之相繫之者心心外無道又不大矣故云道大天大地大人大域中有四大人居一焉域者界域謂人居止之境也道無定質因人行顯不出人境故與天地人三才齊其大小輪轉生死之域邅迴世諦之間妄號正真虛名大道有名無實何其謬乎又云無上福田者夫道用捨由人無別主宰周旋不越人境何有無上之能又福田之名道書不載事出釋典偷竊偽妄道縱修行不離生死駕鶴沖天五千元無此說控鸞上漢七篇曾不涉言此出神仙傳中豈關老莊之旨但仙由芝朮之力兼資丹液之功非是熏修何關於道且神仙之傳多涉虛誣秖如漢淮南王安坐犯法下獄自殺神仙傳說云得八公之術白日昇天又晉朝嵇叔夜被鍾會譖見誅斬於都市神仙傳乃云得仙漢書晉書咸有列傳神仙之類即此之流不足可憑又子云御辯氣以宣遊者莊周逍遙篇破健羨之情斥神仙之術雖云列子御風無風則止不能無待況乎龍鳳哉自非乘天地之正御六氣之辯方始無待此是莊周寓言假託而說用杜希求之心非謂實有然也躡雲綱者靈寶玉京山偽經步虛詞云旋行躡雲綱乘虛步玄紀此是道陵修靜等偽造云天尊在玄都玉京山說法訖諸天真人圍繞天尊躡雲霞之上讚詠而行謂之步虛此是偽經前已破訖何得引偽還證偽耶公子曰又云此偽敢不聞命據實經證先生許乎

先生曰焉不許哉

公子曰西昇經老子之所說不同靈寶天尊之偽與佛經事跡頗亦相參經云老子說學

道成聖積行艱苦故云動則經再刼自惟甚苦勤此則具論刼數之事何可異焉

先生曰西昇之記誠老子所說後人加增刼事雜糅其文按老子道德二篇元無刼數之旨何因西昇記內即有刼數之名又此土書史並無刼數之事道家所說與俗頗同咸云天地未分之前混沌無形二儀開後物象方著本無刼壞刼成之義且佛法未融東夏之前此土唯有刼殺刼賊之事無刼數刼名之文此記所論刼者佛經至此之後道士等盜竊佛經之刼加增西昇記文欲參亂佛刼以代混沌之說按道德經云道生一一生二二生三三生萬物此老子說天地開闢之初萬物著形之始言道生元氣元氣生天地天地生人及陰陽陰陽生萬物此一生二二生三三生萬物也則與俗書所說大綱略同老子若知刼初之因何故不說前刼壞而此刼生而言道生一以彼證此明是參糅佛刼不惑至於靈寶僞經亦具論刼事並是修靜等盜寫佛經以益其教此亦可知

公子曰西昇論刼子謂後人增加所說然則說因果罪福修善禳災不無其事至於行道建齋威儀整肅則有三籙祈請三元大獻次則明眞塗炭靈寶自然科儀儀容不謝佛教欲以爲非詎能離間

先生曰道家因果老子不詮說在僞經靈寶之部事非道典跡是佛經修靜文明潛爲盜竊佛經前已具辯無俟重陳祇如三籙明眞三元塗炭自然齋法並出靈寶之文元非老莊之教文明修靜等所造此事咸是僞修狀跡先彰不煩再釋但子仍惑須破積疑按僞靈寶齋儀云三籙者一者玉籙二者金籙三者黃籙玉籙者爲天子修之金籙者爲王公修之黃籙者爲庶人修之或拜日月精靈或拜星辰氣象或拜五岳仙官或拜四瀆水府叩頭乞哀摶頰祈福多料文采情規於財利廣支燈火意存於油燭相欺以妄行之于今與夫邪巫解禱有何殊異行邪求福神豈饗諸自然塗炭咸此之類三元者上元中元下元正月十五日爲上元七月十五日爲中元十月十五日爲下元釋云上元日是天官校計之日中元日是地官校計之日下元日是水官校計之日此天地水三官校筭功過之事並是修靜等僞虛矯立元無其事設使是實自是冥道鬼神之事鬼道所攝在於道士何得預焉又云此三日三官校筭人間行業罪福之事故須設齋懺悔以滅其罪此益虛也檢尋老莊之文本無此事並出靈寶僞經且冥司之理嚴於俗法至如世諦法中凡人犯罪曾未發覺自首即原事已彰露雖首不免若未三官校筭之日以前預建三元禮懺容其免罪至校計之日犯狀已顯罪發方懺此乃伏欵希免其坐定不得原人間麤淺尚不免罪冥道細密如何可赦虛有齋懺之文竟無免罪之理以妄行妄庸情不悟徒設嚴急之科諒無雩懲之益

甄正論卷中

音釋

竁 充芮切穴也　軔 而振切止車輪木　邅 張連切邅行不進貌　摳 苦侯切褰衣也　踠 於阮切足跌也　羑 與久切羑里文王所拘之處　艎 胡光切艅艎船名艅音余

甄正論卷下　　微八

唐佛授記寺沙門玄嶷撰

公子曰先生縱談天之辯震擲地之音恩煦所詮寒谷湛其春露厲言所被湯池結其冬氷以僕爝火之末光對曦景之層曜自可消聲疊足翕氣斂肩沉疑未袪仍希妙釋但靈寶所詮咸歸偽妄老子事跡應不虛誣河上公者神仙之人也昔漢孝文皇帝之時結草為庵居河之濱文帝好道德之經勑王公卿相及二千石咸令習讀老經有數句不解帝莫能通有人言河上公常習讀老經或可解之帝乃遣使賫所不了句令問河上公公荅曰道尊德貴不可遙問帝於是親幸河上詢問所疑河上公見帝抗首高據而坐帝甚恠之乃謂公曰普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣朕能令人死生富貴公雖德重何乃自高乎河上公乃撫掌大笑躍於虛空去地數丈坐五色雲氣之上下顧帝曰余上不至天下不及地中不累人陛下焉能使我富貴貧賤耶帝方悟是神人乃下輦再拜而謝之曰朕以不德忝統先業兢兢誡慎常恐廢墜忝性愚昧不識聖人稽首引過公乃授帝素書二卷謂帝曰熟讀此所疑自解吾注此書以來經今千七百餘年凡傳三人兼子四矣勿傳非其人言訖失公所在據此靈跡非聖而誰識者以為文帝篤信精至誠感冥徹老君使此神人授文帝道德章句帝既受訖公乃晦影返真歸乎上方此之神異炳然顯著豈亦謬乎

先生曰子之此言更成虛妄道聽塗說焉足可憑子向所論乃是葛玄作老經序偽飾此詞誑惑江左因循不悟令子疑焉竊據漢書帝紀凡有行幸無不載錄至如甘泉宮去京百餘里帝每行幸咸悉書之又景帝時吳楚七國反為太后在東宮帝時往諮詢漢書云帝來往東宮間又武帝幸五柞宮及幸河東祀后土史並書之按道士成玄英撰老經疏云河上公在陝州城南三里比於五柞甘泉河東遠數倍何因漢書不言況河上公躍坐虛空乘御雲氣授書於帝弘明道德比於郊

祀神光及李夫人之事此爲威烈棄而不錄未有斯理又河上公云吾注此書千七百年者此言又妄按周成王伐淮夷之後始制井田之法王畿千里出革車萬乘天子萬乘起自成王成王已前無萬乘之制據成王在位通周公攝政共有三十七年至赧王爲秦昭襄王所滅總八百六十年秦自昭襄至子嬰合五十年爲項羽所滅漢高皇帝在位一十二年惠帝在位七年呂太后攝位八年文帝在位二十三年自成王至文帝末年都有九百三十二年按老經云如何萬乘之主而以身輕天下則明老子當說此經全在成王之後但經爲注本注以釋經經尚未有注何先述千七百年此又虛也又河上公自注老經云舜陶河濱周公下白屋明此注語全在周公之後千七百歲重益虛誣事跡既僞感應豈實晦影之說妄談眞返之言何矯

公子曰史冊不載誠亦難憑以愚管窺致玆迷惑老莊之教其來已久道士之號非秖于今觀宇尊容肅設斯在星冠月帔雲褐霓裳目驗可知豈總虛也

先生曰若莊之教余豈毀耶比擬佛經義理全別論善也則同途而各騖語宗也則異軌而分驅老教旨在於雌柔佛法事明於因果二軸七篇之奧義忘得喪於齊物之場八萬四千之法門冥寂滅於涅槃之境修身治國之要道德之經具明捨凡證聖之果般若之文逾顯至如遣執破境息智忘身老經非無其語於行靡立其宗所修唯在人間極果纔登聲考佛之爲教應物逗緣隨類分門因機啓行自近之遠從淺階深起一念心證眞如果頗知天池明同日月麤文浮閱似若相參始理況研皎然全異又子云道士之號非秖于今者亦何謬哉自開闢以來至于晉末元無戴斑穀之冠披黃彩之帔立天尊之像習靈寶之經稱爲道士者矣所號道士者則廣成務光巢由涓棘之輩脫落時代輕傲王侯與俗不羣高尚其志次有遺榮冠冕締賞林泉歌紫芝以自娛調素琴而取逸末代則有性好飛鍊忘存術數咸稱道士跡雖異俗衣無別制漢明帝睎佛法被於中夏至吳赤烏年術人葛玄上書吳主孫權云佛法是西域之典中國先有道教請弘其法始創置一館此今觀之濫觴也葛玄又僞造道經自稱太極左仙公目所造經云仙公請問經宋文明等更增其法造九等齋儀七部科籙修朝禮上香之文行道禮纂之式衣服冠履之制跪拜折旋之容行其道者始斷婚娶禁葷辛又僞造靈寶等經數十卷後陸修靜更立衣服之號月帔星巾霓裳霞袖九光寶蓋十絕靈幡於此著矣至梁武帝初年爲修靜所惑曾致遵奉後悟非究竟之法親製捨道之文見在梁武帝集內後修靜出奔北齊其時丹陽陶弘景性多博識聰敏過人身爲道士居于茅山之朱陽觀靜退無爲不交時事時號貞白先生又號陶隱居多所著述並行于代躬衣道服心敬佛法於所居地起塔圖佛形像親自供養號曰勝力菩薩其塔見在茅山朱陽觀中于今不爲鳥雀所污弘景重制冠服改館爲觀行黃帝老子之教惡靈寶法僞鄙

而不行手著論以非之弘景深為梁武所器尚頻徵令仕確乎不拔并述詩以贈武帝並入於集事跡昭顯光乎梁史子何惑之

公子既聞先生此說心開意悟革識遷迷如披樂廣之天似廓浪超之霧避席趨下拜首而謝曰僕久沉俗網罕悟真筌耳滯黃花之音志昏白雪之奏雖則叅承妙釋方乃重結深疑形智聾盲一至於此幸蒙南指令從北轅靈寶天尊虛名若是至於經教莫不僞修凡所謬妄咸請垂誨希愈膏肓永祛沉痼先生怡然而對曰子今悟矣亦旦暮而得之復坐有疑便問余為一一論之

公子曰佛教之內有僧尼兩衆道法之中有道士女冠二流彼此相望威儀備具准佛律僧受二百五十戒尼受五百戒今道士女冠所受法籙一槩齋等更無增減俱受十戒真文上清之法并受符籙之事未知此法何人所傳

先生曰道士女冠元無戒律遂竊佛家十戒以充彼法真文上清咸以絹素為之其中畫作符圖及書玉字其真文總有三法一曰八景畫為日月星辰之象二曰五老畫作五老之神三曰五岳畫為五岳山狀三本各得受用不要總受上清者其中書上清天中官位及符圖等初受十戒次受真文後受上清其法具矣籙者其數甚多不可備說略而詳之有千五百將軍三五大將軍等籙受此籙者然可行符禁章醮之事佛以尼是女人女人性多嗜欲隨機制法故倍多於僧道家法籙凡人妄造既不識根性所以道士女冠更無差異此等之法並是張道陵偽作此法

公子曰老子既不說此定偽何惑道法先無戒律道士不妻娶憑何典記

先生曰道家無律禁婬欲之事今道士等不婚娶者學僧尼為之一無憑據故隋萬陽觀道士李播上表云准道法道士無不婚娶之禁道士等咸請娶妻妾其表見在李播集中

公子曰教無禁欲之科娶妻豈爽於教李播此請誠合其宜且道教所宗於老子老子仕周後適西域竟無出家斷婚之跡道士今日出家違誰之教

先生曰出家之法甚在西域釋迦棄儲后之貴位捨妃嬪之愛戀出家修道六年苦行一朝成佛成佛之後方度憍陳如等此土元無出家之兆老子本自有妻仕周為史夫周西邁身是俗人本無捨妻室易衣服出家之狀故老子之子名宗宗之子名瑕仕魏封段于後為漢膠東平王太傅各有別傳又老經云子孫祭祀不輟此論依教修行則息胤繁盛代代不絕故云不輟豈令斷欲耶道士今日出家本學佛教更無別據

公子曰雖學佛法出家本宗自無此教老子不禁婚娶經文又說子孫今日縱學佛宗識者誰肯依信盜鍾掩耳豈杜他聞妄立天尊跡先彰露偽造經教又已表明靈寶文明等所修餘經何人所作伏請詳辯其悉根源

先生曰道經除道德二篇西昇一卷又有黃庭內景之論自餘諸經咸是偽修又有太平經一百八十卷是蜀人于吉所造此人善避形迹不甚苦録佛經多說帝王理國之法陰

陽生化等事皆編甲子為其部帙又有太清上清等經皆述飛鍊黃白藥石等法至如本際五卷乃是隋道士劉進喜造道士李仲卿續成十卷並模寫佛經潛偷罪福搆架因果參亂佛法自唐以來即有益州道士黎興澧州道士方長共造海空經十卷道士李榮又造洗浴經以對溫室道士劉無待又造大獻經以擬盂蘭盆并造九幽經將類罪福報應自餘非大部帙偽者不可勝計豈若釋迦大聖獨擅法王施化西國聲流東夏按列禦寇書云商大宰問於孔子曰三王聖者歟孔子曰三王善任智勇者聖則丘弗知五帝聖者歟孔子曰五帝善用仁義聖則丘弗知曰三皇聖者歟孔子曰三皇善用時政聖則丘弗知太宰驚曰則孰為聖孔子曰丘聞之西方有聖人者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民莫得而名焉按宣尼此言與老子西昇所說略同伯陽仲尼並此土稱之為聖二人咸知西方有聖人則明釋迦之道廣矣

公子曰僕幼懷志尚早竊當時之譽言談之者以詞令見稱伏聞高論有慙寡訥木賜仰宣尼之崇仞愧環堵之畀陋耶鄰咸覩子林之宴容悟心識之昏息是知扶搖九萬垂天之翼方弁激水三千横海之鱗乃運幸承咳唾疑滯咸盡竊見白屋鴻儒黄冠碩學扼腕盱衡之士揚眉抵掌之賓並云儒道釋典三教是一咸躋於善理無有二慈悲仁恕殊途而同歸利物濟時百慮而齊致雖碧雞黃馬之辯未可分馬離堅合異之詞豈能別矣每思此義交戰于懷請一詳議希除衆惑

先生曰子何言之當乎余嘗欲著論未遑削藁因子之請見余之志夫三教羣分九流區別本迹雖異義意乃殊非唯麤淺相懸抑亦凡聖全隔尋文似涉參互究理居然不同自八卦成象六爻定位披龍圖而紀號觀鳥跡以裁書立德立言三墳暢三皇之化垂訓垂範五典旌五帝之蓁洎乎姬文公制禮作樂隆二南之風雅孔宣父修詩述易詮十翼之精微莫不序尊卑定君臣父子之道次長幼明夫婦朋友之列盡忠貞以奉國崇孝悌以資家蘊恭謙以尅己施仁恕以待物敦信義以申交務廉讓以推行此之五德立身之義也敷文德以化俗運武功以寧亂修禋祀以綏神祇崇宗廟而敬祖考啓畋漁之斷易著網罟之義道盤遊之源禮標蒐狩之典載酖斬首效征戰之勞宰犧屠牲邀薦饗之福貫胷達腋申馳騁之娛夭命剖肌恣賞心之樂刑禮興而姦詐起符璽著而矯偽生盜國竊器者害父栽君爭權趨利者滅宗夷族無慈悲之大惠有惻隱之小仁昧三世之因果明一生之禍福餘殃宿慶逮乎子孫積惡修善絕於冥報在生之命年有延促之限為鬼之質壽無遷變之期所云好生惡殺者謂性命之重人畜同之類於己情豈宜傷害故子貢欲去告朔之餼羊聞其聲不食其肉者以己之心體彼之命戀生之志物我皆然故孔丘不味山梁之雉于定國之寬刑孫叔敖之陰德霸楚以昌其後高門以待其封項羽之陷秦軍白起之坑趙卒身死杜郵之下支分烏

江之上或禍福被於當代或榮辱流於子孫身造身受似同見報父業子傳酬非自己亦有射宣王以復其怨抗杜回以荅其恩申生命狐突以馭車劉約從元海而陪乘此論幽明交接人鬼相雠非罪福之業緣異報應之輪轉儒佛懸殊此其明矣

夫道之為教儒之異流黃帝述其濫觴老聃嗣其絶紐究其本也保精養氣韜光藏輝全生遠害無為寂怕恬惔清虛少私寡欲此其宗也自後變淳澆分鑣各騖派一元之理立三等之差上則却粒延齡飛仙羽化廣成黃帝是也次則守雌誡剛忘知息智伯陽子休是也下則擯伐遺榮藪棲谷飲許由巢父是也推究神仙之跡事涉憑虛按黃帝本紀帝行房中之術修導養生之法御七十三女服一九金丹昇鼎湖棄飛龍白日登天羣臣攀戀收衣冠斂覆而葬於喬山之陽參驗此詞咸成焉有夫葬者藏也先生云亡子孫感戀卜其宅兆修建墳塋安厝冤靈藏秘骸骨庶免曝露之患黃帝既青龍以沖天躡紫虛而遐上高謝萬機脱屣四海元來不死何因須葬且邵伯司牧分陝遺惠在人尚蔽芾甘棠思德留樹況黃帝居九五之位處萬乘之尊馭龍駕以上僊故勝殯疾而死若羣臣攀慕情切即合留奉衣冠豈容埋棄帝之遺骸以申誠戀之志仲子未薨來賵左傳以為非禮黃帝不崩而葬臣下何苦見誣必葬不虛昇仙是妄進退之理事跡可知且御女求仙恣欲邀果更入輪迴之境詎登解脱之場縱令實得神仙終是未離生死何況此術黃帝受之於廣成所修在於一身本非出世之法黃帝之跡如此神仙之傳並以虛陳具在前論不復繁說也

夫老子為教備乎五千之文莊周演論詳於七篇之旨所明道者俱詮陰陽天地和氣四時生育之理故云道生一一生二二生三三生萬物嚴君平等釋云一者元氣謂混沌未分無象可見於無象道中生一氣兆氣之清者為天濁者為地此一氣生天地一生二也因天地和而生陰陽及人此二生三也以人稟陰陽陰陽能生品彙動植之類此三生萬物也故易云一陰一陽之謂道明道則陰陽也陰陽不測之謂神明即此陰陽之理非測度可知此神妙也能順此陰陽之理安其所稟涯分守雌柔恬惔寂怕無為絶矯性之聖智棄越分之間知同微妙之兩觀泯有無之雙執挫折鋭進之心解釋忿怒之志除剛勇之強梁捐聲色之馳染體禍福倚伏之萌行慈儉謙退之行即得終其壽考免於身患子孫昌繁祭祀不絶苟違於此則夭命傷生招於敗累息亂勦絶其後不嗣故云善建不拔善抱不脱子孫祭祀不輟莊周解牛以全其生傳火而續其命齊萬物以杜健羨之路墮四肢以去形骸之戀述木鴈用遣愚智滯守之方喻指馬以忘天地執著之見泯變化而夢胡蝶一夭壽而延殤子太山小於秋毫則巨細之妄斯顯朝菌長於大椿則脩促之繫方假此並莊周詮俗情妄執遂有長短妍醜之實而起人我貪惡之心利己損物致招患禍此論一生之內有此顛倒夭齡害命壼累

敗身無未來冥報之義過去業緣之理當代造善惡之行隨其所行當代受報與儒書所說大意略同此足明佛道全别公子曰三教懸殊若此之異一理之說吁可同哉是知子沐心齋以安身非是爲他祈福宣尼潔齋以變食豈關藉因以求果設道供以邀冥資之助造天尊以希濟拔之功者何虛費哉何虛費哉而今而後庶幾免矣然章醮之法符禁之術比見行者時有效驗此事如何更請詳議

先生曰子之此問誠有理焉且章醮者祭祀之流祈禱之事有來自久非唯道陵之法黄帝太公時行此術醮者祭之别名禮典先著其義道陵因而修之行其法者謂之祭酒此是俗中術人之伎道士竊其法以求資養本非道教之宗此乃涉於鬼道神祇之理俗諦妄情不無其事與夫邪巫陰陽卜筮郊祀尸祝之類也行此法者是太常所司不合隸屬司賓寺管僧尼所以屬司賓寺者爲佛法從西國來同諸外客之例道士元非是客自然不合屬司賓寺管又行章醮祭祀之法即是司禮寺事但以寺觀相對因此遂屬司賓以實而論祇合郊社所管又符者鬼録行之於鬼神之道所以有驗亦焉足怪焉公子渙焉疑釋欣然而作拜首而謝曰僕習蓼甘辛居鮑忘臭沉淪弱喪積有歲年今屬頹光西邁之晨方悟非狂東走之弊朝聞夕死有慰深心謹承命矣請遵斯旨書紳自誡傳諸將來使倒蹟之徒革心於昏昧之俗弘通之士懸解於真如之理遂筆削爲論貽諸後代

甄正論卷下

音釋

柞（疾各切木名）胤（羊晉切嗣也）盱（匈于切張目也）蒐（所鳩切春獵曰蒐）馘（古獲切截耳也）鑣（悲嬌切馬銜也）賵（撫鳳切贈也）

微九

破邪論集序

唐 虞 秘 書 撰

若夫神妙無方非籌筭能測至理凝邈豈繩準所知實乃常道無言有崖斯絶安可憑諸天縱寔其宵冥者乎至於五門六度之源半字一乘之教九流百氏之目三洞四檢之文苟可以經緯闡其圖詎可以心力到其境者英猷茂實代有之焉法琳法師者俗姓陳潁川人晉司空羣之後也自梁及陳世傳纓冕爰祖及伯累葉儒宗法師少學三論名聞朝野長該衆典聲振踈俗威儀肅穆分節淹通留連清翰發摘微隱比地方春藏用顯仁之量如愚若訥外闇内明之功固能智周測海道亞彌天堂上操類山濤神侔庾亮而已爾其文情乃典而不野麗而有則猶八音之並奏等五色以相宣道行則納正見於三空拯羣迷於八苦既學博而心下亦守卑而調高實釋種之梁棟蓋人倫之羽儀者矣加以賑乏扶危先人後己重風光之拂照林簷愛山水之負帶煙霞傾力是融晦迹肥遯以隋開

皇之末隱於青溪山之鬼谷洞焉迴拚巖崖
則蔽虧日月空飛戶牖則吐納風雲其間採
五芝而偃仰遊八禪而寢息餌松朮於溪澗
披薜荔於山阿皆合掌歸依摩頂問道經行
恬靜十有餘年然其疊嶂危峯長松巨壑野
老之所棲盤古賢之所遊踐莫不身至目覩
攀穴指歸仍撰青溪山記一卷見行於世太
史令傅奕學業膚淺識慮非長乃穿鑿短篇
憑陵正覺將恐震茲布鼓竊比雷門中庸之
人頗成阻惑法師愍彼後昆又撰破邪論二
卷雖知虞衛同奏表異者九成蠅驥並馳見
奇者千里終須朱紫各色清濁分流詞以凡
測聖之衅責以俗校真之咎引文詮理非道
則儒典致深情指的周密莫不轍亂旗靡瓦
解冰銷入室有操矛之圖廞角無容頭之地
於是傳寫不窮流布長世若披雲而見日同
迷縱而得道法師著述之性速而且理凡厥
勤成多所遺逸今散採所得詩賦碑誌讚頌
箴誡記傳啓論及三教系譜釋老宗源等合
成三十卷法師與余情敦淡水義等金蘭雖
服制異宜風期是篤輒以藤經聯彼珪璋編
為次第其詞云爾

上殿下破邪論啓

法琳啓緬尋三元五運之肇天皇人帝之興
龜圖鳥策之文金版玉笥之典六衢九光之
度百家萬卷之書莫不導人倫信義之風述
勛華周孔之教統其要也未達生死之源陳
其理也不出有無之域豈若五分法身三明
種智湛然常樂何變何遷邈矣真如非生非
滅而能道資萬有慈被百靈啓解脫彼岸之
津開究竟無為之府拔羣生於見海之外救
諸子於火宅之中但化隔蔥河千有餘載教
流漢土六百許年龕塔相望神人接踵所以
道安登秦帝之輦僧會上吳主之車高座法
師能陳八正浮圖和尚巧說五乘化洽九州
福霑三世其為利物此之謂歟有隋統運駭
馬生郊災起四兇毒流百姓慧燈既隱法雨
將收賴我大唐上應乾心下愜黎庶補天以
麗三象紐地以安五嶽生民蒙再造之恩釋
門荷中興之賜方欣六茲五帝四彼三皇反
淳朴之風行無為之化竊見傅奕所上誹毀
之事在司既不施行奕乃公然遠近流布人
間酒席競為戲談有累清風寔穢華俗長物
邪見損國福田理不可也伏惟殿下往藉三
多久資十善赴蒼生之望膺大寶之期道叶
隆平德光副后發洊雷之響則蟄戶俱開啓
明离之暉則幽徧並鏡赫矣允矣難得名矣
固以漢光重世周卜永年復能降意福門迴
情勝境津梁在念墻塹為心伏願折邪見幢
然正法炬像化被寄深幸茲乎不任憤懣
馮之志謹上破邪論一卷塵黷威嚴伏增悚
息謹啓

武德五年正月二十七日上

破邪論卷上

唐沙門釋法琳撰

太史令朝散大夫臣傅奕上減省寺塔廢僧
尼事十有一條臣奕言臣聞犧農軒頊治合
李老之風（弾曰詩云上以風化下下以風刺上老子在周為守書藏史如今秘）

書官也本非天子有何風化令儀農上帝與之合治虞夏湯姬政符周孔之教彈曰周公孔子並是國臣上述虞夏之數下化澆薄之民亦非人王不僭自為教主豈令虞夏君部符用孔之教耶四雖可聖有先後道德不別君有沿革治術尚同竊聞八十老父擊壤而歌十五少童鼓腹為樂耕能讓畔路不拾遺孝子承家忠臣滿國然國君有難則殉命以報讎彈曰既國並忠臣何得有難曰常六卿之徒不應起逆父母有病則終身以側侍豈非曾參閔子之交庠存成林墨翟耿恭之儔相來羽翼彈曰二十九代止一曾參須高已前猶非閔子疏林之言無定羽翼之來本虛事太過矣乃有守道合德無欲無求彈曰州吁叔段不能守道長柴殷紂唯事貪欲也寵辱若驚職參朝伍彈曰沛宗昇號未肯若驚季氏陽貨亦居朋列判山鼎上攀附昇龍維氏壇邊相從駕鶴瑤池王母之使具禮來朝碧海無爽之神周行詣帝所以然者當此之時共遵李孔之教彈曰黃帝昇龍蓋是三皇之世瑤池王母復是周穆之時計此李老未出之前孔丘無名之日不應反遵老教卻習孔言而無胡佛故也彈曰汝既稱無佛亦不得有道自漢明夜寢金人入夢傅毅對詔辯曰胡神彈曰周世不來傅毅豈知有佛量已免來有佛是傳氏得知先祖言佛汝反稱無五逆重殃自貽永勑也後漢中原未之有信彈曰虛訶太過魏晉夷虜

信者一分彈曰禮樂衣冠晉朝始依汝既謗言夷虜華夏是誰符融託佛齋而起逆逃竄江東呂光假征胡而叛君跱立西土彈曰時人號融勢云結聚呂光征逐符主國破遂居河右薊在涼州亦不由僧叛居西土降斯已後妖胡滋盛太半雜華歲曰惡悲所熏出于永勃為世有緣受正在於斯搢紳門裏翻受禿丁邪戒儒士學中倒說妖胡浪語歲曰搢紳遺忍辱之服儒士貪食口之缺曲類哇歌聽之喪本臭同鮑肆過者失香彈曰昔汝唯聲曲汝鮑臭雞之如喪土過者事不失者仲尼而論天自受其辱斯言信矣兼復廣置伽藍壯麗非一歲曰造生天之業種既苦超之固勞役工匠獨坐泥胡歲曰今運身乎儀象聖事擅華夏之鴻鐘集蓄僧之偽衆歲曰鳴百姓之神鐘石三千之女衆動淳民之耳目索營私之貨賄歲曰惑信心之耳目貪嫉之貨賄女工羅綺剪作淫祀之播巧匠金銀散雕合利之塚歲曰女工羅綺遺續今之緒巧匠金銀起碑身之塔秔粱麵米橫設僧尼之會香油蠟燭在照胡神之堂歲曰秔粱米麵爭陳福田之會香油蠟燭求明照尊像之堂剝削民財割截國貯朝廷貴臣曾不一悟良可痛哉彈曰朝廷稽古捨俗歸真常敦釋門不同邪見伏惟陛下定天門之開闔更新寶位通萬物之逆否再育黔黎布李老無為之風而民自化執孔丘愛敬之禮而天

下孝慈且佛之經教妄說罪福歲曰原斯所由示人斷語軍民逃役剃髮隱中不事二親專之門開人十善之路行十惡歲曰捨二親之恩愛修十善之仁擧忍其小違以成大順歲月不除奸偽道甚臣閱覽書契爰自庖犧至於漢高二十九代四百餘君但聞郊祀上帝彈曰員丘兩邪不見殺步之答且如佛戒不殺為先校量是非斷可知矣官吏民察未見寺堂銅像建社寧邪請胡佛邪教退還天竺歲曰緣感則興事託便息來於應物隱顯隨時凡是沙門放歸桑梓令逃課之黨普樂輸租避役之曹恒忻効力勿度小禿長揖國家彈曰昔嚴子陵不拜天子道元叔長揖司空典籍其美也況沙門是出世福田釋氏為物外高士欲令拜謁違拒虛深理不可也自足忠臣宿衛宗廟則大唐廓定作造化之主百姓無事為犧皇之民彈曰造化之世人不輸租犧皇之民數殷而卧聖門在上豈信崔治美試之詞若干臣弈誠惶誠恐彈曰事君盡忠言而有信聞奏不實罪有所歸誣罔國家終須伏罰豈惶恐能兮謹上益國利民事十有一條如左謹言彈曰如汝所奏損國害民事不可也

武德四年四月二十日上

上秦王論啓

沙門法琳等啓琳聞情切者其聲必哀理正

者其言必直是以窮子念達其言勞人願歌其事何者竊見大業末年天下喪亂二儀黲黷四海沸騰波振塵飛丘焚原燎五馬絕浮江之路七重有平壘之歌烽燧時警羽檄競馳闤塞多虞刁斗不息道消德亂運盡數窮轉輸寔繁頭會箕斂積屍如莽流血為川人不聊生物亦勞止控告無所投骸莫從百姓苦其倒懸萬國困其無主豈圖法輪絕響正教淩夷聖上興予俗之心順昊天之命爰舉義旗平一區宇當時道俗蒙賴華戎胥悅於是叶天地而通八風測陰陽而調四序和邦國敘人倫功蓋補天神侔立極降雲雨而生育開日月而照臨發之以聲明紀之以文物恩霑行葦施洽蟲魚方欲重述九疇再敷五教興石渠之學布庠序之風遠劾軒犧近同文景功業永隆不知手之舞之足之蹈之者矣竊見傅弈所上之事披覽未遍五內分崩尋讀始周六情破裂嗚呼邪言惑正魔辯逼真猶不足聞諸下愚況欲上干天聽但弈職居時要物望所知何容不近人情無辜起惡

然其文言淺陋事理不詳辱先王之典謨傷人倫之風範何者夫人有言言必有中夫子曰一言合理則天下歸之一事乖常則妻子背叛觀弈所上之事括其大都窮其始末乃罔冒闕廷虔多毀辱聖人甚切如弈此意本欲因茲自媒苟求進達寔未能益國利民意是惑弄朝野然陛下應天順時握圖授籙赴萬國之心當一人之慶扶危救世之力夷凶靜難之功固以威蓋前王聲高往帝爰復存心三寶留意福田預是出家之人莫不感戴天澤但由僧等不能遵奉戒行酬報國恩無識之徒非違造罪致令傅弈陳此惡言擗踊痛心投骸無地然僧尼有罪甘受極刑恨弈輕辱聖人言詞切害深恐邪見之者因此行非按春秋云魯莊公七年夏四月恒星不現夜明如日即佛生時之瑞應也然佛有真應二身權實兩智三明八解五眼六通神力不可思議法號心行處滅其道也運衆聖於泥洹其力也接下凡於苦海自後漢明帝永平三年夢見金人已來像教東流靈瑞非一具

在漢魏諸史姚石等書至如道安道昱之輩圖澄羅什之流並有高行深解當世名僧盡被君王識知貴勝崇重自五百餘年已來寺塔遍於九州僧尼溢於三輔並由時君敬信朝野歸心像教興行於今不絕者寔荷人王之力也世間君臣父子猶謂恩澤難酬昊天莫報況佛是衆生出世慈父又為凡聖良醫欲抑而挫之罪而辱之理不可得也仰尋如來智出有無豈三皇能測力包造化非二儀可方昔商太宰嚭問孔丘曰夫子聖人歟孔子對曰丘博識強記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖亦非丘所知太宰大駭曰然則孰為聖人乎夫子動容有對曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若三王五帝必是大聖孔丘豈容隱而不說便有匿聖之愆以此校量推佛為大聖也老子西昇經云吾師化遊天竺善入

泥洹符子云老氏之師名釋迦文真就孔老
經書師敬佛處文證不少豈弈一人所能謗
讟昔公孫龍著堅白論罪三王非五帝至今
讀之人猶切齒已爲前智不鑑良可悲矣主
上至聖欽明方欲放馬休牛軾閭封墓興皇
王之風開釋老之化狂簡之說尤可焚之若
言帝王無佛則大治年長有佛則虐政作促
者按堯舜獨治不及子孫夏殷周秦王政數
改蕭牆內起逆亂禍尋爾時無佛何因運短
但琳預居堯世日用莫知在外見不便事恐
蕃國遠聞謂華夏無識夫子曰言滿天下無
口過行滿天下無怨惡言之者欲使無罪聞
之者足以自誡傅弈出言不遜聞者恐驚有
穢國風特損華俗謹錄丹款冒以啓聞伏惟
大王殿下天挺英靈自然岐嶷風神穎越器
局含弘好善爲樂邁彼東平溫易是歡更方
西楚加以阿衡百揆式序六條德既褰羅仁
兼製網開康莊之第坐荀卿之賓起脩竹之
園醼文雅之客莫不詩極緣情而賦窮體物
信可譽形朝野羙貫前英者焉但琳等內顧

閑如方圓寡用念傅弈下愚之甚嬈凡僧禿
丁之訶惡之極也罪莫大焉自尊盧赫胥已
來天地開闢之後未有如弈之狂悖也不任
斷骨痛心之至謹錄弈害事輒述鄙詞件答
如左塵黷威嚴伏增殞絶謹啓

武德四年九月十二日濟法寺沙門

釋法琳啓

弈云海內勤王者少樂私者多乃外事胡佛
內生邪見剪剃髮膚迴換衣服出臣子之門
入僧尼之戶立謁王庭坐看膝下不忠不孝
聚結連房且佛在西域言妖路遠捨親逐財
畏壯慢老重富強而輕貧弱愛少美而賤耆
年以幻惑而作藝能以矯誑而爲宗旨然佛
爲一姓之家鬼也作鬼不兼他族豈可催驅
生漢供給死胡賤此明珠貴彼魚目違離嚴
父而敬他人何有跪十箇泥胡而爲卿相置
一盆殘飯得作帝王據佛邪說不近人情且
佛滑稽大言不及莊孟奢侈造作罪深桀紂
入家破家入國破國者
對曰夫出家者內辭親愛外捨官榮志求無

上善提頓出生死苦海所以棄朝宗之服披
福田之衣行道以報四恩立德以資三有此
其之大意也若言佛爲胡鬼僧是禿丁者按
孔老經書漢魏已來內外史籍略引孔老師
敬佛處文證如左以荅邪人冀其伏罪○道
士法輪經言若見沙門思念無量願早出身
以習佛眞又云若見佛圖思念無量當願一
切普入法門○太上清淨消魔寶眞安志智
慧本願本戒上品經四十九願云若見沙門
當願一切明解法度得道如佛○老子昇玄
經云天尊告道陵使往東方詣佛受法道士
張陵別傳云陵在鵠鳴山中供養金像轉讀
佛經○昇玄經又云東方如來遣善勝大士
詣太上曰如來聞子爲張陵說法故遣我來
看子語張陵曰卿隨我往詣佛所當令子得
見所未見聞所未聞陵即禮大士隨往佛所
○老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹
智慧觀身大戒經云道學當念極大梵流影
宮禮佛○昇玄經云若有沙門欲來聽經觀
齋供主不得計飲食費過截不聽當推置上

座道士經師自在其下○昇玄經又云道士設齋供若比丘來者可推為上座好設供養道士經師自在其下若沙門尼來聽法者當穩處安置推為上座供主如法供養不得遮止○化胡經云願採優曇花願燒栴檀香供養千佛身稽首禮定光○又云我生何以晚泥洹一何早不見釋迦文心中常懊惱○靈寶消魔安志經云道以齋為先勤行當作佛（新本並改云勤行登金闕）故設大法橋普度諸人物○老子大權菩薩經云老子是迦葉菩薩化遊震旦○靈寶法輪經云葛仙公生始數日有外國沙門見仙公禮拜抱持而語仙公父母曰此兒是西方善思菩薩今來漢地教化眾生當遊仙道白日昇天仙公自語弟子云吾師姓波閱宗字維那訶西域人也仙人請問眾聖難經云葛仙公告弟子曰吾昔與釋道微竺法開張太鄭思遠等四人同發願道微法開二人願為沙門張太鄭思遠願為道士○仙公起居注云于時生在葛尚書家尚書年逾八十始有此一子時有沙門自稱天竺僧於市大買香市人恠問僧曰我昨夜夢見善思菩薩下生葛尚書家吾將此香浴之到生時僧至燒香右遶七帀禮拜恭敬沐浴而止仙公請問上經云與沙門道士言則志於道○上品大戒經校量功德品云施佛塔廟得千倍報布施沙門得百倍報○昇玄內教經云或復有人平常之時不肯作福見沙門道士說法勸善了無從意云云○道士陶隱居禮佛文一卷○智慧本願本戒上品經曰施散佛僧中食塔寺一錢已上皆二萬四千倍報功多報多世世賢明玩好不絕七祖皆得入無量佛國○仙公請問經云復有凡人行是功德願為沙門道士太博至經云後生便為沙門大學佛法為眾法師復有一人見沙門道士齋靜讀經乃笑之曰彼向空吟經欲何希耶虛腹日中一食此罪人耳道士乃慈心喻之故執意不釋死入地獄考毒五苦○仙公請問經云高上老子曰善古之時人民純朴各懷道德虛心玄寂無為無事此風既散百競煙起萬流分析姧巧互攺愚智相淩鬼神執威眾聖並出製作教化唯令民修善自守是以有五經儒俗之業道佛各歎其教大歸善也○太上靈寶真一勸誡法輪妙經云吾歷觀諸大從無數劫來見道士百姓男子女人已得無上正真之道高仙其人自然十方佛皆受前世勤苦求道不可稱計○法輪妙經云道言夫轉輪不滅得還生人中大智慧明達者從無數劫來學已成真人高仙自然十方佛者莫不從行業所致也

右錄道經師敬佛文如前

扶周書異記云周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然泛漲井水並皆溢出宮殿人舍山川大地咸悉震動其夜五色光氣入貫太微遍於西方盡作青紅色周昭王問太史蘇由曰是何祥也由對曰有大聖人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何如由曰即時無他一千年外聲教被及此土昭王即遣鐫石記之埋在南郊天祠前當此之時佛初生王宮也穆王即位三十二年見西方數有光氣先聞蘇由所記知西方有聖

人處世穆王不達其理恐非周道所宜即與相國呂侯入西會諸侯於塗山以禳光變當此之時佛久已處世至穆王五十二年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起發損人舍傷折樹木山川大地皆悉震動午後天陰雲黑西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆王問太史扈多曰是何徵也對曰西方有大聖人滅度衰相現耳穆王大悅曰朕常懼於彼今已滅度朕復何憂當此之時佛入涅槃

史錄曰吳太宰嚭問於孔子曰孰為聖人乎孔子曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉

右錄孔書稱歎佛文如前

對曰書云見善如不及見惡如探湯然太上貴德其次立言德欲使人歸言欲使人信汝 微九 十四
無德庇身出言損他輕侮大聖豈為人乎但孔老聖人尚自稱揚佛法令道士等敬讓僧尼汝既稟承孔老為師何以違背師教誹毀聖尊符子曰老氏之師名釋迦文。于書年子二卷盛論佛法。內典天地經曰佛遣三聖化彼東土迦葉菩薩彼稱老子清淨法行經云佛遣三弟子震旦教化儒童菩薩彼稱孔丘光淨菩薩彼云顏回摩訶迦葉彼稱老子。按前漢孝武帝元狩中霍去病討凶奴至皐蘭過居延山獲昆耶休屠王等將其眾五萬來降獲其金人率長丈餘列之於甘泉宮漢帝以為大福燒香禮拜及開西域遣張騫使大夏還云有身毒國身毒國一名天竺始聞浮圖之教魏書云漢武得金人不祭祀但燒香禮拜而已得佛教流通之漸也。漢哀帝元壽元年使景憲往大月氏國因誦浮圖經還漢當時稍行浮圖齋戒。至章帝時楚王英喜為浮圖齋戒奉黃縑白紈三十疋以贖愆詔報楚王尚浮圖之仁祠齋潔三月與神為誓信也。桓帝時襄楷言佛陀黃老以課主上欲令好生惡殺少嗜欲 微九 十五
尚無為。後漢書孝明帝永平三年上夢金人項有日月光飛行殿前顧問群臣通事舍人傅毅對曰臣聞西域有神其名曰佛陛下所見得無是乎帝遣郎中蔡愔博士弟子秦景等使於天竺而圖其形像愔乃與沙門迦攝摩騰竺法蘭東還洛陽中國有沙門自此始也。後漢郊祀志曰佛者漢言覺將以覺悟群生也統其教以修善慈心為主不殺生類專務清淨其精進者為沙門漢言息心剃髮去家絕情洗欲而歸於無為也又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有報應所貴行善修道以練其精神練而不已以至無生而得為佛也身長丈六尺黃金色項中佩日月光變化無常無所不入故能化通萬物而大濟群生也有經書數千卷以虛無為宗包羅精麤無所不統善為宏闊勝大之言所求在一體之內所明在視聽之外歸於玄微深遠難得而測故王公大人觀生死報應之際莫不懼然自失也。魏書云蔡愔得佛經四十二章及釋迦立像明帝令畫工圖寫像形置於清涼臺及顯節陵上經文緘於蘭臺石室愔之還也以白馬負經而至漢因立白馬寺於洛陽雍門西其經旨大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來三世也其修道階次心行等非一皆緣淺以至

深藉微以爲著率在於積仁順蠲嗜欲習虛
靜而成通照也其始修心則依佛法僧受三
歸也三歸如君子之三畏又有五戒斷殺盜
婬妄語飲酒大意與仁義禮智信同云奉持
之則生人天勝處離鬼畜諸苦言善惡之處
凡有六道在其防心正身二斷妄語總謂之
十善道也能具此者近獲大報遠得菩提四
月八日夜從母右脇而生當周照魯莊之世
姿容超異者三十二種大人之相天降嘉瑞
以應之亦三十二佛既去世弟子等以香木
焚身靈骨分碎大小如粟粒其色紅白擊之
不壞焚之不焦每有光明神驗滅後百年有
阿育王以神力分佛舍利役諸鬼神造八萬
四千寶塔令洛陽彭城扶風蜀郡姑臧臨淄
等皆有塔焉並有神異○漢法本內傳云明
帝遣郎中蔡愔中郎將秦景博士王遵等十
八人至天竺國得迦攝摩騰等將釋迦像是
優填王第四師所造還明帝問摩騰曰法王
出世何以化不及此摩騰對曰迦毗羅衛國
者三千大千世界百億日月之中心三世諸

佛皆從彼生不問天龍鬼神有願行力者皆
生於彼受佛正化咸得悟道餘處衆生無緣
感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五百
年或一千年或一千年外皆有聖人傳佛聲
教而教化之漢法本內傳曰明帝永平十四
年正月一日五岳諸山道士朝正之次互相
命曰至尊棄我道法遠求胡教我等今日朝
次各將太上天尊所制經書盡已之所能共
上一表曰五岳十八山觀太山三洞弟子道
士褚善信等六百九十人死罪上言臣聞太
上無形無名無極無上虛無自然大道元首
自從造化道教從生無爲之尊自然之父上
古同遵百王不易今陛下道邁羲皇德過堯
舜光澤四海八表歸仁臣等竊承陛下棄本
逐末求教西域臣觀西域所事者既是胡神
所說者不參華夏復請胡人令翻其語託同
似漢臣等思忖陛下雖翻得此語恐非大道
如不依信願陛下恕臣等罪聽與驗試臣等
五岳諸山道士多有聰明智慧博通經典從
元皇已來太上經行悉能曉了太虛符呪並

皆明達或有吞符餌氣或有策使鬼神或有
入火不燒或有履水不溺或有白日昇天或
有隱形於地至於方藥法術無有不能者願
陛下許臣等得與比校一則聖上意安二則
得辯眞偽三則大道有歸四則不亂華俗臣
等若比對不如任上重決若臣比對有勝乞
除虛詐勑遣尚書令宋庠引入長樂宮曰此
月十五日大集白馬寺南門外道士等共置
三壇壇別開二十四門南岳道士褚善信等
七十人將靈寶眞文太上玉訣崆峒靈章昇
玄步虛太上左仙人請問自然〻種諸天內
音等經合一百三卷○華岳道士劉正念等
七十人將智慧定志智慧上品戒仙人請問
本行因緣明眞科等六十二卷○恒岳道士
桓文度等七十人將本業上品法科罪福明
眞科齋儀太上洞玄眞文合八十卷岱岳道
士焦得心等七十人將諸天靈書度命九天
神章太上太極太虛自然滅度五練生屍度
自然券儀合八十五卷○嵩岳道士呂慧通
等一百四人將太上安志上品二元品戒太

極左仙公神仙本起內傳服御五牙立成朝夕朝禮儀合九十五卷○霍山天目山五臺山白鹿山宮山合八山諸山觀道士祁文信等二百七十人將太極眞人數靈寶文太上洞玄靈寶天文五符經步虛文神仙藥法屍解品上天符籙勑禁合八十四卷都有四百六十九卷置之西壇茅成子許成子列子黃子老子莊子慧子合二十七家諸子經書總有二百四十五卷置之中壇饌食奠祀百靈置之東壇明帝設七寶行殿在白馬寺南門外道西置佛舍利及經像十五日齋訖道士等即以柴荻和栴檀沉水香積遶西壇經教上啼泣啓告曰臣等上啓太上無極大道衆仙百靈今胡神亂夏人主信邪正教失蹤玄風墜緒臣等敢以置經壇上以火取驗欲開曉未聞以辯眞僞伏願無極玄老太帝三皇今證依三五步罡之術燒經爲驗便放火燒經經從火化悉成灰燼道士等見火焚經心大驚怖先時昇天者不復能昇先時隱形者不復能隱先時入火者不復能入先善禁呪者呼策不應先有種種功能者無一可驗諸道士等大生慚愧爾時太傅張衍語褚信曰卿今所試無驗即是虛妄宜就西域眞法褚信不荅南岳道士費叔才自感而死時佛舍利光明五色直上空中旋環如蓋遍覆大衆映蔽日輪摩騰法蘭先得阿羅漢果以慈善力踊身高飛行臥空中神通自在還坐本處怡然而住于時天雨寶花在於佛殿及衆僧上又聞天中諸樂之音感動人情大衆歡悅歎未曾有法蘭法師即說偈言

狐非師子類　燈非日月明　池無巨海納
丘無嵩岳榮　法雲垂世界　善種得開萌
顯通希有法　處處化羣生

於時大衆圍遶蘭師數百餘重法師復出梵音歎佛功德亦令大衆稱揚三寶讚述善法或說人天地獄因緣或說小乘阿毗曇或說大乘摩訶衍或說懺悔滅罪或說出家功德時司空陽城侯劉善峻官人民庶及婦女等發心出家四岳諸山道士呂慧通等六百二十人出家五品已上九十三人出家九品已上鎮遠將軍姜茍兒等一百七十五人出家京都治民張子尚等三百七十人出家明帝後宮陰夫人王婕妤等一百九十人出家京都治民婦女阿潘等一百二十一人出家十六日帝共大臣文武數百人與出家者剃髮日日設供夜夜燃燈作種種妓樂比至三十日法衣瓶鉢悉皆施訖即立十寺城外七寺城內三寺七寺安僧三寺安尼漢之佛法從此興焉

漢法本內傳凡有五卷

第一卷明帝得夢求法品

第二卷請法師立寺功德品

第三卷與諸道士比校度脫品

第四卷明帝大臣等稱揚品

第五卷廣通流布品

按玄通記云漢桓帝建和三年己丑之歲有沙門安靜是安息國王之太子捨國出家意存遊化至洛陽譯出衆經○魏書云文帝黃初三年壬寅之歲有沙門曇摩迦羅至許都譯出戒律○漢侍中傅毅異記云周昭王二

十七年丁巳歲佛生耶吴書云吴主孫權赤烏四年辛酉之歲有沙門康僧會是康居國大丞相之長子初達吴地營立茅茨設像行道吴人初見謂是妖異有司奏聞吴主問曰佛有何神驗也僧會荅曰佛晦靈迹出餘千載遺身舍利應現無方吴主曰若得舍利當爲起塔經三七日遂獲舍利五色曜天剖之逾堅燒之不然光明出火作大蓮華照曜宫殿吴主歎異信心乃發因造建初寺度人出家吴主問尚書令都鄉侯闞澤曰漢明已來凡有幾年闞澤對曰從永平十年至今赤烏四年合一百七十年吴主曰佛教入漢既久何緣始至江東闞澤對曰永平十四年五岳道士與摩騰捔力之時道士不如南岳褚善信費叔才等在會自感而死門徒弟子歸葬南岳不預出家無人流布後遭漢政凌遲兵戎不息經今多載始得興行吴主曰孔丘老子得與佛比對以不闞澤曰臣尋魯孔丘者英才誕秀聖德不羣世號素王制作經典訓奬周道教化來葉師儒之風澤潤今古亦有逸民如許成子原陽子老子莊子等百家子書皆修身自翫放暢山谷縱大其心學歸淡泊事乖人倫長幼之節亦非安世化民之風至漢景帝以黄子老子義體尤深改子爲經始立道學勑令朝野悉諷誦焉若將孔老二家遠方佛法遠則遠矣所以然者孔老設教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非對明矣吴主大喜用澤爲太子太傅○魏明帝曾欲壞宫西浮圖外國沙門乃金盤盛水置於殿前以舍利投水仍有五色光起帝加歎異乃於道東作周閣百間以爲精舍元魏太祖天興元年下詔曰夫佛法之興其來遠矣濟益之功冥及存没神蹤遺軌信可依憑有勑於京邑建飾容範修整宫舍令信向之徒有所居止是歲始作五級佛圖耆闍崛山及須彌山殿加以飾繢别構講堂禪室及沙門坐處莫不具焉檢史籍通儒並稱佛法盡美也盡善也邪見何緣自招逆罪魏世祖即位亦遵太祖太宗之業每引高德沙門與共談論於四月八日輿諸佛像行於廣衢帝親御門樓散花禮敬沙門慧始甚有神異赫連昌破長安慧始身被白刃而體不傷五十餘年未甞寢臥跣行泥塗初不污足色逾鮮白世號之白足阿練時主敬重大興佛法死十餘年儼然不變○魏太武時崔浩爲司徒不信佛每與帝言恒加誹毀因蓋吴作亂關中浩便進說遂除佛法道士天師寇謙之苦與浩諍浩不肯從謙之謂曰卿從今年受戮滅門矣於後太武通身發癘瘡苦難忍羣臣議云崔浩邪佞毀除佛法陛下所患必由於斯浩後果伏誅備加五刑豈非積不善之家必受餘殃然元魏君臨凡一十七帝一百七十九年唯七八年中佛法淪廢自餘光顯不可具陳興光元年於五級大寺太祖已下五帝鑄像五軀各長一丈六尺用金二十五千斤正光元年歲次庚子七月明帝加朝服大赦二十三日請僧尼道士女冠等在前殿設齋齋訖帝遣侍中劉騰宣勑請法師等與道士論議以釋弟子疑網爾時清通觀道士姜斌與融覺寺法

師曇謨最對論帝問曰佛與老子同時以不姜斌對曰老子西入化胡佛時以充侍者明是同時法師問曰何以得知姜斌曰按老子開天經是以得知法師問曰老子當周何王幾年而生周何王幾年西入姜斌曰當周定王即位三年乙卯之歲於楚國陳郡厲鄉曲仁里九月十四日夜子時生當周簡王即位四年丁丑之歲事周爲守藏吏當周簡王即位十三年景戌之歲遷爲太史當周敬王即位元年庚辰之歲年八十五見周德淩遲遂與散關令尹喜西入化胡此足明矣法師報云佛當周昭王二十四年四月八日生穆王五十二年二月十五日滅度計入涅槃經三百四十五年始到定王三年老子方生生已年八十五至敬王元年凡經四百二十五年始與尹喜西遁此則年月懸殊不同無乃謬乎姜斌曰若佛生當周昭王之時出何文記法師對曰出周書異記并漢法本內傳並有明文斌曰孔子既是制法聖人當時於佛迥無文記法師對曰仁者識同管見覩覽不弘

遠按孔子有三備十經謂天地人佛之文言出在中備仁者善自披覽足得開曉也姜斌曰孔子聖人不言而知何假卜乎法師對曰唯佛是衆聖之王四生上首達一切衆生前後二際吉凶終始不假卜觀自餘聖人雖曉未然之理必藉蓍龜以通靈卦也明帝即遣侍中尚書令元乂宣勅語道士云姜斌論無宗旨宜下席又問斌開天經何處得來是誰所說即遣中書侍郎魏收尚書郎祖瑩等就觀取經帝令羣臣議定太尉丹陽王蕭綜太傅李寔衛尉卿許伯桃吏部尚書刑巒散騎常侍溫子昇等一百七十人讀訖奏云老子只著五千文更無言說臣等所議姜斌罪當惑衆帝時加斌極刑三藏法師菩提流支諫免死配徒馬邑太和元年於方山太祖營壘之處建思遠寺自興光之後京內及四方諸寺新舊有六千四百七十八所僧尼十萬七千二百五十八人又以鷹師曹爲報德寺考魏有天下至於禪讓佛經通流大集中國凡有四百一十五部合一千九百一十九卷略

誚僧尼二百萬人寺有三萬餘所自有佛法未之盛也時世隆平人民豐樂僧徒甚衆曾無逆人洎永嘉南遷迄於陳世三百許年像教東興法之盛也出好名德利益倍多光諧時君頗有凶者

破邪論卷上

音釋

摘他歷切發也　疊徒協切疊陳也　緬彌兗切遠也　褫丈爾切奪也　駴如融切馬八尺曰駴　惄乃歷切憂也　殉辭閏切從也　痾烏何切病也　嵕古紅切山名　哇烏瓜切淫聲也　貯展呂切積也　闐胡顛切闐閑也　黔巨淹切黑也　黲七感切青黑色　䑛普郎切　縑古甜切絹也　愔挹淫切　淄側飢切淄郡名　婕即葉切　妤以諸切婕妤宮名　繢胡對切與繪同　闚去規切視也　蓍書之切蓍蒿　壘力軌切軍壘也

破邪論卷下　　徵十

唐沙門釋法琳撰

弈云僧尼六十已下簡使作民則兵強人衆

弈云寺多僧衆損費為甚但是寺舍請給孤老貧民無宅義士三萬戶州唯置一寺草堂土塔以安經像遣胡僧二人傳示胡法

弈云西域胡者惡泥而生便事泥瓦今猶毛膝人面而獸心土梟道人驢騾四色貪逆之惡種佛生西方非中國之正俗蓋妖魅之邪氣也

弈云庖犧已下二十九代父子君臣立忠立孝守道履德生長神州得華夏正氣人皆淳朴以世無佛故也

弈云秦起秦仲三十五世六百三十八年

弈云帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短自庖犧已下二十九代而無佛法君明臣忠國祚長久

弈云未有佛法前人民淳朴世無篡逆

弈云佛來漢地有損無益入家破家入國破國

弈云趙建武時有道人張光反梁武時僧光反況今僧尼二十萬衆早須麼省

弈云自開闢已來至今武德四年辛酉積二百七十六萬一千一百八載

父子君臣立忠立孝

弈云請胡佛邪教退還西域凡是僧尼悉令歸俗。一荅廢省僧尼事者對曰夫形迹易察而眞僞難明自非久處未可知矣昔遠法師荅桓玄書云經教所述凡有三科一者禪思入微二者諷味遺典三者興建福業然有興福之人不存禁戒而迹非阿練者或有多誦經文諷詠不絶而不能暢說義理者或有年已宿長雖無三科可紀而體性貞正不犯大罪者以此校量取捨難辯按出家功德經云度一人出家勝起寶塔至于梵天何者人能弘道自利利他潔已立身住持三寶津梁七世資益國家諸有罪者依法苦治無過者為國行道。一荅毀寺給民草堂安像者對曰法流漢地五百餘年寺舍僧尼精代來有龕塔堂殿皆是先代興營房宇門廡都由信心起造或為存殁二親及經生七世求將來勝報種見在福田咸出彼好心非佛僧課造書云成功不毀故子產不毀伯夷之廟夫子謂之仁人況佛為三世良田四生父母唯可供養不可毀除佛雖去世法付人王伏惟陛下再造生民重興佛道即是如來大檀越主請遵漢明永平之化近同文帝開皇之時。一荅西域胡者人面獸心貪逆惡種佛生西方妖魅邪氣者對曰按史記曆帝王儉目録及陶隱居年紀等云庖犧氏蛇身人首大庭氏人身牛頭女媧氏亦蛇身人頭秦仲衍鳥身人面夏禹生於東夷文王生於西羌簡狄吞燕卵而生契伯禹剖母胷而出伊尹託自空桑元氏魏主亦生夷狄並應天明命或南面稱孤或君臨萬國雖可生處僻陋形貌鄙麤而各御天威人懷聖德老子亦託牧母生自下凡何得以所出庸賤而無聖者乎夫子云君子居之何陋之有信哉斯言也僉曰有道則尊豈簡高下故知聖應無方隨機而見尋釋迦文祖祢蓋千代輪王之孫剎利王之太子期兆斯赴物感則形出三千世界之中央南閻浮提之大國爲教設方但以利益衆生為本若言生在羌胡出自戎虜便為惡者太昊文命皆非聖人老子文王不足師敬。按地理志西域傳言西

胡者但是葱嶺已東三十六國不關天竺佛生之地若知而安說何罪之深若不知浪言死有餘責○一吝庖犧已下二十九代父子君臣立忠立孝守道履德稟華夏正氣者對曰史記淮南衆書等云黃帝時出蚩尤銅頭鐵額作亂天下與黃帝戰于阪泉以登帝位蚩尤逆命復戰涿鹿之野凡經五十二載○顓頊時共公作亂頭觸不周山天柱折地傾危顓頊又誅三苗於洞庭又彭蠡汲冢竹書云舜囚堯於平陽取之帝位今見有囚堯城舜又與三苗戰於丹水之浦堯上射九日落其烏羽(楚詞十日代出流金鑠石)繳大風於青丘斬脩蛇於洞庭戮封豕於大澤殺九嬰於凶水尚書云洪水滔天懷山襄陵黎民阻饑百姓昏墊禹時百姓各自其心而栢谷子退耕於野三苗不修德政禹親滅之夏桀之居左河濟右太華伊闕在其南羊腸背其北焚皇圖殺龍逄因成湯縱妹喜修政不仁湯放滅之湯凡九征七十二戰大旱七年江河枯竭沸金爍石高宗伐鬼方三年殷紂辛迷惑妲己恣十惡之害流五虐之刑剖賢人之心刳孕婦之腹囚文王禁箕子周武王伐紂於牧野血流漂杵誅之鹿臺王親射紂躬懸頭太白之旗而夷齊非之不食其粟孔子曰武盡美矣未盡善也武王之世三監作亂成王之日二叔流言宣王六月出征詩云薄伐獫狁至于太原來薇遣戍役云北有獫狁之難西有昆夷之患釆芑又云宣王南征對曰上來所道並是三皇已下三王之時必能守道履德懷忠奉孝爾時無佛足可清平何為世世興師兵戈不息至於毒流百姓殃及無辜乃為姚石慕容永嘉之世豈名蕩蕩無為之時邪見失言一何謬矣一吝秦仲已下三十五世六百餘年者對曰史記云自殷已前諸侯不可得而譜為多失次第年代難知故尚書但以甲子為次第而無年月者良爲史闕不記也邪見乃始於秦仲迄于二世有六百餘年者一往似長出何明證按春秋已前秦本未有春秋已來始有秦伯當春秋時秦雖衛霸但是周之小邑孝王之世命非子牧馬於汧渭之間不承天命未有正朔曾孫秦仲宣王之世始受車馬侍御之臣仲孫襄公以送平王東遷進爵為伯文公已下始見史記自謚記滅不過二百餘年史記竹書及陶公年紀皆云秦無曆數周世陪臣故隱居列之在諸國之下何因得有年紀續至胡亥史記但從厲公列之一百一年終乎二世縱有年代皆附春秋自無別記赧王之末秦昭襄王因周微弱始滅周國僭號稱王諸史相承秦唯五世四十九年齊秘書楊玠史目云秦自始封至滅凡三十五世六百餘年者蓋取始封秦號經六百餘年非統霸中國經多年也邪見乃延秦短祚冒上長年一何虛妄哉○一吝帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短自庖犧已下爰至漢高二十九世君明臣忠者對曰夫理貴深據言資寔錄何故庖犧獨治不及子孫堯舜二君位居五帝堯則巽善傳聖舜則仁威聖明如尚書之典論其化民治道功業最高民無能名則天之明君也堯又廢兄自立其子丹朱不肖舜則父頑毋嚚並止一

身不能及嗣爾時無佛何不世世相傳遞遭磨滅隱居年紀云夏禹治九年羿篡十五年浞篡十二年夏皐十一年夏發十二年對曰書云舜禹之有天下巍巍乎其有成功煥煥乎其有文章大禹謨云禹能卑宮室菲飲食皂帳綈衣而盡力於溝洫為民治水於民有功若皇天輔德何為天祚不永治止九年勘年紀云夏后相及少康之世其臣有窮羿篡浞及風夷淮夷黃夷斟尋等國並相次作亂凡二十六年篡夏自立當時無佛篡逆由誰殷湯治十三年太丁治三年仲壬治四年太甲治十年沃丁治十三年太戊治十年外壬治三年沃甲治四年盤庚治九年小辛治七年對曰湯仁不殺開三面之網放夏桀於鳴條甚有仁德爾時無佛何以天曆不長太丁外壬其年轉促尚書云湯行九伐太甲五征伊尹立湯次子勝又立勝弟仲壬又放太甲于桐宮汲冢書云伊尹自篡立後太甲潛出親殺伊尹而用其子既稱忠朴之世爾時無佛何為疊起蕭墻君臣無道周武王治十一

年懿王治三年絕嗣僖王治五年絕嗣項王治六年匡王治六年元王治八年烈王治七年靜王治六年貞王治八年悼王治一百一日哀王治三月思王治五月對曰武王伐紂師渡孟津白魚入舟應天嘉命謚法曰剋定禍亂曰武民賴來穌賦閭封墓休牛牧馬治致太平汝言無佛年長何因祚短武王治十一年懿王僖王更復絕嗣○一咨佛未出前世無篡逆者對曰何故周烈王弟顯王篡位四十八年悼王立一百一日為庶弟子朝所害敬王弟哀王治三月思王外哀王弟治五月思王殺哀王考王復殺思王三王共立一年出楊玠史月陶公年紀秦五世六君四十九年昭王五年注滅周後始稱王在位五載孝文王弍一年襄王楚三年始皇政三十七年胡亥三年殤帝子嬰四十六日對曰周顯王五年秦穆公始霸三十四年秦稚周政竹書云自秦仲之前本無年世之紀陶公並云秦是篡君不依德政次第不在五運之限縱年長遠終非帝王以短為長指虛為實有何意見秦時

北築長城備胡人偽殺扶蘇矯立二世陳勝蟻聚作亂關東漢時凶奴入塞烽火照甘泉宮南越不賓乃習水戰漢高祖在位十二年惠帝七年文帝高祖第四子非嫡武帝本膠東王景帝第六子非嫡孝景帝時吳楚等七國皆反昭帝崩立兄子昌邑王即位二十七日凡有一千一百二十七罪霍光廢之後立宣帝此時無佛何為乃爾後漢凡十二帝一百九十五年光武三十三年孝明十八年章帝十三年和帝十七年安帝十九年順帝十九年桓帝二十一年靈帝三十一年獻帝三十年對曰後漢書云光武撥亂反正明帝致治昇平民無百里之憂吏無出門之役麒麟入囿神鳳栖桐赤雀文龜蒼烏白鹿嘉瑞備臻兆民胥悅垂汾汨磅礴之恩布通天滿泉之澤論衡等書並云後漢徽祥不憖周夏汝言有佛祚短何故年長○隱居云自魏黃初元年至蕭齊之末凡二百八十二歲拓跋元魏十七君合一百七十九年爾時佛來何故年久弃云西域胡旦末國兵三百二十人小宛國

兵三百人戎盧國兵三百人渠勒國兵三百人依耐國兵三百五十人郁立師國兵三百三十一人單桓國兵三十五人孤胡國兵四十五人凡八國胡兵合有一千八百九十一人皆得紹其王業據其土地自相征伐屠戮人國況今大唐僧尼二十萬衆共結胡法足得人心寧可不預備之哉對曰撿漢書西域傳云且末國小宛等八國並是葱嶺已東漢域胡國計去長安不過萬里本非天竺佛生之地又無僧尼在中謀叛縱彼造惡何關此僧但弃狂鬼入心外興邪說虛引往事假謗令賢達者知其浪言愚人必生異見惑亂朝野深可痛哉。一荅佛來漢地有損無益入家破家入國破國漢明之世佛法始來者大唐聖朝正信君子論曰諸佛大人遊涅槃之妙苑住般若之真空不可以言像求不可以情慮揆形同法性壽等太虛但應物現身如水中月所以瞿師見三尺之貌羅漢覩丈六之容大滿虛空小入絲髮隨緣應質化無常儀尋釋迦之肇依後漢郊祀晉魏等書及王儉史錄費長房三寶錄考校普曜本行等經並云佛是周時第十五主莊王佗九年癸巳之歲四月八日乘栴檀樓閣現白象形從兜率下降中天竺國迦毗羅城刹利王種淨飯大王第一夫人摩耶之胎至十年甲午二月八日夜鬼宿合時於嵐毗園波羅樹下從摩耶夫人右脇而生放大光明照三千世界瑞應經云沸星下現侍太子生本行又云虛空無雲自然而雨左傳云星隕如雨杜氏注解蓋時無雲然與佛經等符合通儒以為佛生時也十九出家三十成道四十九年處世說法利益天人度脫羣品至周匡王四年壬子二月十五日夜於拘尸城入般涅槃自滅度已來至今大唐武德五年壬午之歲計得一千二百二十一歲滅後一百一十六年東天竺國有阿育王收佛舍利役使鬼兵散起八萬四千寶塔遍閻浮提我此漢地九州之內並有寶塔育王起塔之時當此周敬王二十六年丁未之歲也塔興周世經二十王至秦始皇三十四年焚燒典籍育王諸塔由此淪亡佛家經傳靡知所在如釋道安朱士衡等經錄云始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者賫持佛經來化始皇始皇弗從遂囚禁防等夜有金剛丈六人來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉問曰雖有此說年紀莫知以何為證請陳其決也荅曰前漢成帝時都水使者光祿大夫劉向傳云向博觀史籍備覽經書每自稱曰余遍尋典策往往見有佛經及著列仙傳云吾搜撿藏書緬尋太史創撰列仙圖自黃帝已下六代迄到于今得仙道者七百餘人向撿虛實定得一百四十六人又云其七十四人已見佛經矣推劉向言藏書者蓋是始皇時人間藏書也或云夫子宅內所藏之書據此而論豈非秦漢已前早有經佛流行震旦也尋道安所載一十二賢者亦在七十之數今列仙傳見有七十二人按文殊師利般泥洹經云佛滅度後四百五十年文殊至雪山中為五百仙人宣說十二部經訖還歸本土入于涅槃恒星之瑞即其時也撿地理志西域傳云雪山者即葱嶺也

其下三十六國先來秦漢以葱嶺多雪故號雪山文殊往化仙人即其處也詳而驗之劉向所論可為證矣雖遭秦世焚除漢興復出所以荊楊吳蜀扶風洛陽有寶塔處皆發神瑞具在衆書依檢成帝鴻嘉三年歲在癸卯劉向撰列仙傳明矣故知周世佛法久來生盲人云本佛祚短實可悲矣依經律云釋迦正法千年像法千年末法萬年五千年已還四衆學者得三達智證四道果末法已去猶披袈裟勘周書異記云穆王聞西方有佛遂乘騄駬八駿之馬西行求佛因以攘之據此而推同齊特上統法師荅高麗使云佛是西周第五主昭王二十四年甲寅歲生至武德五年得一千五百七十七年也信穆王之世法已東行劉向之言蓋為明矣又漢武鑿昆明池得黑灰問東方朔朔云非臣所知可問西域胡人後外國沙門竺法蘭來因以事問蘭云是劫燒之餘灰也方朔既博識通人生知俊異無問不酬無言不荅豈容不達遐記胡人蓋是方朔久知佛法當興勝人必降故有斯對也佛既去世阿難總持一言不失迦葉結集羅漢千人咸書皮紙并題木葉致令五百中國各共奉持十六大王同時起塔逮于漢世東流二京所經帝王十有六代翻胡梵本為漢之言相承至今垂六百祀是以佛日再曜起自永平之初經像重興發于開皇之始魏人朱士衡沙門衛道安等並為紀錄總其華梵道俗合有一百八十二人所譯經律戒論大小乘三藏雜記等凡二千一百七十部總有六千四百四十六卷莫不垂甘露於八魔之境流慧日於三有之中汲引將來永傳勝業教人捨惡行善佛法最先益國利人無能及者汝言破家破誰家破國破何國邪見竪子無角畜生凡結豺心又懷蠆毒無絲髮之善負山岳之差長惡不悛老而彌篤乃以生盲之慮忖度聖尊何異尺鷃之笑大鵬井蛙不信滄海可謂闡提逆種地獄罪人傷而憫之故為論也尋夫七十二君三皇五帝孔丘李老漢地聖賢莫不葬骨三泉横屍九壤未有如佛舍利現瑞放光火燒不然磓椎不碎於今現在立試可明且據此一條足知佛法之神德也震旦諸聖孰與為儔乃欲毀而滅之事難容忍傷風敗俗虧損福田誑惑生民汙黷朝廷實可歎也

沙門安世高譯一百七十部

沙門鳩摩羅什譯九十八部

沙門衛道安譯二十四部

沙門嚴佛調譯七部

沙門寶唱撰衆經目錄四卷譯一千四百三十三部

吳人支謙譯一百二十九部

晋人聶承遠譯三部

晋人聶道真譯五十四部

宋人謝靈運譯三十六卷涅槃經

北梁安陽侯沮渠京聲譯三十五部

元魏期城郡守楊衒之譯一部

元魏李廓撰衆經錄四百七十部

魏人萬天懿譯一部

齊竟陵文宣王蕭子良譯一十七部

齊人常侍庾頡譯一部

梁人木道賢譯一部
梁武帝注大品經五十卷
梁人袁曇允撰論抄一部
梁簡文帝法集記一部二百卷
梁記室虞孝敬內要一部
隋人潁川郡守曇法智譯一部
右古來翻經人宋臨川康王義慶撰宣驗記
一部又撰幽明録一部
太原王琰撰冥祥記一部
瑯瑘王巾撰僧史
齊竟陵文宣王造三寶記傳一部
齊著作裴子野撰高僧傳
淮南劉俊撰益部寺記
晉中書令郗景興撰東山僧傳
中書陸明霞撰沙門傳
治中張孝秀撰廬山僧傳一部
太原王延秀撰感應傳
吳興朱君台撰徵應傳
晉中書侍郎干寶撰搜神録
彭澤令陶元亮撰搜神録

道士陶隱居發菩提心禮佛文
道士陸修靜對沙門記
宋光祿顏延之庭誥文
齊隱士周顒撰三宋二帝論
周儀同甄鸞撰笑道論一部
隋成都費長房撰三寶録
右古來博通君子識量王公尊敬三寶撰沙
門記傳者對曰此等先賢並皆翻譯佛經爲
目録記傳者悉學窮稽古精諳內外信道俗
之白眉爲羣英之稱首咸遵敬三寶研味一
乘棄世辭榮欽承勝軌邪見朋黨一口不論
一人不說太劉昔剋誹毀酷毒穢言自係螢
爝欲張蚊翼何殊朝菌之知晦朔蟪蛄之暗
春秋信其管窺輕忽大道足令洗耳安可言
乎請付朝官博通君子揄內外典籍明邪見
人謬妄之非若言佛法來漢無益世者對曰
按孔子周靈王時生敬王時卒計其在世七
十餘年既是聖人必能匡溺時主何以十四
年中行七十國至宋伐樹至衛削跡在陳絕
粮遊桓魋之殺慚喪狗之呼雖歷聘諸侯莫

能見用當春秋之世文武道墜君闇臣姧禮
崩樂壞爾時無佛何爲逆亂滋甚簒殺由誰
孔子乃婉俛順時逡巡避患雖保妻子終壽
百年亦無取矣或發匏瓜之言或興逝川之
歎然復遜辭於季氏傷鳳不至河不出圖
及西狩獲麟遂反袂拭面稱吾道窮雖門徒
三千删詩定禮亦疾沒世而名不稱吾何以
見後世矣遭盜跖之辱被丈人之譏挍而論
之足可知矣若以無利於世孔老二聖其亦
病諸何爲詭其木舌而不陳彈也○一卷寺
多僧衆妖孽必作如後趙沙門張光後燕沙
門法長南京道密魏文孝時法秀太和時惠
仰等並皆反亂者對曰檢崔鴻十六國春秋
並無此色人出何史籍苟生誣枉誑惑君王
請勘國史知其妄奏按前後漢書即有昆陽
常山青泥緑林黑山白馬黃巾赤眉等數十
羣賊並是俗人不閑釋子如何不論後漢書
云沛人道士張魯母有姿色兼挾鬼道往來
劉焉之家焉後爲益州刺史任魯爲都督義
司馬魯共別部司馬張修將兵掩殺漢中太

守蘇固斷絶斜谷殺漢使者魯既得漢中又殺張修而并其衆于時假託神言黄衣當王魯因與張角等相應合集部衆並戴黄巾披道士之服數十萬人賊害天下自據漢中垂三十載後爲曹公所破黄衣始滅爾時無一沙門獨饒道士何默不論然漢魏名僧德行者衆盛國甚多何以不説但能揚惡專論人短豈是君子乎魏志曰張魯字公期期祖父陵客蜀學道在鵠鳴山中造作道

姓從受道者出米五斗世號米賊

傳業衡死魯復傳之陵爲天師衡爲嗣師魯爲係師自號三師也素與劉焉善焉死子璋立以魯不順殺魯母及家室魯遂據漢中以鬼道化民符書章禁爲本其來學道初名鬼卒受道用金帛之物號爲祭酒各領部衆衆多有名治頭有病者令首過大都與張角相似後漢皇甫嵩傳云鉅鹿張角自稱大賢郎師奉事黄老行張陵之術用符水呪言以治病遣弟子八人使於四方以行教化轉相誑惑十餘年間衆數十萬自青徐幽冀荊楊兗豫八州之民莫不必應遂置三十六方方猶將軍之號也大方萬餘人小方六千人訛言蒼天死黄天當立歲在甲子天下大吉以白土書京邑寺門皆作甲子字中平元年三月五日内外倶起皆著道士黄巾或殺人祠天

于時賊徒數十萬衆初起潁川作亂天下並爲皇甫嵩討滅南鄭及漢而蜀亡(事在魏志)孫恩習仙而敗晉(事在晉書)道育醮祭因而禍宋(事在宋書)于吉行禁殆以危吴(事在吴書)公期學仙而誅家(事在華陽國志)陳瑞習道而滅族(事在晉陽春秋)魏華叛夫(事在眞經序)張陵棄婦(事在陵傳)子登背父衛叔去兄(出神仙傳)右古來道士破國破家爲逆亂者對曰自陵三世專行鬼道符書章醮出自道家禁厭妖孽妄談吉凶姧由此起然吴魏已下晉宋已來道俗爲妖數亦不少何以獨引衆僧不論儒道二教至如大業末世王充李密建德武周梁師都盧明因李軌朱粲唐弼薛舉等亦是俗人曾無釋氏何爲不道事偏理曲黨惡嫉賢爲臣不忠明矣○弈云自開闢已來至今武德四年辛巳積二百七十六萬一千一百八歲父子君臣立忠立孝者對曰汝云庖犧氏凡三十世治二萬二百九十七年少昊至漢高有三千二百一年從庖犧至漢高二十九代計之不過二萬三千四百九十八年何因妄自開闢迄之武德四年頓有二百七十六萬餘歲耶勘帝系譜云天地初起狀如鷄子盤古生其中經九萬年次三皇及燧人氏治二萬二百九十七年按齊秘書楊玠史目云伏犧元年甲寅至開皇元年辛丑有六萬一千六百八年總而言之一十七萬一千九百五年校此而論太懸殊矣請勘年紀定其脩短也撿正史所載伏犧氏始畫八卦陳甲子造書契乃有年世庖犧已前本無紀曆進退何依○弈云請胡佛邪教退還西域凡是僧尼悉令歸俗者對曰周莊云六合之内聖人論而不議六合之外聖人存而不論老子云域中有四大而道居其一考詩書禮樂之政但欲攸叙彛倫明忠烈孝慈之先意在敬事君父縱稱至德唯是安世治民假令要道不出移風變俗自衛返魯詎述解脱

之言六府九疇未宣究竟之旨及養生濟物之談龍圖鳳紀之說亦可懷仁抱信蓮厲鄉之志刪經贊象肆闕里之文次曰九流末曰七略按前漢藝文志所紀衆書一萬三千二百六十九卷莫不功在近益但未暢遠途皆自局於一生之內非迥拔於三世之表者矣遂使當現因果理涉旦而猶昏業報吉凶義經丘而未曉故知逍遙一部猶迷有有之情道德二篇未入空空之境斯乃六合之寰塊五常之俗謩詎免四流浩汗為煩惱之場六趣諠譁造塵勞之業也原夫實相杳寞逾要道之要法身凝絕出玄之又玄唯我大師體斯妙覺二邊頓遣萬德俱融不寂不喧安能以境智求非褻非昧豈可以形名取為小則小而無內處大則大而無垠故能量法界而興悲揆虛空而立誓所以現生纖土誕聖王宮示金色之身吐玉毫之相布慈雲於鷲嶺則火宅火銷扇慧風於鷄峯則幽途霧卷行則金蓮捧足坐則寶座承軀出則帝釋居前入則梵王隨後左輔密迹以誠惡為功右弼金剛以長善為務聲聞菩薩儼若侍臣八部萬神森然翊衛演涅槃則地現六動說般若則天雨四華百福莊嚴狀滿月之臨滄海千光照曜猶聚日之映寶山師子一吼則外道摧鋒法鼓暫鳴則天魔稽顙是故號佛為法王也豈得與衰周迦葉比德爭衡末世儒童輾相連類者矣是以天上天下獨稱調御之尊三千大千咸仰慈悲之澤然而理趣深遠假筌蹄而後悟教門善巧憑師友而方通統其教也八萬四千之藏二諦十地之文祇園鹿苑之談海藏龍宮之旨玉牒金書之字七處八會之言莫不垂至道於百王扇玄風於萬古如語實語不思議也近則安國利民遠則超凡證聖故能形遍六道教滿十方實為世界福田蓋是蒼生歸處於是敬信之侶猶七曜之環北辰受化之徒如萬川之投巨海考其神變功業利益天人故無得而名也既滿恒沙之因故得常樂之果善矣哉不可測也但以時運未融遂令梵漢殊感所以西方先音形之奉東國暫見聞之益及慈雲卷潤慧日收光乃夢金人於永平之年覩舍利於赤烏之歲於是漢魏齊梁之政像教勃興燕秦晉宋已來名僧間出或畫滿月於涼臺之側表相輪於雍門之外遠河北翻辭漢南著録道興三輔信洽九州跨江左而彌殷歷金陵而轉盛渭水備逍遙之苑廬岳總般若之臺深文與旨發越來儀碩學高僧蟬聯遠至暨梁武之世三教連衡三乘並驚雖居紫極情契汾陽屏酒肉而撤饕人熏戒香而味法喜恐四流難拔躬以七辯之能將乃輕衮飾而御染衣捨雕輦而敷草座於時廣創慧臺之業大啓寶塔之基注梁記云東臺西府在位八十餘年都邑大寺七百餘所僧尼講衆常有萬人討論內典共遵聖業孜孜無倦各猒世榮也遂令五都豪族猒冠冕而歸依四海名家棄榮華而入道自皇王所居之土聲教所覃之域莫不頂禮迴向五體歸依利物之深其來久矣孔子垂化安能以競按三十六國春秋高僧名僧牟子等記傳始後漢明帝永平十年已來佛法東流政經十代年將

六百其名僧大德世所遵敬者凡二百五十七人傍出附見者及燕趙王公齊梁卿相等凡二百五十一人合五百八人陳其行業大開十例一曰譯經二曰解義三曰神異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰經師十曰唱導此等高僧皆德劾四依功備三業法傳震旦實所賴焉耶見隱而不論但說三五惡者夫雪山之內本多甘露亦有毒草大海之中雖有明珠亦饒羅刹揄崑山缺於片石鄧林損於一枝耳何可為怪也譯經沙門第一(五十二人)義學沙門第二(九十九人)神異沙門第三(二十二人)習禪沙門第四(二十二人)明律沙門第五(十二人)遺身沙門第六(十一人)誦經沙門第七(二十二人)興福沙門第八(四十一人)經師沙門第九(十一人)唱導沙門第十(十一人)此等沙門或踰越沙險汎漾洪波皆能委命弘經亡形徇道或以神力救世或以興迹發人或慧解開矜或通感適化安禪湛慮則功德如林業行清高則氷霜彌潔樹興福善則實衛可祈諷誦法言則幽顯沾慶於是三藏四含功用遼

廣方等般若取信尤多但神化所該無遠必屆葱河由跬步之間聲光有見聞之限豈非時妙也及緣運將感像教遐通或號曰西域大神或稱為浮圖之主所以摩騰杖策而來儀法蘭懷道而降德什師碩學鈎深神鑑奧遠及遊中土備悉方言受學者三千入室者八俊生融景叡嚴觀恒肇皆領悟前言辭芬蘭桂執筆承旨任得其人晉有道安擅名當世質學圖澄傳業慧遠門人日盛世不乏賢足使陳郡謝安推其神俊襄陽習郁屈我彌天自晉惠蒙塵懷愍遷播羯胡縱毒寇蕩中州劉曜篡虐於前石勒僭凶於後華夏分崩人民塗炭聖師佛圖澄憫傷殺之方始慮刑害之未央遂設神化於葛陂示懸記於襄鄴藉祕呪以濟命盡因香氣而拔臨危占鈴映掌坐定吉凶終令二石發心四民免害(澄停在漢地二十五年所歷郡縣興立佛寺八百九十三所年一百一十七歲亡當石氏凶強虐害無道若不與澄同日孰可言乎百姓危亡得存性命者不可稱紀)及白足臨刃不傷遺法為之更始志上分身員戶帝王以之加信具諸史籍其可詳乎莫不功被

將來傳燈永劫議者僉曰僧乃紹隆聖種佛則實衛國家福蔭皇基必無退廢之理者也我大唐之有天下也應四七之辰安九五之運扶濟世之德越湯武而獨彰袪凶撥亂之功逾漢魏而孤顯蕩蕩乎巍巍乎難以揄揚者矣加以留情佛法降意玄門造像書經度僧立寺種種功德處處檀那利益華戎汲引黎庶方欲興上皇之風開正覺之道蔑兹五帝跨彼三王治致太平永隆淳化上來邪見所述穢言並是天地之所不容人倫之所同棄恐塵黷聖覽不足可觀伏惟陛下布含弘之恩垂鞠育之惠乞審其逆順議以真虛涅槃經云佛滅度後法付國王陛下君臨正當付囑伏願杜其邪說使像教興行博雅君子四海通人聞之乃共扼腕指掌盱衡而作論云爾孟子有言曰余豈好辯哉余不得已也夫虛妄顯於真實錄亂於僞世人不悟是非不定朱紫雜厠瓦玉參糅糠米以情言之豈予心所能忍也孔子曰詩人疾之不能默丘疾之不能伏是以論也夫玉亂於石人不能

別是反為非虛轉為實安能不言乎考王者之降靈也或流星貫月或長虹繞電或赤雀銜書或素靈夜哭帶龍雲之氣含奇異之像皆有天命非由人也或問曰何周通其曆秦不及期荅曰夫寔理難知人情易惑校其指歸略詳之矣何者昔宋景修德守心便退丁蘭篤孝木母舒顏但使專精嘉祥可致必能潔己災禍自亡信哉斯言也觀夫文武成康之世治道隆平蓋積善所資福鍾來葉所以通曆也始皇在位焚書坑儒酷毒天下逮于二世誅戮更甚生民寒心手足無措上天降禍故不及期也易曰不善之家必有餘殃此之謂矣故知興滅之理非關力能咸稟先因頗由行善信為明證也近如周武錯見毀寺廢僧不盈幾時後嗣磨滅竊見隋文皇帝初生即有神尼撫養後為實禪師觀見當為霸王及其卽位普興佛法大度僧尼四部詵詵三學濟濟安心行道以報國恩登卽漸息干戈日就覺樂嘉祥靈應史不絕書四海晏安六合同慶後封禪岱嶽世致太平至煬帝屏除寺塔流擯僧尼繕造奢華萬事過度天垂海外親自征行禍及無辜殃鍾身世見前可驗何待將來論衡云俗儒好長古而短今言瑞則渥前而薄後不非古之虛美而責今之實論信久遠之僞詞忽近今之實事不知指馬之妄而競儒墨之談膏肓之病固難治矣觀夫釋氏之為教也大矣哉包羅三世囊括四流方萬像之列太空譬八河之歸滄海至乎博尋子史覓覽經誥六宗七廟之典五玉四望之儀丹筒金版之文名山石室之記玉檢芝泥之冊雲臺麟閣之書清分濁泮已來鳥跡書契之後赫胥栗陸之曠天皇人帝之前斗杓之所攜臨輪烏之所暉浸地輿迥邈天角遼長補鼇折柱之靈刊山剗海之異立功立德之道一陰一陽之言禾黍藥石之所基衣裳宮室之所肇恭玄祀黃之典五禮六樂之制勛揖華讓之則湯征武伐之威金縢零雨之翁泣麟傷鳳之叟莫不事極寰中而理盡域內者也豈知上界縈二死之患下方抱三塗之憂苦海漂淪愛河綿遠是以大悲出世導彼生盲開八正之門闢五乘之路宣忍服戒珠之旨啓優波木叉之規遂使體施飛禽軀投野獸列國都城方之脫屣嬌娥慢瞼棄似遺塵正欲去此四虵息茲八苦永斷生老病死無復怨會愛離一罷受形長辭妻器況復乘雲寶殿號曰天宮帶地珍臺稱為淨國八行玉樹四照金樓百味香餐三銖輕服動足飛去無煩列子之風妙樂騰聲詎勞蕭史之吹故知花榱碧璫韜暉於地府琅枝珠葉失彩於天津矣夫釋迦者譯云能仁言德充道備堪濟萬物也然法身二義一曰眞實二謂權應眞身謂至極之體妙絶拘累不得以方處期不可以形量限有感斯應體常湛然應身者積劫行因億生求果和光六道同塵萬類生滅隨時脩短為物形由感生體非實有權形雖謝法體不遷但時無妙感故莫得常見也○世說曰魯人尚不貴東家丘邪見豈信有西方佛根深難拔悲夫或者問曰豈其然耶請諭斯旨論者對曰子不聞乎夫瞽者無以與乎文章之觀聾者無以與乎

鐘鼓之聲盖知十惡波浪易動心源萬善枝條難抽意樹良以凡夫顛倒渴愛所燒妄想攀緣身心放逸激五欲洪漂二死河常在黑闇崖下無明波底長夜睡眠處於夢宅莫醒迴天之醉詎知迷亂之色昏昏永劫役役偷生乃復隨逐邪師親近惡友咆㤄狂象放慾心猨起六十二見之山汎九十八使之海耽湎行𢡟戀著晝餅扇八魔風吹三毒火蹤六入賊盜五陰城不憂二鼠之危恒興四蛇之怒信其牛羊之眼發其梟獍之凶於是立我慢幢聲自大鼓翻覆毀譽之口誇伐儒墨之談反表爲裏顛蒙爲衣破俗傷眞鬪朋亂友陵辱三寶欺侮二親輕忽賓祇訶罵風雨輿鬼神爲讎隙與骨肉爲怨憎自矜自高不仁不孝恃其管見愚謂指南何異蝍蛆之甘臭帶鵄鴉之嗜腐鼠以毒爲美深可長哉罹虐將來之辜不愁地獄之報嗟乎肆一言之禍招萬劫之殃致使沉滯幽陰淪歷惡道入銅狗銅蛇之網居八寒八熱之城鋸解碓磨爐燒鑊煮飱灰食火敢雪吞氷處處燋然心心苦楚百骸九竅絲亂刀鋒五臓四肢紛披劒鍔所以然者皆由撥無因果謗出世間破和合僧不信正法邪見根深之所致也況復捨身受身常縈三界從獄入獄不離三塗大聖觀已興悲至人爲之流慟故知善惡之理如響應聲報施之徵似形逐影可不慎歟可不慎歟○詔云棄父母之鬚髮去君臣之章服利在何門之中益在何情之外損益二宜請動妙辯法琳聞至道絕言豈九流能辯法身無像非十翼所詮但以四趣茫茫漂淪欲海三界蠢蠢顛墜邪山諸子迷以自焚凡夫溺而不出大聖爲之興世至仁所以降靈遂開解脫之門示以安隱之路於是利利王種辭恩愛而出家天竺貴族猒榮華而入道是以悉達太子去袞龍之衣就福田之服誓出二種生死志求一妙涅槃弘道以報四恩育德以資三有此其利益也按佛本行經剃髮出家品偈曰

假使恩愛久共處　時至命盡會別離
見此無常須臾間　是故我今求解脫

於後慕其德者斷惡以立身欽其風者潔己而修善毀形以成其志故棄鬚髮美容變俗以會其眞故去君臣華服雖形閼奉親而內懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成大順福沾幽顯豈拘小違上智之人依佛語故爲益下凡之類違聖教故爲損懲惡則濫者自新進善則通人感化伏惟陛下至德含弘仁心鞠育爰復降情正法留意出家廣布慈雲重興佛日利益之道難得而稱此即大唐帝業慈被百靈聖種洪基惠流千祀不敢輒以愚意輕測天心謹課庸詞略伸管見塵黷御覽伏深戰越謹對

破邪論卷下

音釋

涿竹角切涿鹿山名　繳戕略切繳繞也　瘞於郢切　訩許拱切　譜博古切籍錄也　獫狁獫虛儉切狁余準切獫狁北夷也　芑去己切采芑詩篇名　汧苦堅切水名　玢平巾切　浞士角切浞人名　寒　綈杜奚切厚繒也　沕汨沕亡筆切汨古忽切沕汨深沉貌　磅礴磅步光切礴旁各切

膀礴被也 蠆丑戒切毒蟲也 頡胡結切 菌渠殞切地蕈也 蟪蛄 魋杜回切 婉於阮切順也 蘗 謩莫胡切議謀也 鶩 褰 跬 糅 雜也 煬 負 筍 滕 撿 擴 咆薄交切 哮 蒲沒切 猊 鄉 蛆 蜘蛆 鶚五各切

辯正論序　　　　　　旦一

東宮學士陳子良撰

蓋聞宣尼入夢十翼之理克彰伯陽出關二篇之義爰著或鉤深繫象或探賾希夷名言之所不宣陰陽之所不測猶能彌綸天地包括鬼神道無洽於大千言未超於域內況乎法身圓寂妙出有無至理凝玄迹泯真俗體絕三相累盡七生無心即心非色爲色無心即心故能心斯心矣無色爲色故能色斯色矣藤蛇於是併空形名所以俱寂筌蹄之外豈可言乎若夫西伯拘羑遂顯精微子長絏紲室卒成先志故易曰古之作易者其有憂乎論之興爲良有以矣法師俗姓陳氏漢太丘長仲弓之後也遠祖宦遊播遷江左近因江寓又處襄州隋世入關從師請業玉移荊岫皎潔之性彌彰桂徙幽林芬芳之風更遠法師應真人之祥禀黃裳之吉內該三藏外綜九流既善緣情尤工體物篇章婉麗理致遒華郁郁間縟錦之文飄飄竦陵雲之氣班賈金玉未可同年潘陸江海寧堪方駕至如莊生墨生之學黃子老子之書三清三洞之文九府九仙之籙登真隱訣之祕靈寶度命之儀吞若胷中說猶指掌加以舊習中觀少蘊法華既有閒持比專著述運思之外汲引無疲辯中觀則龍樹可期談自然則老莊非遠於是四方雜沓如歸長者之園七貴紛綸若赴華陰之市固以學侔安遠才邁肇生實閑士之棟梁法城之牆塹者也乃有道士李仲卿劉進喜等並作庸文誇毀正法在俗人士或生邪信法師愍其盲瞽恐入泥犁爰發大悲遂製斯論可謂鼓茲法海振彼詞峯碧雞之銳競馳黃馬之駿爭騖莫不葉墜柯摧雲銷霧捲狀鴻爐之焚織羽猶炎景之鑠輕冰負勝之儔於斯可見皆歸慈定已破魔軍聊奮慧刀即降愚賊佛日於是重暉法雲由其廣被然法師所作詩賦啓頌碑誄章表大乘教法及破邪論等三十餘卷在世久傳然此論凡八卷十二篇二百餘紙窮釋老之教源極品藻之名理修述多年仍未流布昔秦孝公聽說帝而寐聞談霸而興陽春和寡深可

悲歎但法師所述內外兼該恐好事後生致有未喻弟子潁川陳子良近伸頂禮從而問津爛然溢目若明月之入懷寂乎應機譬寶珠之矚物既悟四衢之幻便息百城之遊於是啓所未聞聊為注解庶將來同好幸詳其致焉

辯正論卷第一

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良注

三教治道篇一上下

十代奉佛篇二上中下[三]

佛道先後篇三卷第六

釋李師資篇四

十喻篇五卷第七

九箴篇六

氣為道本篇七

信毀交報篇八卷第八

品藻眾書篇九

出道偽謬篇十卷第九

歷代相承篇十一

歸心有地篇十二

三教治道篇第一上

有上庠公子問於古學通人曰蓋聞氣象變通莫過乎陰陽挺埴覆壽莫過乎天地是矣五運未形本無人物易鉤命決云天地未分之前有太易有太初有太始有太素有太極為五運也氣象未形謂之太易元氣始萌謂之太初氣形之端謂之太始形變有質謂之太素質形已具謂之太極轉變五氣故稱五運言氣形質具而未相離皆大易之名有五種也爾時空虛未有人物也三材既立乃敘尊卑乾鑿度云太極太素太始名別其理也易緯通卦云太極是生兩儀分輕清氣者上為天濁重者下為地以人參之謂之三材易序卦云有天地萬物然後立君臣定父子長幼夫婦之道尊卑上下之別也自然之化已興無為之風廣被河圖括地象云天地初立有天皇氏澹泊自然與大極同道身佩九翼以木德王無所施為自然而化開山圖云地皇興於熊耳龍門之山以火德王命曆序云人皇駕六羽乘雲車出谷口分九州長天下兄弟九人依山川地勢分為九域各君一州帝系譜云天皇治各一萬八千歲地皇凡一百五十世治天下合五萬四千歲次五龍氏皇伯皇仲皇叔皇季皇少兄弟五人並乘龍上下凡一百八十世治天下合九百二十七萬三千六百年即靈威仰等五神是也次有神民氏駕六龍飄度四海寒暑均以帝人民通風雨凡十世各治九百歲次有四姓次有不終一世次有七十二姓次有三姓教乘飛華飛鹿始教民穴處食鳥獸肉衣皮毛衣次有巢氏駕龍麟乘鳳虎搏木為巢教民居之以避禽獸之害次燧人氏教民鑽燧出火變生為熟以避腥臊之為鑽金作刀而民大悅此凡六紀有九十三代一千二百八十九世合一千一十萬一千八百四十年自天化下總謂三皇也

次則蛇軀牛首之聖[三]六藝論云[四]太昊帝庖犧氏姓風蛇身人首有聖德燧人致密羲皇生共世有五十九姓羲皇始序制作法度皆以木德王也制嫁娶之禮受龍圖以龍紀官故曰龍師在位合一萬一千一十二年矣帝神農氏姓姜人身牛首有大瑞即以火德王有七世合五百年也珠衡日角之皇六藝論云軒皇姓公孫二十五月而生有珠衡日角之相以上德王天下建寅月為歲首生子二十五人有十二姓凡十一世合治一千七十一年參受帝蘇娃與天老遊河而受之得河圖書師於牧馬小童拜廣成丈人於崆峒山帝王世紀云三皇之世合二萬二百九十七年也始畫八卦而重八純河圖括地象曰伏羲氏仰觀象於天俯察法於地始畫八卦以通神明之德至神農氏重八卦為六十四焉設雲官而陳鳥紀六藝論云軒皇有紫雲之瑞用雲紀官少昊帝有鳳鳥之瑞故以鳥名官焉教畋漁以濟俗作耒耜以資民六藝論云宓羲氏為網罟以畋以漁取犧牲以充庖廚故曰庖犧氏神農斲木為耒耜揉木為耜揉始教天下種五穀故號為神農氏也立市神農所建鑄器服牛乘馬營宮室垂衣裳為杵臼置舟檝模鳥跡以造文字因化通而裁禮樂並黃帝時也六藝論云黃帝佐官有七人蒼頡造書

字大撓六甲子隸首造筭數容成造歷口波伯造醫方鬼臾區造占侯奚仲造車作律口管興燀埋世也暨乎翼善傳聖之君仁盛聖明之后舉八元八愷之職舜攝政舉高陽氏高辛氏才子各八人以掌司牧之如命羲和羲仲之官羲氏和氏爲宄掌日月四時之官也種百穀以勸農后稷播種百穀敷五教以軌物允恭克讓庶績咸熙協和萬邦平章百姓流四凶於四裔竄三苗於三危渾沌檮杌窮奇饕餮爲四凶也堯流之於國四外有苗氏叛舜放之於三危之山也調律呂以暢八風察琁璣以齊七政夏禹導九河代父治水平九州名山大川受洪範九疇於河神發地理於洞府九州貢錫衍作九疇以八家爲鄰三鄰爲朋三朋爲里也乘四載陸行乘車水行乘船泥行乘橇山行乘檋任土作貢疏山濬川殷王伐罪弔民有黃烏黑烏集于壇化爲黑王乃伐桀邑向黑白退九狀於夜以百尸爲黑也平暴靜亂解網翦髮拯溺救焚爰至赫赫隆周濟濟多士關雎麟趾之德季歷妃大任娶長人咸己而生文王文王妃大姒生武王發建子之月爲歲首色尚赤以五家爲鄰歲內則有比門族宥川鄉周公居滿罪人斯得秋有雷風之變拔樹從禾公縢之書人遂迎周公卜宅於洛度土定鼎制禮作樂老於豐葬於畢閭冊稱王后之德麟趾與仁人之族也周南邵南之風古周邵風化自北二而也列五行六正之儀金木水火土爲五行順見衆事進善衆賢恭勤不怠明察法律肆祿讓賜君失則諫是爲六政也布九田四井之法三等爲九田三屋爲四井陳

服錫之禮叙五等之服制九錫之禮也廣輦車之節通上爲城城出輦準一乘爲世楷範作物典謨逷逖闊逈年移三古曠遠綿邈時經百王聖德所覃神化所洽龍庭鳳穴候氣輸賝日域麟洲占風款塞泉露呈其珍味萓太夔其嘉形鸞領魚背昭彰於羽族狼蹄牛尾輝煥於毛群惟德動天休徵允集元首延明哉之美股肱肆良哉之歌周卜永年殷稱卒業其爲道也人倫稟以利建庶物資以有生邦國賴以無他君臣藉以致治德教天下化被華夷道貫五天恩加百姓立功立事可大可久時義備矣世用足矣至如李老仙方意存羽化釋迦梵本期自涅槃繼體於太清之中遊神於常樂之境貴練形以不死求寂照於無生構鵬鷃之寓言張過未之虛說何異鄒衍談天終歸耴恭虞丘辯夢徒騁華詞今大唐馭極聖皇垂拱尚賢尚齒貴德貴仁反正之化已弘還淳之風廣扇理須捨繁就簡去僞歸真愚謂佛道二流在政非急久欲聞奏請試論之不揆所疑敢陳未喻夫子多識前古深究學源獻替可

否幸詳其要於是古學通人欽容峻坐良久而謂曰異乎吾所聞也論云觀天之象則見日月五星次度之分觀地之象則知百川四瀆所歸之處觀古今之跡上形太極混元之前却覩將來未萌之事秋毫不疑乃曰智也于既知而故問余亦述而略說考周孔六書之訓忠孝履其端李老二篇之香道德創其首瞿曇三藏之文慈悲爲其本事跡乃異理數不殊皆盡美盡善可崇可慕也是以談與妙以虛心開善懽以汲引吾往嘗見遠遊先生頗亦聞之說通方論具叙三教兼陳九流先生逍逸巖阿莫知氏諱容儀閑雅進退可觀言笑溫雅動止有則雖語有品藻而志無褒貶飯餌松茱靡測其年棲寢煙霞孰詳其世至於三古本末煥若鏡中百氏枝條明如掌內窮周孔之令典究佛道之弘規察其所懷在乎逍遙齊物觀其所尚歸乎平等性空先生燕默之餘頗謂僕曰世不達者多相是非以是其所是而非其所不是不非其所非而非其所不非此則是其所非而非彼所是

矣夫論儒之教也意在居家理治長幼順序在上不驕爲下不亂臣子盡其忠孝僕妾竭其歡心大則配天祀帝尊親享祖欲使天地昭察鬼神効靈災害不興禍亂不作小則就利乘時謹身節用施政閨門之內流恩僕隸之下咸奉其事各得其宜也道之教也言萬物之所以生至功之所以成必生乎無形由乎無名然而無形無名者萬物之宗也敘道則爲始爲母談教則有徼有妙是以元始拱默於金臺太上垂衣於紫殿遣二真以導俗命五老以披圖履幽而明抱一而貞寂怕乎大羅偃仰乎太清然後設無爲之化行不言之教布黃庭紫府之文授金版銀繩之籙玄霜絳雪之妙玉液雲英之奇九靈明鏡之華八練神丹之彩足以遲年卻老足以羽駕長生遊閬苑而忘歸沐咸池而不返乍披褐於閶闔或控鶴於蓬萊靜慮姑射之阿思微崆峒之上與天地而遐久共陰陽而晦明佛之教也大矣哉牢籠華藏出九重圓蓋之表照灼靈臺吞八維方質之外非色妙色流光混元之前分身化身列影太虛之始故以旁薄而造陰陽爐錘以成天地大象之象含育於四象剛材之材通運於五材玉衡轉渺渺乎不測其機合璧懸茫茫乎孰辯其化不皦不昧惟微惟彰統衆聖之靈府起群生之嘉會也於是出火宅而御三車入受河而揮八棹現希有事豈獨菴羅樹園說不思議非但摩伽陀國種種方便一一慈悲破生死之樊籠濟涅槃之彼岸莫不意珠騰照智炬凝輝總納百川濬東溟之在地網維萬象逾北極之居天穹與高下相傾儒墨交競誠固推之於真際反之於玄源玄源也者則境智俱亡真際也者則權實斯泯大宣究竟之旨普運神通之力尋具善巧漚和之致陶鈞負荷之功造化無以方日月莫能擬足以括囊四大超然三景子當書紳以自鏡也

公子曰美則美矣疑且疑焉夫能匡社稷者莫過懷忠養至親者莫過奉孝經天地者莫過修文定禍亂者莫過講武安上下者莫過弘禮移風俗者莫過習樂此固皇王之要訓亦治道之大方雖摩竭慈悲之談厲鄉道德之論未爲濟世之急猶涉木鴈之詞非唯僮僕之未賓抑亦賢愚之同去也

通人曰訥言敏行君子所稱無以巳之寡聞切取況於典論予不聞魯侯之誡乎無多言無多事多言多害多事多患若事親殉主則以忠孝爲初遠害全身則以道德居始利生救苦則以慈悲統源奉孝懷忠可以全家國行道立德可以播身名興慈運悲可以濟群品濟群品則恩均六趣播身名止榮被一門全家國乃功包九合故忠孝爲訓俗之教道德爲持身之術慈悲蓋育物之行亦猶天有三光鼎有三足各稱其德並著其功遵而奉之可以致嘉祐也

公子曰前漢藝文志云全身保國凡有九流一曰儒流謂順陰陽陳教化述唐虞之政宣仲尼之道也二曰道流謂守弱自卑陳堯舜揖讓之德明南面爲政之術奉易之謙謙也三曰陰陽流謂順天歷象敬授民時也四曰法流謂明賞敕法以助禮制也五曰名流謂

正名列位言順事成也六曰墨流謂清廟宗
祀養老施惠也七曰縱橫流謂受命使乎專
對權事也八曰雜流謂兼儒墨之詮合名法
之訓知國大體事無不貫也九曰農流謂勸
勵耕桑備陳食貨也遵其道可以安庶品行
其事可以利國家爲政備矣於民足矣縱先
生通方之說古學盡善之詞恐類風牛不相
及也
通人曰觀一可以知百觀此足以明彼但佛
教冲曠名義弘多總而言之具有玄錄今爲
吾子略舉大猷自祥雲散空瑞蓮現海半滿
之門洞啓空有之策兼揚昳城有迴情入法
之謨靈山有攝末歸本之訓在用如水分千
月爲體若鏡鑑萬形斬籌令識共蔭慈雲塵
沙佛土咸霑甘露及收光白氎韜影提河於
是乎五百應供摇象扇而開持八萬修多排
龍牀而器寫珠函寶印既謐王宮貝葉梵文
還盈海藏昇堂萬計競沐身田負牆百億爭
開心樹爰至摩騰入洛僧會遊吳遠流法鼓
之音俱傳慧風之業以類相聚亦有九流顯
其嘉名稱爲九錄一曰眞詮二曰權指三曰
戒品四曰禪門五曰呪術六曰論部七曰註
解八曰章疏九曰傳記言眞詮者蓋方等之
中心諸佛之要觀也事無不統理無不窮其
言巧妙其義深遠包十仙之與行總八藏之
玄文緣覺涉求迷同汎海聲聞在聽悦若聞
天此華嚴之弘致也裂見網之宏宗破邪軍
之要術珠清濁水藥現深叢迷亂之色既分
迴天之醉俄醒樂因剋滿常果仍圓斯涅槃
之極旨也三獸混迹一乘總戀衣珠已現髻
寶仍傳十無上之沖規四安樂之妙行鑑多
寶之所爲悟長者之本心適法華之會歸也
布此十如寘茲四絶即色非色離名無名昭
昭乎汎六度之舟瀰瀰焉登三空之岸謂般
若之玄鋒也理之包舉在此四焉言權指者
世雄方便之教也誘五濁之衆逗三乘之機
接疲侶而置化城引窮子而持糞器如來歿
後迦葉集經所謂四種阿含八部譬喻本生
本事之旨貫華散華之談王宗之所分判安
叡之所編錄爲緣散說部袠彌多言戒品者
代佛之爲師訓僧之令範也亦如出必由戶
濟剋待舟蓋萬善之梯基五乘之脚足也或
約時約處隨事隨根致有七聚別名五篇殊
旨開遮之說既異輕重之相靡同天竺流行
乃分五部中華傳習今有四焉迦葉創其綱
維婬多分其條貫教訓正俗既非禮不成滅
惡生善亦非戒不克佛在任持爰因憍梵滅
後傳授實啓波離寔三業之司辰乃六根之
御史也言禪門者三學修心之紀也能爲得
聖之因最稱盡漏之要是以聲聞繫想則水
淨心池菩薩熏修則華開意樹禪能發慧佛
有誠言四等六通總禪林而始就八除十入
依定寓而方成智度論云以禪定力服智慧
藥得神通已還化衆生況復置世界於一毛
凝海水爲五味故曰緣法察境惟寂乃照其
斯之謂歟言呪術者衆生滅罪之訓妻害消
伏之方挫慢摧兇救危起死如禪提逐鬼若
先敕神六字之除災七佛之護命反常合道
因物成務濟世之術孰若是乎言論部者推
邪立正釋滯開蒙之義府也良以代移正像

人變澆淳直路難登邪途易入致令雪山採藥爭取毒草深水求珠競持瓦礫故有通法聲聞傳燈菩薩折彼邪論伸此正經鯨鯢既翦五翳所以云亡雰霧廓清三光於焉遂朗古録序云至聖繩墨曰經弟子述經曰論論者如丘明之作傳也呵梨目經若有論義則易解撕延以深了實諦創乾度之文諸聖以富洽名理繼婆沙之說次則成實毗曇鋒穎精密考而詳之蓋小乘之英華也至於建無畏幢馬鳴標其稱首然正法炬龍樹統其機源百論破外以閑邪中觀袪內之偏執十二玄門之精旨摩訶衍義之宏深並大教之棟幹也言註解者就文現義述而不作之儔也並立像以取形即事而出理若生肇之註淨名支陸之訓般若屬詞灑落抗意標奇普仲尼既歿寄微言於荀孟大覺已逝傳法印於通人高山仰止實開蒙滯者也言章疏者舉綱提綱拾遺補闕通一部之文義亦所以備遺忘也大法初度未遑解釋衛安帛遠創啓玄章自斯厥後競攜談柄至於憑數大品愛

亮涅槃焦鏡毗曇靜琳成實何但詞省意深固亦義周文愜猶丹青之寫狀若水鏡之圖形也並懸諸日月足稱鎔祖矣言傳記者釋門記事之書也如班馬述作陳范修文王隱之序晉儀袁宏之著漢紀斯並治民小術動碩學之奇才忠孝片善搖史臣之芳翰況三達易隱八我難思卓朗擅其嘉聲瑤開播其清辯帛祖既方諸嵇阮支遁亦匹彼王何高逸隱節之文遯世遊方之録十科道世之士五部利物之賢美德形容簡素斯在矣尋法王垂軌爲息苦輪既病有萬殊故藥非一準致使牒盈天府偈積龍宮香象八億負初分而莫勝羅漢五千閱散華而靡徧況乎數塵寶軸點墨玄言十地覩而未詳八恒觀而不測豈儒道名流之類能擬議其性海之門乎公子曰古哲云文繁者失其要理寡者喪其實今見之矣縱釋氏銓旨禪戒之談呪術傳記之典自是一家勵己之謨未爲五常經國之訓猶方孔圓枘雖美於形而闕於事矣且書有五常之教謂仁義禮智信也慈傷不殺

曰仁防害不婬曰義持心禁酒曰禮清察不盜曰智非法不言曰信此五德者不可造次而虧不可須臾而廢王者履之以治國君子奉之以立身用無暫替故云常也夫子向序佛教言縷而義迂非不昊然太爲濩落矣五常也者在天爲五緯在地爲五嶽在處爲五方在人爲五藏在物爲五行廣而言之無所不統仰觀俯察其能有加焉於是通人听爾而笑沉吟久之徐而喻曰世云千金易傾一言難吐徒費指掌恐子夜遊不免失言強復論其大較

宗沈氏均聖論云炎昊之初純厖之始人未粒食非肉非皮死亡立至雖復聖德慇懃恩存救勉而身命是資理難頓奪實宜導之以漸稍啓其源故燧人改火變腥爲熟腥熟既變蓋佛教之萌兆也君子曰沈侯學綜玄儒理兼孔釋匪斯人奚有斯論乎所以爾者太昊本應聲大士仲尼即儒童菩薩先遊茲土權行漸化慜濟五濁宣布五常而吾子未訪所聞今粗爲陳其本何者佛初成道近接下

凡爰開小教因尸利而說三歸由宋伽而說五戒爲迦王而說十善爲長者而說六齋此四者何耶三歸勸其捨邪五戒防其行惡十善使其招貴六齋令其得樂釋名云歸向也戒止也善嘉也齋肅也言三歸者教其歸向三尊防止五欲備延嘉貺肅敬容儀則冥祇欣萃徽慶允洽者矣一曰不殺二謂不盜三不邪婬四不妄語五不飲酒爲五戒也戒者禁也勒也勒身口如馬著轡禁情欲如獮帶鎖智度論云大惡病中戒爲良藥大恐怖中戒爲守護死闇冥中戒爲明燈三惡道中戒爲橋梁五怖海中戒爲大船也夫不殺者如負天踏地之屬圓首方足之儔水陸山空胎卵濕化語其種類凡有四生一一生中皆有八萬四千形狀不等然而人畜乃殊貴賤云別至於顯顯怖死汲汲貪生避苦以樂其身求安以養其命此情一種斯理萬均何有枉害忠貞濫誅淳善所以良士殲其神被髮趙同死大厲搏膺邙阜積怨魂之悲秦坑肆無辜之酷乘舟之歌已作黃鳥之詠徒哀次則列圍灞川縱禽夢澤張羅亘野布網連山火逐嶺以高低煙隨草而蹤咨奔電之鷹爭舉追風之馬競前猿覩箭以虛驚鴈看弓而迴墜洞胃達肢之痛解頭陷腦之酸奚獨喪蟒池空遂使亡狙林盡加以垂絲曲渚下鉤深潭獲朱鯉於河湍收紫鱗於井谷斯等並稟五常俱含四氣同靈佛性共有神明何忍陳此肉山樹茲炮烙極鮮羽之命盡芻豢之群臛染指之黿無如朱之鱉供何曾之盛饌備婁護之珍羞美彼心肝充其口腹歎他燕爾樂我嘉賓慶七德之光榮悅九功之繁會實乃傷大慈之本意故至聖以禁焉所以飼魚長者睦感天華（見金光明經）救蟻沙彌冥延促筭（見賢愚經也）妄致金剛之體終爲長壽之因（護法因緣）（得金剛祖不壞果報爲長命因見涅槃金光明等經也）此則永斷宿嫌其德一也言不盜者盜跖之行舉世不容梁上之稱是人皆患囊莊無子遺之貨筐篋有絕本之資遂使布被莫充葛袍奚擬長者懸寄口之累精民蓄屠販之勞豈止犯菜偷魚竊瓜私棗兼以盜僧髮物用常住財惡求多求以利生利曾無媿色都不介懷何獨帶累見前信亦殃咎後世（智度論云一切諸衆生衣食以自活若奪若劫取足名劫奪命）大聖慈愍制戒過之其德二也言不邪者敗德滅身婬奔爲甚所以妹妃亡夏妲后喪殷褒姒之仆隆周驪姬之傾皇晉神仙遭驕頸之辱天廟致焚籠之災故稱衆罪之根是曰構欲之本近乖梵世遠障菩提斷而不行其德三也言不飲若酒爲亂本亦稱狂藥偏興三毒之愆備造六根之釁裸露形體咆哮高聲責賤悉欺親疎等罵既檮既杌或哭或歌殷士牛飲而喪朝楚子虎酣以敗德成都縈累月之醉中山困千日之眠體須須其如泥心昏昏其似夜三十六失過患並生（見智度論等）八萬四千塵勞俱起見在遮智慧之業將來獲愚癡之報此罪最深故佛不許誠能奉戒獲福無窮其德四也言不妄者口是禍媒古稱闘本能爲代身之斧厥號衆惡之門刀劍起咽喉之間繩索居脣齒之際語冥風足使翠柯零葉談芳御能令槁木舒華竟聦由其一言生死出其三寸友于因之以水

火室家爲此而乖離大害則滅族傾邦小愆則危身致命招未來之重報結見在之深怨實四過之根株乃十惡之林藪釋典述如鼻之誡周廟書銅人之銘福緜以加其德五也公子喜而對曰鄙闇海無異鹹湯無異熱仁者所談殺盜等戒亦猶先王仁義之教也終是眼目之異號頭首之別名耳將知殊途同歸百慮一致斯之謂矣五教已足何煩五戒通人曰五教之職禁其見非五戒之謨防其來過五教事彰爲罪(言殺盜事露發贓狀者官始結政而放罪也)五戒口動成辜書但息其一刑經乃遮其三報(謂現報生報後報)息一刑免一時之現罪遮三報斷三世之來殃亦如六宗七廟之儀三養四郊之禮時月朔望之奠吉凶慶弔之義禮王制云庶人薦韭以卵薦麥以魚薦黍以豚薦稻以鴈諸侯用牛大夫用羊士用犬豕祭天地以繭栗饗宗廟以角握皆謂有故而行殺也是以修其教不易其俗齊其政不易其宜教謂禮義政謂刑禁縱禮見其生不忍其死聞其聲不取其肉抑亦漸斷之談未爲極慈之訓

原夫釋氏之教也勸之以善化之以仁行不殺以止殺斷其殺業以斷殺故而民畏罪王者爲政閑之以獄齊之以刑將殺以止殺不斷殺業以不斷故而民弗禁智度論云殺有十罪一者心常懷毒世世不絕二者衆生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者衆生惡之如見毒蛇五者睡時心怖覺亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業九者身壞命終在泥犁中十者若出爲人常當貧窮短命矣夫懼十罪於將來而殺自止制五刑於現在而過不懲(書防山下經光來未)立驗目前此之謂也法句經云殺生求生去生道遠提謂經云不殺曰仁仁主肝木之位春陽之時萬物盡生正月二月少陽用事養育群品好生惡殺殺者無仁不邪曰義義主肺金之位七月八月少陰用事外防姝妬危身之害內存性命竭精之患禁私不婬婬者無義不飲酒曰禮禮主心火之位四月五月太陽用事天下太熱萬物發狂飲酒致醉心亦發狂口爲妄語亂道之本身致危亡不盡天命故禁以酒酒者無禮不盜曰智智主腎水之位十月十一月太陰用事萬物收藏盜者不順天以得物藏之故禁以盜盜者無智不妄曰信信主脾土之位三月六月九月十二月中央用事制禦四域惡口傷人禍在口中言出則殃至氣發則形傷危身速命故禁以舌舌者無信

譬喻經云安持淨戒馬巧捉堅鞚勒身被精進鎧乃脫魔王賊百句譬喻經云五根之禍劇於毒龍過於醉象五根納受如海吞流如火得薪未嘗猒足五根如箭意想如弓思念如矢以五戒伏守護六根如視逸馬天地本起經云劫初之時人食地肥有一衆生頓取五日之食因制盜戒以禁之也以食地肥而生貪欲因制婬戒以婬欲故共相欺奪因制殺戒以求欲故妄語諂曲因制不妄語戒以飲酒故昏亂行非因制酒戒計五戒之興其來已久萌於天地之始形於萬物之先細入無間大彌八極衆生之父人道之根包括三

才牢籠三世含育群有統御陰陽者也四天王經云一戒有五善神若有歸向三寶守齋持戒四王上啓天帝天帝令二十五神營衛門戶臨其命終往生天上云云於是鬼七寶之妙衣羅百味之香食明珠類月美女如雲華合華開旣無終始日迎日送自有周旋魔化比丘經云五戒人根十善天種云云言持五戒當得人身修行十善必獲天報十善者所謂身三口四意業三種合爲十也智度論云無放口之四害無恣身之三患發菩提心經云以此十戒防身口意持身戒者永斷一切殺盜婬行不斷物命不侵他財不犯外色又亦不爲殺等因緣及其方便不以杖木瓦石傷害衆生若物屬他他所受用一草一葉不與不取又亦未曾攀賴細色於四威儀恭謹詳審是名身戒持口戒者斷除一切妄言兩舌惡口綺語離間和合誹謗毀呰文飾言詞及造方便惱觸於人言必至誠柔輭忠信言常饒益教化修善是名口戒持心戒者除滅貪欲瞋恚邪見常修輭心不作過罪信是罪業得惡果報思惟力故不造衆惡於輕罪中生極重想設誤作者恐怖思悔知恩報恩心無慳悋樂作福德常以化他恒生慈悲憐愍一切是名心戒持十善戒死得生天受上妙樂云云是以披五色之雲衣曳三銖之綺服質多樹下妙勝堂中隨天衆而優遊步香園而容與坐間一劫瞬頃千年光華麗日月之輝芬郁美栴檀之氣

育王經云王令國中人民悉行十善持五戒月六齋年三長齋牛馬犬豬一切皆齋云云

淨度經云當持九齋所謂歲三月六九齋應九神除九惱滅九惡愈九病三齋出三界求三道制三流斷三苦治三毒塞三塗應三尊六齋制六情禁六賊止六衰得六和起六行成六德

譬喻經云天主帝釋敕四天王以六齋日案行天下伺求人間所造善惡見大國王以十善四等治化天下天主歡喜即賜人王金輪千輻雕文刻鏤衆寶廁填光明洞達絕日月光金銀銅鐵凡四輪寶空中自下八解明珠光焰如日能除熱氣在王宮中復有女寶從空而降純肉無骨具滿女姿腕圓不現耳輭而垂容態閑美六十四變唼毛青紺髮澤不亂能知王心應時供奉奇異七寶水中涌出賓馬八萬白象六牙四大天王提七寶瓶香湯灌頂持天寶冠爲王著之王若行時七寶導前四兵從後云云

又育王經云育王夫人寶瓔二具珠衣千領雖處王妃受天快樂云云所謂珠光列後玉女羅前風生霧縠之裙香起雲羅之袖大論云奉戒持齋見得五利刀不能傷毒不能害火不能燒水不能沒於一切瞋恚怒害惡衆生中見皆歡喜譬喻經云一日持齋有六十萬歲糧得五種福少病身安少婬少睡生天

淨度經云八王者謂八節日也言天王所奏文書一歲八出故稱八王此日最急言歲終事畢考課結定上言天帝三十二臣四鎮司命司錄閻羅所司神明聽察疏記罪福不問尊卑一月六奏六齋日是一歲三覆即三長齋月也今人左右肩上有左右契左神男右

神女男神跡善女神跡惡先前一日夜半上天校定罪福各自求功爭了罪福毛髮不差如來大悲爲拔彼苦勸修齋戒令其得樂余今明以語子子當回也無違勿爲下士自取笑也宋典云文帝以元嘉中問何侍中曰范泰謝靈運云六經本是濟俗若性靈眞要則以佛經爲指南文帝又云如其率土之民皆淳此化吾坐致太平矣尚之對曰臣聞自渡江已來王導周顗宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀郄超王謐等或號絕倫或稱獨步略數十人靡非時俊清信之士無乏於時竊謂釋氏之化無所不可何者夫百家之鄉十人持五戒則十人淳謹千室之邑百人修十善則百人和厚傳此風訓已徧寓內編戶千萬則仁人百萬夫能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家則萬刑息於國陛下所謂坐致太平也凡人日受八戒則一日不殺生而一日無殺罪一日不偷盜則一日無盜罪一日欲三官則一日爲善人一日事二親則一日爲孝子一日不妄語則一日不失信一日不綺語則一日不失禮一日不兩舌則一日兄弟睦一日不惡爲則一日室家和一身一日尚獲此功況一月至十月一年至十年自作教他展轉相續從一人以至百人從一郡以至百郡小善則閭閻士女大善則卿相王公校而言之足以立身輔化臣國保家若以此立身無身不立以此臣國無國不臣乃得聖人之遠圖實精治之洪範也

公子曰周孔設教必導之以德齊之以刑故有五刑之屬三千之罪民猶罕遵法度多陷刑網若依佛語護戒捨刑則日長姦盜若存公用罰又偏負大慈進退兩楹幸聞厥中

通人曰趙書云石虎嘗問國師佛圖澄佛法既不許殺罰今爲天下之主非刑殺無以肅清海內既違戒殺生雖復事佛詎獲福耶澄答曰帝王事佛當在體恭心順顯暢三寶不爲暴虐不害無辜至於凶愚無賴非化所遷不能改但有罪不得不殺有惡不得不刑但當殺可殺刑可刑耳若恣虐恣意殺害非罪雖復傾財事佛無解殃禍願陛下省欲興慈廣及一切則佛教永隆帝祚方遠石虎雖不能盡行而爲益不少

宋典云文帝之世外國沙門求那跋摩道化之聲播於遐邇以宋元嘉八年至于建業文帝勞問慇懃又因言曰弟子常欲持戒不殺以身徇物不獲從志法師不遠萬里來化此國將何以教之跋摩對曰夫道在心不在事法由己非由人且帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不克己苦躬將何爲用帝王以四海爲家萬民爲子出一嘉言則士庶以悅布一善政則人神以和刑不夭命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻鬱茂如此持齋濟亦大矣如此不殺德以衆矣寧在闕半日之飡全一禽之命然後方爲弘濟耶帝大喜焉嘗試論之可爲永鑑必能存至治之本者當坐朝聞道奉法無親寬猛相資威惠兼舉弘通三寶惇愍四生則百姓畏而愛之九有不嚴斯治周官無以陳其薄効洪範不足比其玄功

公子問曰奉佛能有益者何故三方雲擾四海鼎沸行道轉經而無福耶

通人對曰趙書云晉軍出臨淮泗人情危懼莫知所之石虎瞋曰吾之奉佛供僧而更致外寇佛無神也澄明旦早入虎以事問澄澄因對曰王過去世經爲大商主至罽賓寺常

供大衆會中有六千羅漢吾此微軀亦預斯會時得道人謂吾曰此主人命盡當更受雜身後覇晉地令得爲王豈非福耶壇場軍冠國之常耳何爲怨謗三寶反興毒念乎虎乃悟而媿焉

仁王經云佛告波斯匿王一切國土安立萬姓快樂皆由般若波羅蜜是故付囑諸國王不付囑四部衆何以故無王力故此閻浮提有十六大國五百中國十千小國其國土中有七災難一切國王爲是難故講讀般若七難即滅七福即生萬姓安樂帝王歡喜云何爲七難一者日月失度時節反逆或赤日出黑日出二三四五日出或日蝕無光或日輪一重二三四五重輪現當變怪時讀誦此經二者二十八宿失度金星彗星輪星鬼星火星水星刀星風星南斗北斗五鎮大星一切國王星三公星百官星如是星等各各變現亦讀此經三者大火燒國萬姓燒盡或鬼火龍火天火山火人火木火賊火變怪亦讀此經四者大水漂沒百姓時節反逆冬雨夏雪冬時雷電霹靂六月雨冰霜雹雨赤水黑水青水雨土山石雨沙礫石江河逆流浮砂流石如是變時亦讀此經五者大風吹殺萬姓國土山河樹木一時滅沒非時大風黑風赤風青風天風地風火風如是變時亦讀此經六者地國土亢陽炎火洞然百草亢旱五穀不登土地赫然萬姓滅盡如是變時亦讀此經七者四方賊來侵國內外賊起火賊水賊風賊鬼賊百姓荒亂刀兵劫起如是怪時亦讀此經是名七難懷七難法當作九色幡長九丈九色華高二丈千枝燈高五丈九玉箱九玉巾作七寶案七寶高座置經案上於七寶帳中其國王等燒香散華日日供養如事父母如事帝釋云云若未來世國王護持三寶者我使五大力菩薩往護其國一名金剛吼菩薩手持千寶相輪二名龍王吼菩薩手持金輪燈三名無畏十力吼菩薩手持金剛杵四名雷電吼菩薩手持千寶羅網五名無量力吼菩薩手持五千劒輪并五千大神王等往護彼國作大利益當立其形像而供養之云云

夫水積浮船風積運鳥護國土者須憑五力（天龍鬼神人王力也）匪唯世策獨恃六軍五力必幽顯同心故獲安隱六軍或表裏殊計便致危亡所以降伏脩羅遠因般若招延豐樂近寄寶冥但能依王論正論以定民（出金光明仁王等經）奉日藏月藏而寧國務興七善增長三氣則有五千大將各振鉤輪四大夜叉俱領神衆敬順佛語守護人王（大集經月藏分云第八振旦國土付囑毗首羯磨天子迦毗羅夜叉大將須摩那龍王使白六天天王十女等各將眷屬主領神兵共護振旦若有鬭諍忿怨忿競言訟兩陣大戰飢饉疾病非時風雨亦來毒熱惡令休息令我法眼得久住故紹三寶種不斷絕故三精氣得增長故云云毛者居心則無不果）星辰流景而正行日月重光以合度陰陽和而無變雨水浹以應時有感斯通無靈不契至如業稱過現福說重輕但非定報皆可徙也經不徒然枉爲功德定之不棄業報無差矣

辯正論卷第一

音釋

瞶上華切齒浮雞見也婉於阮切美也遒慈秋切健也鶩亡春切乱

決也鑠書藥切銷也誄力水切垂述人之功悅日筋誅埏埴埏式連切

埴杢賤切挺填扣黏上也壽徒對切從巡也鑽燧

銷疑鋼躁木取火也滕蘇遺切音臭也取犧許切犧耒耜來力進切

曲木曰來能序姊切來端曰相揉忌九切蟠揉曲直之也檝子涉切譚

切絲切撣上流切除此然門懼檮杌檮徒刀切杌丑骨切饕餮饕土

刀切節他結切峗魚烏切山名橇丘妖切訛行所乘者檋吾玉切禹所乘

直車帳也亳術各切地名奴梓果切逖他歷切遠也賝丑林切美

質也鵝於隸切序鵜小烏名茶直律切蘖名閬落宕切姑射射音

衣姑射山名切鏟直連弋擔也嗷女了切明也濬私間切探也殉

詳附切從隍褒直質切言袞也衲儒銳切封小尚也切濩胡郭切听

疑笑說然必駕厖美江切厚也蹯貧音也小步殲子泰切減悉也

灞水名狙七余切蜈也黍胡借切臃異各切內夾少無

方父切蒸無也飼祥亢切鉄飼也跖之石切跖人名苦筌筬丘丘魚切

歷若協切妹與爲切妹媾未妃名姐宥极切己材妃如名疊許桓陳也切

咆哮包淨交切包米也字爾沒切字迷也須胡孔切頁古肉切韁

若頁切馬勒也銖市朱切十即涉切泰豐日殊旁毛也日緻直利切審

也巔魚豈切墁場壢層良切場夾盍切埴場追垸也

辯正論卷第二　　　　　旦二

唐 沙 門 釋 法 琳 撰

東 宮 學 士 陳 子 良 註

三教治道篇第一下

公子問曰竊覽道門齋法略有二等一者極道二者濟度極道者洞神經云心齋坐忘至極道矣濟度者依經有三錄七品三錄者一曰金錄上消天災保鎮帝王正理分度太平天下二曰玉錄救度兆民改惡從善悔過謝罪求恩請福三曰黃錄拔度九玄七祖超出五苦八難救幽夜求歎之鬼濟地獄長悲之罪七品者一者洞神齋求仙保國之法二者自然齋學真修身之道三者上清齋入聖昇虛之妙四者指教齋救疾禳災之急五者塗炭齋悔過請命之要六者明真齋拔幽夜之識七者三元齋謝三官之罪此等諸齋或一日一夜三日三夜七日七夜具如儀典其外又六齋十直甲子庚申本命等齋通用自然齋法坐忘一道獨超生死之源濟度十齋同離哀憂之本始末研尋其功甚大其間威儀軌式室宇壇場法象玄虛備諸楷則衣冠容止濟濟鏘鏘朝揖敬拜儼然齋周旋行唱讚眞氣自然燒香散華神儀髣在身心俱致感應必臻賓主同諧自符景福明真儀云安一長燈上安九火置中央以照九幽長夜之府正月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日夜中安一長燈令高九尺於一燈上然九燈火上照九玄其佛家安羅藥師度星方廣等齋威儀軌則本無法象世人並見何所表明

通人謂曰余結髮從師早經庠塾備覩百氏躬習三玄爰自開闢迄于漢魏不聞王者奉道為國家建三錄之齋禳天災行七品之法若言其法早行世者昔洪水滔天四民昏墊炎威爍石六合洞然當雨之時豈所不以道齋往救眼看狼狽若是者乎若救而得者其文昌釋炎武發疾瘳復應是齋力所致乎如其救不得者豈復不是道齋虛妄乎余嘗歷覩道經備詳其要見玄中經云道士受戒及符籙皆置五嶽位設酒脯拜天案三張之法

春秋二分祭眞祠社冬夏兩至同俗祠祀先亡及受治録兵符社契皆言將軍吏兵之事又見上元金録簡文威儀自然經云上元總眞中元總仙下元總神常清朝向本命迴心禮三十二天者搖頭以兩手指天鳳翔各九迴手摩額案兩目案鼻兩邊上下兩孔各七過受録用上金五兩素絲五兩食米五斗薪五束式用金人金鐶金龍金魚銀人銀鐶銀筒銀榼等莫不廣陳金玉多費繒綵但肆貪求之術未聞出要之方何者竊尋道士陸修靜妄加穿鑿剏此齋儀意欲王者遵奉其法屬梁武啓運道化不行何以知之案梁武先世事道潛龍之日覩奉老子到天監三年旣得白在四月八日出勑捨道修靜不勝憤恨於是遂與門徒及邊境亡命叛入高齊又傾金玉贈諸貴遊託以襟期冀與道法文宣帝令曇顯法師挫其鋒鋭修靜神氣頓盡結舌不言其徒是日並皆捨邪歸正求哀出家未發心者勑令染剃具如別傳所載時有偏執儒生厥姓劉氏自稱漢末黃巾之裔延承修靜左道之餘聞通人出修靜叛梁所由叙入齊被戮之狀乃勃然作色攘臂而起厲聲言曰夫子大人言何容易可不聞手造吹於是則顛沛於是尋三録七品並出靈寶自然洞神等教獨超生死之源同離三界苦之本傳之在昔行者登仙是以入道之士冠冕服章佩符帶印操持簡籙接奉仙庭肩古道而佐明時修無爲而崇上德進則動飈輪而登金闕轉飛蓋而遊玉京退則開小善而救三塗運大慈而濟六道此其狀也

通人謂曰夫言尚浮華語非實録猶瓦雞靡司晨之用陶犬無守夜之功何者撿諸古史逖聽先儒不聞靈寶之名未記天尊之說討其根起皆張陵僞經之所傳也其末學道士管見儒流不測所之奉以爲實亦未詳道士之號從何而來若能聞已勤行當爲子說通人之言未止儒生遽而應曰余聞珠育於水銅生於石取者委之傳者迷之若不委而傳竊爲夫子不取也三閤有言曰道可受而不可傳其斯謂矣今對夫子略叙大宗案道教衆經並云初應一氣號曰大羅在三清之表置玄都玉京玉城金闕天尊治在其中寶玄經云自然應化有十種號一號自然二號無極三號大道四號至眞五號太上六號老君七號高皇八號天尊九號玉帝十號陛下統領一切立君臣之道正一經云上化三清以置仙眞聖王三公九卿二十七大夫八十一元士一百二十曹局千二百仙官各治宮府天曹晉領星辰日月分文垂象令下界天子則而像之故云人法地地法天天法道道法自然是以先代聖君皆法此爲治又從一氣化生三氣以應三君（言三君者從三氣生道者氣也）靈寶九天生神章云有天寶君是大洞神靈寶君是洞玄神神寶君是洞眞神天寶丈人則天寶君之祖氣丈人是混洞太無高上玉皇之氣九萬九千九十九億萬氣後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上太有玉清宮靈寶丈人即靈寶君之祖氣丈人是赤混太元無上玉虛之氣九萬九千九百九十萬氣後至龍漢開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年

出書度人時號上清玄都玉京七寶紫微宮神寶丈人即神寶君之祖氣丈人是冥寂玄通無上玉虛之氣九萬九千九百九十萬氣後至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮又言此三號雖年殊號異本同一也仍分為玄元始三炁而治三寶即三炁之尊神（自然懺謝儀云臣等歸命東方無極太上靈寶天尊臣今仰謝東方九氣青天太清玄元無上三天無極大道太上老君太上丈人天帝君太帝君上皇老人三十九真七十二聖高玄真君九老仙都君九氣丈人始清天真東華玉寶高辰太門上相青童君元老九玄主仙真人千二百官方太清玉皇陛下青帝九氣玉門神仙四司真人諸天至極上聖大神下謝東鄉無極世界五嶽四瀆神仙正真九卯類九特燭也）洞神經云有三三皇故曰九皇是初三皇虛無空同之變化次三皇是玄元始之應變後三皇是三元之變以為三台化形接物此九皇者並是大道妙用應化相生及五帝行化其次三王氏代代習眞莫不法道又云三界二十八天之上次四民天從四民天到太清境從太清境到上清境從上清境到玉清境從玉清境方至無上大羅乃登極果應化宮臺難以言說謂為道中之道又是天尊之位處七映之宮居九華之殿坐金牀而悅性恍玉机以怡神玉女軿羅仙童侍衛分判善惡決斷死生凡是鬼神莫不崇仰為天中之主蓋聖者之尊惟鬼惟神可信可尚是以古之賢哲率共依行或隱迹於市朝或藏形於林藪或門人隨從或弟子諮詢王駱之侶三千庚桑之衆非一無不二觀調心重玄滌想談空極妙扇大道以匡時修善立齋運玄功而佐國是以代代天子咸所遵崇世世英賢悉皆欽尚夏后鍾山之感漢文河上之徵妙應蟬聯無時暫替義非虛說出自由來故稱道教難可名也

通人折曰子能誦文不知求理互鄉之類誠難與言夫疑冰慘慄不能彫冬之華朱飈鑠石不能靡蕭丘之木舉爝（謠入切）燿於日月之間非智也擁飆颸於鵾鍾之側非慮也子所引文今當立驗何者禮云太上貴德鄭注謂古之王者老子云太上下知有之集注云太古之世知上有君而不臣事即三皇時也天尊之號出自佛經陛下之名肇於秦始其公卿大夫及元士曹局並用周官秦漢之制而改頭換尾以偽為真所叙三皇並引帝系譜等其三界品次諸天重數並依傍佛經假立名字而增減出沒似異而同若上古已來實有斯法庖犧著易未見叙之往代皇王不聞奉事周秦已後漸出訛言莊子天運篇云孔子行年五十有一而不聞有道乃南從清沛見老聃曰使道可獻人莫不獻其君矣李子思之無多言也而云三界之外別有京闕都城者有識之徒咸所嗟怪笑道論中備詳其偽矣莊子云王駘癈疾之人庚桑抱悲之士不行章黼未出符書身著時俗之衣口授先王之典弗為道士靡戴黃巾輒引將來欲何所表縱夏禹開鍾山之藏不道天尊漢文詣河上之邀絕無蹤迹案嶓嶽閑中記嵇康皇甫謐高士傳及訪父老等無河上公結草為菴現神變處事並虛謬焉可憑乎又言道稱教者凡立教之法先須有主道家既無的主云何得稱道教以三事故道家不得別稱教也一者就周孔對談周孔二人直是傳教人不

待自稱教主何以故教是三皇五帝之敎教主即是三皇五帝二者案前漢藝文志討論今古墳典總判凡有九流一儒流二道流道無別教總在九流之内據此而言無別立教何以故無教主故若言以老子爲教主者老子非是帝王若爲得稱教主若言別有天尊爲道教主者案五經正典三皇已來周公孔子等不云別有天尊住在天上垂教布化爲道家主並是三張已下僞經妄說天尊上爲道主旣其無主何得稱教三者姚道安作二教論唯立儒教佛教不立道教何以故儒若用三皇五帝爲教主尚書云三皇之書謂之三墳五帝之書謂之五典用墳典之教以化天下毛詩云風以動之教以化之墳典是教帝皇爲主儒得稱教佛是法王所說十二部經布化天下有教有主也然佛是出世人經是出世教故得稱教三皇五帝是世主三墳五典是世教先以世教化後以出世教化事盡於此攝法旣周爲緣亦了何須別有道教又毛詩云一國之事繫一人之本謂之風天子有風能化下故得稱教道非天子不得有風旣其無風云何布化無風可化不得別稱教也據此而言但有二教縱稱有道判入儒流又老子是俗人未斷煩惱有所言說但序三皇之教化河上公云大道之世無爲養神無事安民謂無所施爲無所造作日出而起日入而止名爲大道無別天尊住於天上此謂道是道理淳和之氣亦無形相也又葛仙公云吾師姓彼閱宗字維那訶西域人也亦不云天尊是我師也

儒生問曰道以自然爲宗虛無爲本其證非一如太上玄妙經云道曰自然者道之眞也無爲者道之極也虛無者德之尊也不視不聽而抱其玄無心無意若木生根精聚化爲其身又昇玄内教經云太極眞人問大道以何爲身生在何許名之爲道荅言大道玄妙出於自然生於無生先於無先

又靈寶自然經訣云太上玄一眞人曰太上無極大道無上至眞玄居虛無無形自然極虛無之上上無復天下無復地故曰無上至眞大道道雖虛無而能生一爲萬物之本也通人問曰道能生一誰復生道若道無從生亦道不生一若道不從他生一亦不從道生若道自生道亦自生一旣不能自生道亦不能自生若道自生道亦道自法道何故老子云人法地地法天天法道道法自然旣道不自法而法自然亦可道不自生從自然生若道不從自然生亦一不從道生又一不及道從道生亦可道不及自然從自然生一從道生道得稱大道從自然生亦可自然稱大道不得稱大若不稱大應云小道若道望自然即道法自然自然即爲道本旣道本於自然即自然是常道不得是常令道旣稱常自然亦常亦可道法自然自然亦應法道若自然爲本道不得爲本自然爲常道不得爲常若兩箇俱是常亦兩箇俱相法如其一法一不法亦一常一無常若言俱常即俱自然旣有自然不自然亦有常有無常若自然爲本道爲迹本迹俱稱常亦可道爲本天爲迹天道俱無常今以道本對天迹道常天無常迹可

自然對道迹道無常而自然常若道即自然亦天即是道若天體非道體即一常一無常今亦可道體即自然體同體亦同常今道法自然云何得同體既道法自然不法還是自然常道無常若有常異無常可得無常非有常無常異常何得今常異無常由無常有常有常故無常常法尚無常有何得有無常若離常有無常因餘常有常亦離常無有常是故知無常常法既無有云何有無常道若稱常便爲謠見之首如其稱大復被域中所拘鳥鼠二端何以自出假今有道因藥成仙耳故袁宏後漢紀郊祀志云道家者流出於老子以清虛淡泊爲主裕善疾惡爲教禍福報應在一生之內蓄妻子用符書其修行不已得至神仙也

通人曰尋老子在世未捨俗塵儀貌服章亦無改異不立館宇不領門徒處柱下之微官隱龍德而養性和其光而避外患同其塵以攝內生愚者見之謂之愚智者見之謂之智非魯司寇莫能識也今之道士不遵其法反同張禹漫行章句苟求潤屋冀得養身棄五千之妙門行三張之穢術如茅山道士陶隱居撰衆醮儀凡十卷從天地山川星辰嶽瀆及安宅謝墓呼召鬼神所營醮法備列珍奇廣辦綾綵多用蒸魚鹿脯黃白餈粔清酒雜果鹽豉油米等先奏章請喚將軍吏兵道士等皆執手版向神稱臣叩頭再拜求恩乞福與俗並同既非出家具造邪業然紫微太微小微等總謂天皇三官案古來先儒云天皇太帝者是紫微尊神一名耀魄寶即中央天也謂之北極在勾陳之內爲天之主衆星所尊左有太一神右有太一神爲左右將如今左右丞相也主承事天皇人命所屬尊中之尊依尚書周禮國家自有祭法皆天子親所敬事孝經云周公有至孝之心乃宗祀文王於明堂以配上帝郊祀后稷以配天天謂五方天帝謂昊天上帝以祖父配祭於明堂及員丘南郊等本非道家之神亦非道士所行之法云何今日乃用道士醮祭大乖禮教深恐天神不饗非禮從漢末張陵以鬼道行化遂有道士祭醮爰及梁陳盛行於世麤法易染習俗生常天下僞濫莫過於此依周禮及郊特牲等國家祭天自有儀式醮者祭中一名盡爵曰醮三史九流亦無道士爲國禳災奏章行醮也昔武王病篤周公請命置壇設祭祈禱上天不聞召請道神徵喚道士若道神在天上衆聖所尊壽夭吉凶由其決斷周公行祭敢不先之尚書金縢篇云武王病篤周公立三壇因太王王季文王請命於天言旦多才多藝能事鬼神言王不能事鬼神若不救恐墜天寶命公歸乃內冊於金縢之匱王翌日乃瘳若道神必尊人命所屬用公宜救不先求請子細推勘虛詳可知也若言有者書何不載孔子云獲罪於天不云獲罪於道案五千文解節中經序云令喜辟穀斷米爲粥三日一食用上金錢九千喫白馬血君子曰老既慈仁不應煞馬爲誓道稱無欲何乃貪金說經其一曰泥洹府解道可道名可名無名萬物始有名萬物母有欲徼無欲妙同出而異名衆妙之門深兮似萬物之宗其六曰人之府解谷神玄牝天地根綿綿若存等道者謂泥洹君名者謂脾母者謂丹田泥洹者天德也其神所治在人頭

中藏五來下下至丹田老謂尹曰脾者中黃一也黃氣徘徊治於中宮黃神長一尺戴日履月名曰金縢主常飲甘露食驅驢之脯其神太白主之於日月五光覆之太一封之青龍負之朱雀跱之中有神一不可不思又丹田者玄牝也却[十一]著脊膂治下元[十二]中有神氣名小童子行一來下至丹田灌鼻上去入泥洹其妙謂虛無其徵謂丹田異名者謂諸精其名有六一曰精二曰脉三曰汗四曰血五曰涕六曰唾故曰異名玄又玄者謂左右目衆妙門者謂人死無氣氣絕於口道沖而用之者沖謂一也道一身常沖行之不盈淵兮若謂口也有華池漱唾而咽之言津液滿口中一行浸潤百二十府口不可滿若淵泉也似萬物之宗者謂口飲食萬神於口也谷神者亦謂口也神入口則生人也玄牝者謂鼻與口也天地根者謂口鼻爲門神氣於中出入爲生養根也鼻不言不語其氣綿綿爲天命用之不勤也凡八十一章總以三元甲子和所明旨趣大都與黃庭合契皆在服氣養身

及行房縮精之祕爲俗所重非道所遵但爲詭說非真行也以此求仙大爲河漢豈有嗜欲翻得長生縱使延年終爲罪本黃庭云上有黃庭下有關元前有幽闕後有命門噓吸廬外出入丹田審能行之可以長生黃庭中人衣朱衣關門牡籥闔兩扉幽闕夾之高巍巍丹田之中精氣微玉池清水上生肥靈根堅固志不衰中池有士服[十三]赤朱橫下三寸神[十五]所居中外相距重閉之玄膺氣管受精符急固子精以自持宅中有士常衣絳子能見之可不病方寸之中謹蓋藏精神還歸老復壯使理長尺約其上子能守之可無恙呼吸廬間以自償赤神之子中池立下有長城玄谷邑長生要助房中急常存玉房視明持時念太倉不飢渴閉子精路可長活五行參差同根節三五合氣要一本抱珠懷玉和子室仙人道士非有神積精所致專和仁欲義和得開命門常能行之可長生陳思王辯道論云夫神仙之書道家之言乃云傳說上爲辰尾宿歲星降下爲東方朔淮南王安誅於淮南而謂之獲道輕舉鉤弋死於雲陽而謂之尸逝柩空其爲虛妄甚矣哉中興篤論之士有桓君山者其所著述多善劉子駿嘗問言人誠能抑嗜欲闔耳目可不衰竭乎時庭下有一老榆君山指而謂曰此樹無情欲可忍無耳目可闚然猶枯槁腐朽而子駿乃言可不衰竭非談也君山援榆喻之未是也何者余前爲王莽典樂大

夫樂記云文帝得魏文侯樂人竇公年百八十兩目盲帝奇問之何所施行對曰臣年十三而失明父母哀其不及事教臣鼓琴臣不能導引不知壽得何力君山論之曰頗得少盲專一內視精不外鑒之助也先難子駿以內視無益退論竇公便以不外鑒證之吾未見其定論也君山又曰方士有董仲君有罪繫獄佯死數日目陷蟲出死而復生然後竟死生之必死君子所達夫何喻乎夫至神不過天地不能使蟄蟲夏逝震雷冬發時變則物動氣移而事應彼仲君乃能藏其氣尸其體爛其膚出其蟲無乃大怪乎世有方士吾王悉所招致甘陵有甘始廬江有左慈陽城有郄儉始能行氣導引慈曉房中之術儉善辟穀悉號三百歲本所以集之於魏國者誠恐斯人之徒挾[十三]姦詭以欺衆行妖慝[十四]以惑民故聚而禁之也甘始者老而有少容自諸術士咸共歸之然始辭繁寡實頗切有怪言若遭秦始皇漢武帝則復有徐市欒大之徒矣桀紂殊世而齊惡姦人異代而等僞乃如此

耶又世虛然有仙人之說仙人者黨揉猨之屬與世人得道化爲仙人乎夫雉入海爲蛤鷰入海爲蜃當其徘徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更與黿鼈爲群豈復自識翔林薄巢垣屋之娛乎而顧爲匹夫所閻納虛妄之辭信眩惑之說隆禮以招弗臣傾產以供虛求散王爵以榮之淸閑館以居之經年累稔終無一驗或殁於沙丘或崩于五柞臨時雖復誅其身滅其族紛然足爲天下笑矣然壽命長短骨體强劣各有人焉善養者終之勞擾者半之虛用者夭之其斯謂矣子可詳焉

儒生悅焉莫知所對久而言曰豈若是乎豈若是乎鄙聞道德二篇歷世宗仰漢文魏武親自修行洞玄經云五千文者道德祖宗眞中之眞誦之萬徧則身飛仙學者議云布李老無爲之風而民自化孰孔丘愛敬之道而天下孝慈夫子㒒優見遠辯若懸河請述所聞敢同夕死也

通人曰學不師古無克永世先賢往彥孰不因師僕之所崇世號總持開士現生五濁爰踵四依縱有鉄腹奇才聞便喪膽折角雄辯見即緘脣儒綜五車釋該八藏緯緯有裕彬彬可觀綺藻蘭言稟乎天骨神情機警由於自然高名發於上京雅調流於下國傳燈在意梁棟居心寄金之業以成護法之功遐播嘉聲震於萬寓玉格章於六幽然而老氏宗源備所詳究請爲吾子函丈論之於是共運祇園頂禮開士退坐一面具陳所懷開士運不請之心縱無礙之辯顧而說曰尋太古無爲其民朴素未宗仁義不尚威容衣服莫用於六章飲食詎調於五味自世運推革時節流動淳源一變澆波四起既失序於結繩因昭俗以書契八索緣茲以作九丘自此而與及軒轅在政淳風更隱頗競聲色兼好畋漁遂感隱者容成爲說五千文也明道德之純序無爲之治欲使還源反朴抱一守雌者耳故說云五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁畋獵令人心發狂柰何萬乘之主而以身輕於天下輕則失臣躁則失君善行者無轍迹善言者無瑕讁善計者不用籌策善閉者無關楗善結無繩約去甚去奢去泰甚謂貪淫聲色奢謂服飾飲食泰謂宮室臺榭去此三者須去之處中和行無爲則天下自化也果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而勿强者也考其所以但是禁抑物情近爲世訓未能斷煩惱本絕生死根尋黃帝之時垂衣裳營宮室尚聲尚色以畋以漁人主驕奢下民勞役容成因時故述斯要矣雖言崆峒問道詎曾脫躧鼎湖輕舉及葬橋山至於燕處超然未聞其說

儒生曰夫五千文探道德之奧順古歸朴致之太和貴虛靜以守眞抗至言以崇本其丈恢廓以弘遠其教淡泊以柔弱棄忽名利而潛世聖智遺心而成功不在於己而究萬物之幽情存聖人之風是以班固楊雄尚不訾毀子長或以尊於六經或以冠於儒首叔皮君山或以言約易守用過儒術蓋知言之機知道之徼可爲百王不刊之誡矣而開士抑爲世訓同之俗典若是可乎

開士曰智大者盤桓於山峙器小者逢飛而

浮浮吾聞爲可爲於可爲之世則天下同爲
是爲可爲也今示子以爲明可爲者可以不
爲矣夫五色致盲謂貪淫好色傷精失明也
豈非淨名云所見色與盲等乎五音致聾謂
耽淫聲則損和氣心不能聽無聲之樂也豈
非淨名云所聞聲與響等乎五味致爽謂人
嗜五味則舌損而猒生也豈非淨名云所食
味不分別乎不貴難得之貨息盜也豈非觀
受無常乎不見可欲自靜也豈非靜也非觀
身不淨乎去煩亂今心虛愛精血本骨殭則
有心可虛有骨可殭氣散形枯非心虛也神
去體朽非骨殭也挫其銳黙思也解其紛不
鬧也但是抑其聰明息其紛競淸儉自守不
與物嫌蓋爲士之一志非通人之大度也和
其光不亂人也同其塵不自別也直是揚波
涵泥以避患未能利益同事以化衆生乃爲
有爲事有事非無爲無事也以己而和不知
物之所以自和則和所不能和也盤桓形骸
之間倥偬分別之境例可知矣
儒生曰顏光祿云道者流出於仙法佛者本
在於神教道也者必就深曠飛靈乘丹石粒
芝精所以還年却老延華駐彩也佛也者必
辭覩偶閒身性師淨覺信緣命反一無生克
成聖業智邈大明志挾恒劫䟎殊塗而同歸
亦何異而獨往哉向聞其異未知所以爲異
請示其門眞同歸也
開士喻曰顏氏知一不知其二夫道體無名
無爲天地之始乾坤有質有爲萬物之母此
則道不出於始無物而資於今有便是本無
今有已有還無拘限有無之間生成始母之
內矣請吾言之眞諦故無無爲天地之始世
諦故有有爲萬物之母母能生也故爲世諦
始爲本也故爲眞諦世諦說有非無而有眞
諦說無非有而無非無而有不有有也非有
而無不無無也非無而有常見自消非有而
無斷見便息不有有者非有非不有也不無
無者非無非不無也言其有者言非是有既
非是有非謂非有是則執者失之爲者敗之
者也子知異之爲異未知異之所以異之所
異焉知同異之所以異未知同異之所以異
爲知異同之所以異未知異同之所以異爲
知異異之所以異未知異異之所以異爲知
同同之所以異未知同同之所以異爲知非
同非異之所以異未知非同非異之所以異
爲知非非同非非異之所以異未知非非同
非非異之所以異爲知非非不同非非不異
之所以異未知非非不同非非不異之所以
異爲知異同同異無異不異之所以異哉是
以如來說法常依二諦起慈悲以救物行喜
捨以濟人無念而成就衆生不動而淨佛國
土雖有所作實無所爲子其詳焉無自誤也
儒生問曰初列三教各陳其美後將道教判
入儒流棄太史之正言從班生之曲說君子
不黨何若是歟
開士喻曰小人黨親君子黨理若理符而事
順者亦何愧於蒼蒼乎吾聞世間法者有字
無義出世間法者有字有義何者世法浮僞
喻如驢乳出世眞實喻如牛乳然而驢乳爲
不能出酥縱强抨之還即成尿所以然者勢
分絕也牛乳酥酪乃至醍醐轉抨轉淨雖香

唯羨五穀具足八味甘濃佛所說經引之爲喻考史記先黃老後六經漢書先六經後黃老者其見乃異就理不殊各隨所宗非盡言之論也且班固云易有六十四卦道止當謙一卦藝文總判九流道止入在一流孔安國云三皇所行謂之大道五帝所行謂之常道不言別更有道令人奉之今以勸子當用理求不可隨其聽斷善自求其實也

辯正論卷第二

音釋

墊都念切溺也　羑云九切羑里文王所囚處也　榼苦盍切酒器也　攘如羊切揎臂也　辮　𦨭　講　時　謚　絆　脊　嗽　駏驉　龠

辯正論卷第三

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

十代奉佛篇第二上

儒生曰信心漸發邪執稍迴又問曰漢地君王奉佛至信久而彌篤爲福有徵者可得聞乎

開士喻曰自項日降靈摩騰入洛歸心奉法不可殫言今當爲子略陳十代君王三公宰輔通儒博識敬信佛者以告子也

晉世祖武皇帝（大弘佛事廣樹伽藍）

惠帝（歸心妙道洛下造興聖寺供養百僧）

愍帝（長安造通靈白馬二寺）

右西晉二京合寺一百八十所譯經一十三人七十三部僧尼三千七百餘人

中宗元皇帝（文執大同中興仁左造瓦官龍宮二寺度丹陽建業千僧）

肅宗明皇帝（聰聖玄覺數齋興福道場二寺集義學名稱百僧）

顯宗成皇帝（且悉寶通至德造中興鹿野二寺集翻經義學百僧）

孝哀皇帝（延問侍臣大道心妙理）

太宗簡文皇帝（仁慈蠲洽作聖欽明造像建齋度僧立寺於長干）

烈宗孝武皇帝（宿心奉法感遇合實遵行沙門子）

安皇帝（爲信佛恩協興皇業於首王塔立弋石寺）

右東晉一百四載合寺一千七百六十八所譯經二十七人二百六十三部僧尼二萬四千人

宋高祖武皇帝

太宗明皇帝

太祖文皇帝

右宋世合寺一千九百一十三所譯經二十三人二百一十部名僧智士鬱若稻麻寶刹金輪森如竹葦釋教隆盛篤信倍多僧尼三萬六千人

齊太祖高皇帝（手寫法華口誦般若四月八日常鑄金像七月十五日普）

世祖武皇帝寺選寶供養三百名僧立陟屺正觀二寺造招賢遊玄二寺集義學訓經三百僧三教格量四年考校

高宗明皇帝寫一切經造千金像口誦般若常轉法華經造歸依寺召習禪僧身持六齋務修十善

右齊世合寺二千一十五所譯經一十六人七十二部僧尼三萬二千五百人

梁高祖武皇帝性度弘偉風鑒朗拔遊四七覺閎悟入禪劊五精論轉四方等造光宅同泰等五寺集重雲殿講東千僧國內普持六齋先民皆受八戒

太宗簡文皇帝天姿高朗風神超邁委心妙法偈覺玄章造資敬報恩二寺剎血自書般若十部太后諱日不食而齋撰法集紀二百餘卷法寶連璧四百許篇

中宗孝元皇帝體聖多能入微靈悟造天居天宮二寺召高名高行千僧自講法華經解成實論

右梁世合寺二千八百四十六所譯經四十二人二百三十八部僧尼八萬二千七百餘人

孝宣皇帝

孝明皇帝文明在政中興大寶復梁社稷光挾生民於荊州造天皇陟屺大明寶光四望等寺

右後梁二帝治在江陵三十五年寺有一百八所山寺有青溪鹿苑覆船龍山韭山等並佛事嚴麗堂宇雕奇覩即發心見便忘返僧尼三千二百人

陳高祖武皇帝膺寶歷以君臨起會昌而司牧身長八尺鬚長三尺垂毛目耳垂手過膝以大頸力欽清群生以大菩薩戒舊身難來言沸色恩報地思領像總都同斯嘉慶永定二年於揚州造東安寺復爲宋國受延群生於揚都殆下詔興皇天居等四寺皆繡撫際極丈檀於堂三階肅而鋌韓千柱赫以宋瓌長表列於麻

世祖文皇帝衛高門臨於駝道笑青情全未或可侍善德仁祠邪能爲比寫一切經一十二藏造金銅像等身一百萬軀度僧尼七千人修治故寺四十二所紹隆三寶弘化江東墜澤比彰於慈雲大明方於悲日又燃彩于四緣仁心貫於三靈刁斗無慶丁戈撥戢德倫故寺六十

高宗孝宣皇帝所寫一切經五十藏度僧尼三千人執玉版而尊中龜乘金輪而撫上國比居旦與任總機衡歲有豊年民雖大當城中無事天下咸康於鎔州築中旦憂太皇寺然以慎終追造惰切章陵爲始興照烈巨孝太紅於太皇寺造七叙木浮圖金盤鞮耶靈比色隊殮興含璧爭釋又受漢光禪位代五承家武撥亂四造榮皇寺太建二年重爲始興報烈王孝太妃更遠善生來建靈剎高一十五丈下安佛八長二寸闊一寸飾瑩珍龕藏諸寶像或光發五色始起一尋神變不窮觀者彌數造金銅像等二萬軀修治故像一百三十萬經寫一切經十二藏僧備故寺五十所度僧尼萬人

右陳世五主合三十四年寺有一千二百三十二所國家新寺一十七所百官造者六十八所郭內大寺三百餘所輿地圖云都下舊有七百餘寺屬侯景作亂焚燒蕩盡有陳大統國更及細民備皆修造連甍接棟櫛比皇居表塔相望星羅治下書經造像不可紀言無遮大會供僧布施放生宥罪弘宣十善汲引四民難得稱矣僧尼三萬二千人譯經三人十有一部此五代君篤美玄宗廣弘佛事立寺造像招集名僧晉世祖來蘇家給晉中宗富有江表皇明丕承寶運孝武光啓德風宋高祖殷憂稍移天步猶阻二年塗艱四戰兵勞百慮暢於曾中萬機總於襟內不倦檀那之業常

持護法之心崇重大乘聽仰螺髻諷誦龍宮弘聖不疲清音無斁宋太祖運茲日用布此天下太平每興解網之仁思返結繩之政齊高祖洞真假之玄妙盡儒墨之精華聿修上善光隆下武梁高祖邁有德之前蹤躡淨名之聖軌紐地維之既裂振天網之云頹未明求衣坐以待旦自強不息敦緝彝倫至於鷲峯奧典雞園密義二諦五乘之旨三藏九部之文亦覽之所未詳青目由來不釋並得文無重覽義弗再思鄙周孔之俗謨譏老莊之名理能令先儒解體足使時彥伏膺窄入戶庭孰窺牆隩獨開聖覽迴發天情大智閑閑外齊八則小心翼翼內斂四儀臨赤縣而謐慈悲寄玄扈以孚弘誓澤周有頂道被無垠靈應嘉祥兆符先見寬仁德孝史備後書顯護之所弗傳聶文之所未錄並編之金簡藏諸寶印覆以珠帳擎以玉牀蓮華之臺妙於四柱師子之座超于九級非直轉草之賓書皮代紙亦見衆香之容還血海塵梁記云武帝在位四十九年每以庭蔭早傾常懷感思恒加歎曰雖有四海之尊無以得伸罔極故留心釋典以八部般若十方諸佛之母能除罪障善滌煩勞故採衆經躬述註解法輪相繼齋講不絕藉茲勝福望展孝心頻代二皇捨身以祈冥祐每捨身時地為震動於鍾山起愛敬寺青溪起智度寺捨舊第居為光宅寺至普通八年更造同泰寺殿臺華綺房廊彩飾陵雲九級麗魏末寧又於宮內立至敬殿景陽臺起七廟室月中再設淨饌每及宗廟蒸嘗未曾不流咽涕泗預從左右滑欷交懷雖億兆務殷而卷不輟手披閱內外以夜達晨著通史書苑及經律異相三教義類五典文言數千餘卷至於流恩獄市多行慈恕其有罪不可原者既容久之然後下筆察姦聽訟明若通神自非享宴不許音樂後宮侍御皆無羅綺內殿寢處衣衾率素布被莞席草履葛巾天監年來口味備斷日唯一食食止菜蔬蜀獻蒟蒻謂其香美似肉因復出勅禁之自古帝王莫能爾者信不可思議之君父也

晉齊王大猷(雅度清簡)　王弘度(器局淹和)
安平王(志節俊舉)　義陽王(理思入神)
下邳王(篤志經術)　高密王(節儉孤操)
南平王(休而有徽)　建平王(立身雄勇)

此等諸王莫不翼佐勳業廣崇佛教左右郎落咸使六齋合第尊卑皆受五戒

宋臨川王義慶　彭城王義康
南譙王義宣　臨川嗣王道規
建安王休仁

右宋世諸王並懷文藻大習佛經每月六齋自持八戒篤好文雅義慶最優炙輠不窮霞明日朗懸河無竭雨散煙飛閣內女娘並令修戒麾下將士咸使誦經著宣驗記讚述三寶

齊竟陵文宣王蕭子良(博覽六經遊心七藉世稱華海時號儒宗)

梁昭明太子
迴向桑門遂崇釋典講成實論誦法華經著淨住子二十餘卷國佛之資慈營功德寶藏雅梵有類陳王躬既共若運同寺釋金言皆承已邁前心玉軸纏披先燦後啟寒惟東夏安靓兆述風排瑞西河改陸中之俗
晉安殿下
昭明道契生知晉安德充天縱遊戲禮樂之國馳騁仁義之場洛濱之學振古莫傳河曲之文於焉慮建夏闢方而且魏摳論聚以多慈眾季八王逸枝十後益學窮百氏文統九流拘氣遠於風雲好詞光於日月奉重妙法欽敦福門至如永華旦居言藏秘闢名僧結侶通儒修革吐納辭理品藻內外能令碩德折
謀先賢稱疾無勞擁經入卷不飲羊車拓門
陳都陽王　豫章王　衡陽王
桂陽王　義陽王　新蔡王
右六王並漁獵墳典遊戲篇章崇奉經
門研精妙理書經造像受戒持齋每事
悲田相仍檀捨
晉彭城侯劉遺民撰五時教著九想詩
預章太守雷次宗精心慕法造栖靈寺
臨淮令周續之訊道日新
新蔡侯畢頴之心期淨域

南陽長宗炳之加事超苦
右五賢謝職遺榮策名神府從遠師遊
憩意志隱淪等布一心俱履幽極藉芙
蓉於中流蔭瓊柯以詠言飄雲氣於八
極汎香風於百年體忘安以彌穆心超
樂以自然已上
尚書令何充忠素簡質
尚書左僕射褚翌志操冰霜
尚書右僕射諸葛恢履道貞固
尚書馮懷不避顏色
尚書謝廣抱拔立涼
桓玄庾冰輔政之日共扇邪風嫌僧亢
禮充等五賢與議官博士等建議云尋
漢魏逮晉不聞異議尊卑憲章式無暫
替今沙門守戒之篤者每燒香呪願必
先國家欲福祐之隆情無極已奉上崇
善出於自然禮儀之簡蓋由守法是以
先皇御世因而弗革所謂因其所利而
惠之賢愚莫敢不用情上有天覆地載
之施下有守一修善之人宜遵先帝故

事令議爲長衆莫不允
司徒公王謐徹見衆拔寺門鄉有金光燭地因往搖之得一金像合光七尺別起精舍終身供養又感瑞並寘造東安寺
護軍將軍王默　後將軍劉抑
江州刺史庾悅　尋陽太守阮侃已上
右四賢皆立寺造像歸命釋門
輔國大將軍何無忌崇信克終造招國寺忠以安帝西還皇運亂恭道俗同慶江表會邑指帝興啓釋門皆營功德
雍州刺史郗恢彌陀出遊造金像寺
武昌太守陶侃侃臨廣州日有漁人於海中見神光經旬彌盛怪以白侃侃就看乃阿育王像接歸武昌送寒溪寺感動功德遠近發心侃之力也
丹陽尹高悝集搖咸靈造靈應寺咸和中悝行至張侯浦望浦內有五色光出水上高數尺悝往看之乃得金像無有光趺靈類奇世工製殊常悝大發心勸民功德
清信士張繼世繼世以精像爲業見水上有光乃是金銅華珠簡成帝送安悝像赤同如一世遂發心肅其木素終日菓勒成帝迴向信佛感靈
清信士董宗之宗之本合浦漁人每見水底光耀就取乃得佛光文帝送安像背光然符合西備趺徹拾悉歸恭於身行遺自寫大

太常卿朱膺 品月韓一徧三十許年專恚爲業膺在松江滬瀆口感二石像水上浮來懸帝來迎於通玄寺供養膺迎安令法播以爲自任
常侍戴安道 學藝優遊造招隱寺手向製五夾紵像並相好無比恒沈 光抑
符璽郎李通 守志一心
彭城侯黃欣 至信純厚
太僕卿王珣 克意令辭造石澗寺
豫章太守范寧 禮捨不倦結志慈持於鶴嶺山造栖禪寺
太常殷仲堪 至孝克終靈文爲感
東海何承天 博覽內外師表嚴公
吳郡張恭 懇誠奉戒
兗州剌史王恭 欽勝重德延歎持公
丞相王導 讚諧妙理
瑯琊王珉 直而無悔
太尉庾元規 淳性不渝
廷尉桓茂 德及有情
太常謝幼輿 顯仁藏用
陳郡謝琨 風彩映俗
光祿周伯仁 特達生溫清風自爾

中丞郗超 欽賢重法託意進林
右衛將軍褚叔度 風雅通靖
長廣太守李嶷 碩信懷遊
尚書太原公王濛 仁厚濟世
陳郡殷融 英俊罕匹
尚書衛玠 敦雅絕倫
尋陽剌史桓伊 忠己濟牧道宗林寺
侍中袁彥伯 清風道舉
東陽太守謝安石 神彩超邁
尚書殷仲文 風流儒雅抗志雲霄
會稽內史王羲之 文翰驚絕
益州剌史毛璩 傾慕頂禮託志持公
文學王洽　劉惔　殷浩
許詢　孫綽等
並一代名流千里駿驥學無棄日洛市知其博文手不釋卷傍人懼其爲疾英聲跨俗逸氣超群至若彥伯著後漢書嘉讚佛理玄關義府崇慕道林
宋尚書宗敬 懇至感人
中書令沈慶 頒誠動物

光祿卿戴顒 巧思通神顒手製治丈六金像相好無比徙放光明
新亭劉紹 至顯實符
徐州剌史王仲德 精誠感徹
中書范泰 博物玄通
御史王弘 清通遐俗
侍中司空昭公劉勔 崇佐王室
始興公王恢 敬重彌至委質嚴師
儀同蕭思話 子弟合門克己護戒
尚書謝莊 聰悟特達
齊御史袁敘孫 奉戒無忘
吏部謝朓 緣情貫世執信絕倫
太尉文忠公徐孝嗣
太尉文憲公王儉 文忠有扑石之材丈宮懷伊霍之量經綸備舉朝野共瞻篤信妄於嘉賓識悟方之靈運佛法光顯實寄其人
特進張緒 發心至理
中書令周顒 辭玄蓋世
侍中左民部尚書中書令太子中庶子國子祭酒徵君何胤 素履忠寂風力閑贈抱王獨之植氣膺大賢之一翔學窮經史心包玄與和天變存之樂後啟曲臺之禮洽中稷下之論歐陽齊子之書易劃京光詩分

韓雙智爲捐釋靈不必拔情業實駿虛王實選衆徒教挾學治成群於般若寺立明珠柱源向禪氏雅歎內教珠柱故光七日七夜

梁東陽郡烏傷縣雙林寺傅大士當轉法輪紹隆尊位分身世界濟度群生或留賭之間作衆金色來握之內時吐異

十二

香或見身長丈餘臂過于膝脚長二尺指長五寸兩目分明雙體照擢額龍端嚴有大人之相達使骨書聊梁武曰雙林樹下會來解佛善慈大士白國主敕世普薩今佛上中下善希能受特其上善略以虛懷爲本不著爲宗忘相爲因涅槃爲果其中善略以治身爲本治國爲宗天上人間果報安樂其下善略以

護衆象生梁武延之仍居鍾山之下定林寺生蔭高松附依盤石四微之中恒法甘露六旬之內當雨天奉梁武於華林園重雲殷問毀若題獨設一指與天旨對揚及玉華舟羽吳然其坐密司識問但云法地若動則一切不安且知梁遊綺蓋承慈兵吳乃然背鍋燈冀檬來楊至太建元年更右聯向外奄然涅槃

于時陰暑藹曖溫暖無異色貌䟽愉光儀鮮潔香氣充滿左仲如恒觀者發心歎未曾有

侍中尚書左僕射中衛軍特進右光祿簡蕭子徐勉溫雅風問雄璋早著明堂曲臺之與左夏解玄之書風飛苑望之文海中根下之學龍宮半珠之道鷲山

侍中護軍將軍簡子周舍華水之卷爽不窮源盡與遠爲留心岐嶷風成珪璋幼發蒸蒸色難

蘇學孟武之問寮寮敦勸不侍季康所疑事顧閣庶名傳邦邑九流百氏之記六詩五禮之文旨傳窮前古爲准會世眷以受侍佛戒迴向釋門跎波陁羅廿茲蘇素究龍言之金牒埤鵠林

三二

十三

之王晉棄以眦嘅勝集序竭微言析角解願獨高時孝

尚書令沈約文冠翰林獨推江表學爲世範才蓋埒英

尚書僕射朱异翮諧帝道建立法幢

始興令陸咸穎鋭出群傾心正覺

侍中袁褧操履明直叅樹法建

國子祭酒張充碩學鈞深篤志玄道

太子侍讀王暕絶世無儔

東宮太子庶子柳澄談玄不窮

中書令王僧孺學綜玄儒

著作蕭子顯品藻內外

度支尚書蕭子恪安心玄道

秘書監何敬容不墜彝倫

吏部尚書謝舉而折廷淨

行軍主簿劉孝威有於因之鮮議乱突進之玄風

黃門陳伯之信而好古

中庶子孔休源立身忠正行己清格

中庶子平西北戎昭將軍襄陽邸令劉遵儀表溫潤風姿韶朗超步生光久而可挹芝紫銀鉤之巧崇懇悅中龜紋鳥足之奇信安臺上

天官尚書劉孝綽聲名蓋世

襄州太守柳津晉拾簪纓崇玄履道

文學王元長俊氣無前

領軍將軍劉孝儀素履忠審遠崇出世

左丞張稷誠具通理

寧蠻長史徐摛風雅閑勝清辯入神

中書顏之推恭儉篤信

侍中中庶子溫子王訓神用韶朗風儀閑俊出忠入孝勇義

尚廉瓚素必該流略斯總

散騎常侍章侯王規朝廷羽儀廊廟杞梓弔弔後進飛纓石梁

婉婉來儀握末金馬

四三

陳尚書右僕射章侯徐陵文宗冠絶敬信深侍造像萬軀寫經

十四

少保尚書左僕射袁憲忠節罕輩篤信冥過於上定林寺造夫約像十軀

尚書僕射江總縣情獨拔形于謝代於臣山造彌勒像高八十丈寫

(一切經一藏三千七百五十二卷)

吏部尚書廷尉卿毛喜(志節高峻仁厚慈陸言通二王學伴三寶躬自選筆寫維摩經梁世子亦不能加也)

東宮舍人傅縡(學侔王鄭才方謝陸深閲三教妙解一乘拔萃超群推揖內)

此等所引並有録者具在史籍不復委言至如謝朓謝覽捨生存義柳惔柳惲推功弗有江淹任昉終始宜哉劉杳顧協著述盡美張弘策之慎密呂僧珍之匪懈鄭紹叔忠誠王茂蕭穎冑首膺義舉咸爲世寶抑又通家皆一代之大儒實四海之名胄並蘊經國之略俱稱君子之門社稷由其乃安上下賴其方穆有文有武臣世臣家人標九合之功並樹千秋之業莫不委其五體敬我三尊忍辱慈悲怨已推物視玄黃其若夢聽鍾鼓其如響賤尺璧而重片言投髮膚而祈半偈豪筆屢盡不能記其所行蔡紙徒窮未易陳其爲益茲倒甚衆罕以究言暨五涼四燕三秦二趙宇文拓跋夏蜀陳隋世貴時英閭閻士女高門連於閶闔崇基接于太階戚里之皇親帝京之富室顒顒慕道各各横經口誦金言手披玉軸其衆也如草木之依大地其遇也猶鱗介之汎長川至於白屋黔夫無名野老薄知希向少發信心者不可稱計胡得紀言所以福祐於四生慶資於三世允仁允恕及子及孫其能行之德無不至也

魏元氏太祖道武皇帝(諱珪運鍾喪亂宇内分崩生民不見俎豆之容黔首時覩戎馬之迹禮樂文章掃地將盡太祖以雄傑之際姿包君人之雅量堯平朔野奄有中州大啓龍光潛被日周天興元年下詔曰佛法之興其來尚矣於京邑建飾容範修整寺舍又於虞虢之地造十五級浮圖起閑泰定國二寺寫一切經鑄千金像召三百名僧每月法集)

太宗明元皇帝(諱嗣明叡寬雅非禮不言慈念四生敬重三寶仍於鄴下大度僧尼)

世祖太武皇帝(諱燾氣蓋當時威振天下匡贍四海宇龍萬邦迴向一乘歸依三寶復伽藍之勝地創招提之淨宮仍於郭城造宗正寺後因崔寇始淪正法)

高宗文成皇帝(諱濬聰達穎悟風格異倫重興佛教修復寺宇釋門廣被始自文成凡度僧尼三萬許人)

顯祖獻文皇帝(諱弘德配彼天道儕極聖造招隱寺召坐禪僧)

高祖孝文皇帝(諱宏神光照室和氣充庭仁孝綽然岐嶷顯著聰覺政事從善如流哀矜百姓恒思濟益以太后忌日哭於陵左絶膳二日天不稱帶仍於鄴都造安養寺頌德高宗四方雲集六官侍女皆持年三月六日共精進誦經者並庚出宋事無大小務於周論常譯史官無諱國忌手不釋卷覽之睨講受奇好士情如飢渴書哉莊老尤教釋義才藻富饒文章百篇懲然進邁不以世務妙通而切永洪緒早著府聖之風時以文明攝事優遠拱己玄覽獨得著自不言神更所探固以符於宍化及躬總夫政一日萬機十許年間曹不畝盤欽明稽古叶御天人帝王靈作朝野執庚蚪酌用捨集手文章然而盡聖窮神細天鉛曆衆爲先皇於大覺寺僧齊臺宇觀苑陸厚供給璧華影塔經臺榮然隋畢上標金刹下列銀拙爲翼隊雲龍音承日名僧繼踵法倡排再俐步遶池集栖香閣風流慧苑梵響禪林名三百許僧六時不望所度僧尼一萬四千人)

世宗宣武皇帝(諱恪於武乳殷爲諸僧朗臣謙華摩經喜怒不形雅愛經史尤長釋義善風儀美容執德格陰陽明並日月猶文教以懷達人調禮樂以拯後遠於三河六郡之地巡謂漸逃之區造普述大定等四寺典養三學千僧)

肅宗孝明皇帝(諱詡得一居貞體二鄰極總三乘以馳將臨四衢而開崇仍於鄴下造大覺寺四究曲房春臺複殿風颱出其戶牖)

雲霞起於藩極爲見珍木之粗綠傳佛夸帝之交茂其如須達金地奉得相方迦蘭竹園猶難比擬

敬宗孝莊皇帝諱攸風神秀邁姿貌瓌偉素履忠貞風緯民望造五精舍刻萬石像

西魏武皇帝諱脩吾窮歎術象閑武藝蔡登真之要旨欽出世之玄猷未熙

文皇帝諱寶炬立德立仁允文允武常行信捨兼運慈悲大航元年造般若元年於長安造陟屺寺供養二百名僧四時講誦略無虛日寺拯濟孤老供給病僧口誦法華身持淨戒起七覺殿爲四禪室供養無極增忍不窮

孝靖皇帝諱善見

右魏釁曆王瑞遠叶寔符慶集壽丘神照若水九圍仁被四海威加繼三皇之懋緒纂五帝之徽蹤高祖以藏聖御天從京定鼎世宗以叡明承統廓寧夏區紹累聖之基資則天之統式覩乾象俯協人謀遠邇古式深知時事考龜習吉遷宅漳滏再昌寶曆剋樹洪基聖德重光暨於九葉而受終文祖運鍾靖帝右元魏拓跋氏君臨一十六帝一百八十九年國家大寺四十七所又於北代恒安治西旁各上下三十餘里鐫石置龕徧羅佛像計非可盡莊嚴弘觀今見存焉雖屢遭法滅斯龕不壞其王公貴室五等諸侯寺八百四十九所百姓造寺三萬餘所總度僧尼二百萬人譯經一十九人四十九部

高齊高祖文宣皇帝諱洋吟就日之宗無望雲之慶河圖負字驗帝録之楨持海外占風知中國之有聖九伏來貢百神感使貢道尚德藏用願仁或由或慮集小飭之所量作智作愚故大人之所鑒至如弘通像法莊嚴金地機來深淺垂赴理榮之門土隨淨紙皆等瑠璃之色王如析伏飛慢殊月水之致衆雕僂鏤貝貼華之慢折以准的能仁碑波句之衆宮章覺若輪論王之孝圓是大推應物弘皆利朱者也天保之始請綢擇師受菩薩戒於是又斷肉禁酒放捨鷹鷂去宮綿綱入斷天下皆役月六年三勸民高式諸宮國又六坊私公崇業皆恚除之外有者不許入大起寺塔僧尼滿於諸州又以昭玄大統法上爲戒師常布髮於地令師踐之天保二年詔曰仰惟慈明網宇四海欲報之德正覺是憑諸梵爲福生之類宜放之山林其以此地爲太皇太后經始實塔廢處師曾爲報德寺所度僧尼八千餘人十年之中佛法大盛

肅宗孝昭皇帝諱演襲紹雷之徽纘星虹之慶光被四表叶順三辰體通居尊顯仁作聖衆崇生敎情寄玄門桑國法輪尼園廣說四歸八徒之首五乘十行之詮香山巨力且日雖勝來乘皮剖鑄云來備隨世間之行業慈群生之弘誓來爲先皇寫一切經一十二藏合三萬八千四十七卷青首榮餘銀繩金繳囊以達華之帳擧以訴子之臺夫興日月俱懸功將造化周廣凡度僧尼三千許人

世祖武成皇帝諱湛廣濟群生應遊佛刹芳林園內更興華蓋之詞洛已城寺遠射望害之燭香臺剃觀並樹伽藍璧王珠璣感充供具斩自頂禮每事經行大寧元年剃營實塔朊珍御服並入檀則梓大品經月盈數偈

右高齊五君三十年皇家立寺四十三所譯經六人一十四部

周孝愍皇帝諱覺明揚研機剖通弘迹天縱神武民歸欣弘匠金銳以居尊齊王術以惠君明達剛表世耶雲雷地雄純雄騷輪拖曜遠迴

孝明皇帝九服家馭百靈統而衆緯重章家樞辟紐推居作聖知機日神周元年大弘傳化海內名德墓義歸仁廣閑解脫之門洞啓香提之於欲使天窮有頂等被慈雲地極無邊俱蒙慈日諱毓君臨萬國平章百姓內靦九族外修四門封介丘之瓊珍觀塗山之王帛乃至本支雖鈴刊辟度官五戒十行供織歸依

之道外觀內覺同登解脫之門
世界有邊弘菩無靈二年來爲
先皇敘造盧舍那織成像一軀
并二菩薩高二丈六尺等身撞
像一十二軀各一菩薩及金剛
師子等號極天成妙同神契

太祖文皇帝

諱泰聰明叡智岐嶷繼體四
門允穆百揆時序上陸休賢
下叶梢作於長安立追遠陟岵
大乘鮑國安定中興等六寺度
一千僧又造天保寺供養璘法
師及弟子七十餘人於安州造
壽山梵雲二寺又造大福田寺
供養國師資禪師又於賓師衆
所造福田寺又爲大可
沂大伊尹尼造安脈寺

高祖武皇帝

諱邕齊期御辯機鏡乘亂墜
上格下之訓天經地義之則
五緯殊方則御之以天琴四維
失組則援之以地軸移風易俗
安土治民道被寰門昭華陽馬
奔之王功開伊闕疏河降錫爲
之建山清勅靈中外提福武成
二年爲丈皇帝造錦釋迦像高
一丈六尺并菩薩聖僧金剛師
子周迴宮塔二百二十躯莫不
宗閉龍象低成細絨之工水灌
江波作側擬刀之製照淨土於
神光開化佛於圓影仍於京下
造穿國令昌來字等三寺飛閒

孝宣皇帝

跨中天之靈鷲門水列仙之觀
安覺苑杭綱挂文桃夏户秋宮
道池柰苑鹿爽稍森一一研華
見者忘歸觀之眺月凡度僧尼
一千八百人預窮經論一千七
百餘部後過張義始爲不書
諱贇靈除佛日光後超前造塑
像四龕一萬餘軀寫般若經三
千許鄉六齋不替八戒齋論求
夜清晨組行誦念立四大願志
三菩
提

右周世宇文氏五帝二十五年合寺九
百三十一所譯經四人一十六部

隋高祖文皇帝

諱堅膺千齡之運當百王之
末玄德通於神明至功包於
造化推讓之始未動哉衣樂推
之展咸熙燕績於是經略被而
運亂象羅文昌而膺斗極經天
鋒屯之黎重光紫微仁盛聖明
之安點華日月至德被於人鬼
神化合於陰陽威震九圍擇靈
四漆紹三皇之懋緒纂五帝之
微躍文景成湯莫能及也故有
玄龜赤雀瑞鹿祥龍總萃於江
讚俱遊於角國致騶虞於平樂
降麒麟於宮呂東鰈西鶼船給
上苑舟烏翠鳳煥爛華林殿闕
產於靈芝桂礎成於美玉石閒
奇宇山出嘉聲廿露香醴泉涌
景星曜派并浮未草囊生嘉苗
合秀寧者能步齊者能宇慈洽
九垠浮潤八表明等以合變性
西計以加年來乃聖乃神多能
多墓無爲之政達弱離連有道
之貝寶方炎吳闇思退訟以屋
可封弘麗岳心汲引興念操梁
三寶塔高四生閒皇三年詔曰
朕欽崇聖教念存神宇其周朝
所發之寺咸可修復京兆太守
蘇啟泰勅於京城之內還形勝
之地安置伽藍於是合京城內
無聞寬狹有僧行處皆許立寺
並得公名日著高祖以後魏大
統七年六月癸丑生於同州般
若尼寺神尼之房于時正敘安
符乖充滿室浮靜溢戶紫焰閒
天其內觀者莫不驚異互相禁

約不許外聞比至三日紫氣充
處其人物在內皆炎堂色四隣
望之氣如迴益重似高幾復有
景風甘露合頹遠技池發異華
林生奇果嘉蟲隱伏吉烏翔爲
仍爲神尼護持保皆及登大位
炎億舊居開皇四年敕爲太祖
武元皇帝元明皇太后以般若
故基遠大興國寺焉椒若乎桂
遺建德內外荒際寸裙尺椽揮
地皆蓋乃閒拓規摹備加綸族
七寶周豆百栱相持龕室高珠
聞宇還表金盤捧雲表之露寶
鐸控天上之風又以太祖往任
臨州亦造大興國寺京師造大
興善寺大塔寶塔廣置天宮像
設憑虔梅梁架迎璧瑞服彩王
類合輝畫拱承雲齊臨摒日風
和寶鐸雨潤球搖林閒七覺之
華池謀八功之水召六和大德
及四廢名僧常有三百許人四
事供養開皇五年炎請大德經
法阿受善薩我國叔撲回仍下
語回服風麾多社恭聞實今方
狀歸依推覺教崇勝果以今月
二十三日請煙沙師於大興善
殿交帝薩感然菩薩之衆以解
脫爲光敘行之本慈悲爲始今
因圓此閒有御于懷自濟羅已
下悉可原赦計天下輕因預得
放者二萬四千九百餘人其死
罪家降者三千七百餘人舍齒
藏發相趨舞蹈門門受福人人
偈受意欲幸此哀心明感懸日
有生之類同知遠善也其年勅
云佛以正法付囑國王朕是人
尊受佛付囑白今已後說服一
世無月亦諸二七僧隨番上下
轉燃燈師四人大德三人於大
興善數讀一切經離日覽萬機

而耳饗法味妻夜行道皇后夫當人親踏讀經若有啟處闕三大德又於毫州造天君寺并州造武德寺前後各一十二院四周閣金一千餘間供養三百許僧始龍潛之日所經行處四十五州皆造大興國寺於仁壽宮三書寺爲獻皇后造東禪定寺又詔日務能高諸消崔勸求出世歲可弊勸詔訓姦範山谷開

尼二十三萬人海內諸寺三千七百九十二所凡寫經論四十六藏一十三萬二千八十六卷修治故經三千八百五十三部造金銅檀香夾紵牙石像等大小一十萬六千五百八十軀修治故像一百五十萬八千九百四十許軀宮內常造刺繡織成像及畫像五色珠旛五彩畫旛等不可稱計二十四年營造功

煬帝諱廣

德弘揚契能紀隸首無以如嗣膺下武丕承大崇至德光被兆神化章洽於黎元占風條兩之鄉梯山請朝蟠木流沙之地況海輪綵外洞九流內窮三藏究異如之妙理犀造化之幽源體物超前緣情冠古每以鼎湖之篤遊矣寄追長陵之蔥憑然並來乃聿興淨業標樹福田大

業元年爲文皇帝造西禪定寺丕武規大壯備准寶模起如善之臺列神通之室仁祠切諱安剎下寶寶樹八行和於四角模從三層之特接懸自架之錐布護千業之瑰林乘來之莊色恭琅琊之殿陵參參恭之宮畫世珍奇具諸文物又於高陽造隆聖寺碑文秘言仰虞世南拱循乃儀香潤以遠臨睃半杰之相

柩金波夜上桴烟壁焰之側玉繩曉耿的壓珠闕之閒塔畫白於房惟生風雲於軒臨靈龕禪坐像設化城涌塔寶臺極圖神變又於遣場設無遣大會度諸信士女百二十人來爲丈皇帝欲造金銅釋迦坐像一軀通光趺七尺二寸未及莊嚴而項疑紺翠體雍紫金故大先明照耿靈宇既感通於嘉瑞勅諸鄉各

圖寫爲又於并州造弘善寺修龍山作彌陀坐像高一百二十尺揚州造慈日道場京師造清禪寺日嚴寺香臺寺又捨九宮爲九寺於泰陵莊陵二所并各造寺平陳之後於揚州裝補故經并窮新本合六百一十二藏二萬九千一百七十三部九十萬三千五百八十卷修治故像一十萬一千軀鑄刻新像三千八百五十軀所度僧尼一萬六千二百人

右隋諸錄如楊氏二君三十七年寺有三千九百八十五所度僧尼一十三萬六千二百人譯經二十六人八十二部然有隋建國佛教會昌文帝創啓靈儀

積瑞重睿煬帝嗣膺寶曆興建彌多自昔在蕃邸立四道場釋老僊標內外資給爰至登極更廣搜揚一藝惠於有生三徵居於別館四事供養二千餘人年別諸諱普建大齋各度僧尼永充常式大業末歲妖寇勃生雖郊壘多虞干戈競接而隆敬盡一終始無虧毗讚佛理勸諸銘碣

辯正論卷第三

音釋

殫多寒切盡也 戡口含切克也 椑婢脂切柘也 戢側入切 奧 鍪 甍莫耕切屋棟也 櫛比 鯁古杏切 緝七入切 聶 苑茅草也 蒟蒻菜名 輠胡果切 褰去乾切 鄙 悝枯回切 滬瀆胡古切水名 嶷魚力切 玪 勔 猋 胐 异 邛 搗 繹 忼 綜 號 漼 詡 漳滏水名 遭 可汗

干切可汗戎首之稱 禔音支福也 梲朱劣切梁上楹也 騶虞騶側鳩切
騶虞仁獸也 鰈徒協切比目魚也 鶼古嫌切比翼鳥也 礎創所切
下石也 攣閭員切拘攣也 袞古本切 西日廣內北口表 攄丑居切
切杜上 紺也

辯正論卷第四

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

十代奉佛篇第二中

唐高祖太武皇帝　太宗文皇帝

魏元氏大丞相勃海王

侍中太保司徒公廣陽懿烈王

廣陽忠武王　司徒廣陽王

廣陽文獻王　相國高王

汝南王　宜都王

上黨王穆　常山王鷙

淮陽王尉　河東王苟

東陽王丕　淮南王他

秦王翰　司徒北海王詳

司牧高陽王雍　彭城王勰

濟南王文若　安豐王延明

中山王熙　瑯琊王誦

尚書令廣陽王嘉　陳留王虔

齊獻武王

使持節中外諸軍事齊王

鉅鹿王闡

録尚書事彭城王韶

譙郡王亮　江夏王彝

臨洮王榮

太師大司馬洛州刺史馮熙

使持節幽州刺史司徒公胡國珍

司徒祖瑩字元珍

司空李無爲　太傅昌寧王李昊

少保建昌公竇略　司空高傲曹

司徒高隆之　侍中尚書令元乂

右僕射大行臺慕容紹宗

吏部尚書邢巒

驃騎大將軍儀同三司恒州刺史陸政

太常卿恭侯鄭瓊

雍州刺史韓仲詳　黃門崔㥄

幽州刺史盧令守　沛郡太守趙元則

河南尹武邑公李獎

太子中庶子御史中丞陸載

衛尉卿許伯桃　散騎常侍溫子昇

寧遠將軍侯莫陳引

齊大丞相內外諸軍事常山王確
太尉蘭陵王長恭　司徒瑯琊王儼
録尚書事長廣王湛
大都督録尚書廣平王
大司馬清河王亶
左僕射廣寧王孝珩
侍中尚書令録尚書事使持節都督趙
州諸軍事驃騎大將軍開府儀
同三司護軍將軍趙州刺史帶
六州都督并州大中正長安公
晉昌王唐邕
右丞相咸陽王斛律字明月
左丞相平原王段孝先
録尚書事淮南王和士開
太常清河王高嶽
太宰章武王庫狄干秋
侍中泰王高歸彥　侍中尚書令元羅
尚書令高肇　太尉彭樂
司徒潘相　司空司馬子如
光禄大夫尚書僕射楊遵彥

少傅尚書僕射魏收
光禄大夫尚書僕射崔纖
右僕射崔季舒　左僕射燕子獻
僕射趙彥深　侍中斛律孝卿
侍中斛律文若　侍中徐之才
侍中高正德　七兵尚書王元景
太常卿崔昂　散騎常侍劉逖
衛尉卿杜弼　殿中尚書邢子才
秘書監祖孝徵　尚書左丞封孝琰
使持節平南將軍仁州刺史金紫光禄
大夫安康侯樊儒
周柱國襄州總管衛王
柱國益州總管趙王
柱國雍州刺史中齊王
太師大冢宰柱國大將軍晉國公宇文
護
柱國尚書僕射楚國公豆盧寧
太傅柱國大將軍大宗伯鄧國公竇熾
侍中柱國大匠卿武衛將軍冠軍將軍
中散大夫安豐公段踦

柱國雍州牧南兗八州諸軍事兗州總
管鄧國公竇恭
大將軍幽州刺史安定公宇文貴
開府儀同三司太子洗馬雲寧莊公瑯
瑯郡王拓拔勝
使持節陜州都督行臺郎中通直散騎
常侍河東公宇文善
開府儀同三司陽化公元昂
柱國大將軍隴東郡公楊纂
通州刺史右侍上士散騎常侍楊操
司空貞侯鄭穆
侍中少傅京兆郡守行臺郎中大匠卿
燕郡公盧景仁
太保柱國大將軍吳武公尉遲綱
大將軍南鑾都監常山公郴慶之
北荊州刺史安道公席顧
使持節柱國大將軍大都督潼州刺史
徐國公若干鳳
使持節太傅柱國大將軍清河公侯莫
陳休

太師柱國蜀國公尉遲迥
開府儀同三司安政公史雄
開府平北將軍仁州刺史安化公丘洪
寶
益州刺史中郎新州刺史蔡哥
開府威遠將軍王靜
大將軍和難雄　大將軍爾綿來
司金大夫破多羅紀
軍司馬洪和公意力勤仲慶
隋弘聖宮樂平長公主
皇太子勇　秦王俊
蜀王秀　蜀王秀妃長孫氏
益州長史昌平公元嚴
漢王諒
太師上柱國申國公李穆
太保上柱國薛國公長孫覽
上柱國使持節淮南總管壽州刺史觀
王楊雄
大司馬上柱國神武肅公竇毅
上柱國尚書右僕射魯國公虞慶則

上柱國尚書左僕射齊國公高熲
上柱國左衛大將軍陳國公竇抗
上柱國武衛將軍梁國公侯莫陳芮
上柱國洛豫十七州諸軍事洛州刺史
左翊衛將軍詢陽公元孝矩
上柱國荊州總管上明公楊紀
上柱國尚書左僕射越國公楊素
上柱國尚書右僕射納言邳國公蘇威
上柱國都督河東諸軍事河東太守竇
慶
上柱國右衛將軍南康公劉嵩
驃騎將軍儀同三司汾州刺史崔鳳
上柱國河間王楊辟邪
兵部尚書上大將軍龍崗公段文振
著作郎濟南侯王劭
上柱國亳靈四州總管海陵公賀若誼
使持節大將軍涼州諸軍事涼州刺史
趙國公獨孤羅
上柱國涼益六州總管蔣國襄公梁睿
上柱國廣宗莊公李崇

上柱國左武衛大將軍使持節涼州刺
史宇文慶
上大將軍營州總管魏興公韋世文
上柱國吏部尚書上庸公韋世康
廣漢太守襄垣侯薛琰
大唐高祖太武皇帝
纂堯居晉契武基周雲起龍騰撫期命世叶
一匡以興運因九合而樂推發自參墟克定
京室弔俗之規已布約法之教便伸井集五
星化覃四表地紐還正天維重張自東自西
遠安邇肅而義旗初指經彼華陰望祀靈壇
以求多祉其地乃萬國朝宗之路六合交會
之樞可以瞻仰儀形栖遲禪誦乃於神祠之
右式建伽藍造靈仙寺一所碑文李庶子百
藥製藻黼交映金碧相輝引曜朝夕之光煥
爛虹蜺之彩華臺森聳近對道峯畫觀岧嶢
斜臨貝闕又造像書經備修禔福京師造會
昌寺勝業寺慈悲寺證果尼寺集仙尼寺又
捨舊第為興聖尼寺并州造義興寺益堂宇
輪奐像設嚴華複栱圖星重楣畫月高窗蕩

霧澗戸延風慧苑禪林莫不周備武德元年
於朱雀門南通衢之上營建道場設無遮大
會績紛羽客執板來儀容與福田揚煙總萃
步虛繞引殆遏行雲清梵徐迴堪留度馬芬
芳妙供類五淨而擎來照灼名華麗三山而
捧至於是車馬偪側士女駢塡若湊峴山如
爭禊飲假令日光通夢唯傳白馬之徵善薩
應生徒閩赤烏之歲比之今日良有愧哉
又爲太祖元皇帝元貞太后造栴檀等身像
三軀相好奇特莊嚴希有於慈悲寺供養武
德元年仲春之月于時韶景揚暉青祇獻祉
兩儀交泰萬物咸亨應多福之宜布惟新之
澤命沙門道士各六十九人於太極殿七日
行道散席之日設千僧齋法琳以釋老二教
同處弘宣糞神功將三景連衡實命與二儀
齊久乃課鄙詞上頌云爾
緬尋曠古 遐聽元皇 時因作訓 用智垂芳
祈恩望秩 報德蒸嘗 唯崇小祀 焉聞大方
未弘三教 但佩九章 膺期撥亂 粤我聖唐
明達因果 端拱文昌 化侔十號 仁深百王
律中仲月 時登少陽 下憐蠢蠢 上荅蒼蒼
式陳金闕 爰開道場 日宮照曜 星臺焜煌
空懸珠影 皺動輪光 雲披玉宇 煙散名香
供疑飛下 聲含鳳鏘 麒麟表瑞 甘露呈祥
功隨劫遠 德共天長 恩霑有際 澤被無壃
命同元始 體類金剛 鴻基永末 降福穰穰
唐太宗文皇帝
稟太易太初之氣資天皇天帝之靈幽房啓
高陽之基姚墟搆重華之業赤光流戸紫氣
衝天龍顏鳳臆之形日角月懸之兆河目海
口之異豐上兌下之奇聰聖玄覽知來藏往
探幽入微窮神盡性凡厥天授具體自然往
潛初德經綸天下屬隋氏季世寓內分崩火
燎崑峯水飛滄海王世充跋扈於鞏洛竇建
德趑趄於冀定唐弼薛舉旣蟻聚於三秦黑
闥武周亦鴟張於六郡皆爲逐鹿之意各開
僭號之儀擁無賴之子弟率烏合之徒衆縱
牛羊之力發水草之凶河右已來龍蛇等虣
中原之地玉石俱焚遂使地表天垂競有來
穌之歎上京要服人興杼軸之悲我皇居帝
子之親膺天策之命用若厲之重救蹈冰之
危以夕惕之深赴倒懸之急備行九伐總統
六軍上臨之以日旗月旗下布之以天陣地
陣皷聲震野氣動天門角響鳥山威驚地戸
於是帶流星而迴入乘奔電而前驅莫不瓦
解冰銷風行草偃凱歌獻捷無與論功自天
皇九紀已來五十二戰之後凡經一百二十
五代一千三百五十九世一千一十二萬二
千一百二十七年已來仗鉞臨戎麾旌誓衆
驅除氛祲夷剪攙槍拯横流之溺救燎原之
禍平一區宇廓清天下未有我皇之用兵也
高祖凝神虩聖馳想煙霞之表出窅入冥高
蹈天人之外往以萬方昏墊百神徵祀屈韻
陽之高風拯率土之沉溺黔黎棠再造之德
庶類荷裁成之恩上以黃屋爲心俯以蒼生
爲念脫屣之懷無忘於靈府釋負之志有形
於明發喜椅郊之可託忻宗祏之有主考時
練日傳大寶於少陽矣自光膺鑒撫作貳春
宮德覃內外仁被幽顯旣而重光掞彩照燭
宇宙之間副武弘仁衍溢風雲之際聿遵三

善爰真萬國及天門重啓寶曆惟新臨赤縣而大誓莊嚴撫黔黎而廣興利益開四等之日徧燭堯雲揚六度之風橫流舜雨寶舟沉而更涌慈雲捲以還舒仙臺將法苑共華玉鏡與金輪齊轉澤周有頂道被無垠靈應休徵兆符先見自寬仁德孝史備後言無以解綱爲心結繩在念意欲來空囹圄長息烽爟蠢蠢群生同歸仁壽茫茫率土共奉眞如貞觀元年獻肇夾鍾之月高豎勝幢少陽姑洗之辰洞開慧殿京城僧尼並於當寺七日行道齋供所須有司惟給散齋之日總就大興善寺貞觀二年下詔曰神道設教慈惠爲先玄化潛通亭育資始朕恭膺大寶撫愛黎元矜愍之心綢類而長是用傍求冥覿幽贊明靈所冀九功惟序五福斯應比嚴霜早降秋實不登靜言寡薄無忘惻惕今百穀滋茂萬實將成猶恐風雨失時字養無寄敢藉聖明介茲多祉宜爲溥天億兆仰祈加祐可於京城及天下諸州寺觀僧尼道士等七日七夜轉經行道每年正月七月例皆准此玄恩咫尺聖力冥扶景風膏雨應時届節嘉苗種稑被野亘原國富九年之資家豐萬箱之欽皇帝宿樹五恒曠資十善啓興王之霸業赴億兆之歡心但以建義之初時逢世季親當矢石屢總元戎或東剪七雄西清八水縱神兵而戮封豕乘天策以斬脩蛇旣動赫斯之威恐結怨寃之痛其年季冬躬發詔旨自隋末創義忘存拯溺北征東伐所向平殄黃鉞之下金鏃之端凡所傷殪難用勝紀手所誅翦將近一千竊以如來聖教深尚慈仁禁戒之科殺害爲重來言此理彌增悔懼爰命有司京城諸寺皆爲建齋行道七日七夜竭誠禮懺所有衣服並用檀捨冀三塗之難因斯解脫萬劫之苦藉此弘濟滅怨障之心趣菩提之道三年孟春降勑京城勑僧尼於當寺每月二七日行道轉仁王大雲等經以爲恒式又奉勑波頗三藏等於大興善寺翻寶星經琳爲序曰

寶星經梵本三千餘偈如來初證覺道度目連身子及降伏魔王護持國土說此經也自像化東漸綿歷歲時三輪八藏之文四樹五乘之旨顯神光於石室流梵響於清臺雖鞮譯相尋尚多疑闕我大唐皇帝迺聖迺神允文允武乘機撫運拯溺救焚反上皇之風行不言之化去泰去甚旣揜頓於八紘無事無爲迺朝宗於萬國瀚海天山之地盡入提封龍庭鳳穴之鄉咸霑聲教仁踰解網治踵結繩大德開關外齊八則小心翼翼內整四儀臨赤縣而溢慈悲寄玄扈而敷弘誓每以諸有非樂物我俱空眷言眞要無過釋典有中天竺國三藏法師波頗唐言光智誓傳法化不憚艱危遠涉葱河來遊震旦經途所亘四萬餘里以貞觀元年庚戌洎于京輦既登上席爰懋錦衣有詔所司搜揚碩德兼閑三教備舉十科者一十九人於大興善寺請波頗三藏法師相對翻譯沙門慧乘等證義沙門玄謨等譯語沙門慧明法琳等執筆承旨慇懃詳覆審名定義具意成文起貞觀三年三月訖四年四月凡十卷十三品用紙一百三十幅總六萬三千八百八十二言其年仲冬

勝光寺主僧珍奉勑就宮迎像於勝光寺供
養四年獻肇諸寺大德四十九人經三七日
慶像行道日滿設千僧會王公畢來行香琳
又上
皇帝繡像頌曰
緬以八樹韜光兩河晦迹匿王戀仰鑄鏷而
寫金身迦帝翹誠鎔金而圖真相乃洎乎青
睛南度白馬東翻像教鬱興靈儀徧跱於是
儼神姿以登松井屈聖體而施明珠光烈張
摛色流滝瀆示佩日於漢后感暉毫於晉君
或顧步而躡萬山乍徘徊而遊夢渚禎祥嘉
瑞兆自由來未有剌縷圖真援空範狀我大
唐皇帝景殖四弘風資五德神功邁於軒昊
至治美於成康仁勳上玄力侔大造慶雲垂
彩金鏡含七曜之暉瑞烏呈祥玉燭和四時
之氣景髮文身之長俱請命於王庭穿胷儋
耳之酋共獻賝於魏闕加以留心八正篤意
五乘廣運檀那聿修淨業永言善逝寔資何
追爰勑上宮式摹遺景奉造釋迦繡像一幀
并菩薩聖僧金剛師子備摛仙藻殫諧神變
六文雜踏五色相宣寫滿月於雙針託脩楊
於素手妍踰蜀錦麗越燕緹紛綸含七曜之
光布濩列九華之綵日輪吐焰藹袁宏之絲
運目凝輝發秦姬之縷揚侯百里之珠態斯
百福子羽千金之璧愧彼千輪華蓋陸離看
疑踊出雲衣搖曳望似飛來何但極思迴腸
抑亦巧窮玄妙以今歲在庚寅月居太簇三
元啓候之節四始交泰之辰乃降綸言於勝
光伽藍設齋慶像四十九僧三七行道大秦
紅粟備香積之餐周穆金膏陳梵王之供四
等福田生生具足六因善報世世莊嚴劫石
碎而實曆長存芥城空而皇基永固不勝慶
悅輒逌頌云
於鑠上帝　天策我君　乃神乃聖　允武允文
就之如日　望之如雲　禎符輝煥　美氣氛氳
光宅天下　攸序彝倫　體道迴向　式建福田
針栽赤果　縷制青蓮　文含綺爛　彩奪霞然
華疑迥發　蓋似空懸　方諸涌地　邁彼騰天
歲在提格　時旅青陽　奉遵徽命　爰崇道場
十科星聚　八座霞張　風迴雅梵　殿鬱名香
鴻基盛業　永永無疆
主上每以聽覽餘暇遊息藝林討孔壁之謨
披石經之訓觀百王之往事考三教之指歸
而謂理未涉於空空事終淪於有有詳夫性
靈真要可以持心濟俗者莫過乎釋氏之教
矣眷言法藥有意流通爰有中天竺國三藏
法師本剎利王種姓剎帝名波羅頗迦羅蜜
多羅唐言作明知識遠聞唐國弘闡大乘故
涉葱河來遊聖世以貞觀元年大呂之月躬
賫梵本達乎上京昔高宗治興傳巖入夢今
我皇道盛德星現野法師識度通敏器宇沖
邃五百應供結集之文八萬修多所詮之理
自法蘭赴漢僧會遊吳傳譯相尋而有所未
喻者法師皆委其首末究其異同假令內部
諸計外人別執莫不吞若胷中說猶指掌至
於承華論席肅成解義特蒙悅可簡在帝心
其四年孟春有詔波頗三藏等可就勝光伽
藍翻譯般若燈大莊嚴二論上柱國尚書左
僕射邢國公房玄齡散騎常侍左庶子詹事
杜正倫等奉勑銓定碩德一十九人右光祿

大夫太府卿蘭陵男蕭璟爲勅使檢校百司供給四事豐厚琳又預充執筆迺爲序曰般若燈論梵本有六千餘偈摩伽陀國種姓大士婆毗薜迦菩薩唐言分別明之所作也始夫萬物非有一心如幻心幻如故雖動而恒寂物非有故雖起而無生是以聖人說如幻之心鑒非有之物了物非物則物物性空知心無心則心心體寂達觀之士得其會歸而忘其所寄於是分別戲論不待遣而自除無得觀門弗假修而已入蕩蕩焉不在不離無住無依者也佛滅度後七百年間有出家菩薩厥名龍樹深達實相得無生忍爲報佛恩開演中論付法藏云其人於像法中然正法炬折邪見幢外國傳云智慧日已頹斯人令再曜世昏寢已久斯人寤令覺中論凡五師注釋分別明菩薩即一人也此菩薩多聞總持智深志固以本願力不捨群生住脩羅宮待見彌勒屬以去聖時遠衆論紛然致令雪山採藥多收毒草深水求珠競持瓦礫誠恐一理不窮反增邪見一言不盡翻起異端乃讃述龍樹偈文爲茲般若燈論其爲論也詞斥内外讃揚真俗窮無生理究實相源照無不寂寄名般若執無不破喻日明燈蓋方廣之中心諸佛之行處矣嗟乎後之學者便息百城之遊來無五失之謬論凡二十七品爲十五卷若内人立義皆標人名無名者例稱自部若外人立義亦標人名無名者例稱外人縛解品已前慧賾執筆觀業品已後法琳執筆於是起四年夏訖六年冬勘定既周繕寫云畢所司詳讀乃上奏聞勅令所司各寫十部散付諸寺普共流通既踵輪王十善化世國内諸市悉斷屠行普禁民間不許宰殺江南之地立寨取魚三十餘州觸處皆爾必須破堰然乃取之所取者比鄧林之一枝枉死者過恒沙之億數又降慈造悉廢除之又屬歲阜時和海内豐稔又度僧尼三千人諸州散配既而德動上玄感通至聖七難俱殄七福備臻恩洽九垠之表威加八極之外其年孟夏匈奴王頡利等並率其臣子攜其部落襁負爭趨前後繼踵延望闕庭傾國而至謁天門而請命就夷邸以餐和不煩衛霍之師自窮巢允詎假軒轅之衆廓卷逋逃漠南無雜虜之憂塞北罷强胡之寇馬岸龍堆之域既沐唐風交河清海之濱咸爲聖土康哉康哉共歡於茲日無爲無事同慶於今晨統天立極之功獨高前古奉佛崇善超諸往賢主上曾經戰場白刃相拒至于登極情深厥衷乃下勅凡所陣場並建寺有司供給務令周備宇内凡置十所嚴整可觀又昔因避暑躬幸南山卜此神居啓茲大壯其地也帶秦川之眇眇接隴岫之蒼蒼東觀浴日之波西臨懸月之浦鳳企窮奇之石鬱律鑽天龍盤譎詭之崖穹窿刺漢豈獨巖松撥日抑亦澗竹捎雲實四皓養德之場蓋三秦作固之所爲太武皇帝捨而爲寺既曾利見因曰龍田又送太武及主上等身夾紵像六軀來鎮供養大衆所資有司供給無勞買地不待布金逆風和氣之香氛氳滿院吉祥柔軟之草爛熳垂階又爲穆太后於慶善宮造慈德寺甄叔迦寶閻浮檀金種種莊嚴一一華麗雖知

所作希有猶言罔極未伸六年仲夏於臺城西眞安坊内又爲穆太后又造弘福寺考茲形勝襟帶市朝爰命鳧人開基締構甫移銀牓即此金園法侶摩肩朝貴延首其地則高墉負郭羅百雉而紆餘層城結隅峻九重而延袤於是廣闢寶坊備諸輪奐瞻星測景置臬衡繩玉鷃垂暉金鋪曜彩長廊中宿反宇干霄浮柱繡栭上圖雲氣飛軒鏤檻下帶虹蜺影塔儼其相望經臺鬱其並架壘丹青之矩矱殫藻繢之瓌奇妙極天仙思窮神鬼金盤承露比王樹於甘泉寶鐸和風狀瓊林於安養疎鐘夜徹清梵朝揚韻合漁山響符龍宮靈異之所栖託定慧之所依憑了義息心於是乎在

辯正論卷第四

音釋

鵹支義切 鵗胡細切 鄧剔軒切 哿古我切 頍居禾切 鞴朝切 奚古切 鶒旁切 之䩠 偪側切 側偪仄切 阻力切 於宜切 胡計切 偪側 近陸也 山 禊胡計切 拔禊也 豯居依切 赽七私切 趄七余切 峴奥切 名 不迫 姕此祭切 死也 毚 攙初銜切 搶七羊切 攙搶 妖星也 揬

舒舒緩切也 爟古玩切大也 姑洗上古胡切下蘇典切 姑洗律名也 惕他歷切 種稑上竹用切下力竹切 先種後熟曰種 後種先熟曰稑 殪於計切 觀譯 鏃作木切 紘戶萌切 實八紘九州之外有八殥八殥之外有八紘 方曰 蕆丑忍切 邪 賁 幀 名 臬五結切 正位之臬也 辯方 鳥思積切 其也 栭人之切 上柱也 矱胡郭切 度也 續胡對切 彰施五色也 瓌古回切 偉也

辯正論卷第五 旦五

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

十代奉佛篇第二下

魏元氏大丞相渤海王 神氣精靈天姿秀異德備文武藝兼禮樂

侍中太保司徒公廣陽懿烈王 瑋瓌社稷之器廊廟柱石之才寶有王佐之風咸栖靜亂之託至於歸心服道獨超名輩不恪象馬無愛珠璣於究園寺興建寶塔

廣陽忠武王　　司徒廣陽王

廣陽文獻王　　相國高王

汝南王　　宜都王

右七王並敬信居懷敦崇爲業或文或武匡國匡家叶柱石之風有廊廟之德知空雲之遽變識蜃氣之非常同悟己身等歸磨滅乃迴心佛理共遵聖化咸受八戒俱持六齋造寺度僧設會崇善

上黨王穆　　常山王鷙

右二王穆性和厚美形貌鷙容貌魁傑腰帶十圍立性方雅少言清慎常息省

闗雖當炎暑不解衣冠官至侍中大司馬

淮陽王尉

東陽王丕　丕他血客貌壯偉大耳秀眉四十年中三長月六守齋持戒乘

河東王苟

淮南王他　造法王寺尉苟

嘗於將誦維摩經造沍上寺年昔望重負扶來朝依玉又發氣高朝博記國事問無不知及事宴之際恒居端坐每與王公學士大德名俗研味佛理抗音大言謂衆人曰佛教沖洽辭儒墨若所知

秦王翰　謀聞當世之務盡成敗之理近事迹造次備舉重仁行義朝野具瞻

司徒北海王詳

自本技武他君外戚總政本之要當神州之重並感國珠森勵已克之克朝政敦宣冶而常接佛理崇信法術造像書經

司牧高陽王雍　祝我

彭城王勰　皇王與五塔寺寫一切六一十二齊契已心力保護世宗內外指偽至千並立法門大啓佛事廣興

濟南王文若　微造伽藍剔法兰塔風流寬雅安制閣裕吐發添美聞之海和時人為之頌曰六公是捷蓋琳鄉未若濟南滿圓方至於口誦金言心期淨土作齋茱食護法牧僧無以加也

安豐王延明

中山王熙　並以宗宣博古

琅琊王誦　學文偈立道場齋講相續以香汁和墨寫華嚴經一百部素書金字華嚴一部五香府四寶函盛嬌皮良長清齋行道每扶五色神光照服臺宇衆皆共慨修更發心義綜六妙史說百氏夾征儀貌朝野所推高論清風獨超時蓋弱冠歷騁梁武帝奇之與論終日梁武謂曰昔王陵在漢善維

尚書令廣陽王嘉　相蜀所在成名何必本止嵩是禮如此帶與梁武恪必云綱點淮王誦而梁武亦不貴之頌以敦丕爲悲六齋之日恒設淨供欽佛飯僧傳律所資多入悠使島惱不形沉影好學仁學至孝造次不淪讀一切經九得三倫一安敎寺以答二皇爲衆經抄一十五卷歸心

陳留王虔　委命忠在法誠姿氣彪雅譬力絶倫自小出家虔心怒道共後歸俗不廢習眞

齊獻武王　皇王雖干政事頗牧務業思隨失運智與神行思未恭天威同見日恒王心於爲松大道於八方修心克已興向正法達大悲寺普濟歸坐

使持節中外諸軍事齊王

鉅鹿王闡

録尚書事彭城王韶

譙郡王亮

江夏王彝　格超倫而信敬法言迴向釋氏

臨洮王榮　並篤教挺敦風

太師大司馬洛州刺史馮熙　文明皇太后之兄也奉佛至信於諸州起浮圖精舍七十二所寫一十六部一切經常與名僧講論佛義

使持節幽州刺史司徒公胡國珍　靈太后父也雅事齋潔自誦禮拜書經造修起正化寺供養百僧

司徒祖瑩字元珍　頌炎多福資神積善器石盛開志識關悟口舍宮維之辯十桂雕龍之文義府玄宗於是手在

司空李無爲　卓性不雖自然行已鈎深致遠懷文抱貸鴻鶴將飛使慨四海之志騙縣方騁巳有千里之心雖政事叙齋常以金剛般若爲業叅月六齋於身廉庭

太傅昌寧王李寔　六齋心持五戒上孚君正爲人清儉慎終令始象法生師無發

少保建昌公寶略　素但伽宦二世風怜拄口之材學二校風□甲乙之上亨殊制律法律向若穴句不特而在風□雲二未命世雖世宮山殊實之崇亜㐅洪發二行於僧次叙信

司徒高儆曹　男氣絶群武略超世

司徒高隆之　逸氣超倫德風可愷

侍中尚書令元乂　氣幹宏度英華清然翔儀剛野臣謂有聞於代

州起法音寺

右僕射大行臺慕容紹宗　聰鑒可稱禮賢斯篤

吏部尚書邢巒 有清規美談笑閑莊老求詩駘欲重大乘造像立寺即吾濟寺之

驃騎大將軍儀同三司恒州刺史陸政 平直無私守道寡欲有長仁之擇善文雅之客口誦維摩以爲論本時人高上莫昧扰談即陸馛之第二子也

太常卿恭侯鄭瓊 堂蘭表德琉玟爲心類貴羽儀人倫龜紐起淨城寺建法華堂月別營齋年常寫像

雍州刺史韓仲詳 簡略清通標來雅偉深懷非我造釋使居寺

黃門崔陵 精心道藝託志詩書彩篆爲文所羅成德未風塵想望美頌心偶步雷朝爲物編首而迴向二貴委貿四弘於鄙域中起報恩寺

幽州刺史盧令守 珪璋內潤風飈外宣器度海英神用高明於典州造通玄寺供養百僧

沛郡太守趙元則 魚精長象貲靈河獄約與撫美附冠馳名信敬之志不修慢忠心心無嫻寫經造像心大爲勞

河南尹武邑公李獎 羽儀文物冠蓋相望守一抱真志在安養三長之月必自清齋二親諱日達晤悉虔造潤勒寺供養百僧

太子中庶子御史中丞陸㦸 馥本兵人爲來成陽王義貝行軍大都督長史後没餘違四即仕親有才綱吾誅抜爲魏朝貴公祈佛重而性愛虛靜常以佛法爲意每讀衆經撫物士

衛尉卿許伯桃 晉末年精至經字放光口誦法華時感舍利有長仁之風弘莫逆之道宗奉正法無替於時

散騎常侍溫子昇 有太沖三都之作笑子雲百奏之才飾娟但共文章金玉慈其暉映崇重妙法受樂大乘

寧遠將軍侯莫陳引 本漢中山靖王之胤涉漢已來擧有豐國因侯而氏遂號陳焉造祇園等寺常營齋講及施悲田

已前並魏代時英一期髦彥欽仰佛教

者梗概條之

齊大丞相內外諸軍事常山王確 敦素崇奐特造超倫

太尉蘭陵王長恭 聰敏絕群明野敬厚

司徒瑯琊王儼 莫談皇家光陰朝政

錄尚書事長廣王湛 股肱王室文武宏章

大都督錄尚書廣平王 智思超倫操最溫且

大司馬清河王亶 崇行覺深風恪道進

左僕射廣寧王孝珩 識怡隆達貞於令終

侍中尚書令錄尚書事使持節都督趙州

諸軍事驃騎大將軍開府儀同

三司護軍將軍趙州刺史帶六

州都督并州太忠正長安公晉

昌王唐邕 造衆義莊嚴大寧國二寺鑄剃勒金像一

輕暑氣粗符拔神降社屬此昌年批致上德光事五君寵加入命此倍貴垂入發青清捨遣循閑獻可皆不軍制之經微符之秘國之利實不可示入心皆欲歸广宰切容重以剃樂粘服哲案金趙杖節仲威下東布惠委右衆并望風霜而飲千單弱棒望沐雨冢以息用金口木舌摸可物常衣會盈而知恭辱植嶷

罩而識忠孝族序絕奇貿之貨國土有承於之識約比食氣清仵的水參虛長吏畏七若伸明農墅黎民仰之如日月加以良田居體真金在性遊戲衆法調伏諸根聞必昔行見便隨率爲國及蒼生於堯之舊都建泉義森發寺撰大壯横亂象瑚金來慶几庭肯陰而陽啓寒舍旗月害日徽靈衣奔光紫兜達臺舞

狀興態名僧跡武淨信達衛令月嘉長爭攝控拜人於平陽造大寧國寺貲料上浮精度建寺梁栽文哉社鎮將擅髓蘇相暉朱綵交貽人鑄獨勒金像一軀合光七尺白石丈八像二軀并一切經三千餘卷份始故像一萬許鐵

右丞相咸陽王斛律字明月 勇氣無前抱節獨勤

左丞相平原王段孝先 恪勤政事允副朝委

錄尚書事淮南王和士開 篤欽勤恪秉法自強

太常清河王高嶽 勇幹侚美

太宰章武王庫狄千秋 征毅恭順

侍中泰王高歸彥 純金優美

侍中尚書令元羅 才名之士王元景邪子才華庶為賓宗然為性徐素恂恂樣物崇敦三寶歆尚四弘於法喜寺興建七層浮圖凱塔至於玄心以匡聖主作已以圖來安則上字於君下保於民蓋人倫之水鏡天下之楷模

尚書令高肇 造閣晉寺

太尉彭樂 仁厚善美

司徒潘相 尚仁質善

司空司馬子如 學業清美介節峻舉

光祿大夫尚書僕射楊遵彥 識懷溫敏風儀遐逸早抒玉潤風權金聲而文綜九功武包七德囊天下之美譽感爍內之歡心文宣高視外上京僕射能知於時務敵服擊壞人無怨啓十年之中齊國大治匡令之力揚公有為而傅涉內外兼開孔釋仁桐擬比列利相望沖衆建衡士大迥向投持在意民具爾麟也

少傅尚書僕射魏收 備閑禮樂總綱彝倫深達苦空尊重王法學該馬鄭才茂劉應

光祿大夫尚書僕射崔織 才膺佐命寵亞二南蓋朝廷具瞻人倫勢望歸信佛法大建福田榮與名情高談圭理書經造像修精伽藍

右僕射崔季舒 物望清高羽儀當世

左僕射燕子敬 秉上接下守法自強

僕射趙彥深 仁厚清恪

侍中斛律孝卿 義勇蓋世

侍中斛律文若 清儉唉恪

侍中徐之才 絕羣遺倫

侍中高正德 儉約不渝

七兵尚書王元景 清遠風著

太常卿崔昂 篤義尚仁當朝冠族

散騎常侍劉逖 學該七略才顯四門

衛尉卿杜弼 志節可稱言行惟允

殿中尚書邢子才 納彩流光奇文蓋世

秘書監祖孝徵 學業優贍才藻映俗

尚書左丞封孝琰 清飈奕遠時望所先

使持節平南將軍仁州刺史金紫光祿大夫安康侯樊儒 雅調凝運理識清達精識此志並與為僑於盧州造竹林寺在仁州造捨宅寺造像書經年別不替

右齊世英賢北朝俊逸並學通今古解貫玄儒而深信釋門洞明因果手披玉軸口誦金言其衆也如草木之依大地其遇也猶鱗介之流長川至於白屋良天無名老叟薄知希向少發信心者不可稱紀胡得措言所以福祐於四生慶流於三世允仁允恕及子及孫其能行之德無不至也

周柱國襄州總管衛王 雅東從本於襄州衒淹上風林寺悉危跨谷棲棟連雲香閣禪龕依巖部岳滯事殿拱殺字光事月入秋宏風生夏戶忘委滿院長樂登楷竹修半舊松擴石物寺學豆日迴樹參天寄目朗心自然忘遂

柱國益州總管趙王 歸命仁祠在益州造慈眼寺金門跨迴飛

柱國雍州刺史齊王 開境雲島跋龍盤踞騎峙接窟同神女之電梁映美人之虹蔗四法知停限隋王休而且上金鰓界道仍闡初利之國露樸五除卽為由執之地三春令月八節嘉承士女信心都郎委伊妾竹迴向頂體師依

太師大冢宰柱國大將軍晉國公宇文護 晉公地為文昭名高王陝納四屢之包不專五侯之征伐周大作籍旅績成然早陶為讃天下無事礼撥由其建立韻延績其詮衛而萬信不群迴向歸以興嗟依教創製仁祠凡造法王彌勸涉北會同等王寺湯沐徹俾不賚水衛之則都國夙祖無勞

氏舟少役汾陰寶鼎之地安邑紫殿之甚圖周長者之全泉涌沙門之鍋盡大赤之木類傾日南之火齊製窮雕匠不因工玉之圖巧極仲汾才待山余之對中天寶塔過臨望氣之臺地誦豐龕運對嘆車之埏持救四部安居二特恒轉法輪常蟆揮室久供養崇華寺

柱國尚書僕射楚國公豆盧寧

燕文明皇帝慕容晃之後祖什丈啟皇亦瓦寂司隸大夫父萇棣國大將軍治陝鄉公寧年始弱冠委初蓮士月角辭奇垂精哀德在單三十七年身經四十二戰胡兵不敢南牧趙人詎肯[illegible]漁人倫水鏡當世杞梓而泛愛居心迴向馬素造顯僕會宗二青鑄象寫經相續不斷

太傅柱國大將軍太宗伯鄧國公竇熾

天冠族三轍良家孟津播同德之陵門成陽乃先發之位切冬入柄位入六符徵即安豐樂貴也昔尊貴老今信大乘建白馬梵雲二身地當來由世六業

侍中柱國大匠卿武衛將軍冠軍將軍中散大夫安豐公段踦

千木後胤撫軍幼子風流重世嘉恭嫌武山澤通氣依永純和時以茹茹橙强跨有燕翦來令專劃示共逆徒即論附降還救好絲所獲口馬及金貝等兵用寫經弄施孤老

柱國雍州牧南兗六州諸軍事兗州總管鄧國公竇泰

嘉膺龜鏡禪聯衣纓錫爽合門奉法成欽

大將軍幽州刺史安定公宇文貴

太祖文皇之孫柱國蔡王之子東郡西叔敬宗雖理德直儒林名高太學事親父尊奉佛惟恭符忍在心思而實乐

開府儀同三司太子洗馬雲寧莊公瑯琊郡王拓拔勝

侍中太保司州牧廣陽王嘉之孫父通捨其園刹啟龍王宋啟碣石爲香城安睦陽爲奈光貴冠冕而限田衣罷鼓歌而遂雅梵莊公爲父赤慕歸依切於私第常僧淨業

使持節陝州都督行臺郎中通直散騎常侍河東公宇文善

公宇文[illegible]字仲良成臺就學博未百以弱冠登弱逸亦千里大純初於汲光獻挹举何來之地伏鉤歸戳其宗狀鄉人並得開國而信本正法畏懼將來造像書[illegible]一生興[illegible]

開府儀同三司陽化公元昂

魏大丞相京兆康王之孫太保錄尚書雅之之子溫恭爲節仁孝居心遊學儒林早習經史傑散釋氏捨宅爲捌抱寺

柱國大將軍隴東郡公楊纂

河南近臣華山貴曾祖丘

通州刺史右侍上士散騎常侍楊操

以羽林三軍治兵於六鎮父安仁允道大都督朔州鎮將祖考已來並崇佛教

兩讚十人東京四世禾物華蓋奕葉相永禹富忠公之孫洽州刺史之胤二楊同世皆崇佛法

司空貞侯鄭穆

少忠入孝孝自微天數佛重僧久而無倦

侍中少傅京兆郡守行臺郎中大匠卿燕郡公盧景仁

太僕卿靖之少子雅好博古家傳析薪之業風良強學世績良呂之散三兄景楙學冠玄儒四兄景辯博閑強記俱能鶩吹賓章制度懼樂關中歡於大子河上錄窮深莊老虛壽於仲尼並稱佛教

太保柱國大將軍吳武公尉遲綱

郁蒜誕壘折郁肇其洪源呂岂降居岩卡爭其道剎始祖把氏之玖尉彥[illegible]名官族衣於世功命氏因子作邑蟬聯華緒桑鼎緒其深功[illegible]奕崇基府器紀其行業父杜隴大將軍長樂公夫人尚丹蠻大長禮公主造褒義寺及舍化凡寺

大將軍南蠻都監常山公柳慶之

爲高峻總次貫雲情器宇沖邈風度凝整[illegible]元攻之簡要邁衆楷之清通寺總有才可師可尚於襄州造香山寺剎飛雲表播颺天番日嚴遠臺珠業金地造方枇樹若寫經國

北荊州刺史安道公席𩔰 器宇淹凝才照通清識事青炆
明經備拾跡齊時唐之功克洪本德影於國史策顯義子家計基蓝閣閣累染光華於鄧州德王寺房宇精嚴殺空堪端什居形勝見著發心

使持節柱國大將軍大都督潼州刺史徐

國公若千鳳 司空之孫氏公广子建社嗣壽執建
續衛高峯於口長翅乘雲造至聖寺庶憑實福

使持節太傅柱國大將軍清河公侯莫陳

休 文武兼挑忠孝備舉生而念善常行慈愍於大乘寺究戒
發心寫一切經造丈六夾紵像登奔僕傳祿所致庶用檀那

太師柱國蜀國公尉遲迥 魏室表胤紹國兆祖周朝建國
臣胡持讓勳高勁亞所在難方崇善業福久而獨若造妙俠寺
四事興闡法輪恒轉三寶倍增

開府儀同三司安政公史雄 昔柱史留滯周南登函
谷因官命氏述稱史爲祖遷源州刺史父寧柱國安政烈公垂

開府平北將軍仁州刺史安化公丘洪寶 深沈宏略任將濟世而門宗一寶入參八懿之才政寺賓貢組考府人敬爲
世挺忠烈門承顯貴巷通長袂擬王濬之居門方細爲同飄舒之宅弟廣化公並瑩均瑚璉貨表娃璋難見雖弟同元季之德

益州刺史 武將敢侯壽列丹之貴敬重釋氏研求法音捨其舊居爲本起寺

益州刺史中郎新州刺史蔡脩 待詔金馬之門論儒
石渠之學染圖作賦遇等鄒枚從梁設周禮過申白

開府威遠將軍王靜 供養爲丸寺

大將軍和雞雒 造和雞寺

大將軍爾綿永 造爾綿寺

司金大夫破多羅紀 造破多羅寺

軍司馬洪和公意力勤仲慶 造意力勤寺

隋

弘聖宮樂平長公主 造萬善寺

皇太子勇 造像書經相繼不斷轉誦行道無替於時

秦王俊 京師造延興寺法度尼寺并州造開化寺

蜀王秀 益州造空慧寺法聚寺大建昌寺供養孝敬寺

蜀王秀妃長孫氏 造福成寺

益州長史昌平公元嚴 造福勝寺

漢王諒 京師造禪林寺并州造開業寺法忍寺各度百僧供養

右秦蜀漢三王並敬信居懷流通在意篤愛仁孝秦王最優常持六齋每行十善書經造像所在用心爲襄州總管之日綏撫化導大得物情俗詠來蘇時稱至號其延興堂宇濟度神宮悉是王所卧居捨而爲寺

太師上柱國申國公李穆 器度英果風宇清曠奇功茂績
衆濟生民周道既變三途乘佛肅宗方而推通光顧積誠舟欽貫徹幽明志處說深濟歎退遠獻膚風著名器單陰盛德至道
坐鎮雅俗時宗人傑綱足羽儀夫用徂徠之松新甫之栢建與佛殿起主僧坊桴宣鍾臺廊不精麗講堂門屋殿忠尚華即借善寺也

太保上柱國薛國公長孫覽 降靈川嶽寔和純粹山廷
又宇寔符佐旗之德龜文河目天挺命世之姿孝表率由忠爲
今則溫恭寬裕之性簡久達大之才治國陰家之讜匡世濟時之略寒寒有周措之氣清肅懷管仲之風十亂無以加三傑莫能擬股肱良哉斯之謂也智而迴向法本崇本捋門捨其第居傾竭堂宇仍光金地即樓寶坊月殿金人遣臺事益神秘靡嚴事事光筋即實際寺也

上柱國使持節淮南總管壽州刺史觀王

楊雄 平暴靜難之才傑偉遲壽亡策爪牙之用既顯應福
之力遂宣光國光家可大可久股肱欣爲文獻具牒至信法言波引無倦興福造寺恒建檜那奕葉公侯傳家台輔識空鑒有服道知歸其弘益高其心遠下其所造寺即師依寺也

大司馬上柱國神武肅公竇毅 幼播令譽長蹤通人家有賜書門標衛戎供舉四帝終始一心義重龍大財經蟬翼析徹動泰於之念臨下盡究和之仁而設特三寶體達五家造寺凭麻以為常業造寺即雲華寺也

上柱國尚書右僕射魯國公虞慶則 奕葉衣纓朝廷杞梓志識詳幹器宇淹通普六閱之音達四方之俗既總彝倫之要偏知惟象之機而篤信居懷片善必記興福建寺所在行檀大起法堂廣羅佛數於襄州造盧舍那夾紵像高一百二十尺相好奇異靈應殊常其所建寺即仰覺寺也

上柱國尚書左僕射齊國公高熲 器局和允識虛優長禮綜夏殷興窮鉛式百官氏族之諱九州土地之宜憲章經國之圖訓世安民之術朝政之事知無不為其位彌高其心彌下皇隋建極實有殊功而善達世間早知幻化存心出要篤志香城至於七瑩華臺三明寶殿瑠璃梵宇碼瑙禪龕柰苑祇園竹林檀閣飾嚴忘廷一一留人凡是名僧海內大德業崇揮師道彥法師等並戒其敬信同尅伽藍又延信行禪師別起禪院五東雲聚三學星羅道俗歸依莫斯盛也又造積善尼寺願亮嚴華

上柱國左衛大將軍陳國公竇抗 三輔良家五陵貴胄洪源波於爐水居歡鬱子岐山世載軒冕之榮門承柔屬之禮扶風根其茂葉平陵結其盤根鼎在浴塵志存出要寄達靜論寺為

上柱國武衛將軍梁國公侯莫陳芮 卓犖不群骨梗無畢參謀王室首建義祇去煩就簡六功佐命平暴之力住居閑閒有積炎涼宿衛宮城類移氣序用心恭謹獨見當朝文物具瞻聲猷遐布一門昆季三人駙馬敦信崇重造寺書經每以法言備修善事造寺即舍衛寺也

上柱國洛豫十七州諸軍事洛州刺史左翊衛將軍詢陽公元孝矩 志識幽遠風肴陵霜參猎怡基早知華衛用心匪懈奉法無觀措其第居充斯淨域摩悟資產常建協田玉質金相英髦遠振常造空觀寺

上柱國荊州總管上明公楊紀 荊門勝地楚宏神鄉舳艫之所混并水陸之所衛要唯仁是寄雖親弗居布政宣猷威稱緊賴清風遠沐盛績有聞人唱來晚之歌咸陳去思之詠洛往福地五此仁祠月殿流輝珠壺曜彩華開粉壁荷淡圓池至於鄰氏繼序孫公安養皆為絕世妙盡丹青即定水寺也

上柱國尚書左僕射越國公楊素 鑿土閒家俾侯建國少懷伊宦之志長叶康衢之風唐舉知其桐參郡貫稱其輔貴聰明神粹器局海弘納比吞流照同悲旋英俊天挺韻拔巨然至於推斥九流咀嚼三古挹衛鑄而不竭運蒼海而無窮方朝奔延恥諧魁岸魯丘是錯慈其智囊鄙鄙美其為丈桓桓杜其用武謂諧之力焚理之功無以加也而尊重正覺問契法門條祿所資並譬淨業揆赤宵興條殺陵倒崇起鍾壺七寶之空九層之塔高跡瀆表上出靈端布渡名華綿變吉島善能留日甚暢遊情攄美闊中傳名海內密造光明寺

上柱國尚書右僕射納言邳國公蘇威 貞幹足以濟事和義足以利生確乎不拔體乎真性陰弗進觀貞無絕俗韻八公之趣漢同四略之入朝國政天網從斯大備頓闕百氏華遠三玄於心於四德之場託質於五門之觀書經造像禮佛然燈備彼莊嚴其諸功德隋朝良宰並此吾人而心下志高議出毛遠密章史武款頌森衍密造濟法寺

上柱國都督河東諸軍事河東太守竇慶 丈足宇民武堪靜難沈定仁厚東既去思汲引為心恤忍不倦

上柱國右衛將軍南康公劉嵩 武毅剛直奉決無私歆雖居宋欽尚解脫密造佛藏寺

驃騎將軍儀同三司汾州刺史崔鳳 操履貞肅奉法慇勤篤受大乘迴向正道齊造禪行寺

上柱國河間王楊辟邪 儀护溫雅志操貞確常欽出世早歡有為密造大慈尼寺

兵部尚書上大將軍龍岡公段文振
世襲道依家傳實令爾而仁允識惑侵長步冠扶氏文行門馬行詔之策墨斷息對之美日陳蓋朝址之羽代思仁々一陳竹崇敬三寶發造四冊德寺供侍窮經鑄像慈惠十厚禮捨不論其所造寺卽雲化寺也

著作郎濟南侯王劭
學窮經史才邁群英著齊志一部釋老志一卷又撰仁壽舍利現瑞記一部總叙佛法由來云釋氏非管窺所及來開而可言之昔春秋莊公七年四月辛卯夜恒星不見夜中星隕如雨而意說者以爲四月八日佛生時也案周四月於夏之六月日辛卯非八日年紀云言傳知不及絶國年融云漢明帝夢金人其名曰佛於是遣使往求經書又案漢武帝得休屠王祭天金人劉向列仙傳序云七十四人在佛經矣然則明帝前已有佛之經像焉秦云老子入西戎毀作佛國者此六出自化胡浮不足取也漢世白淨屠即佛陀已詰沙門與桑門語之傳耳典略云黃帝夢遊華胥氏之國華胥氏者即天竺國已在佛神遊之所

柱國亳靈四州總管海陵公賀若誼
定卿相之門稱冠蓋之里山庭儀表月寵風猷爲信大乘崇來正覺

使持節大將軍涼州諸軍事涼州刺史趙
國公獨孤羅
景公之世子獻后之長兄敬法重人

尊師尚義

上柱國涼益六州總管蔣國襄公梁睿
學優源於少昊分休華林伯益東濱良宰西晉昌臣數信有聞丕業克著

上柱國廣宗莊公李崇
挺生拔萃秀出羣倚唯昆與季師王文帝稱習般若興建法輪

上柱國左武衛大將軍使持節涼州刺史
宇文慶
包文武之幹略踰仁義之規輝宣舉萬里聞譽百城鑄像寫經爲福無已

上大將軍營州總管魏興公韋世文
閑詩閑禮之風三義三君之德綽度流澤奕崇不窮業正法於當年習微言於積歲

上柱國吏部尚書上唐公韋世康
容狀魁岸風鑒韶舉同王樹之華滋類璧山之朗潤善經略美銓衡歸心慈門遊情法先

廣漢太守襄垣侯薛琰
鳳毛麟角操文示武家崇正法門來女風豎五涼四燕三秦二趙高門建於閣閣崇基接于大隋嚴里之皇親帝京之富室題額幕遺各各横經口摘金書手擁丞軸至于隋代王公盛名帝宇並欽崇孵承以敦倡田改造寺立形敬行柱悉敬敦誦味經典籤研蔑玄義如是比瓜可對尤難異列並如大唐朝仕賢官啟林蕭族以淪華爲伯恭實宗周塔寺爲命儀輿尚書之普敬泰將軍之濟生敬府省同欽敢寺臺兵來更速要莊尊苑今長治諸讚練等布一心者也以佛理爲指南並皆勝宗爲巳任託形子耳目敢不卽尊而敘之豈以李老理名啟由深鑒有託矣

辯正論卷第五

音釋

髦 莫侯切俊髦也 秸 古黠切稾也三百里爲秸服謂服稾役也 岊 子結切山阰隅高危日㕥狀鳩切 皋陶 皋古勞切陶餘招切皋陶舜臣也 萇 直良切 涪 諜 徒頰切譜諜也 塽塏 塽所兩切塏口亥切塽塏地高明爽也 祖徠 祖役私切徠郎才切祖徠山名 犖 呂角切卓犖起紀也 藺 力刃切 燮 蘇協切和也 豢 胡慣切 帣 舉引切根帣也

辯正論卷第六 旦六

唐沙門釋法琳撰

東宮學士陳子良註

佛道先後篇第三

儒生久之更爲議曰尋佛教東夏未六百年晉宋已來其風始盛猶謂功無與等世不能名況老教中華年代綿遠經史具載略可而聞案道經元皇曆云吾以清濁元年正月甲子下師伏犧治國太平白日昇天又云未分元年八月甲辰下師神農太元元年師裕一本作祝容凡經一十二代變爲一十七身始自玄老終乎方朔隱眞論云處天地之先不以爲長在萬古之下不以爲久隨時應變與物俱化勸其遊世輔國時節可知至於誘引黎元匠成品物安能紀乎略計巳經二百七十餘萬年矣彈曰太素之時氣形始具清濁未判巳之渾沌二儀既開而不分三才亦眇而未見六紀序命之外伏犧方生四姓疑人之未神農始誕何得庖羲二皇出清濁之世祝容六甲生未分之前妄巻之書不足承信故云常道非可道之道無名出有名之名既曰寂寥是稱怳惚託周朝而爲柱史居漢世而作大臣戲水乘魚遊空駕鶴玉井含醴美地下之飛泉金竈生煙烈人間之餤火三宮白珠之帳或餌甜芝九華青瑣之階恒餐涷髓玫珂琥珀之樹不日舒光瑠璃瑪瑙之枝無風自響髑髏能語曾假夢於莊周白骨還生豈虛談於徐甲西王玉文之裹聖女擎來東海金色之棃仙人捧至形無定所見種種之容情有異端啓紛紛之迹超江跨海詎藉舟航入市登山隨心自在綿綿叵測眇眇難尋莫不利益天人楷模今古釋氏之化日月未淹焉得與道而爲比校

開士讓曰吾子學無稽古困在師心不能擇善返迷而守株信度吾聞智無不周曰聖化不可測曰神遠近難尋始終莫究者其在茲乎焉得措意於其間也子疑尚擁當復言之何者夫世界初成未有日月二大菩薩下救蒼生爰列三光是興八卦伏羲皇者應聲大士春秋內事曰伏羲雖川三光建立八節以文應氣有二十四消息禍福以制吉凶也是以羲氏和氏世掌日月之官皆伏羲之後也故曰名羲和羲皇之本號也女媧后者吉祥菩薩何以明之尋此劫中千佛出世第四佛者即釋迦文自餘續興終乎劫盡爾乃劫劫相次則佛佛無窮者也主世吡婁云跋陀劫中凡有千佛相續出世以法化不絶故號賢劫一賢劫中有成住壞空四大中劫也如從十歲至八萬歲復從八萬還至十歲如是輾轉上下經二十反爲一小劫二十小劫爲一成劫凡經八千萬萬億百千八百萬歲爲一中劫俱合又云七火一水災七水一風災七大災已度然後風災起經八八六十四大劫過四不可數劫始是一究劫也住劫之中方有佛出相次一千釋迦如來住當第四餘有九百九十六在世界是佛依報衆生是佛因緣仁有衆生即有佛也依須彌像國山經及十二遊經並云故劫已過入住劫來已經八小劫也光音天等下食地肥諸天項後自身光明遠近相照因食地肥飲心漸發逐失光明人民呼嗟爾時西方阿彌陀佛告寶應聲寶吉祥等二大菩薩汝可往彼與造日月網其眼目造作法度寶應聲者示爲伏羲寶吉祥者化爲女媧後現分盡還歸西方山海經云身毒之國軒轅氏居之郭璞注云則天竺國也信知三皇根起在彼奉佛使者故不疑焉取例尋文可以意得帝系云開闢之初人情昏梗唯眠與食莫曉逆從起乎太昊上皇因時作範比象畫卦尊卑位焉始知敬以奉上慈以育下徽用心識漸開慧路自非無涯大悲深妙解脫孰能俯質同愚發蒙化世二聖來應信而有徵其弘道也塵劫所不窮其利物也筭曆所不計過去倍於恒沙未來逾於上

數汝元皇之歲猶大地之始一塵開闢之年比滄海之論一滴耳非所聯類也非所頡頏也夫食木之蟲尚不知皮外之味豈知宇宙之廣哉案三史正文與五經典誥並云老子周末時人次則阮氏七録王家四部華林徧略脩文御覽陶隱居之文劉先生之記王隱魏收之録楊玠費節之書並編年紀咸爲代曆莫不共遵正史曾無異談隋世有姚長謙者弟恭壽爲彼遊將軍在隋爲修曆博士學該内外善窮筭術仰太史承傳仲均受業師以春秋所紀不過七十餘國丘明爲傳但敘二百餘年至如世系世本尤失根緒帝王世紀又甚荒無後生學者彌以多惑開皇五年乙巳之歲與國子祭酒開國公何晏等被召修曆其所推勘三十餘人並是當世杞梓備諳經籍者擄三統曆編其年號上拒運開下終魏靜首統甲子傍陳諸國爰引九紀三元九頭五龍攝提合雒連通序命脩飛因提禪通等謂之九紀天皇人帝五經十緯六藝五行開山圖括地象古史考元命包援神契帝系譜鉤命決始學篇太史公律曆志典略之與世紀志林之與長曆百王詔語六代官儀地理書權衡記三五曆十二章方叔機陶弘景等數十部書以次編之合四十卷名爲年曆帝紀頗有備悉文義可依從太極上元庚戌之歲至開皇五年乙巳計有一十四萬三千七百八十年矣梁紀云從開闢至梁太宗大寶二年凡二百八十三代七十六萬一千四百一十五年案諸部年紀莫見老氏爲伏羲師考此一虛則百事無實長謙紀云佛是昭王二十六年甲寅歲生穆王五十三年壬申之歲佛始滅度至開皇五年得一千五百七十六歲矣與周書異記幷漢法本内傳及法王本記與吳尚書令闞澤魏曇謨最法師等所說不差推老子以桓王六年丁卯之歲仕周敬王四十二年癸丑之歲五月壬午乃西度關至開皇五年得一千三十七載案葛仙公序云老子以上皇元年太歲丁卯二月十二日丙午爲周師者即桓王丁卯之歲也又云無極元年太歲癸丑五月壬午去周西度關者即是敬王癸丑之歲檢三皇已下本記亦無建元至漢武世始有元號彼稱上皇無極等並爲妄說全無依據又高麗王表問齊后諸佛生世可得聞乎文宣帝召上統法師爲文具報于時引周穆傳蓋穆王別傳也以對使人與姚長謙所引無異劉向列仙傳曰聃與尹喜俱之流沙之西服苣勝實是知孔老二儒皆生周末老在佛後隔十二王國語云幽王二年三川震岐山崩伯陽又云周將亡矣則有老人非老子也案梁元帝解莊老云老子以景王初終莊生以景王末卒姚將軍言孔老相見問禮之時亦在景王十年甲寅之歲爲尹說經亦於景王之時此則佛先道後的可明矣子云淸濁之年爲國師者甚大河漢不近人情原夫淸濁始兆而陰陽未分陰陽未分則兩儀尚渾兩儀尚渾則三才莫形是以窈窈冥冥不可名也甲子起於大撓年月定於堯典非唯羲皇未出固是天地靡開驗知天地構精男女化生羲之與老其是人耶必在二儀之內〔不越三才之中焉得道聽途說以自欺乎又〔三〕方朔亦聃之身彌不可也傳云東方朔者

歲星之精也何以明之尋曼倩在朝二十餘載歲星不見亦二十餘年朔之云亡木精始出通人所紀驗可知矣抱朴子神仙傳云夫聖者不孫必應物以成化豈可天下國師皆待李耳一人乎異哉斯言良盡美矣若歷多世唯一老聃爲師亦經多朝皆一義里爲主既有多政必賴多君信可一師但匡一治耳知其歷代並是聃身新國之言出何承潔舊維川云並是無識道士假生神異豈其然乎儒生問曰皇甫謐云老子出關入天竺國教胡王爲浮圖此則老之與佛一時人也何爲浪談前後以矯俗乎

開士喻曰尋夫至人玄寂有類谷神應變無方事同山響不疾而速豈隔華夷并坎之徒好師偏見朝三暮四空生喜怒是以虛己應物者必有千變之容狹情適事者豈知萬殊之妙案西域傳云老子至罽賓國見浮圖自傷不及乃說偈供養對像陳情云我生何以晚新本改云佛生何以晚佛出一何早新本改云泥洹一何早不見釋迦文心中常懊惱言不親觀佛所以懇感文懷鄉谷西域傳云臨倪國王無子因在浮圖其如莫耶夢白象而孕及太子生亦從右脅而出自然有髻墮地能行七赤其形相似佛以北浮圖得見故名太子號浮圖也國有神人名曰沙律年老髮白狀似老子常教民爲浮圖近世黃中見其頭白改換沙律題此老聃曲能安隱訓歲天下前漢哀帝時秦景至月氏國其王令太子口授浮圖經還漢浮圖所載略與遺經相出入也皇前之言來究其本化胡經云罽賓國王錄老子妖鬼以大笑之安於不死王知神人舉國像過老子云我師名佛者能出家當免汝羅其國本教皆爲沙門也佛若先無老聃自知變身爲佛良以罽賓古來信佛老氏因推佛以化之非起尹聃始有佛也隋僕射楊素從駕至竹林宮經過樓觀見老廟壁上畫作老子化罽賓國度人對畏出實之狀問道士云道若大佛老子化胡惡爲道士何乃爲少門將知佛力大能化得胡道力小不能化胡此是佛化胡何關道化也子對道士無言以對也晉世雜錄云道士王浮每與沙門帛遠抗論王屢屈焉遂改換西域傳爲化胡經言喜與聃化胡作佛佛起於此裴子野高僧傳云晉惠帝時沙門帛遠字法祖每與祭酒王浮一云道士基公次共諍邪正浮屢屈焉既瞋不自忍乃託西域傳爲化胡經以誣佛法遂行於世人無知者殃有所歸數罪累載出幽明錄云蒲城李通死來云見沙門法祖爲閻羅王講首楞嚴經又見道士王浮身被鎖械求祖懺悔祖不肯赴孤負聖人死方思悔魏世姜斌道士之望引關天經對魏明帝自云老子定王時生破邪論中備引斯證莊子云老聃死秦佚弔焉關中記云老子葬於槐里今古扶風始平之南有槐里鄉然漆園吏親學聃道雖可宋魯邦異出世時同所說之文足堪依信靡徃天竺灼然不疑皇甫士安斥其詭說明彼謬談敘老流沙皆無實錄備在高士安可謂乎佛先道後爾無惑也

釋李師資篇第四

儒生問曰大唐運興蓋太上老君周師李聃之聖胤也闡無爲之化弘道德之篇考冑子以業六經命司徒以數五教導德齊禮仁布九區懲惡勸善威加四海天成地平遠安邇肅光宅寓內于茲八年於協洽之歲當夾鍾之月天子躬幸辟雍親臨釋奠沙門道士並預禮筵奉口勑云道士潘誕奏言悉達太子不能得佛六年求道方得成佛是則道能生佛佛由道成道是佛之父師佛乃道之子弟故佛經云求於無上正眞之道又云體解大道發無上意外國語云阿耨菩提晉音翻云無上大道若以此而驗道大佛小於事可知何得浪判先後及師資耶

開士讓曰吾聞堯舜之典伍伯不肯觀孔墨之籍季孟不能讀夫夏蟲不可以語冰者篤於時也曲士不可與論道者局於教也今當

爲子略明斯致夫妙色無形理融眞際大音無說體寂虛宗不可測之於言象不可尋之於視聽三際推而靡得二諦校而莫知沖性弗遷孰能令有至功罔墜孰能令無然則內外湛於百非稱謂淪於四句曁乎無形之形應周法界無說之說化洽情源故能運大悲以救之開大慈以攝之於是著弊垢衣現生五濁隱眞實智權駕三車考夫一米支身本爲摧伏外道六年樹下但欲斥破邪師（如本行經苦行品云諸外道等或一日食或七日食或一日一食或七日一食或食牛羊糞或食蓏根草衫或常翹一腳或常舉兩臂或四肢柱之或五熱炙身自餓自墜塚間林上臥灰土中事諸天神以求解脫菩薩觀其非求乃行可長極苦之行住寂靜心一坐不動如是六年日則上食一粒烏麻或食粳米小豆大豆綠豆赤豆大小麥等日惟一粒莫得支持以活於命身體羸瘦喘息英約全無氣力手足不遂如八九十衰朽老公佛特說佛菩薩既至尼連河以清淨心岸邊坐爲諸外道不眞實故行大苦化彼邪）愍苦行之徒勞傷自餓之無益（愍念外道無益苦行虛爲自依）然後食九轉乳（經又云是時善生村主二女聞天所告即集千牛擠取好乳展轉相飲至十五牛乳若才一分沛以粳米爲於菩薩奉上乳糜當煮糜時現陀杪柏或現萬字之相或現千輻輪或現帝釋梵王之形其乳滴滴上至半多羅樹一多羅樹已還下無有一滴離於依器落餘表者於二月二十三日晨朝之時受二牛女一鉢乳糜食已身體平復如

本受吉祥草坐菩提樹）證三菩提是時也六師眷屬莫不頂繫周羅（頂上胎髮）千子魔王並共歸心降伏（爾時欲界魔王將其千子及三邪女鬼神兵衆八億載見菩中千撇項後八臂口中出火手出電光或蛇繞左胛或龍盤左胳往擋衶突來惱菩薩放大光明現希有相魔王丕偈並發善心一時稽首也）邪鋒颭焉落刃慧日赫以舒光其汲引也如此其威神也如彼子所言道（九十五種之道）爲彼道耶（問是九十五種道以不）爲異彼乎（爲非九十五也）若同彼者即二天三仙之徒（佛未出前有摩醯首羅毘紐婆等二天迦毗羅優樓迦勒沙婆等三仙行邪三寶以化世間如來出世並爲弟子枝來餘者提婆菩薩提破見智度論及百論）九十五種之裔富蘭那等是汝之師彼師所隨汝亦隨隨若異彼者即佛弟子何得謬云求我道故方得成佛播誕之言罪莫大矣妄奏軒階輕觸天威理合推繩其罪一也眯目朝廷疑誤信心變正爲邪其罪二也以無上大師求域中小道違彼經教其罪三也長未來之謗讟賞見在之邪朋自誤誤人其罪四也既負調聖之愆必入無間之獄塵劫受苦其罪五也且震旦之與天竺猶寰海之比鱗洲聃乃周末始興佛是周初前出計其相去二十許王論其所經三

百餘載豈有昭王世佛而退求敬王時道乎勾虛驗實足可知也（年紀云老子以周敬王四十二年癸丑之歲度函谷關西入秦地親書云聽尹喜欲王之世同出散關至關立五年乙巳之歲得一千三十七載矣）儒生請曰靈寶等經有太上天道先天地生鬱勃洞虛之中煒燁玉清之上是佛之師能生於佛不言周時之老聃也爲定是耶願聞其說

開士喻曰五帝之前未聞有道三王之季始有聃名漢景已來方興道學窮今討古迹者爲誰（丹陽余狄興撰明眞論一十七篇以駁道云夫至明若非對暗之明也故不可言至靜者非對動之靜也故不可道覆仰學求道性之苦以道合若姓以爲誰道復何非言也道若有口即具五陰所成君在三才之內不免無常本指分段還爲仙道所播）案六書七籍三傳九流雖爲經國典謨莫不師宗於周易也易云五運相生漸分淸濁兩儀既闢爰判陰陽（禮運云太一分而爲天地轉而爲陰陽變爲四時也）所以乾元資始坤道資生三光著象于天乾之道也萬物稟形于地坤之道也（乾鑿度云乾以象天坤以法地離象云日月麗於天百穀麗於地也）故曰一陰一陽之謂道（說卦云立天之道陰與陽立地之道柔與剛立人之道仁與義兼三才而兩之故六畫而

成卦也陰陽不測之謂神道也者理也通也和也同也言陰陽運通三才位矣上下交泰萬物生焉有陰陽之道理能通生於人物天和地同則群萌而類動也禮月令云天氣下降地氣上騰天地和同萬物萌動也鼓之雷霆陽動也潤之風雨陰隨也故知不有天地道何從生不有陰陽道何由靈豈得造化之前道已先出假令有道不出天地之與陰陽搜神契云聖不過天地神不過陰陽夫天地者於事可明陰陽者在生有驗理數然也不云有道先天地生道既莫從何能生佛昔車胤解道德云在己爲德及物爲道殷仲文云德者得也道者由也言得孝在心故謂之德由之而成故謂之道是以孝爲德本成曰道功德彰自立之名道有兼濟之稱内因德而行就外由道而化成生之蓄之道之要也成之熟之德之至也故於衡云立身之謂德成名之謂道道德也者爲若此矣手所言道寧異是乎若異是者不足歸信豈有頭戴金冠身披黄褐鬢垂素髮手把玉璋别號天尊居大羅之上獨名大道始玉京之中山海之所未詳經史之所不載大羅既無烏有之説玉京本亡是之虚談耳案山海經云天下名山有五千三百七十所經五萬四千五百里崑崙最高大其上有玄圃蓋神仙所居有金城石郭瓊枝玉樹寶紫金芝日月三光判於其下密車羽旆鳳駕龍軒玉女仙童下可勝數次則海中三山蓬萊方丈孫興公名山賦云泱海則有方壷蓬萊登峯則有四明天台南帶釋山爪瑜五嶽玉京既是上上名山又云天尊所治之府何爲山經不載廣雅無文也子稱太上爲佛師者案往代先儒及梁承聖解五千文久有明釋言太上有四其一曰下知有之謂三皇至五龍是也其二曰次親譽之謂伏羲與神農是也三曰其次畏之謂軒轅及帝嚳是也四曰其次侮之謂堯舜已下是也禮記有云太上貴德其次務施報謂天皇人帝爲太上也無别道神統論其教上是訓導君民汲引浮俗初未曾聞修萬行而趣涅槃運四流以超生死案道經元皇曆云吾聞大道太上正真出於自然是謂爲佛無爲之君檢道經中唤佛爲大道爲太上爲自然爲正真爲太極爲無上者皆是佛也又云天竺國有古皇先生言佛是太古元皇之先生善入泥洹古先生者是吾師也遊化天竺今將返神還乎無名絶身滅有不死不終綿綿常存吾今逝矣老君知佛泥洹所以陳去化緣淨了於是告還門人未知今須自述云吾師者亦在西方爲此西昇中其戀慕在史籍的取證分明者也三洞經云佛是道父西昇又云天下大術佛術第一言神通變化無窮也化胡經云老子知佛欲入涅槃復迴在世號曰迦葉於娑羅林爲衆發問轉神入定經云思念一切形與神遊受高上大聖十方至真已得佛道檢道經處處皆稱佛爲師也吾今爲子釋茲在茲子當念茲在茲頂受而奉行也佛也者蓋絶稱之大宗至妙之幽宅不可以無取不可以有求果有其所以不有故不可得而有有其所以不無故不可得而無何者若本之有境則大患永滅推之無鄉則大悲不竭常理不可原自然之體也無心以成化大道之宗也三五莫能始古皇之先也不嚴以正治無爲之君也混沌不可測無名之主也綿綿其若存衆妙之本也其降靈也則爲大道之師其闡化也則爲太上之父焉得閉目以觀天地塞耳而聽雷霆所以佛號法王世之調御下凡上聖靡不歸依豈有稱五老之神佩三

皇之籙而能爲釋氏之師乎案出官儀云無上三天玄元始氣太上老君太上大人無上玄老剛夕劍檀儀云太上玄元五靈老君當名功浮使者左右龍虎君驛龍騎吏侍香玉童侍香玉女五帝直符煞老者長也尊也言五老君告衆仙之尊萬神之長五靈五帝也即靈衣仰仲二皇天地人也頂喚始學篇云天地初立有天皇十三頭在治一萬八千歲括地象云天皇九翼飛以往來老子所弄三皇五嶽及甲符圖皆皇靈所制老子佩之以防身也然三皇符錄五老真文皆丹綠五彩天文六字言佩之長生不死已至神仙所叙管爲將軍吏兵與俗無異俯尼以玄狀等云道者綠形法在變化佛者持心假在濟拘擒道所宗三皇及與五龍故涅槃云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛亦常吾更爲子重明斯義案佛說空寂所問經及天地經皆云吾今迦葉在彼爲老子號無上道儒童在彼號曰孔丘漸漸教化令其孝順須那經云吾後千歲法當東流王及人民奉戒修善古錄云周惠王時已訢佛於一百餘年六後老子方說五千文也劉向序云吾撿藏書緬見佛經當知佛化流此久矣也竊以三代將末六國競興遊說之徒心存苟得未患誇誕靡弊肉穿鼓舌而騁奇謀搖脣而談虐利曹劌以之請戰屈完於是如師感被髮之哭伊川痛窮卑之墳濟水三河震竭四夷交侵天闇飛蒼鎬遊舞兔彭生爲豕啼之恠杜伯見折脊之徵假令任處阿衡身居台輔莫不扇飄風凍雨之暴烈迴天轉日之威是以褒女獻王延烽火之冠楚人問鼎漸滔天之逆日者天地版蕩禮樂崩壞名辱身殘曾無顧恥顛家覆國安忍忘歸詎知世界之何辜罔念蒼生之塗炭所以佛遣三聖權化一方布治國之儀叙修身之術歷今其代刑用禮變薄還淳並是抑物奔情非出要之大道也若放心於三達之境寂慮於四德之場功被生靈澤均彼此者則他方大士動逾恒沙此土發心亦如塵筭諒非文字之所稱傳略擧六人以開慕仰文殊屈迹於當世彌勒補處於未來觀音普現色身惠覃遐劫地藏護持震旦化洽無窮馬鳴乘三方於東夏猶朝陽之啓晨暉而使六合俱照龍樹踏萬里於神州若明月之燭幽夜能令八表同光自斯已外或耆年而弘道或童孺而宣法男女異形胡漢殊類莫不就緣施化隨處誘凡玄功利於百王至教流於九有名言兹在兹允出兹在兹無以子夏竊仲尼之名蝸角擬崑崙之大也儒生肉袒叩頭觸手而舐足曰余請罪矣余請罪矣

十喻篇第五答傅道士十異

有黃巾李仲卿學謝管窺智慙信度矜白鳥之異翌駭嵩華負爝火之光爭輝日月乃作十異九迷貶量至聖余慨其無識念彼何辜聊爲十喻曉之九箴誡之用指諸掌庶明達君子詳兹致焉

外一異曰太上老君託神玄妙玉女剖左腋而生○釋迦牟尼寄胎摩耶夫人開右脇而出

内一喻曰老君逆常託牧女而左出世尊順化因聖母而右生

開士曰案盧景裕戴詵韋處玄等集解五千文及梁元帝周弘政等考義類云太上有四謂三皇及堯舜是也言上古有此大德之君臨萬民之上故云太上也郭莊云時之所賢者爲君材不稱世者爲臣老子非帝非皇不在四種之限有何典據輒稱太上耶檢道家玄妙及中台朱韜玉劄等經幷出塞記云老是李母所生不云有玄妙玉女既非正說尤假謬談也仙人玉籙云仙人無妻玉女無夫雖受女形畢竟不產若有兹瑞誠曰可嘉何

獨安記無文周書不載求虛責實信矯妄者之言乎禮云退官無位者左遷論語云左衽者非禮也若以左勝右者道士行道何不左旋而還右轉耶國之詔書皆云如右並順天之常也

外二異曰老君爲尉閞不生不滅之長生釋迦說教示不滅不生之永滅

內二喻曰李耳稟質有生有滅畏患生之生反招白首○釋迦垂象示滅示生歸寂滅之滅乃擬金軀

開士曰老子云貴大患莫若有身使吾無身吾有何患患之所由莫若身矣老子既患有身欲求無惱未免頭白與世不殊若言長生何因早死

外三異曰老君感生出茲東夏釋迦降迹挺彼西戎

內三喻曰李聃誕形居東周之苦縣能仁降迹出中夏之神州

開士曰智度論云千千重數故曰三千二過復千故曰大千迦羅衛居其中也樓炭經云葱河以東名爲震旦以日初出耀於東隅故稱震旦一本云故得名也諸佛出世皆在其中州不生邊邑若生邊地地爲之傾案法苑傳高僧傳永劫記等云宋何承天與智嚴觀法師共爭邊中法師云西域之地立夏之日一本云夏至之日日正中時豎木無影漢國影臺立夏之日一本云至期立表猶餘陰在依算經天上一寸地下千里何乃悟焉中邊始定約事爲論中天竺國則地之中震旦自可爲東一本云中心方刹拒海五萬餘里若住此土東約海濱便可震旦本自東居迦維未肯爲西其理驗矣

外四異曰老君文王之日爲隆周之宗師釋迦莊王之時爲罽賓之教主

內四喻曰伯陽職處小臣忝充藏史不在文王之日亦非隆周之師○牟尼位居太子身證特尊當昭王之盛年爲閻浮之教主

開士曰前漢書云孔子爲上上流是聖老子爲中上流是賢何晏王弼云老未及聖二教論云柱史在朝本非諧讚出周入秦爲尹言道無聞諸侯不見天子若爲周師史無明證不符正說其可得乎案史記王儉百家譜云李者高陽之後始祖咎繇爲舜理官因遂氏爲李氏之興起於聃也自聃之前未有李姓唯氏理焉以樹下生乃稱李氏老子之子名宗仕魏文侯蓋春秋之末六國之時人也文王之世既無李姓何得有聃出爲周師年代參差無的依據抱朴云出文王世嵇康皇甫謐並生殷末者蓋指道之僞文非國典所載也

外五異曰老君降迹周王之代三隱三顯五百餘年○釋迦應生胡國之時一滅一生壽唯八十

內五喻曰李氏三隱三顯既無的據可作假令五百許年譏豈誕之奇○法王一滅一生不見微庭之客八十年間開誘恒沙之衆

開士曰檢諸史正典無三隱三顯出沒之文唯臧兢諸操等老義例云爲孔說仁義禮樂之本爲一時赧王之世千室以疾病致感老君授百八十戒并太平經一百七十卷爲二時至漢安帝時授張天師正一明威之教于時自稱周之柱史爲太上所遣爲三時也夫應形設教必藉有緣勸化度人皆資徒衆豈可五百年間全無弟子三出三隱不見門人稟學觀承杳然河濱烏有之說委巷空傳在周芳駕小車鬢垂絲髮來漢即蕭鼓雲萃羽從空浮干寶搜神未聞其說齊諧異記不載斯靈撫臆論心矯妄尤甚

外六異曰（老君降世始自周文之日訖于孔丘之時○釋迦下生肇於淨飯之家當我莊王之世）

内六喻曰（迦葉生桓王丁卯之歲終景王壬午之年雖訖孔丘之時不出姬昌之世○調御誕應昭王甲寅之年終穆王壬申之歲是爲淨飯之胤本出莊王之前）

開士曰孔子至周見老聃而問禮焉史記具顯爲文王師則無典證出於周末其事可尋若在周初史文不載又檢周禮官儀文武成康之世竝無柱史藏吏之名當是正品闕條周末小吏耳

外七異曰（老君初生周代晚適流沙不測所終莫知方所○釋迦生於西國般彼提河弟子捶胷詐胡大叫）

内七喻曰（老子生於賴鄉葬於槐里詳乎秦佚之弔貴在遁天之形○那學出彼王宮隱茲鵠樹傳手續明之世祕在鶴臺之旨）

開士曰莊子內篇云老聃死秦佚弔及三號而出弟子怪問非夫子之徒歟秦佚曰向吾入見少者哭之如哭其父老者哭之如哭其子古者謂之遁天之形始以爲其人也而今非也遁者隱也天者免縛也形者身也言始以老子爲免縛隱形之仙今則非也嗟其諂曲取人之情故不免死非我友也

外八異曰（老君蹈五把十美眉方口雙柱參漏日角月懸此中國聖人之相○釋迦鼻如金挺眼類井星睛若青蓮頭生螺髮此西域佛陀之相）

内八喻曰（李老美眉方口蓋是長者之徵蹈五把十未爲聖人之相○婆伽婆身融金之色既彰希有之徵蕩宇千輻之奇誠標聖人之相）

開士曰老子中胎等經云老聃黃色廣顙長耳大目踈齒厚脣手把十字之文脚蹈二五之畫止是人間之異相非聖者之奇姿也傳記竝云老子鼻隆齇頭尖口高齒踈眼眯耳聃髮蒼黧色厚脣長耳其狀如是豈比佛耶如來身長丈六方正不傾圓光七尺照諸幽冥頂有肉髻其髮紺青耳覆垂埵目視開明師子頰車七合網盈口四十齒方白齊平舌能掩面蓮華葉形手內外握掌文皆成其語雷震八種音聲胷上萬字足輪千輻色融紫磨相好難名具三十二八十種禎放一光而地獄休息演一法使苦痛安寧備列衆經不煩委指

外九異曰（老君設教敬讓威儀自依中夏釋迦制法恭儒儀容還遵外國）

内九喻曰（老是俗人官居末品衣冠拜伏自奉朝章○佛爲聖主道與俗乖服飾威儀不同凡制）

開士曰昔丹陽余玖興撰明真論一十九篇以駮道士出其僞妄詳彼論焉言巾褐之服正是古日儒墨之所服也在昔五帝鹿巾許由皮冠並俗者之服耳褐身長三丈六尺有三百六十寸言法一歲三十六旬或象一年三百六十日也褐前有二帶言法陰陽兩畔巾之兩角又法二儀余氏又云若如周秦二世即以夏之十月爲年至於分度盈縮曆運折除復焉得三百六十數耶考堯舜周孔不爲此服尋黃帝之遇皇人九真之靈又降帝嚳至夏禹開塗鍾二山之藏窮此等服曾無據焉案周有赤雀之徵且感丹書之瑞既符火德世服朱衣老是周人兼陪末吏冠履拜伏自奉恒儀即日治頭本名鬼卒黃巾赤祿不倣伯陽呪水行符親師張氏非道非俗祖習誰風

外十異曰（老君之教以復孝慈爲德本釋迦之法以捨親戚爲行先）

内十喻曰（老訓狂勃投二親爲行先釋敦仁慈濟四生爲德本）

開士曰汝化胡經言喜欲從聃聃曰若有至心隨我去者當斬汝父母妻子七人頭者乃可去耳喜乃至心便自斬父母七人將頭到聃前便成七豬頭夫順天地之道者行也不傷和氣者孝也丁蘭感通於朽木董求孝致於天女禽獸猶有母子而知親況聃喜行道於天下斬其父母何名孝也戮其妻子豈謂慈乎

辯正論卷第六

音釋

閬苦臭切敎停也　媧古蛙切　鼀鱸秋盧谷切臨洛胡切抗鱸井上汲火圍衵木也　鬩苦濫切　苣藤苣其呂切藤音正苣藤胡麻也　鏊古微切　乓牛切羊乳也　鬄他計切剔髮也　眛莫撥切入目中也　譫從咎切忍恣也　文紡極也　調　罯切皆切妖　劁姑衛切　蓴古東切俱蕆也　鎬胡道切　蝸古華切　蝸牛也　睞洛代切傍視也　咎繇咎姑勞切繇余昭切咎繇舜臣也　類

辯正論卷第七

唐　沙　門　釋　法　琳　撰

東　宮　學　士　陳　子　良　註

十喻篇第五之餘

內十喻答外十異

一從生有勝劣　二立教有淺深

三德位有高卑　四化緣有廣狹

五壽夭有延促　六化迹有先後

七遷謝有顯晦　八相好有少多

九威儀有同異　十法門有頓漸

外從生左右異

外論曰聖人應迹異彼凡夫或乘龍象以處胎乍開脇而出世雖復無關兩氣非假二親至於左右之殊其優劣之異一也

內從生有勝劣

內喻曰左衽者則戎狄所尊右命者為中華所尚故春秋云冢卿無命介卿有之不亦左乎史記云藺相如功大位在廉頗右頗恥之又云張儀相右秦而左魏犀首相右韓而左魏蓋云不便也禮云左道亂群殺之豈非右優而左劣也皇甫謐高士傳云老子楚之相人家于渦水之陰師事常摐子及常子有疾耳往問疾焉嵇康云李聃從涓子學九仙之術檢太史公等衆書不云老子剖左腋生既無正出不可承信明矣驗知揮戈操翰蓋文武之先五氣三光寔陰陽之首是以釋門右韓且扶人用張陵左道信逆天常何者釋迦起無緣之慈應有機之召語其迹也則行滿三祇相圓百劫降神而乘玉象掩曜而誕金姿三十二祥休徵開於地府一十八梵禎瑞駭於天宮靈相周於十方神光顯于八極述其本也久證圓明塵沙莫能算其壽早登寂照虛空無以量其體豈唯就攀枝而偉瑞徵白首而劾拜猶螢光與龍燭競輝魚目共蚌珠竝羅爾道之劣一也

外教門生滅異

外論曰夫等無生滅其理則均導世引凡不無差異但生者物之所欣滅者物之所惡然則生道難得必俟修功滅法易求詎勞稟學是知騰神駕影自可積劫身存氣盡形殂固

當一時神逝此教門之殊二也

內立教有淺深

內喻曰夫滅身以懼大患絕智以避長勞議生靈於懸疣齊泯性於王樂蓋老莊之談也且綿綿常住古皇則不死不終繩繩無名老氏則復歸無物然常存非永沒之稱無物豈長生之化耶聊復明其淺深至若保弱守雌之文虛心實腹之論審浮生之有量嗟智水之無涯語大則局在域中陶鈞則不出性分蓋其志也豈與夫大覺開無窮之緣挺圓極之照測微則窮乎絕隙究理則控在無方美氣與氛氳共和金軀同大虛比固語其量也猶嵩華與培塿殊峻溟渤洐坎井異深補道之劣二也

外方位東西異

外論曰夫東西二方自有陰陽之別左右兩位便成仁義之殊仁惟長善陽乃通生義主裁成陰論肅殺二氣爲教則陰不如陽五德爲言則仁深義淺此方位之殊三也（彈曰乾爲陽爲父位在西北坤爲陰爲母卜之西南北方盛陰之鄉便爲中男之位南方盛陽之地翻成中女之居男女既無定方陰陽不拘恒準所以木賊土故以巳爲甲妻金尅木故以乙爲庚妻乾既位高乃居西北震能出帝復在東方至如檀席若南列之即以西方爲上言順乾尊也東西列之即以南方爲上言逐陽盛也優劣自見此之謂歟）

內德位有高卑

內喻曰夫金夫木妻陰陽孰可永執离南坎北男女匪有定方所以子午以東爲陽者取男女生於東方也子午以西爲陰者言父母老於西方也此則從生老以判陰陽非尊卑以言勝劣假令父母居西未應卑子男女在東豈敢尊父仁非義則不成義非仁則不養所以子東仁也父西義也隨處立準無惑大方苟局判於所生而拘限於封域者亦當西羌大禹所出仁泛之德頓虛東夷文王所生裁成之教永缺吞江納漢非湫隘之陋居浮渭據涇無帝皇之神宅（前析邪次數正）夫釋氏者天上地下介然居其尊三界六道卓爾推其妙加以小學二乘之侶大心五品之倫譬衆星之拱北辰若金山之麗碧海足令鹿頭象面屈矯抗之心六異十仙申服膺之禮何止挫徐甲於庸夫導尹喜於關吏衆學於齒牙之際（高士傳曰常樅疾因張其口老子曰將非謂齒剛而亡舌柔而存常子曰盡矣）收名於藏吏之間乎爾道之劣三也

外適化華夷異

外論曰夫華夷禮隔尊卑著自興墳邊正道乖勝負存乎史冊戎狄之主不許僭號稱王楚越之君故自貶之爲子豈可慓獨之小臣匹我天王六師此華夷之異四也

內化緣有廣狹

內喻曰案道德序云老子修道自隱以無名爲務周衰出關二篇之教乃作然周書典謨無老氏所製宗二教論等云五千文者容成所說老爲尹談蓋述而不作也又職唯藏吏位非阿衡隆周之師將非烏有（奇析邪從欵正）釋迦降神維衛託質王宮智實生知道唯徧覺演慧明於百億敷法雲於大千靈澤周於十方神化彰於四表崇崖峻壁之與龍居象負之文蓋盈溢於玆矣雖弘羊潛計之術莫能絕其纖介鄒衍談天之論無以議其涓滴豈夫章詮八十文列五千而已哉恨子未窺牆仞致有武叔之毀亦復何傷日月故多念其不

知耳爾道之劣四也

外稟生有夭壽異

外論曰夫老君道契寂中與虛空而等量神超象外隨變化而無窮所以壽命固不同其隱顯居然異俗釋迦生涯有限壽乃促期一滅不能再生（彈曰老子既云長生今日在何郎睇乎）八十何期危脆此壽夭之異五也

內壽夭有延促

內喻曰序云懷於李氏處胎八十一年蓋太陽之數壽一百六十年處胎已過其半三變五百將非假稱珍怪太史公為楚老萊子及周太史儋皆老子也或言二百三十年或一百六十歲皇甫謐云諸子之書近為難信唯秦佚弔焉老死信矣世人見谷神不死是謂玄牝故好事者遂假託焉神仙傳云欝華子録回子傳豫子大成子亦精子武成子尹壽子真行子錫射子友邑先生等並是老子身者皆見碎書不出神仙正經未可據用也夫有天地則有道術道術之士何時暫乏豈獨常是一老子也皆由晚學之徒好奇尚異苟欲推崇老子使之無限淺見道士欲以老子為神異使後世學者信之或為詭説耳誠哉斯言可為永鑒矣夫妙樂資三德乃成法身為五分所立是以生滅頓遣圓覺之性乃彰空有兼融靈儀之妙攸在故得形超視聽之表名息情慮之外湛然常樂文系之所未詮嶷爾圓明言象之所莫測雖西王桃實委熟而靡延東海桑田數變而非永五靈九轉悲繩烏之暫留飛雪玄霜比遊駒以難固信終尴無大椿之久蜉蝣罕龜鶴之年爾道之劣五也

外從生前後異

外論曰道佛二經各有其説或言劫劫出世競事無先或代代出生爭陳久遠此之眇邈難取詮知今依傳史定其時代人倫而語則老尊而少卑鄉黨為言亦長兄而幼弟此先後之異六也

內化迹有先後

內喻曰釋誕隆周之初老生姬季之末論年二百餘祀語世一十餘王紫氣青牛弗在昭莊之世神光白象非闕桓景之年然而洞霧昏天濁流翳地文仲逆祀孔子非其不智子禽毀聖賜也譏其失言言玷難磨駟不及舌誠不虛也（前折愚後歎聖）夫俯迹應凡託質於危脆蹈機化物同壽於百年故果局因修信相由茲起感齡促化廣慈氏以故致疑巨嶽非銜石所量譬壽久而猶邈玄虛非丈尺可辯方劫遠而未窮豈如虵穴求仙翻其夭世蜺蠳待藥未且延齡蓋騰鷁共鶗翼偶高馳駑與驥足爭遠爾道之劣六也

外遷神返寂異

外論曰老君初誕之日既不同凡晦迹之時故當殊世所以西之流沙途經函谷青牛出境紫氣浮天不測始終莫知方域釋迦抱危疾於舍衛告殞命於雙林燒柩焚屍還同胡法氣盡神謝曾不異凡此去世之異七也

內遷謝有顯晦

內喻曰序云託形李氏之胎示人有始終之義豈非生滅耶即莊生所云老聃死秦佚弔之是也而生依賴鄉死葬槐里始緣莫測何

其馨哉(前析邪後歎正)夫大慈化圓德滿緣謝機亡仁舟溺於兩河慧日沉於雙樹其六天八國之位法儔聖衆之倫且電合而風馳既雲委而霧集靈齒瑞骨昭勝福於殊方紺髮紅爪顯神功於絶代是知莫來莫往弘濟之德美焉非顯非昧聲華之風盛矣豈同鼎湖望逐嶠山之塚獨存流沙不歸扶風之壟空樹(皇覽云黃帝塚在嶠山老子冢於扶風也)爾道之劣七也

外聖賢相好異

外論曰夫聖人妙相本異凡夫八彩雙瞳河目海口龍顏鶴步反宇奇豪至如捲髮綠睛夷人之本狀高鼻深目胡子之常形豈可匹我聖人用爲奇相若事佛得此報者中國士女翻作胡形此相好之異八也

內相好有少多

內喻曰聖相無常隨方顯妙是以虵軀龍首之聖道穆於上皇雙瞳四乳之君德昭於中古周公反握猶騏驥之一毛禹耳齊肩乃崐山之片玉非所類也(前釋疑後歎正)夫法身等於如如無方理絶稱謂化體由乎應物妙質可涉名言故有白毫紺睫之暉栗脣蓮目之麗萬字千輻之相日輪月彩之殊非色妙色之容離相具相之體薄拘有而不具輪王具而不明(薩遮經云非色生性勝能相百福八十種妙勝莊嚴佛日身智如三千大千世界四生衆生盡成輪王史濟百倍始就如來一毛功德復加百倍始成一好功德復加百倍始成一相功德復加百倍始成眉間白毫相功德復加百倍始成一無見頂相功德復加百倍始成螺聲功德)仙人覩而自悲嗟衰葉之且暮梵志見而興感歎靈華之罕逢何止蹈五把十以標奇蒙倛斷蓄以顯異(荀杭相論云孔子面似蒙倛周公形如斷蓄也)豈陽文與醜蔑比麗孟嫫與儱廉競妍爾道之劣八也

外中表威儀異

外論曰老教容止威儀拜伏揖讓玄巾黃褐持笏曳履法象表明蓋華夏之古制也(彈曰道士元來本著儒服不異俗人二周武世始有横帔剃二十四條以應陰陽二十四氣出自人情亦無典據也)釋訓袈裟左袪偏袒右肩全幅横縵之裙半片祇支之服禿髮露頂狗踞狐蹲非預人倫實戎狄之風也豈獨用茲形制匹我威儀此容服之異九也

內威儀有同異

內喻曰王佩金貂莫施於樵野荷衣蕙帶弗踐於王庭故應器非靈廟所陳染衣異朝宗之服故乘於道者或順機而軌物據於德者或矯時而訓世是以剪髮文身仲尼稱太伯之善反常合道詩人美棠棣之華況將反性澄神隔凡踐聖而不異其容服未之有也故使衣條福田器量如法絲桐弗惑於耳朱紫無眩於目輕肥罔狎其體勢競莫駭其心故經云羅漢者眞人也聲色不能汙榮位不能動何必鶡冠雀弁反拘自縛磕齒嘘氣而稱道哉登木求魚去之彌遠刻船待劒何其鄙夫爾道之劣九也

外設規逆順異

外論曰老君作範唯孝唯忠救世度人極慈極愛是以聲教永傳百王不改玄風長被萬古無差所以治國治家常然楷式釋教棄義棄親不仁不孝闍王殺父翻得無愆調達射兄無聞得罪以此導凡更爲長惡用斯範世何能生善此逆順之異十也

內法門有漸頓

內喻曰義乃道德所卑禮生忠信之薄瑣仁識於匹婦大孝存乎不匱然對凶歌笑乖中夏之容臨喪扣盆非華俗之訓[原壤母死騎棺而歌孔子助祭弗識子桑死子貢弔四子相視而笑莊子妻死扣盆而歌也]故教之以孝所以敬天下之爲人父也教之以忠敬天下之爲人君也化周萬國乃明辟之至仁刑于四海實聖王之巨老佛經言識體輪迴六趣無非父母生死變易三界孰辯怨親又言無明覆慧眼來往生死中往來多所作更互爲父子怨數爲知識知識數爲怨是以沙門捨俗趣眞均庶類於天屬遺榮即道等含氣於己親行普正之心等普親之意且道尚清虛爾重恩愛法貴平等爾簡怨親豈非惑也勢競遺親文史明事齊桓楚穆此其流焉欲以譬聖豈不謬哉爾道之劣十也

九箴篇第六

內九箴答外九迷論

一周世無機　二建造像塔

三威儀器服　四棄耕分衛

五教爲治本　六忠孝靡違

七三寶無翻　八異方同制

九老身非佛

外論曰夫言者非尚於華辭貴在乎中理歌者非尚於清響貴資乎合節佛經如來說法之時諸國天子普來集聽或放光明徧大千土但釋迦在世之日當我周朝史冊所書固無遺漏未聞天王諳彼葱嶺覓於中華之帝無善不預道場邊鄙之君有緣普瞻法座光明所照則衆生離苦而此土何辜偏無人悟獨隔恩外曾不見聞仰度能仁不容私簡[釋曰決無見佛業有謗聖懸何得悉神往須白恭也]求心責實事舛言乖妄說皎然足稱虛僞凡夫莫悟逐影吠聲而世不能知其迷一也

內周世無機指

內箴曰夫淳曦麗天矇瞍莫鑒其色雷霆駭地聾夫弗聆其響者蓋機感之絕也作暴兇跖孔智無以遏其心結憤野夫賜辯莫能彌其念亦情性之殊也[莊子云孔子見盜跖盜跖大責孔子孔子懼退迴而退劉子云孔子馬佚野人之苗野人怒上其馬孔子使子貢悅辭焉野人適念乃遺馬圉者辭焉野人乃悅之也]故道合則萬里懸應勢乖則肝膽楚越況無始結曠惱愛與滄海校深有爲業廣塵勞將巨嶽爭峻群情不能頓至故導之以積漸衆行不可備修故策之以假分猶天地二化始合於自然[老云人法地地法天天法道也齊魯再變乃臻於至道密雲導於時雨堅冰制於履霜皆漸積之謂也]故二皇統化[須彌四域經云應聲菩薩爲伏羲吉祥菩薩爲女媧]居淳風之初三聖立言[空寂所問經云迦葉爲老子儒童爲孔子光淨爲顏回]興已澆之末玄虛沖一之旨黃老盛其談詩書禮樂之文周孔隆其教明謙守質乃登聖之階梯三畏五常爲人天之由漸蓋冥符於佛理非正辯之極談猶訪道於瘖聾麼方而莫窮遠通問津於兔馬知濟而不測淺深因斯而談般周之世非釋教所宜行也猶燄威赫耀童子不能正目而視迅雷奮擊懦夫不能張耳而聽是以河池涌泛昭王懼於誕神雲霓四塞穆后欣於亡聖[周書異記云昭王二十四年四月八日江河泉池悉皆泛漲穆王五十二年正月十五日暴風卒起樹木摧折天陰雲黑有白虹之怪也]豈能越葱河而稟化踰雪嶺而効誠淨名云是盲者過非日月咎適欲窮其鑿竅之辯恐傷吾子混沌之性非爾所知其盲一也

外論曰夫銅山崩洛鍾應葭灰缺月暈虧未見虎嘯而風不生龍騰而雲不起今釋迦所說佛力最尊一念運心無不來應故凡俗各傾財產競造塔廟不恪珠璣爭陳堂宇或範土刻檀寫獯胡之狀鎔金織素代夷狄之容妙盡丹青巧窮剞劂一拜一禮冀望感通自胡法南漸已來六百餘載未聞一人言能見佛豈胡人頂禮即感如來漢國虔恭不逢調御辯曰如干寶搜神臨川宣驗及徵應冥祥幽明錄感應傳等自漢明已下訖于齊梁王公守牧清信士女及比丘比丘尼等冥感至聖目覩神光者凡二百餘人至如見迹萬山浮瞬浼濆香臺之下觀滿月之容雍門之外覩相輪之影南平獲應於瑞像文宣感夢於聖天蕭后一鑄而成宋皇四摸而不就其例甚衆不可具陳豈以爾之無目而斥彼之有靈哉若化不到此即是無靈誑惑人間空談感力而世不能知其迷二也

內建造像塔指

內箴曰左徹纂聖刻像而拜軒皇勾踐思賢鎔金而模范蠡丁蘭允孝剞劂以代親顏在資仁緜壁而圖聖故使憂喜形乎容色精誠通於夢寐亦其至矣豈如忉利不還優填以蘇鐫木堅林晦影阿輸於是鑄金託妙相於丹青寄靈儀於銑鋈或覩其避坐寫貌迴軀感應傳云揚州長千寺有育王像人欲模寫寺僧恐損金色不許造像主乃至心發願若精誠有感乞像轉身西向於是鎖閉高閣明旦開視像身宛已西向遂許圖之神應不窮由來尚矣自像法東被正化南移漢夢金人河浮玉馬神光導於湘水瑞彩發於檀溪感應傳云廬陵發蒙寺育王像記云像身北廬陵三曲瑞光映出湘州昭浮並放光明照巖崖武昌檀溪寺瑞像身出檀溪光映水上也長沙標聚日之姿廬嶽顯融金之質其事廣焉略而言矣然德無不備者謂之為涅槃道無不通者名之為菩提智無不周者稱之為佛陀以此漢語譯彼梵言則彼此之佛昭然可信也何以明之夫佛陀者漢言大覺也菩提者漢言大道也涅槃者漢言無為也而吾子終日踐菩提之地不知大道即菩提之異號也稟形於大覺之境未閑大覺即佛陀之譯名也故莊周云且有大覺者而後知其大夢也郭注云覺者聖人也言患在德者皆未悟丘與爾皆夢也云夫子與子游未能忘言而神解故非大覺也君子曰孔丘之談茲亦夢矣涅槃寂照不可識不可智知則言語斷而心行滅故忘言也法身乃三點四德之所成蕭然無累故稱解脫此其神解而患息也夫子雖聖遥以推功於佛何者案劉向古舊二錄云佛經流於中夏一百五十年後老子方說五千文然則周之與老並見佛經所說言教往往可驗故夫子有言曰夫易者無為也無思也寂然不動感而遂通非天下之至神其孰能與於此余今提耳語子當捨其積迷而荷其曉悟也支提之製其流蓋遠夫且封且樹比干以忠勁顯墳勿翦勿伐展季以清貞禁壠四民懷於十善緬邈輪王之恩三界尊於六通昭彰羅漢之德正法念經云四種人得樹偷婆偷婆漢言墳家謂輪王羅漢辟支如來況智周十力德滿四弘妙辯契於忘言能垂訓於不測大明窮於勿照乃賜燭於無幽故有香炭金瓶全身徧乎八國光螺鮮貝散體周於十方乍五色凝輝旋空彰於漢世八彩分耀神應顯於吳宮爾其百鏡靈龕千華妙塔掌承雲露鐸韻高風紫柱紅梁遥浮空界翔鵾跂鳳遠接虛方盡壯麗之容窮輪奐之美豈夫高山仰止不忘景行崇表峻闕標樹鴻猷而已哉無以欄覺之辯識滄海之廣狹榆枋之智測鵾

閭之高卑乎而陂莫知其盲二也
外論曰夫禮義成德之妙訓忠孝立身之行
本未見臣民失禮其國可存子孫不孝而家
可立今瞿曇制法必令衣同胡服即是人中
之師口誦夷言便爲世間之貴致使無賴之
徒因斯悖逆踑踞父兄之上自號桑門慠慢
君王之前乃稱釋種不仁不孝已著于家無
禮無恭復形于國辨曰禮云子孫父親鯀之安親拜之所爲姑高可亦
無禮無孝斯則門門出梟獍之子人人養豺狼之
兒撫臆論心良可痛矣天道無親卑夷詎隔
牲德是輔豈分胡漢豈可戴巾修善偏無勝
福禿頂行檀獨能感果仁惠豈俟髮頭守眞
無勞毀貌世不能知其迷三也
內威儀器服指
內箴曰夫玄聖創典以因果爲宗素王陳訓
以名教爲本名教存乎治成因果期乎道立
立道既捨愛居首成治亦忠孝宜先二義天
殊安可同日而言也沙門者乃行超俗表心
遊塵外威儀進趣非法不動容服應器非道
不行故泥洹乃蔦質同歸緇衣爲衆采壞色
簡易尊於解脫條隔像於福田偏服示有執
勞禮云執者拙也欽袂便於運役論語云褻裘長短右袂言便於執作
也聖制有以終不徒然是以捨愛捐親仰衆
聖也摧棄聲色遵梵行也剃除鬚髮去華競
也俯容肅質不忘敬也分衛掃衣支身命也
言無隱曲離邪佞也和聲怡氣入無諍也吐
納安詳愼辭令也世貴莫屈守貞勁也清虛
恬漠順道性也邪相不撓住八正也顏下色
敬愍衆病也人天崇仰三業淨也窮玄極眞
取究竟也廣仁弘濟亦忠孝之盛也道士則
不然言慕道而心不染眞謂捨家而形不變
俗戴圓冠無玄象之鑒履方履闕地理之明
著南鄭反漢之巾把公旗誅家之笏飾道昰
禍宋之服曳孫恩敗晉之裳生常之業莫廢
庸隷之役無恥狎世則忠孝之禮虧求仙則
高尚之風缺猶蒼蠅招白黑之論蝙蝠有鳥
鼠之譏蓋妖惑之儔矣爾不自見其盲三也
正法念經云譬如蝙蝠人捕鳥時入穴爲鼠人捕鼠時出穴爲鳥今之祭酒蓋然畜妻子
謂有慈愛勸耕稼謂不毀之髮有王役課調則請出家亦猶蝙蝠之出入也
外論曰夫聖人應世本以濟益蒼生仰觀俯
察利安群品是以味草木合五穀之精植桑
柘充八蠶之續故垂衣裳存稼穡立稷正置
司衣以利百姓於是乎在若一女不織天下
爲之苦寒一男不耕天下爲之必食今釋迦
垂法不織不耕經無絶粒之法田空耕稼之
夫教闕轉練之方業廢機紝之婦是知持盂
振錫糊口誰憑左衽偏衣於何取託故當一
歲之中飢寒總至未聞利益且見困窮世不
能知其迷四也
內棄耕分衛指
內箴曰謀道不先於食守信必後於飢是以
桀溺矜耕孔子譬諸禽獸樊須學稼仲尼譏
於小人稷下無位而招祿爲其賢也黔婁非
仕而獲賜尚其清也善人之道何必排稼請
吾子言之釋教驗於因果該三世之洪源仙
道尚於金玉勞一生之虛費何者夫賢愚壽
夭信于指掌貧富貴賤昭於目前報應則形
影無差業緣亦聲響不異此其指也未見服
冊不死餌液長生古詩云服食求神仙多爲
藥所誤不如飲美酒披服紈與素寄語後世

人道士愼莫作言虛棄功夫浪夭年壽也汝有轉練之方何因更請田地又談織紝之婦必知畜妻房故應道士專耕女冠勤織何爲莫充糊口恒闕資身如其不織不耕即隨負廩竊見樓觀黃巾脫鹿皮而構地玄都冠卒捨橫帔而耦耕既無絕粒之人頗慙客作之倦自舂自磨餧在其中勞形怵心何道之有舉漢安元年歲在壬午道士張陵分別黃書云男女有和合之法三五七九交接之道其道眞訣在於丹田丹田者玉門也唯以禁秘爲急不許泄於道路道路尿孔也呼爲師友父母臭根之名又云女兒未嫁者十四已上有決明之道故注五千文云道可道者謂朝食之美也非常道者謂暮成尿也兩者同出而異名謂人根生溺溺出精也玄之又玄者謂鼻與口也陵美此術子孫三世相繼行之汝法如是穢亂生民若御百姓依汝法行則不孝不恭世出豺狼之種無禮無義家出梟獍之兒明矣夫辨奇貨者探驪珠不忌九迴之深求華璞者追藍琰無憚三襲之險貴其寶也慕至道者窺其尸脇輕勢利於鴻毛入其隩隅忽榮位於脫屣重其眞也故能使勸夫不愛其力貪客不俗其財蓋希冥益非其迷也至若仙術誕妄源流久矣韓終徐市始詐於秦邦文成五利紹僞於漢國叙控鶴弄兑陵雲之實言餐霞莫觀療飢之信致有徐僊偃蛤之論（曹想詳道論云仙人者黨猗猨之屬與世人得遇化爲仙人夫雉入海化爲給鸄入海化爲蜃當其排徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更爲黿鼈豈復識翻翔林薄巢垣屋之娛乎牛哀病而爲虎逢其兄而噬之若此者何貴於變化耶）繫風捕影之談故棄實歸者以非器也廢石田者以難藝也賤左道者以虛僞也蓋檢實則稱其所同究虛則集其所異理符則世重情詭則物違故常事耳豈曰迷乎早道尊佛不亦可矣而弗自知其盲四也

外論曰夫國以民爲本本固則邦寧是以鰥及育子之門恩流孕婦之室故子孫享祀世載不虧雖至孝毀躬不令絕祀故得國家富强天下昌盛未聞人民凋盡家國可存令佛教即不妻不娶名爲奉法唯事早逝號得涅槃既關長生之方又無不死之術斯則一世之中家國空矣俗人雖欲求福不知形命已殘競慕家安豈覺宗祧久滅可謂畏死而服苟芴懼溺而赴長河且天皇地皇之先世無佛而祚延後趙後魏已來有僧而運促正由眞僞混雜禮樂不調世不能知其迷五也

內教爲治本指

內箴曰夫澄神反性入道之要門絕情棄欲登聖之遐本故云道高者尚德弘者貴以道傳神以德授聖神聖相傳是謂良嗣塞道之源伐德之根此謂無後非云棄欲爲無後也子不聞乎昔何尚之言釋氏之化無所不可諒入道之教源誠濟俗之稱首夫行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家萬刑息於國故知五戒十善爲正治之本矣又五戒修而惡趣滅十善暢而人天滋人天滋則正化隆惡趣衰而災害殄（正法念經云人不持戒諸天減少阿脩羅盛善龍無力惡龍有力惡龍有力則降霜雹非時暴風疾雨五穀不登疾疫競起人民飢饉互相殘害若人持戒多諸天增足威光脩羅減少惡龍無力善龍有力善流有力風雨順時四氣和暢甘雨時降百穀給豐人民安樂兵戈戢息疫疾不行者）猶屛薪去草益重而難彰絕焰息煨積微而易

顯且強骨弱氣李叟之至談實體變精仙家之興旨令又謂淫欲爲妙訓妻子爲化源宗老而毀其言敬仙而棄其術且愛犬馬者貴其識恩嫉梟獍者惡其反噬爾則警夜代勞功勞於犬馬逆鱗反舌釁深於梟獍雄虺九首不其然乎載鬼一車吁可畏矣且運祚脩短雖曰天命興替延促抑亦人符故堯舜禹湯咸享嘉壽桀紂幽厲無終永年姬發履道而齡長嬴政淫刑而作短(陳思論云昔堯舜禹湯文武周召太公旦享百年之壽七聖三賢並行道修政治天下不足損神賢宰一國不足勞思是以各盡其天年桀放鳴條紂死牧野犬戎殺幽厲王不終周祚八百秦滅於二世此時本無佛僧)謨誥在目非曰虛談豈致無佛而作延有僧而運局談何容易談何容易惜哉吾子自貽伊戚良足歎矣昏若夜遊爾其盲五也

外論曰夫孝爲德本人倫所元莫大之宗罔惟恃怙昊天之澤豈曰能酬故生盡溫凊之恭終備增陵之禮今佛垂訓必令棄捐骸骨捐茲草野多出財賄營我塔廟遂使愚夫惑亂廢茲典禮考妣棺槨曾無封樹之心(舜日觀夫上皇之世不行殯葬之禮始於聖周窀穸之事故有櫘緘擡殯瓦掩虞棺皆起於中古也塋周文之日以骸骨暴露於野因收而藏之始行葬禮故云葬者藏也欲人之不見是以夫子病爲門人欲厚葬之孔子曰吾其欺天乎當選不毛之地不封不樹椎林椎柴俯同末世行於葬禮蓋未能免俗)戎狄屍靈翻盡彫喪之妙且神不享非其族物不祀非其先不敬其親而敬他人其此之謂矣且水葬火葬風俗不同埋屍露屍鄉邦本異捨己徇他用爲求福豈知土壤斯異各自而然世不能知其迷六也

內忠孝無違指

內箴曰導嚳龜著必俯仰而指撝昏愚滯著亦提耳而舉掌夫人倫本於孝敬孝敬資於生成故云非父母不生非聖人不立非聖者無法非孝者無親此則生成之義通師親之情顧故顏回死顏路請子之車孔子云回也視余猶父余不得視回猶子蓋其義也且愛敬之禮異容不出於二理賢愚之性殊品無越於三階故生則孝養無違死則葬祭之禮此禮制之異也小孝用力中孝用勞大孝不遺此性分之殊也夫釋教其義在焉至如灑血焚軀之流寶塔仁祠之禮亦欲始慎終之謂也暨於輪王八萬釋主三千(阿育王經云王殺八萬四千宮人夜聞宮外哭聲王悔爲造八萬四千塔今此震旦亦有在此者釋拔恆因天上送三千偷婆也)竭滇海而求珠涉康衢而徒石蓋勞力也總群生爲己任等含氣於天屬樓遑有涌之壤負荷無窮之儔蓋勞心也迴軒寶相之域凝神寂照之場指泥洹而長歸乘法身而遐覽斯不遺之道也暨乃母氏降天剖金棺而演句父王即世執寶牀而送終(智度論云淨飯王終佛自執爐牀一腳至闍維於示於後世一切衆生非土養之恩)孝敬表儀茲亦備矣教棄骸骨從何而至哉且經勸屍陀普施飛走意存宿債冀免將來不若莊周非末代厚葬失禮之本而云螻蟻何親禽獸何疎生既以身爲逆旅死當以天地爲棺槨還依上古不許埋藏嫌物輕生重死之弊也求仙道者或負笈從師擔簦遠嶽披蘿緝蕙烏鬼熊經金竈罕成玉華難覯凝髓化骨空致斯談藏蜆憑蝸未覩其實或捐骸地肺喪骨天台生闕蒸養之恩死無寘盐之利倒心危於庶物邪網掛於群生九族延毀正之殃六親招罔聖之業攀危據險諒足寒心慠然不懼何愚之甚爾盲六也

外論曰夫華夷語別音韻不同然佛經稱釋迦牟尼者此是胡語此土翻譯乃曰能儒能儒之名位卑周孔故沒其能儒之劣名而存釋迦之戎號所言阿耨多羅三藐三菩提者漢言阿無也耨多羅言上者也三藐三正徧知也菩提道也此土先有無上正真之道老莊之教胡法無以爲異故不翻譯又菩薩摩訶薩者漢言大道心衆生此名下劣非爲上士掩其鄙稱又亦不翻凡不譯之流其例如是蔽覆世俗惑亂物心然猒舊尚新流蕩之常弊惡同好異恒俗之鄙情是以邯鄲有匍匐之賓弱喪有忘歸之客世不能知其迷七也

內三寶無翻指

內箴曰夫名無得物蓋謂實賓豈以順世假談格玄聖之優劣夫荀家以首召質仲氏將山製名山高於丘仲仁未如夫子首總於耳荀德不逮老聃能儒之名何容遂卑周孔然釋迦之號義含多種偏能貫於萬德不可以仁偏訓通仁絶於四句安得將能定翻述者事不得已強復存其舊號耳又云道家舊有正徧知道與菩提不異者信是正教流後僞竊此名覈實尋源豈得斯號夫上法高勝道義通玄正實翻邪眞由反僞今符書呪詛不可謂正薰猶混雜不可謂眞道士陸先章符云左阿太極章右帶昆吾鐵指日即停暉擬鬼千里血壟仲道黄神越章殺鬼又造赤章以赤縛人也守雌義下非名爲上老子云莫若守雌又云道性近水鉗口膠目安得稱道莊子云膠離朱之目鉗揚墨之口猶春烏嚶弄或似於歌鳥無能歌之實秋蟲鳴木或近於字蟲闕解字之眞名實斯濫蓋此之謂也又疑菩薩不翻茲謬益甚書云上聖達於蟭螟皆有蟲稱經言多足二足如來最尊然蜫蟄通於含靈衆生豈越凡聖大心之稱非爲下劣子雖洗垢求疵無損南威之麗捧心斆疾未變西施之姸當更爲爾陳其指掌釋迦是佛顯名菩提是法尊稱菩薩爲僧導首三寶勝號譯人存其本名非如朱門玉柱之讖黄書云開命門抱眞人嬰迴龍虎戲三五七九天羅地網陽父陰母之誣開朱門進玉柱陽思陰母白如玉陰思陽父手摩拭也號馬屎爲靈薪呼口唾爲玉液呼叩齒爲天鼓咽唾爲醴泉馬屎爲靈薪死鼠爲玉璞出上請經事鄙而怯彰辭穢而難顯猶靈鳳以容德希覩鴟梟以醜惟潛形雖隱質事同嗤姸異矣寔爲不知爾盲七也

外論曰夫聖人應化隨方接引在胡則禿髮露頂處漢則端委搢紳此華夷之常形非教方之勝負若佛者令去茲冠冕皂服被緇棄我華風遠同胡俗則不能兼通冠冕便是智力不周何謂隨方現形而爲設教苟若不能則佛自是天竺之胡神非中華之大聖豈有禿髮之訓施於王國若漢學胡形剪髮使名事佛則應胡習漢法者巾亦爲奉道是知露頂括髮鄉俗不同嗟乎士民用爲修善可謂貴隣室之弊機賤自家之黼黻世不能知迷之八也

內異方同制指

內箴曰夫至道應運無方聖賢乘機引物子居九夷不患其陋禹入裸國欣然解裳姬伯適越而文身武靈順世而胡服雖復釜鬵異術而魚兔之功齊矣況變俗緇心毀形結志去簪纓以會道棄鬚髮以修眞聖制不徒其

有致矣但仁義變於三遊盜跖資於吾善聖教綿遠緫使鼠璞濫名(劉子云周人謂死鼠玉璞也)玄化幽微遂令雞鳳混質(文心云楚人以山雞為鳳)故九十五種騰翥於西戎三十六部猖亂於東國至如優婁佉子之論衛世師之經(涅槃經云衛世師論也)言頭夷羅之仙(大仙外道名吉波頭水仙外道名炎叔斗羅也)末伽闍夜之道(若提子尼見外道也)或託水火而要聖憑日月而敎神埶四大以非因指三業為無報滯識將冥山等闇邪心與昧谷同昏如斯之流西土之邪倫也其次鬼笑靈謀安歌浩唱吞刀吐火駭仲卿之庸心歛雨虛風驚劉安之淺慮或身佩中黃之籙口誦靈飛之符蹈金闕而遊神憑玉京而洗累若此之例東區之異學也並皆邪網覆心倒針刺眼深持惑壍高築疑城各抱一隅迷淪於三界爭守二見沉晦於九流識體輪迴無明翳其本性心用浮動取相溺其長源大聖道眼預觀隨機授藥誕質西土正教東流疾重則親降醫王患輕則寄方遙授偏師以翦梟獍重將而戮鯨鯢此亦釋門和扁之術法王孫吳之勢也聖無

二制容服義均猶漬濁河歸滄海而同味綠膺絳顙集須彌而共色沖和子曰旋璣文者皆是求神仙不死之道其次道則養我今日身命駐彩延華儻至三五百年以此為真耳長生久視義在於斯今之道士所學之法不復以此為念然大都止令如佛家身死神明更生勝地耳若不復貴此身者不如專心學佛道佛道營練精神日明日益甚有名理安慧之法歷然可修何勞勤苦自名道士而實是學佛家法耶學又不專蓋是圖龍畫虎之儔耳何不退去鹿巾釋黃褐剃鬚髮染袈裟而歸依世尊耶世門道士經及行道義理則約數論而後通(言論佛家經論改作道書如黃庭元陽靈寶上清等經及三皇之典並改換法華又無量壽等經而作者也)修心則依坐禪而望感(言改坐禪之名為思神之號也)上清尤高而未踰上界之域太清仙法又棄置而不論未知何法取異佛家而稱為道士也其得意者當師佛矣子是南人躬學茅山道士沖和子之法沖和子與陶隱居常以敬重佛法為業但逢眾僧莫不禮拜巖穴之內悉安佛像自率門徒

受學之士朝夕懺悔恒讀佛經案旋璣抄文沖和子所製以非當世道士不敬佛者故陶隱居答大鸞法師書云去朔耳聞音聲茲䕺眼受文字或由頂禮歲積故致真應來儀正爾整拂藤蒲採汲華水端襟儼思佇聆警錫也弟子華陽陶弘景和南汝師事佛敬僧曾無異說爾何自陷違背本宗不義不仁罪招極法牟子論云堯舜周孔老氏之化比之於佛猶白鹿之與麒麟而子不能悟其盲入也

外論曰天皇九紀之前書契未作太昊六爻之後文字乃興自爾已來漸弘載籍前賢往聖皆著典墳揖讓干戈備陳篆冊所以左史右史記事記詞直筆直言無矯無妄魏書外國傳皇甫謐高士傳並曰桑門浮圖經老子所作(釋曰浮圖者梵音訛略及西域傳云胝祝國有神人名曰沙律之所傳也沙律年老髮白常教人為浮圖人有災禍及無子者勸行浮圖齋戒令捨財贖愆臨倪王久無太子其妃莫耶因祀浮圖而生太子遂名其子為浮圖為前漢哀帝時秦景使月氏國王令太子口授於景所以浮圖經報前漢早行六十三年之後明帝方感瑞夢也考秦景傳經明不云老謂秦晉世遣士王浮伏西域傳為明感化胡經乃稱老子流沙教胡王為浮圖變身作佛才有佛興益誑同之甚極也但屑實去此萬里已運秦漢至今商人暮使相謟不

（絕莫傳老子在彼化胡說浮圖經及變身作佛未之聞也經但老子爲浮圖始是報恩伏參會利方顯聖德何名誕哉）袁宏後漢紀云老子入胡分身作佛道家經詰其說甚多（檢袁宏漢紀本無老子作佛之文即日朝廷傳識者多豈可塞耳偷鈴指鹿爲馬何愚之甚也）明威化胡經並云胡王不信老子老子神力伏之方求悔過自髡自剪謝愆謝罪老君大慈愍其愚昧爲說權教隨機誡約皆令頭陀乞食以制兇頑之心赭服偏衣用挫強梁之性剠毀形貌示爲刑剔之身禁約妻房絕其勃逆之種（釋曰汝以禁約妻房而爲罪者玄都會聖乃爲燕爾之有至德請虛便是同宰之甑也無學長生彼恒對婦靚慕李氏皆須養兒但李耳李宗人人取婦張陵張魯世世畜妻故有男官女官之兩名係師嗣師之別號總晉已來館中生子陳梁之日靖內養兒嬖婦女爲朱門呼丈夫爲玉柱淫欲混慢生自道家外假清虛內專穢媟可恥之容也）所謂重病加於毒藥宜令刳腹洗腸深罪約以嚴刑必須誅宗滅嗣（檢漢官儀云景帝已來於國學內始立道館以教學徒不許人閒別立館舍考梁陳齊魏之前惟以瓠盧盛經本無天尊形像案任子道論及杜氏幽求子云道無形質蓋陰陽之精也陶隱居內傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝禮佛堂有像道堂無像王淳三教論云近世道士取活無方欲人歸信乃學佛家制立形像假號天尊及左右二真人置之道堂以憑衣食梁陸修靜亦爲此形也）但此土君子夙稟道真無勞禿頂本遵至訓詎假髡頭可謂身無懲疵而樂著杻械家無典禍而愛居縲絏昏懵之甚良可悲痛昔漢明感夢此法始來還令胡人立廟漢士不許遵行魏承漢軌還依舊貫石勒之日念其胡風與僧澄道人矯足毛羽避役之流競爲剪剃世不能知其迷亢也

內老身非佛指

內藏曰大厦爲衆材所成群生非一人可化故十方聖智比塵沙而不窮八萬法門傾河海而莫測故有此聖彼聖殊方類於比肩前佛後佛異世同於繼踵像正差降淨穢區分懲惡勸善其流一也周孔世訓尚無改於百王鄒孟劇談猶垂美於千載豈容周姬一代而三變三遷老氏一身而成道成佛即是餘人無踐聖之理群萌絕登道之望又先識十與後讚一同首軸之間毀譽矛盾卷舒之際向背參商掩目盜褒信有斯謗夫眞僞相形猶禾莠之相類善耘者存禾而去莠求道者亦依眞而捨僞沙門之勝宗流久矣至如漢帝降禮於摩騰（如法本傳）吳王屈節於康會（吳錄云吳主問會曰佛法何以異俗答曰爲惡於顯人得而誅之爲惡於隱鬼得而誅之易云積善餘慶詩詠求福不回雖儒俗之格言亦佛法之明訓也）曇始延魏君之席（魏錄云拓拔燾用崔寇之說逐滅佛法悉毀像燒經緇僧還俗始以正旦杖錫法衣主於城門門者白燾燾命斬之三刀而始不傷刑者白燾燾自取佩刀斫如前折乃內始於虎圈虎閑眠伏顧燾乃試置天師於圈側虎鳴吼欲噬奇乃知佛化清高黃老所不及延始上席謝過）道林登晉主之牀秦世道安參乘鑾趙邦澄上寵懋錦衣（符書云符主出遊命安師共輦生高僧傳云石虎號澄師爲大和尚衣以錦綵衾上殿勅諸王公以下扶輿也）皆道降極尊德迴萬乘良有以也黃老之術由來不辦者費才以捕勝頎躬崔浩以邪誣良質（魏書云崔浩寇謙之勸拓拔燾毀滅正教燾後身發惡疾乃誅崔寇二人）姜斌以集詐徒質王浮以造僞誅身皆驗之於耳目非取與之虛談其崇敬也如此其疵譴也如彼夫顏閔過於孔門標德行之首蘇張達於鬼谷居浮詐之先非獨人性之優劣亦所習之眞僞也且賢佞相濫佞泄而賢彰聖詐難分詐窮而聖顯猶虵牀與蘼蕪類質達芳者辨其容芍葯與素華齊根曉藥者分其性是以公旦黜而還轅孔門虛而復盈有目來矣自漢明摘試邪見折鋒慧日燬暉法雲舒蔭旻播

捨家入道呂僬棄僞歸眞曾爲傳燈而不窮
乘魏涌泉而無竭汝言始於澄石不亦誣哉
自黃老風澆容服亦變非道非俗謗號閻人
善咀善罵古名鬼卒其救苦也則解髮繫頸
以繩自縛牛糞塗身互相鞭打其法律也若
失符籙則倒御手板逆風掃地柳枝百束自
斫自負盜奏章也則匍匐灰獄背負水頤出道
士綠氏法儀也責罰尤重同奴隸之法罪譴銜伏比
畜生之類然釋門鍾磬集衆驚時漢魏已來
道家未有金剛師子護法善神蓋佛教之所
明非黃領之先構亦効勝範竊我聖蹤耳故
顏之推云神仙之事有金玉之費頗爲虛放
華山下之白骨如積何有得仙之理縱使得
仙終當有死不能出世不勸汝曹學之佛家
三世之事信而有徵家業歸心勿輕慢也原
夫四塵五廕剖析形有六舟三駕運載群生
萬行歸空千門入善辯才智慧豈徒七經百
氏之博哉明非堯舜周孔老莊所及故著歸
心篇以誠子弟爾不能知其盲九也
辯正論卷第七

音釋

渦烏禾切水名 縱七恭切 疣羽求切贅疣也 湫隘湫子小切隘烏懈切湫隘陿小也 獯鬻上許云切下余六切匈奴之別號也 儋丁濫切 馗渠龜切中馗南鬼名 蜺蠳蜺五稽切蠳音嬰 倛丘其切 柘也 蓄 鬷子紅切 娵子于切 儱力董切 祛去魚切 貂都聊切鼠屬 鶡胡割切鳥似雉 弁皮變切 磕克盍切 朦瞍朦莫紅切瞍蘇后切 剞劂上居宜切下居月切 銑鋈銑蘇典切鋈烏酷切白金也 纘作管切 踐 怵敕律切恐也 餧奴罪切飤也 勸

辯正論卷第八　　　　　　　　　　　　　　　　旦八

唐　沙　門　釋　法　琳　撰

東　宮　學　士　陳　子　良　註

氣爲道本篇第七

有考古通人與占衡君子觀李卿誹謗之論
閱闢士辯正之談詳而議之發憤興歎欲使
邪正異轍眞僞分流定其是非以明得失冀
後進者永無疑焉
通人曰余觀造化本乎陰陽物類所生起乎
天地歷三古之世尋五聖之文不見天尊之
神亦無大道之像按靈寶九天生神章云氣
清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地人之
生也皆由三元養育九氣經形然後生也是
知陰陽者人之本也天地者物之根也根本
是氣無別道神
君子曰道士大霄隱書無上眞書等云無上
大道君治在五十五重無極大羅天中玉京
之上七寶玄臺金牀玉机仙童玉女之所侍
衛住在三十三天三界之外按神仙五嶽圖
云大道天尊治太玄之都玉光之州金眞之

郡天保之縣元明之鄉定志之里災所不及靈書經云大羅是五億五萬五千五百五十五重天之上天也五嶽圖云都者覩也太上大道道中之道神明君最守靜居大玄之都諸天內音云天與諸仙鳴樓都之鼓朝晏玉京以樂道君推此謬談則道君是天之神明既屬州縣則天尊復是天之民伍如佛家經論三界之外名出生死無分段之形離色心之境何得更有寶臺玉山州郡鄉里虛妄之甚轉復難矜但道家僞說無迹可觀習俗生常爲日已久衆邪競叙互有不同如欲正名理須詳悉今略出緣起隨而判之按周禮自堯已前未有郡縣舜巡五嶽始見州名尚書禹貢已來方陳州號春秋之時縣大郡小以郡屬於縣漢高以來以縣屬郡典誥所明九州禹跡百郡秦并是也縱有道在天上猶應鰥事無爲何因戶屬鄉居與凡不異既有州縣即有官長州牧郡守姓何名何鄉長里司誰子誰弟並是管學道士無識黃巾不悉古今未窺經史見人間置立州縣亦言天上與世符同保僞爲眞良可羞恥其根脉本末並如笑道論中委出也

通人曰莊周云察其始而無生也非徒無生而本無形非徒無形而本無氣恍忽之間變而有氣氣變而有形形變而有生人之生也氣之聚聚則爲生散則爲死故曰有無相生萬物一也何謂一也天下一氣也推此而談無別有道高處大羅獨稱尊貴

君子曰陽氣黃精經云流丹九轉結氣成精精化成神神變成人陽氣赤名曰玄丹陰氣黃名曰黃精陰陽交合二氣隨精精化爲神精神凝結上應九天九天之氣下於丹田與神合凝臨於命門要須九過是爲九丹上化下凝以成於人不云別有道神能宰萬物使之生也

通人曰古來名儒及河上公注五千文視之不見名曰夷夷者精也聽之不聞名曰希希者神也摶之不得名曰微微者氣也是謂無狀之狀無物之象故知氣體渺漭所以迎之不見其首氣形清虛故云隨之不見其後此則叙道之本從氣而生所以上清經云吾生渺漭之中甚幽冥幽冥之內生於空同空同之內生於太元太元變化三氣明爲一氣青一氣白一氣黃故云一生二二生三按生神章云老子以元始三氣合而爲一是至人法體精是精靈神是變化氣是氣象如陸簡寂臧矜顧歡孟智周等老子義云合此三氣以成聖體又言自然爲通相之體三氣爲別相之體檢道所宗以氣爲本考三氣之內有色有心既爲色心所成未免生死之患何得稱常

君子曰原道所先以氣爲體何以明之按養生服氣經云道者氣也保氣則得道得道則長存神者精也保精則神明神明則長生精者血脉之川流守骨之靈神精去則骨枯骨枯則死矣故莊周云吹呿呼吸吐故納新彭祖修之以得壽考校此而言能養和氣以致長生謂得道也

通人曰縱使有道不能自生從自然生從自然出道本自然則道有所待既因他有即是

無常故老子云人法地地法天天法道道法自然王弼云言天地之道並不相違故稱法也自然無稱窮極之辭道是智慧靈知之號用智不及無智有形不及無形道是有義不及自然之無義也

君子曰易乾鑿度云昔燧人氏仰觀斗極以定方名庖犧因之而畫八卦黃帝受命使大撓造甲子容成次曆數五行九宮之說自此而興故說卦云陽數九者立天之道曰陰與陽陰二陽一則天有三焉立地之道曰柔與剛柔二剛一則地亦有三立人之道曰仁與義義二仁一則人亦有三三三合九陰陽相包以成萬物不聞別有道神處太玄都坐高蓋天上羅三清下包三界居七瑛之房出九宮之上行神布氣造作萬物豈非惑亂陷墜人間耶校功則業殊比隆則事異沙門旌德而靡違道士言行而多過立不刊之遐跡建不朽之玄猷洋洋乎弗可尚也其唯釋教歟豈以坳塘小水匹馮夷大波者哉非所類矣

信毀交報篇第八

儒生問曰造像書經本期現福持齋行道貴益眼前何爲念地藏而無徵喚觀音而不救七難之殃留連競集二求之願攜手莫從馮士幹有詰聖之文楊衒之致谷虛之論徒勞辛苦枉費珠璣尊事詼誕罕聞實錄非唯爲善者不蒙其效亦乃作惡者翻受其榮豈意釋門反成烏有

開士喻曰夫幽鍵難關唯信能入玄波浩蕩唯智能度智爲超聖之基信是越凡之本本因信而行立度藉智而神澄信以招福爲功智以反源爲術故曰有智者可以所聞理會抱信者可以師資道成夫子云兵食可忘信不可去今當爲爾論斯旨也夫感在精誠道由懇苦意不專道何以剋心剋心不至感無以通是故鄒衍長歎夏日零霜李廣注心箭羽沒石將軍拜井踈勒泉飛明府叩頭江陵火滅若披肝露膽委命投骸福福相資念念不倦者便可還年轉障何但獲福受恩者歟外既有然內亦無爽若謂觀音不神士幹從何免死地藏無力孝謙由誰得全至如建安

感夢而疾瘳（感應傳云齊建安王患瘵念觀音不息夜見觀音手爲傳藥明旦愈）文宣降靈而病愈（齊竟陵王內傳云王得熱病夜中稱死夢見金像手灌神湯因遂平復也）高王行刑而刀折（齊世有囚罪當極法夢見聖僧口授其經至心誦念數盈千偏臨刑刀折因遂免死今高王觀世音經是也）金尊代戮而項傷（感應傳云張逸爲事至死預造金像朝夕祈命臨刑刀折而項下傷官問其故答曰唯以檀像爲業其像項上有二刀痕痕赤如血因而得免耳）謝氏通寃見亡子而祈福（晉錄曰瑯瑘王凝之夫人陳郡謝氏名韜元奕女也清心玄諧姿才秀遠喪二男痛甚六年不開帷幕忽見二兒還著鎖大械勸母自寬云罪無得脫爲福德可免耳具叙諸苦母爲祈福冀獲福祐也）孫君幽達觀須息而營齋（宣驗記云孫祚齊國沮陽人位至太中大夫少子稚字法暉小字慧泰法年十八晉咸康元年桂陽郡息士作以任武昌到三年四月八日廣置法場請佛延僧建齋行道見稚在衆中翔從像後往與問之稚跪拜具說興居便隨父母歸家父先有疾稚云無他祟到五月當差言辭委悉云作福可以拔惡免苦其事不虛）長舒一唱而風迴少年四投而火滅（晉錄冥祥記云晉世有竺長舒者本天竺人專心誦觀世音經爲業後居吳中于時邑內遭火屋宇連棟甍廛相接火至皆焚無能爲救長舒家正在下風分意燒蕩一心誦觀世音欲至舒家風迴火滅竟家獲免合縣驚異歎其有神時有兇惡年少怪其老朝有何靈應火燒不然到後夜風急少年以火投屋四投皆滅年少懼感至明乃叩頭首過舒云我無神力常以觀世音爲業每有事恆得免脫也）僧洪在禁鑄像摩頭（冥祥記云晉世沙門僧洪住京師瓦官寺當義熙十二年時官禁銷鑄洪既發心鑄丈六金像像若圓滿

救死無恨便即儉錡錡竟像猶有撲所司收沙禁在相府領枚甚嚴心念觀音日錄下偷便步所錡金像往似手摩頭曰無虜其像曾前一尺許鋼色然沸雷洪禁日感得國家牛為不苦入檻時以為怪句日勃至彭城洪因放免像即破撲自現**阿練託生****胡音逸口**冥祥記云瑯瑯王珉其妻無子常祈觀齊乞兒珉後行珍詠一胡僧其意極甚悅之其胡曰我死當另宕子少時道人果士三月閏珉妻有娠及生能語即

解西域十六國音大路明有器度即晉尚書王翊明身也故小名阿練叙前生時事事有驗**德祖一心雲迷虜騎**宣驗記云茶陽人毛德祖初投江南偷道而道逢虜騎所追伏在道側逢高之內草捶萬殊考身備露分密受死合家然然念觀世音俄然雲起兩法遂得兔難也**李儒默念賊馬群驚**宣驗記云隊主李儒從鎮虎牢為賊虜所圍危急欲降夜騎域出見賊縱擁並卧儒乃一心念觀世音便

過賊庭起一燒澤賊即隨來儒便入草未及藏伏群馬向草儒大驚恐一心李念觀音賊馬急然自驚走因此得脫也**郭宣許錢桎梏自解處茂違誓流矢便中**宣驗記云晉義熙十一年太原郡郭宣與蜀郡文處茂先與梁州刺史楊收敬乃失收繫以害人被幽宣與處茂同被桎梏念觀世音十日已後夜三更夢一菩薩慰喻之告以大命無憂亦覺而鎖械自脫及曉還著如是數徧此二人相慶發

頓若得免罷名出錢十萬與上明寺作功德共立並誓少日俱免宣依願送錢向寺處茂違誓不送盧脩起兵茂在戎於查浦為流矢所中未死之間曰我有大罪語說而死也。**何瑚感聖毋疾乃除**何氏傳曰瑚字重寶梁為北征結狀傳閒發學初有今名治左氏春秋略通大義孝性傳標事視恭浣姑病求醫不來車馬忽感堅僧體質殊貝手執香鑑未求齋食而至無早現故髮其非常如此十餘日母病有疾僧便時去

智素言顏若經一春因款手曰貪道是二十七賢至不退根人咸種趣至心啟來看病今病者已並貪通宜還言記前行忽然不見而舘煙香氣一句方歌精識所感朝野並數因捨別宅為月受寺也**張應捨邪妻病遂損**靈鬼志曰歷陽尉張應先是魔家取佛家女為姊啟和八年移君蘇湖妻病因病麾事家財咍盍不孟妻曰代本佛家女乞為叙作佛事應便往精舍中見立晝儀鏡曰佛普清衆生問君當一心交待身哉

耳委彼期明當向其家感夢見一人長丈五六正向於南西趣步入門曰此家安家乃倫不淨夢中見競隨此人從白曰此家始欲發意來可一一貴之應先手巧賦覺使把火作高座及兄子母座競明食時往應高座之屬具足已成閣窟就夢進夫妻受五敕病亦尋並**康阿得造塔放還**幽明錄曰康阿得死三日還蘇說初死時兩人狀脈有白馬吏驅之不知行數里見北狗黑閑門南入見東向黑門西入見南向黑門北

入見有十餘梁閣氏屋有人息服蓏冠邊有三十餘吏皆言府君西南從有四五十吏阿得便前拜府君府君問何所來事得曰家起佛閣塔寺供養適人府君曰卿大福德閣都錄使者此人命簽耶見持一巷當伏地渠之其字甚細曰餘算三十五年府君火怒曰小吏何散頻奪人命便縛白馬遂著枉起罰一百血出流漫問得欲歸不得曰爾府君口令當逸卿歸欲便遺卿集行地似即給馬一定及一從人東北出不知幾里見一城方數十

里有滿城上屋因見未事佛時亡伯伯母亡叔叔母皆著租械衣棠破壞身體膿血復前行見一城其中有卧鐵床上著燒林正赤凡見卜猴各有楚妻械名赤沙黃沙白沙如此七沙有刀山劒樹抱亦銅柱於是使還復見七八十梁閣元屋夾道桂槐云名福舍諸佛弟子住中福多者上生天福少者住此舍還見大殿二十餘梁有一男子二婦人從觀上來下是得事佛後亡伯伯母亡叔叔母須史有一道人來閒得識我不得曰不識曰快何

以不識我我共汝作佛圓生於是遂而憶之還至府君所即遣前二人逃歸急便蘇活也**石賢者飯僧家活**幽明錄曰石長和死四日蘇說初死時東南行見二人治道恒去和五十步長和疾行亦爾道兩邊林剃皆如齊尓見人大小群走梓中如被經逐身體破壞地有疑血妹中人見長和獨行乎道數息曰佛弟子獨樂得行大道中前行見七八十梁元屋中有閣十餘梁上有窓向有人面碎方三尺若皂袍四縫披憑向生

唯衣襟以上見長和即向拜人曰石賢者來也一別二十餘年和曰爾盍中便若憶此時也有馮翊牧玉永夫妻先死閣上人曰賢若識永不長和曰識閣上人曰玉永生時不精遣今恒為我祥地承妾精進妾紙與官家事衆手指西南一房曰孟承妻今在中妻即閑寃向見長和問石賢着何時來編問其家中見女大小名字平安不還時過此書因一封書斯須見承閣西頭來一手挺祁第羹箕一手挺把薪亦問家消息閑上人曰閑魚龍趙

修精進為信備不何所修行長和曰不食魚肉調不經口恒轉尊經赦諸疾痛閣上人曰所傳莫安閣上人問都錄主者石賢者令盍耶枉奪其命耶主者報扶林除四十年閣上人勑主者轅東一乘兩辟車騎兩吏送石賢將酒吏東向便有車行人從如所差之數長和拜將上車而歸前所行道逐所在有亭傳吏民牀生飲食之具假然歸家消見父母生其尸瓷見死大如牛閣鬼臭不欲入其中燒見三市長和飲息當處須前見其亡姊於後

推之伊踣屍函上因即蘇**久鬼多慧能現怪而飽餐新鬼****無知入佛家而轉磨**備略云有新鬼不得飲食形瘦疲頻並故丈死來後年形體肥健便相間飢請示活方久鬼害习為人作祟怪人必大怖因致飲食隔乃肥健也新見使入弟佛之家其家精進常修善叢屋西有磨鬼往推之家主大為勑子弟曰香家至貨善神助磨息捷參與之至慕磨數十餘參軑不得食疲頓乃去復到一家上

碑而衰共衣正生相與喜曰非日其甲家店今復來助我春益更持殺使蜉敗之主春得五十斛未如是癡祭又不得食中心念怨不息堪任夜見久鬼巫仲怨責久是曰君自不遲耳此二家來佛正語其心雖動用心一至亦能敢做实空教草正當共便今去可覓門前有竹竿懸桃符斷索濟口者住彼為怪新見用語至一衣門有桃符竹竿斷索入門見一群女子冤前共食中疵省一白何鬼便今物在空中行共家惱佛耽唱云生求未見此怪卜占云客鬼索食可殺狗貴餅果於中祠之可得無他便如師言見逐得食徒恒飽滿也

趙泰精思唯善是求

尚明錄云趙泰字大和濟河貝丘人公府辟不就精藉典鄉黨稱名年三十五晉大始五年七月三日夜半卒心痛而死心上故暖身體屈伸停死十日氣從咽喉如雷鳴眼開索飲食便起說初死時有二人乘黃馬從兵二人但言捉將去二人扶兩腋東行不知幾里便見大城如錫鐵端正崔嵬從西城門入官府舍有二重黑門數十梁凡星男女當五六十人住立吏著著皂單衣將五六人主蹤姓字男女有別言莫初當入拜呈府君泰名在第三十須史將入有君西向坐料出案名從將南入黑門一人緋衣坐大屋下以次呼名前問生時所行事有何罪過行何功德作何善行言者各各不同主者言許比等罪故遣六部部錄使者常在人間蹤記人所作善惡以相捡按人死有三惡道殺生禱祀殺適來僧法持五戒十善慈心布施死在福舍安隱無為泰答一無所事亦不犯惡料問都覺使為水官監作吏將千餘人接沙著岸上晝夜勤苦怖注擔言生時不作善今墮此處當歸索代後轉水官都督總知諸獄事給馬兵來到地獄棘行復到泥犁地獄男女五六千人有大樹擲貴五十餘步高千丈四邊皆有劒上人著鐵上然火共下十一五五國大劒上貫其身雜云此人兄祖罵詈奪人財物叔傷良善見泰父母及二弟在此獄中淨涕見二人責文書來勒獄吏言有三人家事佛

為其於寺中懸旛燒香九頌救解生時罪過出鼓樂舍已見自然衣服往諸一門云名開見大舍有三重黑門皆白壁赤柱此三人即入門見大殿珍寶堆目堂有二師子侍伏願負一金玉林云名師子之座見一人身可長大六姿鎖金色項有白光坐此座上沙門立待喜泉四坐並具人皆僅又見泰山有我東作得恭山間吏人是何人答曰名佛天上天下受人之師使問佛云令欲悉受此惡道中又諸地獄中人皆令出隱時云有百萬九千入一時得出地獄即空從昔百里城中其在此中者皆樂佛法弟子當過福舍七日隨行所作功德有少有無者又見乎十人當上生天有處為傳從之舟座坐而去出復見一城樂貴二百餘里名為更受變形城云生將來聞道法而地獄等治已畢者當於此城更受變報入此門充當有數千萬上墾有坊巷中夫有戶充塞窗廣五千餘步屋下有五百餘吏對狀人名作善惡者行狀受所變身形之路各從其所趣而去殺生者云當作浮游羅朝生夕死安出為人常當短命偷盜者作豬羊身屠肉償人婬泆者作鶴鶩蛇身兩舌著作鵝鴨鵝鶴惡聲人鬪皆咒今死抵償者為騾驢馬牛魚鼈之屬大堂下有比戶北向一戶而向乎從北戶入出南戶者皆當身形作烏歌又見一城縱廣百里其中乞服安居快樂云生時不作惡行不見大道亦不受罪名為鬼城千歲得出為人又見一城廣五千餘步名為地獄中罰謫者不堪苦痛還歸索代家為解謫皆在此城中男女五六十萬皆標形無服飢困和扶見泰叩頭苦天泰問吏天道地獄道門相去幾里曰天道地獄道門相對來行帀還主者問地獄如法不都無罪故相使為水官都督不兩興地獄中人無異泰問人死何者為樂主者吾性長佛弟子精此不犯禁教為樂耳又問未奉佛時罪過山賴今泰法其過得除不曰皆除主者名錄缺使者問趙文和何故死來使間勝年紀七藉有餘筭三十年擬為惡鬼所取令遣還家由是大小發意然佛為祖父母及二弟懸旛臺

作福舍也

王坦懷疑契死為驗

續搜神記云沙門竺法變者先與北中郎將王坦之友善每共論生死罪福報應之弟往非然明來害有無便共為樂若定然常其神有知及罪福決定皆當知報語走坦積在都急見師來坦使驚云上乀問應夾答曰貧道以來日月今過罪福寺不虛事吉影譽撫趣但當勿修適德以并濟神明耳先與君要故來相話言抗忽然不見決

五級未就臨刑刃斷

衆陽高苟年已五…為殺人被收鎖頸地半分意必死同宇人云勢力共鎬觀世音苟云我罪至並甘心受死何由可免同禁初之因始發心誓骨推悉行香真念觀音下前造火若得免脫頸起五番佛圖捨身作奴供養衆階句月用心細鐵自解監司焚性語高苟云佛抑權汝新應不死際刑七日衆刀未下而折養得得免出穹驗記及清捉神記

一獨將戮得夢形全

宋具興太守癖鄉王槃之有學網受老莊而了信佛牧事宰殺為忠初為晉西者郎中多好賓客於內省所恭一嬰總吾受說之以為得性皮忽夢幾口衛一恭言可十許然取看皆說罪福之事明旦果見乃是佛經因遂不殺為信過人使更富贊也出宣驗記

郭銓現身今興法集

益州刺史郭銓亡巳二十餘年以元嘉八年乘與道從如乎生見形於女塔劉歎之家曰候謫事未了努力為作四十九僧命法集齋乃可得免言訖忽然不見由宣驗記

俞文泛海不畏洪波

俞文載墮於南海位畢風然念觀言風停浪靜於是獲安出宣驗記

文和得穌傾誠奉佛

程道悲字文和武呂人舊不信佛世奉道法沙門乞者佩訴難之論云若窮理盡性無過莊老後國疾死見問報王始知佛法可崇遂即奉佛出宣驗記

張達被繫至意修齋

張達有罪繫獄分當受延乃身念觀音顧械自脫因逐獲免終身舟戒出張氏別傳

吳興畫燒經堂如故

元嘉

中兵興郡內客失火燒數百家蕩盡唯有經堂草舍儼然不燒時以爲神也出宣驗記

蒲坂失火精舍不然

元嘉八年河東蒲坂城大失火不可救唯精舍大小儼然及白衣家經像皆不損堅百姓驚歎信共發心出宣驗記

建康天廟雞死還鳴

非康郡大柯有四天王廟常朔望日殺白牲祠祀人爲朝俗後殺白雞三歌治巢祀忽驚起哀鳴入神座下廟祝夢神告曰我佛大戒弟子本不殺生行清淨戒何以殺雞見祭向死雞驚走欲悟汝心後遂放殺復不注祠出建康別記

吳郡市中刑囚免戮

吳郡人沈英被繫處死臨刑市中日誦觀世音名號心口不息刀刀自斷因而被救一云吳人陸曜臨繫獄分死乃令家人造觀世音像其付免死臨刑三刀其刀皆折官問之故答云恐是觀世音慈力及看像項上乃有三刀瘢現因奏釋免出宣驗記

廟神奉絹即離蟒身

梁外兵尚書劉琛撰塔寺記云沙門安世高者安息國王之太子也除持入經異共所出之從國往張竟至鄉亦州廟神告世高曰吾昔在外國出家作道人同好行布施不持戒今日在此爲宮亭湖神周回千里並吾所統百姓貴欲珍就無數是我先身損已之悵若能持戒福應生天以毀禁故墮此神中師本是吾同學今得相見悲少可言毒玄只夕而暇形長大不欲於此於今俄汀湖水當度山西空澤之中此身流依怨膚地伏香有絹一千死石山中并諸雅物可爲我立塔營定三寶使我過世得生義處深以相記世高聞此謗拉流達便語神曰何不現形相面共言對神曰毀成之罪形甚罷隔見必驚怖世高曰但暫現身吾不樹也神如挺脉復出頭乃是大蟒至世高滕邊決如兩下不知其尾長短所在俄而入於林後世高於是收取絹物悉內船中辭別而退客侶一時颭帆進路神復出蛇身登于山頂遙望發去衆人舉手然後乃藏供伏忽之問便達豫章即於捷境以起東林寺神即移度山西過命頭尾相去四十餘里今潯陽郡蛇村是也世高還都以廟中餘物於瓦官寺起塔三層世高後夢神來報云蒙師作福已離蟒身又見宣驗記

車母然燈不期見至

車母者遭宋廬陵王青泥之難爲佛佛虜所得在賊營中爲奴其母先來奉佛即然七燈於佛前晝夜精心天觀世音願子得脫如是經年其子急得叛遁七日七夜行獨自南走值天雨陰不知西東逐見有七段火光望火而走似村欲投終不可至如是七夕不覺到家見其母猶在佛前伏地又見七燈因乃發悟母子共誰知是佛力自後懇到專行禮懺出宣驗記

吏部孔瓊由放生而脫苦

吏郡尚書孔慶字書實素不信佛因與死泰四月八日至瓦官寺共救生微像死後歡句死夢與見弟子云吾本不信佛因與死恭救生來一善力今得脫若罪稽報恩決定不至汝當勵心爲福助吾典善可以脫音也出項刹像

道士史儁因灌像而能行

史儁有學識奉道而慢佛常語人云佛是小神不足事耳毋見尊像恒輕誚之使因病腳學種種祈福都無効驗其支人趙丈謂曰經道福中佛福事一可試造觀音像僞以病急如言濯像像成夢觀音遂差出宣驗冥祥等記

陳範之妻連光曜座

陳玄範妻張氏精心奉佛恒願自作一金像終身供養有願莫從專心日久忽有觀音金像連光五尺見高座上出宣驗冥祥等記

張導之母吐餤輝盤

張導母王氏素篤信四月八日齋食成得舍利流光出口輝時食盤出宣驗記

僕射鄭鮮感幽齡續

鮮字道子吾相法自知命粒念無以可延夢見沙門問之須延命也可六齋日放生念善持齋來戒可以延齡得福也因爾來法逐彼長年出宣驗記

尚書劉式至念像歸

彭城劉式之常供養一像無故失去不知所在式之風夜忍儼自責至念實適經百日後其像忽然自現本座神光照室舍家驚喜悟復傾心出宣驗記

逮民精思勤篤珠顏耀彩於眉間

劉遺民彭城人少爲儒生使觀至孝以間家貪一宣廬山西林中雅常多病不以妻子尚心純逆往來荒思禪坐半年之中見局間相衛見佛一眼及髮際二色又見金身謂是圖畫見一道人虔明珠因遂病差出宣驗記

吳王園寺執僧舍利浮光於鉢上

孫皓時有王正料上事言佛法宜滅中國不利胡神皓使下詔集諸沙門陳允閻寺欲行誅兵之事詔宿會法師曰佛若神也宜崇之若其無靈累未一日同今僧或鐵死或進于外會乃請齋期七日現仲以銅鉢盛水置庭中中食舉而懷光呼雕忽間庭鉢錯然有聲忽見舍利明照庭宇浮於鉢上皓及大衆前看駭得失措辯席致客而進舍曰陛下使孟賁之力擊以百鈞之鎚金剛之質終不毀破鯖如害清先經唄禮拜華燒香歌唱曰誠逮距慈氏來津未絶別法輪將轉徹於置塗底神不少宜現令日不然則三寶永絶言早杜士運梵生風觀著額傑而氣竭絶碎金利不須光明挺出輝乘尤豈皓敬伏被濺勤誓奇漆此塔在建康大市北後信走病元嘉十九年秋寺剎夜放光明鮮紅彩發有大元侠四層上從兩繞南又見一物如雖尤肩面其進上不斷其夕觀者或值或不依三十許日都市中或見剎上有大紫光也出錄吳及宣驗記也

丁零猲悖射月面而伏誅

宣驗記六相州鄴城中有丈六冥金立像一羅達丁眾草于至性光勃無有信心乃恐弓射像箭中像面血下交流雜加瑩飾血疾猶在又選五百力士掉令仵地消鏡爲鋼擬充器用像乃口發大聲響叔當寰力士七鬼表聽人皆作地遠闕兇轉怖不能起由此職侶心懸惶歸信者來丁衆復時眷赤被誅而死

赫連兇頑被像衣而震死

宣驗記六佛佛虜破冀州境內道俗底被燬毀凶虐暴亂殘殺無歡愛及關中死者過半婦女嬰稚積骸成山縱其害心以爲伏樂仍自言曰佛佛是人

中之佛堪受禮拜便畫作佛像背上佩之當殿而坐今國內沙門向背禮像即爲拜我後因出遊風雨暴至四面暗塞不知所歸雷電震吼霹靂而死既葬之後就塚霹靂其棺引屍出外題背爲山虐無道等宇國人慶快嫌其死晚少時爲索頭主涉圭所殺妻子被刑我見蕭子顯齊書

拓拔毀寺偏體膿流 魏太武帝大毀三寶破壞寺塔後數年間通身發瘡膿流偏體群臣衆議佛神所爲出推詰傳

宇文廢通身瘡潰 周武帝以毀廢三寶後於望夷宮發大惡瘡經旬不差俄然致逝矣

謝晦破塔瘡病連年 晉錄云尚書謝晦未發心之前爲荊州刺史謂寺塔不宜人閣當須稜之郭外乃自率都下至辛寺門道隊七八十人各特刀斧毀壞浮閣尊像繩橫死木傾墮依而雲霧睹天風塵勃起睞即怖走隊人警飲莫知去所曉等夜蔓歐見沙門飛騰空中光明顯赫又見二人形悉文餘雄委甚偉屬聲睞日君所行遠道鼻當自見其後隊人吏便雙身著癩病經時而死餘人並犯法就終謝晦連年瘡病後因謀叛合家被誅皆非命而卒也

孫皓尿像陰瘡累月 宜驗記云吳主孫晧性甚暴虐作事不近人情與婇女看治園地土下忽得一軀金像形相端嚴晧令置便廁傍使持屏蓋到四月八日晧乃尿像頭上笑而言曰今是八日爲你浴頂對諸婇女以爲戲笑在後經時陰囊忽脹疼痛壯熱不可堪任自夜達晨苦痛求死名醫上藥治而轉增太史占曰犯大神所爲勅令祈禱宜廟一倍一劇上下無計中宮有一宮人常敬信佛法承帝之受凡所說事往往甚中奏云陛下求佛圖未晧問佛大神耶女曰天上天下等莫過佛陛下前所得像猶在廁傍請收供養病必立差晧以痛急即具香湯手自洗像置之殿上叩頭謝過一心求哀當夜痛止膽即隨旃即於康僧會請受五戒起大市寺供養衆僧也

朱恭栽尼而墮廁 宋有惡人朱恭每以穀迮爲蒙夜至遶華

寺救尼盜物一夜遶院而去不知出處遂墮霧廟而死背猶負物出搜神錄

董禮劫僧而殞命 蜜懷常以盜僧爲業得財於家盛命資客忽有狂牛自外而入於坐觸禮哉角而死出梁後記

平業融像而眼盲 梁人崔手紫善弓馬爲武士監軍一生以倫佛融劍爲崇賁銅以供酒肉心無忘怪至年五十兵手兄弟並亡惟業一身忽衆口陣飢寒並致誠而死矣出梁後記

鎮惡盜鍾而舌縮 梁人道士王執惡有學問而無善心出言多所非毀亦爲時人所嫌控悅佛法見僧必弄後以教學爲宗將有虎溪寺僧法滿寄銅鍾一口於其學內未取之間縣悉盜以鑄錢後與法滿對誓經年重病而舌攣縮口不得言既知負誓乃捨資財鑄鍾贖罪失死口不得語出王氏家誡

祖深獻書而著白癩 梁人郭祖深上梁武帝一十八縣事錯螫邪內小寺及無籍業僧尼菜出不納從步見善神婆之逐著白癩雖條不甚出究竟記

元嵩上策而患熱風 衛元嵩毀法之後身著熱風疾頻而死

上客死而羊鳴 頻氏云王克爲永嘉郡守有人張羊集秀欲涉而羊繩解來投一客先跪而拜便入衣巾此容宛不言之因無扶諸須吏宰畢爲向先行正各一緒入口便下皮內周行稱髓腐徒疏州方復就之還作半鴆而死

縣令醒而瘡發 縣時有人爲斫令寄在寺住民將牛酒祖今今便以牛紫利柱并除佛像布設林棗於佛堂上樓賓未投之頃牛解徑來至階而拜縣今大笑命左右牢之欲喉飽酎便卧蒸下投醒即突體序把拯庭序閩附戊甯十年方死出顏氏家訓

部曲生男自然無手朝請喉炙如劍入身 楊思達爲西陽郡佑侯景亂時後早微民盜回中參思達遣一部曲守捉所得盜者顯截手臂凡截十餘人手部曲後生一男自然無手疥國有一來佛朝請家甚豪侈非手殺牛則喉之不美年三十許痢爲大見牛來觸膚體如被刀剝叫呼而死出顏氏家訓

梁人沐髮頂上雞聲 梁世有人常以雞卵白和沐云使髮光每沐輒破二三十枚臨終髮中但聞啾啾數千雞雛聲出顏氏家訓

劉氏賣羹兒頭似鱓 江陵劉氏以賣鱓羹爲業後生兒頭是鱓自頸已下方爲人身出顏氏家訓

觀夫信毀之迹實由影之附形谷之傳響也耳聞之與目驗可略而言勗哉吾子幸能自勉

儒生曰察師誠旨則善惡㱕然信毀交報竊見顏回德行反值夭年盜跖凶狂翻招長命二王事佛而誅家三張奉道而滅族行善得禍作惡無懲交報之徵豈非詭說

開士喻曰一世局談未能盡理三世備舉方可窮源聖說有業現苦有苦報有業現樂有苦報有業現苦有樂報有業現樂有樂報或餘福未盡惡不即加或宿愆尚存善緣便發如灰覆火豈得稱無若闇尋聲當知必有且夫善惡有歸報應無爽周孔之教皆同此說所以爲善而偶逢禍豈行惡而或值福來即謂丘說必虛旦談不實耶亦由江南吳不信有千人帳河北漢不信有萬石船無得以蓬艾之小心測扶搖之遠運也顏氏誡其子曰

汝曹若顧存俗計樹立門戶不棄妻子未能出家者猶當兼行戒行留心誦讀以爲來世資粮人身難得勿虛過也夫有子孫者自是天地間一蒼生耳與身竟何親乎而乃愛護爲其勤苦遺以產業憂其飢飽況於己之神爽而不自念頻欲棄之哉可謂迷大聖之慈訓信凡人之臆說也

品藻衆書篇第九

儒生問曰聖人制法皆有所因請爲詳之願聞厥趣

開士喻曰昔有無名野老不知何許人未詳其姓字住青溪千仞之南紫臺七盤之北地居形勝山號膏腴門枕危峯簷臨碧澗忘憂長樂既蘿靡於閑庭荷蓋蓮衣亦紛披於內沼雲樓暫起影麗朝川霞錦纔舒光含近日布濩掃壇之竹爭列翠於中園葳蕤覆井之桐競垂陰於野院階繁倒柳戶挂懸蘿卧石似沝久橫林下飛泉若雨每灑窻前松風將鶴唳俱哀春鳥共樵歌並韻實棲心之福地遯世之桃源者矣余久承靈異始遂經過以己未之年仲夏之月攜笻策杖自遠造焉野老乃撫汲郡之鳴琴動蘇門之皷吹因歌白雪之曲作詠青山之篇其辭曰元淑世位卑長卿宦情寡二頃且營田三錢聊飲馬懸峯白雲上挂月青山下中心欲有言未得忘言者余因讓曰夫象以表意得意則象忘言以顯理入理則言息故知以言得理不待請而自談假象會意必藉機而後動彼以無言言之此亦無聽聽之言其不言理自玄會聽無所聽歸乎大通所以口無擇言故天下則之言不虛運故世界仰之於是野老放琴避席執手而喜曰僕得人矣僕得人矣便引余臨風亭遊月館開文苑肆書廚閱孔壁之遺經覩汲冢之餘記尋東觀南宮之典討玉函丹枕之方寓目久之因而問曰貧道受身不利恒抱沉痾且病入膏肓醫藥無効累年將餌未覺有瘳至於照雪聚螢筋力已倦九流七略難甚攀天萬卷百家杳猶行海先生既明白四達世號通人請問人間之書凡有幾許竊讀利己何者最優野老聞之愴然改容良久而言曰昔習郁屈彌天之對闞澤推登地之名匠者之前難爲斤斧雖然禮云無言不詶豈應結舌今粗揚搉奉報德音觀夫邃古無書刋符著信既龜負圖來鳥啣字出聖人命而作記蒼頡採以成書而無書不要無智不覽余乃又詰之曰未見佳人不讀書書未必令人佳奚斯言之異耶野老重答余曰本資識斂事兼木鴈琢玉成器豈虛言哉昔牛首蛇身之君結繩茹毛之后淳朴自然曾無典誥則乃離連紀號栗陸馨名而夫子所知七十餘代此外綿遠聖不能憶庖炎既降軒頊迭興封建驟啓因存簡冊及乎文質相貿道蹟詞華於是虞置上庠夏開西序殷稱右學周設東郊洎亡秦坑焚篇籍泯棄漢聿修尊儒重業有濟南伏生口以傳授或逢漆書開於汲冢或值殘經出于孔壁尋火祚鳩聚墳索稍多藝文志云六書七籍百氏九流凡一萬三千二百六十九卷五百九十六家部異區分三十六種其內七經并樂章自有三千三十八卷今之世俗不行樂章餘而

訓世之風唯禮與孝孝是立身之本禮固爲
政之先援神契云孝經一部自有五十九卷
非直時變質文亦且學成優劣至後漢敬於
祭酒天子行巾卷之儀故桓榮拜封匪曰武
力所以闕里聚徒華陰立市屬其將季史籍
轉般充車兼兩架藏屋溢董卓遷徙長安載
二千餘乘值雨損棄百無一存于時簡參緗
素人又取爲縢幞比歸洛邑所收蓋寡首尾
空殘或非部袠考夫論語之記善言毛詩以
閑諷詠尚書以明詔策周易以陳吉凶三禮
別于尊卑三傳詳乎天地戰國叙於權正山
經辯於丘陵三史之録古今三蒼之談文字
次則韓非老子墨翟莊周管仲孟軻不害平
仲大戴小戴共姓殊名大冠小冠同字異氏
統其前後著述而編軸彌盛或二馬兩班玄
晏抱朴蔡邕劉向孫盛王充遠阮氏七録王
家四部案梁武皇帝使阮孝緒等於文德政
御殿撰文德政御書四萬四千五百餘卷于
時帝修内法多參佛道又使劉杳顧協等一
十八人於華林苑中纂要語七百二十卷名

之徧略悉抄撮衆書以類相聚於是文筆之
士須便檢用致令懸髮握錐緣仍懈怠又有
壽光苑二百卷要録六十卷類苑一百二十
卷終是周因殷禮損益可知名目雖殊還廣
前致亦猶牀上鋪牀屋下架屋也庾信哀江
南賦云渚宮陷夕元帝手自燒書十四萬卷
乃當兼本寫欲疑多而校彼洪流復非膚淺
所測恐火布斯臻沉於典論法師欲讀想難
備有且應隨急不可徧該但絃韋莫偶闌約
不類至若史書所述全闕倜儻春秋之言彌
在研射儒風亡於攻戰老莊過於遺蕩國語
尚虛左丘識詐假令五經百氏莫非翰林體
骨爾雅離騷足爲六情根本原其人倫詳備
者豈過禮與孝經耳孝經者自庶達帝不易
之典從生暨死終而具焉有孝有忠有信有
義於理習易周於事審難忘者略十八章孝
治居其一揆吏任所奉民胥是賴貫通神明
弘導風俗縱五行俱下一覽兼誦論質乃表
於精神語才實歸於伎倆唯孝包括允仁允
恕非家自至若斯而已余又讓曰夫五經浩

瀚百氏扶踈義極知微理包盡性譬比辰之
臨萬象猶東溟之導百川功不相推德無升
降何爲止歎孝經一卷耶野老答云三德之
基人倫爲主百行之首要道爲源是以太昊
炎皇謂之務本武發周旦稱爲大哉至如訓
子夏於色難示子由以知敬先王奉法則乾
象著明哲后尊親則山川表瑞遂有青鷹含
節白雉馴飛墳栢春枯潛魚冬躍行之邦國
政令形于四海用之鄉人德教加於百姓故
云孝者始於事親中於事君終於立身也至
如履霜露而興感懷蓼莪而纏悲寒林之慟
既增風樹之心逾切足以俯迴上聖跂及下
愚者矣案禮記云孝者畜也鉤命決云孝者
就也度也譽也究也畜也爾雅云善父母曰
孝孝之爲義繼於奉親禮記云畜者養也爲
孝之道養德順理不逆於時是名爲畜就者
成也言天子之孝謂禹之德能盡力溝洫以
成大功菲食卑宫故仲尼云吾無間然度者
諸侯之孝上奉天子下率一國守其法度義
無違犯譽者卿大夫之孝勤德内省一心事

上苟利社稷無法不爲隣國傳芳清猷自遠究者盡也士者事也能辯然否以効一官審德正務忠順不失竭誠盡事厥志匪移周禮師氏職云以德教國子一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本三曰孝德以防惡逆言其覆載之功則謂之至德也語其裁成之用則謂之愍德也擧其仁愛之心則謂之孝德也仲尼叙孝先述愛親揚名然後天經地義周公論孝先稱殺壽寧害後陳好於父母夫子生乎季周長於末俗覩孝悌之云絶慨禮樂之已崩曾參篤行謹於事親因其侍側爲明孝道弟子存録名曰孝經鉤命決云百王聿修萬古不易者孝之謂歟泰懸呂論一字翻成可責蜀挂楊言千金更招深怪孝經德也川阜無貲孝感神明功侔造化比重則五嶽山輕方深則四瀆流淺風雨不能亂其波濤虛空未足棲其令譽言約旨弘盡美盡善法師佛教可得聞乎試言之以闢未悟余對之曰内將外反眞與俗乖雖迹異九流理難一致唯達觀之士方能會通若欲統其指歸詳其始末者則性相無以涉其門色心不能到其境忘言絶慮既杜口於毗耶盡照窮神爰掩室於摩竭冲邃幽簡羲和之職詎知微密希夷上林之書不載尋夫眞土應土皆沐慈風上方下方咸霑聖教創於鹿野終彼鶴林則有三藏三輪之文四乘四階之說半字滿字之弘旨貫華散華之別談洎洎焉涌難竭之泉湛湛焉垂長生之露其言巧妙其義深遠譬八河之歸海猶萬象之趣空難解難入稱諸佛任理之經隨類隨宜號至人權化之典喩如出必由戸濟心待舟自僧會來吳法蘭赴漢自雒水紆璽書之頌芳園立華蓋之祠朱士行之高流飲耨池之八味郗嘉賓之世族佩伽陀之一丸莫不同悟己身等有佛性體茲煩惱即是菩提假令踈通知遠之書王洞金章之字子房授履之術文喜問道之篇語未涉於空空事終淪於有有並挂八魔之網還縈四倒之籠先生向談孰爲盡善野老謝曰謂老將至耄又及之略聽法音怳焉如失敬聞命矣當具奉行

辯正論卷第八

音釋

滓(側氏切澱滓也) 鏈 踣 漭(母朗切漭水大貌) 崇 揵 璆 坳(烏交切下不平也) 把 簸 郲 衒 韇 鵯 顫 慄(力質切) 癡 瘮 纔 翳 蔵 蕤 鱓 躓 倜 儻 茶 蓼 雒(水名)

辯正論卷第九 旦九

唐沙門釋法琳撰
東宮學士陳子良註

出道偽謬篇第十

靈文分散謬
靈寶太上隨劫生死謬
偷改佛經爲道經謬
偷佛法四果十地謬
道經未出言出謬
道士合氣謬
叙天尊及化迹謬
諸子爲道書謬

靈文分散謬

若子曰良有以也良有以也夫蘭庭鮑肆日久變其先狎楊文敦洽寵積緣其曲情是以鹿馬殊形泰人一其貌麟麕異質魯俗迷其容吠聲之儔頻至於此余今考其浮詐重示後昆矣案太上洞玄靈寶黃籙簡文威儀經云元始天尊告太上大道君曰下元黃籙靈仙品功過開度其文在靈仙宮中舊有八百部自經龍漢舊文分散遂至赤明其文改易多有煩猥今故抄集下元八十一條撰爲要用上應三元之數中應八景之神下應二十四氣常有三部威神侍衛靈文君子曰靈文真錄出於自然天尊所保之文衆聖所行之法藏於玉檢秘在玄臺三部威神四邊侍衛元於無始極於無終何爲淪龍漢而分散至赤明而改易耶改易便爲不實分散即是無靈有何詐妄頻招棄辱

靈寶太上隨劫生死謬

靈寶諸天靈書度命妙經稱天尊言大劫交周天崩地淪六天之中欲界之內雜法普滅無有遺餘太平道經佛說法華大小品經周遊上下十八天中在色界之內至大劫交周天地改廢其文乃沒然玉清上道三洞神經真文金書玉字靈寶真經並出元始處於二十八天無色界之上大劫周時並還天上大羅天中玉京之山七寶玄臺災所不及大羅天是五億五萬五千五百五十五天之上天也故自然之文與運同生與運同滅能奉之者七祖生天轉輪聖王世世不絕靈寶真文度人本行經云十方大聖自作是言以何因緣得是太上之任道言自稱元始開光已來至赤明元年經九千九百九億劫度恒沙之衆赤明已後至上皇元年度人無量我隨劫生死世世不絕恒與靈寶同出經七百億劫會青帝劫終九氣改運於是託胎洪氏積三千七百年至赤明開通歲在甲子誕於狀力蓋天復與靈寶同出度人無量元始天尊以我因緣賜我太上之號在玄都玉京以我信靈寶之故

甄鸞笑云此之真文既在玉京山中災所不及而復說言自然之文與運同生同滅生滅之日豈非災也又云我身常與靈寶同時出沒又云我隨劫生死計靈寶運滅之日太上理不獨存而云長生不死之大法者此言爲妄說耳又云玉京之山在衆山之上災所不及者理合可疑何者一切萬法悉皆無常形色之類無有存者玉京之山金臺玉闕七寶所成即爲色界所攝既屬色界云何常耶又

云赤明之歳歳在甲子赤明之號詎可信乎
偷改佛經爲道經謬
太上仙公請問經云龍駕曜虚項負圓光身生天光老子曰世世生王侯家是謂轉輪聖王家終入眞仙之道也太上靈寶五鍊生尸妙經云天尊於香林園中上智童子輪天觀世音等前進作禮上白天尊
本相經云天尊說法時乹闥婆及人非人等六牙白象四衆圍遶一百數帀天尊以中夏一音演說斯義衆生隨音類解天台山有神人名曰天尊三十六天槌鐘鳴角作樂而去往天尊所十旬得達項有肉幘項背圓光耳高於髮額有三軋手過於膝臑髀鹿腨面首平澤此是天尊八相後總言三十二相八十種妙姿又改十行十迴向十住爲十仙十勝十住處節級而立始從歡喜乃至法雲相好具足示之金剛其有十障及四道果又云坐樿者斷煩惱想神心定須彌頂上釋提桓因宮辟方四千里周迴一千二百門其中小宮三千六百區五城十二門純以瑠璃爲地也三十二天輔弼四邊又云天尊在林中出眉間白毫光明照南方大千國土聲聞緣覺知進而觀知進者諸漏已盡更無煩惱（改法華維摩般若）
方等經兩卷亦名妙法彌多子經是魏世道士張達所造（見九）偷佛家大方等經名也（四）妙法彌多子取妙法蓮華經彌多羅尼子名也
迴二乘之津塗宣唱一乘之正路純一無雜
問以何爲一乘一乘何名純一何名無雜案法華經有一乘一乘純一無雜具足清白梵行之相名爲十善云何數之
阿吒單國阿隸國反眞國阿盤吒國赤眉國阿剛提國
問此六國今在何處書籍所載亦無其名仍是改換佛家外國名字
當歸命三十六眞人（擬佛家三十五佛名）
歸命師子吼眞人（取師子吼菩薩名）
歸命寶勝眞人（取寶勝佛名）
各各互跪合掌如法懺悔三三合爲一（改三三合九種）
今身若先身有罪盡懺悔（與佛家同）
問帝代相承九十之內唯有長跪頓首稽首稽顙叩頭博頰等語書史之中元無互跪合掌之事道家但有脫巾伏地亦無互跪悉今
迴向一切供養（是）（一切恭敬也）
歸命無上天尊（歸命無上尊也）（五）
歸命方等真經（歸命薩婆若也）
歸命四維上下虛空法界得道聖衆（歸命應真僧）
教化衆生盡得多羅果
問云何名迴向凡幾迴向用幾法成迴向何處六十四眞步虛品偈云
有見過去尊　自然成眞道　身色如金山
端嚴甚微妙　如淨瑠璃中　內現元始眞
聖尊在大衆　敷演化迷强
妙法蓮華經偈云
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山
端嚴甚微妙　如淨瑠璃中　內現眞金像
世尊在大衆　敷演深法義
改諸如來爲過去尊改佛道爲眞道改眞金像爲元始眞改深法義爲化迷强正得無漏

果
問云何名無漏果又云至齊景明元年八月
十六日道士陳顯明從堂車子受得此經
智慧思微定志經言法師爲度十戒五是佛
家五戒又云徃昔恒沙之數者問若道家先
有十戒出於自然老旣世世爲帝王師古來
人主皆應遵行其法云何至今不聞傳者然
外國有八大河一名恒河二名辛頭其河廣
大沙數無限佛借爲喻備列衆經今稱恒沙
復出何處信偷佛經其贓現矣又云樂淨信
者吾今身是法解者左玄眞人是法解妻者
右玄眞人是並改金光明法華等經
太玄眞一本際經護國品卷第二
是時元始天尊成就五方國土度一切人
君子曰若天尊出世度一切人者必應動地
放先天人雲集何爲書策不載今古莫傳九
州之中無一見者其爲詐妄皆此類焉聖行
品有三達五眼六度四等五濁六通等語亦
有未度令度未安令安未脫令脫化引三乘
入一乘道一念了達三世

道性品有正定七小劫三有四魔四趣五道
六根六塵六識三塗等語復有三十二相八
十一好四攝四辯非因非非因非果非非果
之說
君子曰如前所列法門名字並偷佛經爲其
僞典一一尋檢部部括窮備取涅槃般若之
文或偷法華維摩之說其爲竊盜取驗目前
博識名儒咸所詳究未遑委出略舉其大旨
也
昇玄內教經云道言五品五氣周流八極或
號無始或號老君或號太上或號如來當思
念遊諸天宮宅與帝釋問佛論經
九轉仙經第五布施轉云施行於佛僧
靈寶經十三願者當觀現在道法（改佛法作道法）
十四願者當觀未來道法普化無偏（改佛法作道法）
十五願者當觀過去未來道法悉無穢疵（改藥）
（師經）仙公請問經云又見道士勇猛精進又見賢
者勇猛精進（改法華經云又見菩薩勇猛精進）
不積眞人行品云二者見佛身如金剛色相

具足
太上消魔寶眞經云若見居家妻子當願一
切早出愛獄攝意奉戒（改華嚴百四十願）
元陽經云太上靈寶從無央數劫來在道爲
道本在佛爲佛先十方之佛皆始於靈寶也
東方香林剎土其佛名入精進菩薩號敬首
元陽又云赤松子遊仙觀元陽宅中變化事
其中備有華嚴善才童子求善知識入法界
及現神通等語靈寶妙眞經偈云
假使聲聞衆　如稻麻竹葦　徧滿十方剎
盡思共度量　不能測道智
而靈寶唯改佛一字以爲道字及其體狀全
取法華自餘之文例皆採撮宋人謝常侍爲
駮道論以問道士顧歡歡荅言靈寶妙經天
文大字出於自然本非改法華爲之乃是羅
什薮安與弟子僧禕改我道家靈寶以爲法
華非改法華爲靈寶也准如此狀可以情求
靈寶之經不言可見若言羅什改靈寶經爲
法華者出何記傳止可誑此東土以惑下民
不應流向西域所在皆有今彼沙門來遊此

國其所持經以樹葉抄寫爾日又遣譯人對之翻解與今經文不異以此驗之定知道士偷改法華以爲道經此事誠信如前所列非止一部凡是道書除五千文之外悉皆偷採安置己典誠如涅槃經之所說也竊以佛之與僧代代相承前賢後哲人人欽敬蓋由感靈化被理事可詳所以往古來今名僧繼踵猶如師子得無畏焉有喻香林栴檀圍遶住持國界寔潤難量以慈修身安人恕己慎行之美無辱先乎立身奉道揚名現矣其若偷改道經爲法華者既習學詭言寧有許多勝行心用高潔智海弘深而道士既奉眞文何事愚短相次書史所載未得其一以此往推改換正經以爲邪典其義可曝衆共詳焉

偷佛法四果十地謬

道經度國王品云天尊告純陀王曰諸得道人聖衆至恒沙如來者莫不從凡夫積行而得也十仙者無量無數衆亦有一舉而致一仙復有從凡而得其任所以者何功高則一舉功卑則十舉十舉者住處階級而始從轍喜至法雲相好具足現身金剛於是天王小王聞天尊說即得四果又案度身品云尼乾子於天尊所聞說法解定便獲須陀洹果道又云玄中義於靈鷲山中說五部尊經度人無量又云與太和先生於檀毒山中大度王民號曰沙門案文始傳云老子在罽賓國彈指引諸天王及羅漢五通天人大衆一時俱至遣尹喜爲師又云得道菩薩爲老子作頌又靈寶智慧罪根經云恒沙天人聞法得道已成如來此等妄說既多爲謗亦甚所以然者佛之與道教迹不同出沒隱顯變通亦異道以自然爲宗佛以因緣爲義自然者無爲而成因緣者積行乃證是以小乘列四果之梯大乘顯十等之級從凡入眞具有文證未知道家所列四果十地名與佛同修行品次未見其說又復道家所修之道或有吸氣以沖天飲水而證道或聞法以飛空或餌草而尸解行業既殊證果理異或云九重天或云三萬六千或云八十一天或云六十大梵或云三十六天或云三十二帝或云二十八天或云二十四帝或云一十八天或云九眞天王或云九氣天君或云欲界六天或云四方氣君或云三元三天或云九宮天曹或云玉清大有或云玄都紫微宮或云三皇大極諸如此類略件其目未識此天爲同爲別爲縱爲橫爲高爲下爲虛爲實修何業行而能昇陟服食何草而得往生因緣次第未聞其說然後視其所以觀其所由察其所安則虛實之情見矣

道經未出言出謬

案玄都觀道士等所上一切經目云取宋人陸修靜所撰之者依而寫送檢修靜舊目注上清經有一百八十六卷其一百一十七卷已行於世從始清已下有四十部合六十九卷未行於世檢今經目並云見在修靜經目又云洞玄經有三十六卷其二十一卷已行於世其大小劫已下有十一部合一十五卷猶隱天宮未出檢今經目並注云見在陸修靜者宋明帝時人也以太始七年因勑上此經目修靜注云隱在天宮未出於世從此已

來二百許年不聞天人下降又不見道士昇天不知此經何因而來昔文成以書飲牛詐言王母命至西頁庭元陽以道換佛張陵創造靈寶以吳赤烏之年始出其上清起於葛玄宋齊之間乃行鮑靜造三皇經當時事露而寢文成致戮於漢朝鮑氏滅族於往昔今之學者仍踵其術良可悲矣漢劉焉傳稱張魯祖父陵桓帝時客於蜀學道鵠鳴山中造作符書以惑百姓受其道者出米五斗故謂之米賊陵傳其子衡衡為繼師衡傳子魯魯為嗣師號曰三師其來學者初名鬼卒後號祭酒聚合醜徒頻為非濫三人之妻號為三夫人陵為蟒蛇所螫弟子亦相次餧蛇皆云白日昇天欺詐妖妄傳記明也案姚書云上代已來至於符姚皆喚衆僧名曰道士魏太武時有妖人寇謙之欺詐誑惑自號天師始偷道士之名私易祭酒之稱案禮良弓之子必善為箕良治之家必能為裘者以其事類然也若陵道實利益其子孫何所承稟妖誑若此又案三元品經稱積善之人則有積善子孫來生其家積惡之人則有不善子孫來生其家張陵既白日昇天有何不善而招此妖妄子孫也穿鑿之端皆此類知矣

道士合氣謬

真人內朝律云真人曰禮法男女朔望之日先齋三日入朝師入私房來詣師立功德陰陽並進命聽許立功訖出日夜六時常立功德。又案真人內禮道家內侍律稱不得失內侍之序不得貪外道失中御之教不得好外交接失內養之禮不得始在前失內修之事老子曰我師教我金丹經使我尊心養玉莖三五七九還陰精呼吸玉池入玄冥行道半守昇太清又云老子曰我師教我通師精會食金丹昇太清我行三五住七九呼吸太玄生門口堅守玉池拜道毋赤松子曰我師教我金丹經使我尊心養玉莖三五七九還陰精呼吸玉池入玄城行氣半守昇太清又真人內禮詣師家行道律云行氣以次不得任意排醜近好抄截越次又道士禮律云玄子曰不亂戾得度世不嫉妒世可度陰陽和合乘龍云赤松子曰本昇仙開生門真人紫府開腸戸

甄鸞笑曰昔年二十之時心好道術就諸道士學先教行黃書合氣三五七九男女交接之道四目四鼻孔兩口兩舌四手令心正對陰陽法二十四氣之數行道真決在於丹田唯以禁秘為急不泄道路不得更相嫉妒行者災厄皆除號為真人度世延年交夫易婦唯色為先父兄立前不知羞恥自稱中氣真術今民間道士常行此法以之求道有所未詳

敘天尊及化迹謬

靈寶智慧定志通微經云天尊過去世是道氏姓樂名淨信由供養道士得成天尊右玄真人者過去時施比丘財帛飲食今成真人者是亦不可何者道有十號皆自然應化天尊先天而生不由業行而得本無父母不稟陰陽何有過去修因今成無極自相矛盾偽妄可知若實氏族所生何為傳記不載靈寶度命經云天尊出遊西河之邊坐弱水之上

口吐五色之光普照諸天四方邊國普見光明長幼男女皆徃稽首天尊口吐五篇真文宣示男女者今略詳之所以然者赤縣神州大人坐處城邑聚落戶口衆多天尊誠心計應平等何爲遠遊邊國近捨中華爲是神力所不周爲當民劣不堪化縱其劣也不應劣彼邊夷邊夷既蒙聖力而垂容中土何不降慈光而現德若不能來此即是無靈但稱虛談還成詭論比來商人行徃著使經過共所未詳絕無蹤緒智慧罪根經云不得輕師慢法慠誕三寶第十二戒云不得竊取佛經妄宣道要

十二門論云寂寂融真際蕭蕭遊智河一入大乘海執量千劫多超陵三界外慈心出世羅佛爲無心宗亦是有物因立功無定主本願各由人虛懷濟群品迍變本來均

諸子爲道書謬

檢玄都觀經目稱道家傳記符圖論等總有六千三百六十三卷其二千四十卷見有本計須紙四萬五十四張其一千一百五十六卷是道經傳及符圖其八百八十四卷是諸子論等其四千三百二十三卷披檢道士陸修靜答宋明帝所上目錄其目及本今並未見

養生經一部十卷（彭祖修撰）

神仙傳一部十卷（抱朴子葛洪修撰）

列仙傳一部十卷（劉向修撰）

夷夏論一部五卷（道士顧歡修撰）

莊子一部十七卷（莊周所出葛洪修撰）

抱朴子一部二十卷（葛洪撰）

廣成子一部四卷（商洛公修撰）

尹文子一部二卷（劉歆修撰）

淮南子一部二十卷（漢淮南王劉安撰）

文子一部十一卷（文陽析撰）

列子一部八卷（列禦寇所撰）

抱朴子服食方一部四卷（葛洪撰錄）

崔文子經一部七卷（崔文子撰）

鬼谷子經一部十三卷（鬼谷先生撰）

服食禁忌經一部五卷

黃帝龍首經一部五卷（玄女皇人等說）

治鍊五石一部八卷

怪異志一部十二卷

興利宅舍法一部五卷

太玄鏡經一卷

案摩經一卷　說陰陽經一卷

治病經一卷　日月明鏡經一卷

崔文子肘後經一卷

陶朱變化術經一卷（陶朱公撰）

彭祖記經一卷

養性經一卷（彭祖等雜出）

定心經一卷

鬼谷先生變化類經一卷

師曠爲西宮子授藥經一卷

九宮著龜序經一卷

道引圖一部十卷

河圖丈一部九卷（何承天等修撰）

芝草圖經一卷　芝草圖六卷

鄒陽子經一卷

江都王恩聖一部二卷

道德玄義三十三卷（孟智周修撰）

必然論一卷　榮隱論一卷
遂通論一卷　歸根論一卷
明法論一卷　自然因緣論一卷
五符論一卷　三門論一卷
右八論陸修靜撰
案道士所上經目皆云依宋人陸修靜所列
檢修靜目中見有經書藥方符圖等合有一
千二百二十八卷本無雜書諸子之名而道
士今列乃有二千四十卷其中多取漢書藝
文志目妄注八百八十四卷爲道經論據如
此狀理有可怪何者秖如韓子孟子淮南之
徒並不言道事又復八老黃白之方陶朱變
化之術翻天倒地之符辟兵殺鬼之法及藥
方呪厭並得爲道書者其連山歸藏易林太
玄黃帝金匱太公陰符陰陽書五姓宅圖七
十二葬書等亦得爲道書乎案修靜目中並
無前色本輒乘之彼將何據
笑道論云妄注諸子三百五十卷爲道經也
若有依據何以前後注列不同乎且人之有
惡恐人知之已若有善慮人不見所以道士

自書云不受道戒者不得輒讀道經即如此
狀道有何醜慮人知乎若道士所注以諸子
爲道書者民中諸子悉須追入以不案陶朱
公者即范蠡也范蠡親事越王句踐君臣悉
因於吳室食屎飲尿亦以甚矣又復范蠡之
子被戮於齊[三九]父既有變化之術[十六]何以不行父
術變化而免之案造立天地記稱老子託生
幽王皇后腹中即是幽王之子又身爲柱史
復是幽王之臣化胡經言老子在漢爲東方
朔若審爾者知幽王爲犬戎所殺豈可不授
君父與神符令君父不死耶又漢武窮兵疲
役中國天下戶口至減太半老子爲方朔者
何忍不與其符令用辟兵以此驗之呪厭之
方何其謬歟何其謬歟
玄都觀經目錄云道經記符圖論凡六千三
百六十三卷二千四十卷已有本行其四千
三百二十三卷指陸修靜目錄既無正本何
謬之甚也然修靜爲目已是大僞今玄都錄
復是僞中之僞
歷代相承篇第十一

道家無金剛密迹師子　道家節日
釋老形服異　器名不同
鐘幡不同　依法朝拜
不合行城　玄都東華非觀[十七]
請立經目
道家無金剛密迹師子[三九]
案道家四見論凡有二十一條大義一曰序
致二曰列名三曰釋名四曰辯色五曰氣數
六曰里數七曰重數八曰異名九曰出體十
曰多少十一異同十二廣釋十三增減十四
麤細十五三縛十六七惡十七乘劫十八壽
命十九事相二十五嶽二十一問答總明道
家三十六天從初皇曆訖無上大羅備序諸
天及道神等所住宮殿樓閣金闕玉城寶樹
瓊枝祥禽瑞鳥羅列其中唯有仙童玉女侍
衛太上本無金剛之神不見密迹力士之像
案道家玄妙內篇太眞科九天生神章渾成
圖無上眞人傳五嶽神仙圖清虛傳左仙公
傳玄都律瓊文帝章登眞隱訣太平眞科衆
經讚誦諸天內音太霄隱書無上眞書等並

無金剛力士之神案三天正法經外國教品經玉緯經三道順行經洞玄經洞神經洞眞經靈書經玄丹經觀身大戒經定志經度人經寶玄經等具序太玄之都玉光之州金眞之郡天寶之縣元明之鄉定志之里金闕玉京及清靈宮極眞宮紫陽宮等並是道家尊神所坐之處但有麒麟鳳凰白雀朱鶴鵾雞靈鵠赤烏青雀等羅布苑囿之中散在宮臺之內亦無金剛之神及密迹力士之像今道士改金剛名天罡者案曹氏太一戒經云黃帝遭蚩尤喪亂之世有神女明陰陽闔闢之節以達璇璣迴行之度通六甲屈伸之徵探鬼神盈縮之應以推天地窮精入微故設日月星辰四時五行六律七變八節九宮十二辰上以神將立號下以日辰爲名宿合之辰以爲月神月建之氣以爲辰名天罡者八月之神月建在酉言萬物强固柯葉以定穟實堅剛故曰天罡諸書並云天罡是月將名也非道家神洞房內經有金剛力士神呪經有密迹力士三萬億者悉是浪語

案九流百氏之書羽蟲三百六十鳳爲其上毛蟲三百六十麟爲其上甲蟲三百六十龍爲其上春秋云麟鳳五靈王者之嘉瑞未論師子不道辟邪在此典墳無所不述自漢已還唯傳西域曾有獻者以今驗昔即事可知若言道家先來有者甚大河漢不近人情彼三天神仙大道儀有金剛力士度人經有五色師子本相經有七色師子本相經云天尊門內有師子猛虎守門左右拒天力士威赫前後者案漢魏及晉三都兩京江南淮北諸道士觀唯以瓠𤬪盛經本無天尊形像及金剛神今日作者悉是修靜張賓等僞經所說然金剛師子乃是護法善神自晉已前道士觀內亦未曾有乃至碑頌讚詠蔑所不論史籍文典之所不載請問多識前古即世通儒考校正典自知虛實若依度人本相經等天尊須乘師子不坐蓮華

釋老形服異

如來有紅爪紺髮果脣華目萬字千輻月面日輪三十二相八十種好所著之衣金縷織成坐千葉蓮華之上有形可圖有相可彩老子鼻有雙柱兩耳參漏頭尖口高厚脣踈齒脚蹈二五之畫手把十字之文戴法天之冠曳像地之履髮白面皺顏老色衰陶隱居內傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝禮佛堂有像道堂無像所以然者道本無形但是元氣養生經云道者氣也保氣則謂得道古來通儒以氣爲道無別道神若言有者古來書籍曾所不載今作道形依何取則如其有者昔所未傳

道家節日

案道家金錄玉錄黃錄等齋儀及洞神自然等八齋之法唯有三元之節言功舉遷上言功章三會男女具序鄉居戶屬以請保護正月五日爲上元節七月五日爲中元節十月五日爲下元節恰到此日道士奏章上言天曹冀得遷達延年益筭七月十五日非道家節

道家鐘磬不同

依道家法尋常六時不合打鐘何者案道士

所尚備在三大齋法如金籙黃籙等齋儀種種備設本不論鐘亦不鳴鼓但言安施既訖尊卑相次從外壇入至自天門先叩齒進入中壇三上香竟然後上啓玉京山經步虛詞云長齋會玄都鳴玉磬扣瓊鐘法鼓會群神靈唱靡不周此言衆仙集會於是設樂乃鳴鼓擊磬瓊鐘只是玉磬歌唱以樂道君故諸天内音又云鳴樓都之鼓長牙擊鐘言備九成之樂朝宴玉京非如佛家六時打鐘集衆行道請檢齋儀取分皂白又依道法不合竪

刹懸旛案金籙黃籙大齋儀及玄都律諸天内音等種種羅列並不道旛如步虛詞讚詠玉京但云煌煌耀景迢迢寶臺舍利金姿龍駕欻來鳴鳳應節靈風扇華紫煙成宮天樂相娛絕無旛事請依彼儀洞房内經有十絕靈旛連書九尺素畫命蘢置五方也隨方爲色以白土書青繒上作東方神名（以白粉作古字書東方神名）當方安之以護命也若山居則書五色繒上作符文九天風氣玄丘眞書但有兩脚都不雜色更無大旛其金籙等齋文不列鐘旛亦無制罰之儀

明眞科云拔贖死魂常以正月三月五月七月九月十一月又以月一日八日十四十五十八二十三二十四二十八二十九三十日及以八節甲子庚申爲明眞齋春九日九夜夏三日三夜秋七日七夜冬五日五夜四季之月十二日十二夜於中庭燃一長燈高九尺啓請天仙地仙眞人飛仙日月九宮五帝五嶽三河四瀆四海鬼神晝然香夜然燈道士於中庭然燈行道徧禮十方靈寶天尊皆

脫巾叩頭搏頰或八十一過或二百八十八過若厄難用丹書眞文五篇於中庭置五案各置一方上安眞文又用上金五兩作五龍形以鎮五案又以五色紋繒爲信以鎮五帝之座又隨年以紫紋爲信受眞文用金龍三枚投水府靈山及住宅三處用金錢二萬四千以質二十四氣六時懺謝中庭行事並不懸旛打鐘科中不說其事

依檢佛說太子瑞應經云佛初生時有五百師子從雪山來侍列門側薩婆多論云有石師子吼伏諸異道守護伽藍出自西域今日獻者還從彼來以今證昔事符目驗仁王經云旛長五丈藥師經云四十九尺備皆五色雜綵用以護國續命轉障消災挂在龍駒懸於鳳刹假令道家有之教宗既殊旛製亦異不應色綵無別量數共同

盂蘭盆經云七月十五日僧自恣時獻盆供者能救七世父母之苦比見諸州道士亦行斯法宜不濫哉

器名不同

僧祇等律云應法澡鑵咽細腹麤護淨便易生善長道最爲要用是以爲佛所歎制諸弟子並令畜之比見道士亦將此器若樂習佛家之瓶亦須受持僧用之鉢鉢既不肯用之其瓶理亦宜廢案内法齋上受食先呪願及唱禮等供茲法並出十誦等律比見道士亦皆呪願及唱禮等供道既無文何所憑據檀者西域之音此地往翻名之爲施越者度也若能行檀當得越度生死故云檀越其優婆夷者請信女也比見道士亦呼俗人爲檀越

優婆夷據何典籍以爲此喚請各依經別立名字若以道士愛斯佛法不肯改者亦請改彼道字名爲善提若以爲是西音而不肯稱者其檀越優婆夷之名亦不得喚

不合行城

撿太子瑞應等經云二月八日者乃是四天王捧太子馬足踰城出家因此有行城之法爲道太子馬跡表戀聖之情比見諸州縣道家亦行斯法行城之時仍唱願我坐道場香華供養道惟改佛字爲別但道家既無此法明知虛妄不實若言有者出何經誥即以此爲准諸事多附佛儀

依法朝拜

四分律及諸經皆云白衣禮不敬俗若道家依老子是師稱臣拜帝比見道士不拜君王雖順道士之情反違老氏之語苟貪進己弗悟乖宗但欲違身寧期失旨若依本師之法即合道士稱臣女冠云妾元正冬至並皆持笏曳履朝拜主上斯則更易道士之澆風還敦老氏之本教

請立經目

梁古及今佛家立一切經目具辯翻譯帝代并注疑僞別部恐惑亂黎民故也今道家先無翻譯仍立記目或依傍佛經或別頭假造而不記年月不詳世代裝潢帶軸與眞經一種詐言空中自出或道谷裏飛來盛行於世疑誤下愚近如大業末年五通觀道士輔慧詳三年不言改涅槃經爲長安經當時禁約不許出城門家見內著黃衣執送留守改經事發爲尚書衛文昇所奏於金光門外被戮耳目同驗事發者既爾不發者有之請令大德名僧儒生道士對宰輔朝儁詳檢內外經史判定是非立目爲記以息邪僞令慕道之侶得依宗稽學永絕迷妄

玄都東華非觀

太玄是都東華是宮四見論云三界之外次四民天所謂東華南離西靈北眞行仁者生東華宮行禮者生南離宮行義者生西靈宮行信者生北眞宮三界之內大劫交時有四行者唯爲種民王母迎之登上四天爲下民種也釋名云都者觀也言華夏之地帝王所居萬邦歸湊處華物麗謂之陸海有所觀覿故云都也纂文云京都皆大也大謂之都小謂之邑天尊所治故稱玄都釋名云天子所居曰都曰宮諸侯所居曰第曰宅止客曰館集賢曰觀如令鴻臚及弘文也是以張衡兩京左思三都不言觀也今以都宮而爲觀者非其義也釋名云觀者於上觀望也漢宮殿名長安有五十七觀爾雅釋宮了無觀字若改都爲觀便是降尊就卑以觀代宮復是退大作小且四民天宮非是天尊所坐之處今爲道觀理不可也名既不正法亦是邪何得以卑觀之名廢仙宮之號乎

歸心有地篇第十二

梁武皇帝捨道勑文

邵陵王捨老子受菩薩戒文

法琳與蔡國公書

梁武皇帝捨道勑文

天監三年四月八日梁國皇帝蘭陵蕭衍稽首和南

十方諸佛十方尊法十方菩薩僧伏見經文玄義理必須詮云發菩提心者即是佛心其

餘諸善不得爲喻能使衆生出三界之苦門入無爲之勝路標空察理淵玄微妙就義立談因用致顯故如來漏盡智凝成覺至道通機德圓取聖發慧炬以照迷鏡法流以澄垢啓瑞迹於天中爍靈儀於像外度衆生於苦海引含識趣涅槃登常樂之高山出愛河之深際言乖四句語絶百非應迹娑婆示生淨飯王宮誕相步三界而爲尊道樹成光普大千而流照但以此土根情淺薄好生獸惡自期二月當至雙林亦是湛說圓常且復潛輝鶴樹闍王滅罪婆藪除殃若不逢遇大聖法王誰能救接在迹雖隱其道無虧弟子經遲迷荒躭事老子歷葉相承染此邪法習因善發棄迷知返今捨舊醫歸憑正覺願使未來世中童男出家廣弘經教化度衆生共取成佛入諸地獄普濟群萌寧可在正法中長淪惡道不樂依老子教暫得生天涉大乘心離二乘念正願諸佛證明菩薩攝受蕭衍和南

勑旨神筆自書於重雲殿重閣上發菩提心于時黑白二萬人亦同發心受持禁戒勑門下大經中說道有九十六種唯佛一道是於正道其餘九十五種皆是外道朕捨外道以事如來若有公卿能入此誓者各可發菩提心老子周公孔子等雖是如來弟子而爲化既邪止是世間之善不能革凡成聖公卿百官侯王宗室宜反僞就眞捨邪入正故經教成實論說云若事外道心重佛法心輕即是邪見若心一等是無記不當善惡事佛心強老子心弱者乃是清信言清信者清是表裏俱淨垢穢惑累皆盡信是信正不邪故言清信佛弟子其餘諸信皆是邪見不得稱清信也門下速施行

天監三年四月十一日功德局主陳奐

尚書都功德主顧　尚書令何敬容

中書舍人任孝恭　御史中丞劉洽

詔告舍人周善

邵陵王啓奉勑捨老子受菩薩戒文

臣綸啓臣聞如來端嚴相好巍巍架于有頂微妙色身的的顯乎無際假金輪而啓物託銀粟以應凡砥波若之利鎌收涅槃之實果泛生死之苦海濟常樂於彼岸故能降慈悲雲垂甘露雨七處八會教化之義不窮四諦五時利益之方無盡並冰清日盛霧豁雲除熾火翳光塵熱自靜可謂入俗化於曚底出世冥此眞如使稠林邪徑之人景法門而無倦渴愛聾瞽之士慕採賾而知迴道樹始乎迦維德音盛於京洛恒星不見周鑒娠徵滿月圓姿漢感霄夢五法用傳萬德方兆華俗潛啓競扇高風資此三明照迷途之失憑茲七覺拔長夜之苦屬值皇帝菩薩應天御物負扆臨民含光宇宙照清海表垂無礙辯以接黎庶以本願力攝受衆生故能隨根逗藥示權因顯崇一乘之旨廣十地之基是以萬邦迴向俱稟正識幽顯靈祇皆蒙訪濟人與等覺之願物起菩提之心莫不翹勤歸宗之境悅懌還源之趣共保慈悲俱修忍辱所謂覆護饒益橋梁津濟者矣道既光被民亦化之於是應眞飛錫騰虛接影破邪外道堅持正國伽藍精舍寶利相望講道傳經德音盈耳臣昔未達理源稟承外道如欲須甘果翻

種苦栽欲除渴乏反趣醎水今啓迷方粗知
歸向受菩薩大戒戒節身心捨老子之邪風
入法流之眞教伏願天慈曲垂矜許謹啓
天監四年四月十七日侍中安前將軍
丹陽尹邵陵王臣蕭綸啓
天監四年四月十八日中書舍人臣任
孝恭宣勑旨能改迷入正可謂是宿植
勝因宜加勇猛也
與尚書右僕射蔡國公書
濟法寺釋法琳致書尚書右僕射蔡國公足
下法琳草衣野客木食山人尤類曲針誠同
腐芥不被知於當世合緘口以終身既徳愧
內充聲慙外滿非唯孤負慧遠實亦帶累道
安是以畢志青溪歸心紫蓋覆船巖下未味
經書鬼谷池前長觀魚鳥豈謂忽辭林藪更
入囂塵久客秦川俄離楚塞萍流八水棄墜
三陽口腹之弊已淹仲叔之情何寄叶靈臺
而起恨遊白社而興嗟南巢之戀倍增北風
之悲逾切居生壈坎稟命迍邅空詠七哀徒
令九歎撫躬弔影還也如何加以病在膏肓
風纏腠理累年將息未覺有瘳至於照雪聚
螢筋力已謝九流七略雖甚綠山萬卷百家
杳猶行海前因傅子聊貢斐然仍以未竭邪
源今者重修辯正頗爲經書罕備史籍靡充
雖釐短懷罔知克就仰惟僕射公運籌策之
才居阿衡之任知人之器遠邁山濤接士之
心還方趙武風姿爽朗識度含弘既握靈蛇
之珠爰佩荊山之玉所以弼諧庶績燮理文
昌德鏡搢紳譽形朝野加以門稱筆海世號
儒宗不忘宿昔之懷曲賜憂憐之訪寒灰更
煖朽木翻榮昔王粲閱書取資蔡氏相如達
賦必賴楊侯意者但是諸子雜書及晉宋已
來內外文集與釋典有相關涉處悉願披覽
謹以別錄仰呈特希恩許輕陳所請悚息何
言邪見信心古來共有善人惡黨今日寧無
前以傅子讕言略呈小論既蒙上達復荷褒
揚戢在中心但知懃德昔三都賦未值張華
無人見賞今破邪論不逢君子誰肯爲珍比
者海內諸州四方道俗流通抄寫讚詠成音
迴邪見之心發愚人之善者豈非明公之力
也必能利物薄有寅功仰用莊嚴並將迴向
耳請公爲弘護檀越

辯正論卷第九

音釋

麟麏 麟力珍切瑞獸也 麏居倫切小鹿也　甄 音眞　幘 側革切冠幘也　膌 刃山切直也
腨 市兖切腓腸也　駮 北角切不純也　褘 許韋切　螯
餧 於偽切飼也　蕎　蠡 音禮　勾
踐 句古侯切句踐越王名也　蚩尤 蚩赤脂切蚩尤黃帝臣也　穟
徐醉切禾須也　鄜　皺 側救切皮細起也　欻 許勿切
紫漬 漬疾智切　湊 七候切聚也　砥 職市切磨石也
鎌 力鹽切　扆 於豈切戶牖之間謂之扆　懌 羊益切　鳶 許嬌切
壈坎 壈力感切坎苦感切壈坎不安也　膏肓 膏古勞切肓呼光切　腠
七奏切膚理也　讕 丑決切

護法論 旦十

宋丞相無盡居士張商英述

孔子曰朝聞道夕死可矣以仁義忠信爲道耶則孔子固有仁義忠信矣以長生久視爲道耶則曰夕死可矣是果求聞何道哉豈非大覺慈尊識心見性無上菩提之道也不然則列子何以謂孔子曰丘聞西方有大聖人不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉列子學孔子者也而遽述此說信不誣矣孔子聖人也尚尊其道而今之學孔子者未讀百十卷之書先以排佛爲急務者何也豈獨孔子尊其道哉至於上下神祇無不宗奉矧茲凡夫輒恣毀斥自昧已靈可不哀歟韓愈曰夫爲史者不有人禍則有天刑豈可不畏懼而輕爲之哉蓋爲史者採摭人之實迹尚有刑禍況無故輕薄以毀大聖人哉且茲人也無量劫來沈淪諸趣乘少善力而得此身壽夭特未定也縱及耳順從心之年亦暫寄人間耳以善根微劣不能覩炙究竟其道須臾老之將至爲虛生浪死之人自可悲痛何暇更縱無明業識造端倡始誘引後世闡提之黨背覺合塵同入惡道罪萃厥身可不慎哉且佛何求於世但以慈悲廣大願力深重哀見一切衆生往來六道受種種苦無有已時故從兜率天宮示現淨飯國王之家爲第一太子道德文武端嚴殊特於聖人中而所未有於弱冠之年棄金輪寶位出家修道成等正覺爲天人師隨機演說三乘五教末後以正法眼藏涅槃妙心付囑摩訶迦葉爲教外別傳更相傳授接上根輩故我本朝太宗皇帝之序金剛般若也則曰歎不修之業溥傷强執之愚迷非下士之所知豈淺識之能究大哉聖人之言深可信服一從佛法東播之後大藏教乘無處不有故余嘗謂欲排其教則當盡讀其書深求其理摭其不合吾儒者與學佛之見質疑辯惑而後排之可也今不通其理而妄排之則是斥鷃笑鵬朝菌輕松柏耳歐陽脩曰佛者善施無驗不實之事蓋亦未之思耳嘗原人之造妄者豈其心哉誠以賙急飢寒苟免患難而已佛者捨其至貴極富爲道忘身非飢寒之急無患難可免其施妄也何所圖哉若以造妄垂裕其徒凡夫尚知我躬不閱遑恤我後而佛豈不知耶古今世人有稍挾欺紿者必爲衆人所棄況有識之賢者乎若使佛有纖毫妄心則安能俾其佛教綿亘千古周帀十方天龍鬼神無不傾心菩薩羅漢更相弘化試此論之有詐妄心者求信於卑凡下愚尚不可得況能攝伏於具神通之聖人哉經云如來是眞語者實語者如語者不誑語者不異語者又云諸佛如來無妄語者信哉斯言明如皎日孟子曰誦堯之言行堯之行是堯而已矣余則曰誦佛之言行佛之行是佛而已矣何慊乎哉佛祖修行入道蹊徑其捷如此而人反以爲難深可憫悼撮其樞要戒定慧而已若能持戒決定不落三塗若能定力決定功超六欲若能定慧圓明則達佛知見入大乘位矣何難之有哉詩云德輶如毛民鮮克擧之其是之謂乎韓愈與大顛論議往復數千言卒爲大顛一問曰公自揣量學

問知識能如晉之佛圖澄乎能如姚秦之羅什乎能如蕭梁之寶誌乎愈曰吾於斯人則不如矣大顛曰公不如彼明矣而彼之所從事者子以爲非何也愈不能加答其天下之公言乎佛豈妨人世務哉金剛般若云是故如來說一切法皆是佛法維摩經偈云經書呪禁術工巧諸技藝盡現行此事饒益諸群生法華經云資生業等皆順正法傳大士龐道元豈無妻子哉若也身處塵勞心常清淨則便能轉識爲智猶如握土成金一切煩惱皆是菩提一切世法無非佛法若能如是則爲在家菩薩了事凡夫矣豈不偉哉歐陽脩曰佛爲中國大患何言之甚歟豈不爾思凡有害於人者奚不爲人所厭而天誅哉安能深根固蔕於天下也桀紂爲中國天子害跡一彰而天下後世共怨之況佛遠方上古之人也但載空言傳於此土人天向化若偃風之草苟非大善大慧大利益大因緣以感格人天之心者疇克爾耶一切重罪皆可懺悔謗佛法罪不可懺悔誠哉是言也謗佛法則是自昧其心耳其心自昧則猶破瓦不復完灰不重木矣可懺悔哉佛言唯有流通佛法是報佛恩今之浮圖雖千百中無一能髣髴古人者豈佛法之罪也其人之罪雖然如是禮非玉帛而不表樂非鐘鼓而不傳非藉其徒以守其法則佛法殆將泯絕而無聞矣續佛慧命何賴焉濫其形服者誅之自有鬼神矣擊之自有果報矣戚之自有刑憲矣律之自有規矩矣吾輩何預焉然則是言也余至於此卒存二說蘇子瞻嘗謂余曰釋氏之徒諸佛教法所繫不可以庶俗待之或有事至庭下則吾徒當以付囑流通爲念與之闊略可也又曾逢原作郡時釋氏有訟者閱實其罪必罰無赦或有勉之者則曰佛法委在國王大臣若不罰一戒百則惡者滋多當今之世欲整齊之捨我輩其誰乎余考二公之言則逢原所得多矣其有不善者誠可惡也豈不念皇恩度牒不與征役者人主之惠哉豈不念古語有云一子出家九族生天哉豈不念辭親棄俗當爲何事哉豈不念光陰易往而道業難成哉豈不念道眼未明而四恩難報哉豈不念行業不修而濫膺恭敬哉豈不念道非我修而誰修哉豈不念正法將墜而魔法增熾哉蓋昔無著遇文殊時已有凡聖同居龍蛇混雜之說況今去聖逾遠求其純一也不亦難乎然念大法所寄譬猶披沙揀金裒石攻玉縱於十斛之沙得粒金一山之石得寸玉尚可以爲世珍寶也非特學佛之徒爲然孔子之時已分君子儒小人儒矣況茲後世服儒服者豈皆孔孟顏閔者哉雖曰學者求爲君子安能保其皆爲君子耶歷觀自古巨盜姦臣強叛猾逆率多高才博學之士豈先王聖教之罪歟豈經史之不善歟由此喻之末法像教之僧敗群不律者勢所未免也韓愈曰佛者夷狄之一法耳自後漢時流入中國上古未曾有也自皇帝已下文武已上舉皆不下百歲後世事佛漸謹年代尤促陋哉愈之自欺也愈豈不聞孟子曰舜生於諸馮遷於負夏卒於鳴條東夷之人也文王生於岐周卒於畢郢西夷之人也舜與文

王皆聖人也爲法於天下後世安可夷其人廢其法乎況佛以淨飯國王爲南贍部洲之中而非夷也若以上古未嘗有而不可行則黃尤瞽叟生於上古周公仲尼生於後世豈可捨衰周之聖賢而取上古之凶頑哉而又上古野處穴居茹毛飲血而上棟下宇鑽燧改火之法起於後世者皆不足用也若謂上古壽考而後世事佛漸謹年代尤促者竊鈴掩耳之論也愈豈不知外丙二年仲壬四年之事乎豈不知孔鯉顏淵冉伯牛之夭乎而又書無逸曰自時厥後亦罔或克壽或十年或七八年或五六年或四三年彼時此方未聞佛法之名自漢明佛法至此之後二祖大師百單七歲安國師百二十八歲趙州和尚七百二十甲子豈佛法之咎也又曰如彼言可憑則臣家族合至灰滅此亦自蔽之甚也佛者大慈大悲大喜大捨自他無間冤親等觀如提婆達多種種侵害於佛而終憐之授記作佛而後世若求喜怒禍福以爲靈則是邀祭祀之小小鬼神矣安待謂之大慈悲之父乎世間度量之人尚能遇物有容犯而不校況心包太虛量廓沙界之聖人哉信與不信何加損焉佛者如大醫王善施法藥有疾者信而服之其疾必瘳其不信者蓋自棄耳豈醫王之咎哉夏蟲不可語冰霜井蛙不可語東海吾於韓愈見之矣若謂事佛促壽則毀佛者合當永壽後世之人排佛者故多矣士庶不足道也如唐武宗會昌五年八月下旬廢教至六年三月初纔及半年而崩者此又何也如唐李白杜甫盧仝李翱之輩韓愈亦自知其不及矣然諸子亦未嘗排佛亦不失高名也衆人之情莫不好同而惡異是此而非彼且世之所悅者紛華適意之事釋之所習者簡靜息心之法此其所以相違於世也諸有智者當察其理之所勝道之所在又安可不原彼此之是非乎林下之人食息禪宴所守規模皆佛祖法式古今依而行之舉皆證聖成道每見識於世者不合俗流故也佛之爲法甚公而至廣又豈止緇衣祝髮者得私爲哉故唐相裴公美序華嚴法界觀云世尊初成正覺歎曰奇哉一切衆生具有如來智慧德相但以妄想執著而不證得於是稱法界性說華嚴經佛之隨機接引故多開遮權變不可執一而求也歐陽永叔曰無佛之世詩書雅頌之聲其民蒙福如此永叔好同惡異之心是則是矣然不能通方遠慮何其隘哉若必以結繩之政施之於今可乎殊不知天下之理物希則貴若使世人舉皆爲儒則孰不期榮孰不謀祿期謀者衆則爭競起爭競起則妬忌生妬忌生則褒貶勝褒貶勝則仇怨作仇怨作則擠陷多擠陷多則不肖之心無所不至矣不肖之心無所不至則爲儒亦不足爲貴矣非特儒者爲不足貴也士風如此則求天下之治也亦難矣佛以其法付囑國王大臣不敢自專也欲使其後世之徒無威勢以自尊隆道德以爲尊無爵祿以自活依教法以求活乞食於衆者使其折伏憍慢下心於一切衆生又維摩經佛令迦葉前往問疾迦葉憶念昔於貧里而行乞食時維摩詰來謂我言唯大迦葉有慈心而不

能善捨豪富從貧乞也肇法師註云迦葉以貧人昔不植福故生貧里若今不積善後復彌甚愍其長苦故多就乞食又曰見求求者爲善師想什法師註云本無施意因彼來求發我施心則爲我師故爲善師想也不畜妻子者使其事簡累輕道業易成也易其形服者使其遠離塵垢而時以自警也惜乎竊食其門者志願衰劣不能跂及古人良可歎也且導民善世莫盛乎教窮理盡性莫極乎道彼依教行道求至涅槃者以此報恩德以此

資君親不亦至乎故後世聖君爲之建寺宇置田園不忘付囑也使其安心行道隨方設化名出四民之外身處六和之中其戒淨則福蔭人天其心眞則道同佛祖原其所自之恩皆吾君之賜也苟能以禪律精修於天地無媿表率一切衆生小則遷善遠罪大則悟心證聖上助無爲之化密資難報之恩則不謬爲如來弟子矣苟違佛祖之戒濫膺素餐罪豈無歸乎上世雖有三武之君以徇邪惡下臣之請銳意剪除旣廢之後隨而愈興猶

霜風之肅物也亦暫時矣如冬後有春之譬欲盡殲草木者能使冬後無春則可矣苟知冬後有春則何苦自當其惡而彰彼爲善也於己何益哉余嘗觀察其徒中間有辭榮捨富者俊爽聰明者彼豈不知富貴可樂春色可喜肥鮮之甘車服之美而甘心於幽深閒寂之處藜羮葦布僅免飢寒縱未能大達其道是必漸有所自得者歟議者深嫉其徒不耕而食亦知其一而莫知其他也豈不詳觀通都大邑不耕而食者十居七八以至山林

江海之上草竊姦宄市鄽邸店之下娼優厮役僻源邪徑之間欺公負販神祠廟宇之中師童巫祀者皆然也何獨至於守護心城者而獸之哉今戶籍之民自犁鋤者其亦幾何釋氏有刀耕火種者栽植林木者灌溉蔬果者服田力穡者矣豈獨今也如古之地藏禪師每自耕田嘗有語云諸方說禪浩浩地爭如我這裏種田博飯喫百丈惟政禪師命大衆開田曰大衆爲老僧開田老僧爲大衆說大法義大智禪師曰一日不作一日不食溈

山問仰山曰子今夏作得箇什麽事仰山曰鋤得一片畬種得一籮粟溈山曰子可謂不虛過時光斷際禪師每集大衆栽松钁茶洞山聰禪師嘗手植金剛嶺松故今叢林普請之風尚存爲釋氏雖衆而各止一身一粥一飯補破遮寒而其所費亦寡矣且其旣受國恩紹隆三寶而欲復使之爲農可乎況其田園隨例常賦之外復有院額科數官客往來種種供給歲之所出猶愈於編民之多也其於公私何損之有余嘗疾今官有勸農之虛

名而挾抑農之實患且世之利用苟有益者不勸而人自趍矣今背公營私者侵漁不已或奪其時作不急之務是抑之也何勸之有今游惰者十常七八耕者十無二三耕者雖少若使常稔則菽粟亦如水火矣近歲或旱或潦無歲無之四方之稼秀而不實者歲常二三甚者過半亦豈爲耕者少而糧不足哉老子曰我無爲而民自富苟無以致和氣而召豐年雖多耕而奚以爲歲之豐凶繫乎世數意其天理亦自有準量歟歲常豐穀愈賤

耕者愈少此灼然之理僧者佛祖所自出也有苦行者有寂行者各人有三昧隨分守常德孜孜於戒律念念在定慧能捨人之所難捨能行人之所不能行外富貴若浮雲視色聲如谷響求道則期大悟而後已惠物則念衆生而不忘令猷僧者其猷佛祖乎佛以持戒當行孝不殺不盜不淫不妄不茹葷酒以此自利利他則仁及含靈耳又豈現世父母哉蓋念一切衆生無量刼來皆曾爲己父母宗親故等之以慈而舉期解脫以此爲孝不亦優乎且聰明不能敵業富貴豈免輪回銅山奚補於餒亡金穴靡閑於長守余忝高甲之第仕至聖朝宰相其於世俗名利何慊乎哉拳拳繫念於此者爲其有自得於無窮之樂也重念人生幻化不啻浮泡之起滅於茲五蘊完全之時而不聞道可不惜哉若世間更有妙道可以印吾自肯之心過眞如涅槃者吾豈不能捨此而趨彼耶惡貧欲富畏死欣生飲食男女田園貨殖之事人皆知之君子不貴也所貴也者無上妙道也或謂余曰僧者毀形遁世之人而子助之何多哉余曰余所存誠者佛祖遺風矣豈恤乎他哉子豈不聞孟子言人少則慕父母知好色則慕少艾孰謂巾髮而娶者必爲孝乎賢人今世俗之間博奕飲酒好勇鬪很以危父母者比比皆是也又安可相形而不論心哉前輩有作無佛論者何自蔽之甚也今夫日月星辰雷霆風雨昭昭然在人耳目豈無主張者乎名山大川神祇廟貌可謂無乎世間邪精魍魎小小鬼神猶尚恪欽信其是有何獨至於佛而疑之曠大劫來修難行苦行成等正覺爲聖中至聖人天法王三明極法身充滿沙界而謂之無可乎哉大集經云商主天子問佛在世之日所有供養世尊是受者而施者獲福世尊滅後供養形像誰爲受者佛言諸佛如來法身也若在世若滅後所有供養其福無異華嚴亦曰佛以法爲身清淨如虛空雖然諸佛而名其道蓋善權方便接引之門耳若必謂之無則落空見外道斷見外道自昧自棄可悲也矣如雲門大師云我當時若見一棒打殺與狗子喫者此大乘先覺之人解粘去縛遣疑破執而已豈初學者可躐等哉此可與智者道不可與愚者語其教之興也恢弘之則有具神通之聖人信向之則有大根器之賢哲以至天地鬼神之靈無不景慕豈徒然哉大抵所尚必從其類擬之必從其倫般若正知菩提眞見豈凡庸之人所能睥睨哉故同安察云三賢尚未明斯旨十聖那能達此宗緣覺辟支四果聲聞尚不與其列況其下者乎在聖則爲大乘菩薩在天則爲帝釋梵王在人則爲帝王公侯上根大器功成名遂者在僧俗中亦必宿有靈骨負逸群超世之量者方能透徹故古德云聞而不信尚結佛種之因學而未成猶益人天之福惜乎愚者昧而不能學慧者疑而不能至間有世智辯聰者必爲功名所誘思日競辰焚膏繼晷皇皇汲汲然涉獵六經子史急目前之應對尚且不給何暇分陰及此哉或有成名仕路者功名汩其慮富貴蕩其心反以此道爲不急徊然置而不問不覺光陰有限老死忽至

臨危淩亟雖悔奚追世有大道遠理而不窺其涯涘者媿於古聖賢多矣旣不聞道則必流浪生死散入諸趣而昧者甘心焉是誰之過歟嵩嶽珪禪師云佛有三能三不能佛能空一切相成萬法智而不能即滅定業佛能知群有性窮億劫事而不能化導無緣佛能度一切有情而不能盡衆生界是謂三能三不能也今有心憤憤口悱悱聞佛似寇讎見僧如蚍蜒者吾未如之何也已矣且佛尚不能化導無緣吾如彼何哉議者皆謂梁武奉佛而亡國蓋不探佛理者未足與議也國祚之短長世數之治亂吾不知其然矣堯舜大聖而國止一身以禪位者以其子之不肖而後禪也其子之不肖豈天之罪歟自開闢至漢明帝以前佛法未至於此而國有遇難者何也唐張燕公所記梁朝四公者能知天地鬼神變化之事了如指掌而昭明太子亦聖人之徒也且聖者以治國治天下爲緒餘耳豈無先覺之明而慎擇可行之事以告武帝哉蓋定業不可逃矣嗚呼定業之不可逃也

猶水火之不可入也其報之來若四時之無爽也如西土師子尊者此土二祖大師皆不免也又豈直師子二祖哉釋迦如來尚且不免金鏘馬麥之報況初學凡夫哉蓋修也者改往修來矣且宿業旣還巳則將來之善豈捨我哉今夫爲女形者實劣於男矣遽欲奉佛而可亟變爲男子乎必將盡此報身而有待於來世乎梁武壽高九十不爲不多以疾而卒不至大惡但捨身之謬以其先見禍兆筮得乾卦上九之變取其貴而無位高而無民以此自卑欲圖弭災召福者梁武自謬耳於佛何有哉梁武小乘根器專信有爲之果茲其所以不遇達磨之大法也過信泥跡執中無權者亦其定業使之然乎但聖人創法本爲天下後世豈爲一人設也孔子曰仁者壽而力稱回之爲仁而回且夭矣豈孔子之言無驗歟蓋非爲一人而言也梁武之奉佛其類回之爲仁乎侯景兵至而集沙門念摩訶般若波羅蜜者過信泥迹而不能權宜適變也亦猶後漢向詡張角作亂詡上便宜頗

多識刺左右不欲國家興兵但遣將兵於河上北向讀孝經則賊當自消滅又如後漢蓋勳傳中平元年北地羌胡與邊章等寇亂隴右扶風宋梟爲守患多寇叛謂勳曰涼州寡於學術故屢多反暴今欲多寫孝經令家家習之庶或使人知義此亦用之者不善也豈孝經之罪歟抑又安知梁武前定之業禍不止此由作善以損之故能使若是之壽也又嘗以社稷存亡久近問於誌公公自指其咽示之蓋讖侯景也公臨滅時武帝又復詢誥前事誌公曰貧僧塔壞陛下社稷隨壞公滅後奉勅造塔巳畢武帝忽思曰木塔其能久乎遂命撤去改創以石塔貴圖不朽以應其記拆塔纔畢侯景兵巳入矣至人豈不前知耶如安世高帛法祖之徒故來畢前世之對不遠千里自投死地者以其定業不可逃也如晉郭璞亦自知其不免況識破虛幻視死如歸者乎豈有明知宿有所負而欲使之避拒苟免哉歐陽永叔跋萬回神跡記碑曰世傳道士罵老子云佛以神怪禍福恐動世人

俾皆信向故僧尼得享豐饒而吾老子高談清淨遂使我曹寂寞此雖鄙語有足采也永叔之是其說也亦小有才而未達通方之大道者歟不揣其本之如此也神怪禍福之事何世無之但儒者之言文而略耳又況眞學佛者豈以溫飽爲志哉本以求無上菩提出世間之大法耳且道士是亦棄俗人也若以出家求道則不以寂寞爲怨若以圖餔餟爲心則不求出離不念因果世間萬途何所不可哉或爲胥徒或習醫卜日工技藝屠沽負販皆可爲也棄此取彼孰禦焉唐太宗方四歲時已有神人見之曰龍鳳之姿天日之表必能濟世安民及其未冠也果然建大功業亦可爲大有之君矣歐陽脩但一書生耳其修唐書也以私意臆說妄行褒貶比太宗爲中才庸主而後世從而和之無敢議其非者嗚呼學者隨世高下而歐陽脩獨得尊美於前誠可歎也作史者固當其文直其事核不虛美不隱惡故謂之實錄而脩之編史也唐之公卿好道者甚多其與禪衲遊有機緣蓄

跡者舉皆削之及其致仕也以六一居士而自稱何也以居士自稱則知有佛矣知有而排之則是好名而欺心耳豈謂端人正士乎今之人排佛以沽名者亦多矣如唐柳子厚移書韓退之不須力排二教而退之集無答子厚書者豈非韓公知其言之當而默從之故不復與之辯論也近世王逢原作補書鄙哉逢原但一孤寒庸生耳何區區闢提之甚也退之豈不能作一書而待後人補也其不知量也如此蓋漢唐以來帝王公侯奉佛者不可勝計也豈害其爲賢聖哉余嘗謂歐陽脩曰道先王之言而作囂訟匹夫之見今匿人之善偏求其短以攻剌之者囂訟匹夫也公論天下後世之事者可如是乎甚哉歐陽脩之自蔽也而欲蔽於人又欲蔽天下後世幸其私臆之流言終必止於智者雖見笑於通方博古之士而未免誘惑於躁進狂生耳如斯人也使之侍君則使其君絕佛種性斷佛慧命與人爲友則導其友戕賊眞性奔競虛名終身不過爲一聰明凡夫矣其如後世

惡道何修乎修乎將謂世間更不別有至道妙理止乎如此緣飾些小文章而已豈非莊生所謂河伯自多於水而不知復有海乎若也使其得志則使後世之人永不得聞曠劫難逢之教超然出世之法豈不哀哉岐人天之正路瞎人天之正眼昧因果之眞教澆定慧之淳風無甚於脩也余嘗觀歐陽脩之書尺諜諜以憂煎老病自悲雖居富貴之地戚戚然若無所容者覰其所由皆眞情也其不通理性之明驗歟由是念之大哉眞如圓頓之道豈僻隘淺識之境界哉六道輪回三途果報由自心造實無別緣謂彼三途六道自然而然者何自棄之甚也一失人身悔將何及三界萬法非有無因而妄招果苟不顧因果則是自欺其心自欺其心則無所不至矣近世伊川程顥謂佛家所謂出世者除是不在世界上行爲出世也士大夫不知淵源而論佛者類如此也殊不知色受想行識世間法也戒定慧解脫解脫知見出世間法也學佛先覺之人能成就通達出世間法者謂之

出世也稍類吾儒之及第者謂之登龍折桂也豈其眞乘龍而握桂哉佛祖應世本爲群生亦猶吾教聖人吉凶與民同患五百年必有王者興其間必有名世者豈以不在世界上行爲是乎超然自利而忘世者豈大乘聖人之意哉然雖如是傷今不及見古也可爲太息古之出世如青銅錢萬選萬中截瓊枝寸寸是玉析栴檀片片皆香今則魚目混珠薰蕕共囿羊質虎皮者多矣遂致玉石俱焚古人三二十年無頃刻間雜用身心念念相應如雞伏卵尋師訪友心心相契印印相證琢磨淘汰淨盡無疑晦跡韜光陸沉于衆道香果熟諸聖推出爲人天師一言半句耀古勝今萬里同風千車合轍今則習口耳之學稗販如來披師子皮作野干行說時似悟對境還迷所守如塵俗之匹夫略無媿恥公行賄賂密用請託劫掠常住交結權勢佛法凋喪大率緣此得不爲爾寒心乎余嘗愛本朝王文康公著大同論謂儒道釋之教沿淺至深猶齊一變至於魯魯一變至於道誠確論

也余輒是而詳之余謂群生失眞迷性棄本逐末者病也三教之語以驅其惑者藥也儒者使之求爲君子者治皮膚之疾也道書使之日損損之又損者治血脉之疾也釋氏直指本根不存枝葉者治骨髓之疾也其無信根者膏肓之疾不可救者也儒者言性而佛者見性儒者勞心而佛者安心儒者貪著而佛者解脫儒者諠譁而佛者純靜儒者尚勢而佛者忘懷儒者爭權而佛者隨緣儒者有爲而佛者無爲儒者分別而佛者平等儒者好惡而佛者圓融儒者望重而佛者念輕儒者求名而佛者求道儒者散亂而佛者觀照儒者治外而佛者治內儒者該博而佛者簡易儒者進求而佛者休歇不言儒者之無功也亦靜躁之不同矣老子曰常無欲以觀其妙猶是佛家金鎖之難也同安察云無心猶隔一重關況著意以觀妙乎老子曰不見可欲使心不亂佛則雖見可欲心亦不亂故曰利衰毀譽稱譏苦樂八法之風不動如來猶四風之吹須彌也老子曰弱其志佛則立大

願力老以玄牝爲天地之根佛則曰若人欲識佛境界當淨其意如虛空外無一法而建立法尚應捨何況非法老以抱一專氣知止不殆不爲而成絕聖棄智此則正是圓覺作止任滅之四病也老曰去彼取此釋則圓同太虛無欠無餘良由取捨所以不如老曰吾有大患爲吾有身文殊師利則以身爲如來種肇法師解云凡夫沉淪諸趣爲煩惱所蔽進無寂滅之歡退有生死之畏故能發跡塵勞標心無上植根生死而敷正覺之華蓋幸得此身而當勇猛精進以成辦道果如高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華是故煩惱泥中乃有衆生起佛法耳老曰視之不見名曰夷聽之不聞名曰希釋則曰離色求觀非正見離聲求聽是邪聞老曰豫兮若冬涉川猶兮若畏四隣釋則曰隨流認得性無喜亦無憂老曰智慧出有大僞佛則曰無礙清淨慧皆從禪定生以大智慧而到彼岸老曰我獨昏昏我獨悶悶楞嚴則以明極爲如來三祖則曰洞然明白大智則曰靈光洞耀逈

脫根塵老曰道之爲物也唯恍唯惚窈兮冥
兮其中有精釋則務見諦明了自肯自重老
曰道法自然楞伽則曰前聖所知轉相傳授
老曰物壯則老是謂非道佛則一念普觀無
量劫無去無來亦無住以謂道無今古豈有
壯老人之幻身亦老也豈謂少者是道老者
非道乎老則堅欲去兵佛則以一切法皆是
佛法老曰道之出言淡乎其無味佛則云信
吾言者猶如食蜜中邊皆甜老曰上士聞道
勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大
笑之若據宗門中則勤而行之正是下士爲
他以上士之士兩易其語老曰塞其兌閉其
門釋則屬造作以爲者敗執者失又成落空
老欲去智愚民復結繩而用之佛則以智波
羅蜜變衆生業識爲方便智換名不換體也
不謂老子無道也亦淺與之不同耳雖然三
教之書各以其道善世礪俗猶鼎足之不可
缺一也若依孔子行事爲名教君子依老子
行事爲清虛善人不失人天可也若曰盡滅
諸累純其清淨本然之道則吾不敢聞命矣

余嘗論之讀儒書者則若趨炎附竈而速富
貴讀佛書者則若食苦蘗澀而致神仙其初
如此其効如彼富貴若未死已前溫飽而已
較之神仙孰爲優劣哉儒者但知孔孟之道
而排佛者舜犬之謂也舜家有犬堯過其門
而吠之是犬也非謂舜之善而堯之不善也
以其所常見者舜而未嘗見者堯也吳書云
吳主孫權問尚書令闞澤曰孔丘老子得與
佛比對否闞澤曰若將孔老二家比校佛法
遠之遠矣所以然者孔老設教法天制用不
敢違天諸佛設教諸天奉行不敢違佛以此
言之實非比對明矣吳主大悅或曰佛經不
當誇示誦習之人必獲功德蓋不知諸佛如
來以自得自證誠實之語推己之驗以及人
也豈虛言哉諸經皆云以無量珍寶布施不
及持經句偈之功者蓋以珍寶住相布施止
是生人天中福報而已若能持念如說修行
或於諸佛之道一言見諦則心通神會見謝
疑亡了物我於一如徹古今於當念則道成
正覺齊佛覺矣孰盛於此哉儒宣不曰爲

其事而無其功者旣未嘗覩也或曰始乎爲
士終乎爲聖人語不云乎學也祿在其中矣
易曰積善之家必有餘慶書曰作善降祥此
亦必然之理也豈吾聖人妄以祿與慶祥誘
示於人乎或曰誦經以獻鬼神者彼將安用
余曰子固未聞布施猶輕法施最重古人蓋
有遠行臨別不求珍寶而乞一言以爲惠者
如晏子一言之諷而齊侯省刑景公一言之
善而熒惑退舍吾聖人之門弟子或問孝或
問仁或問政或問友或問事君或問爲邦有
得一言長善救失而終身爲君子者矣此止
終身治世之語耳比之如來大慈法施誠諦
之語感通八部龍天震動十方世界或向一
言之下心地開明一念之間性天朗徹高超
三界頓脫六塵清涼身心翦拂業累契眞達
本入聖超凡得意生身自然無礙隨緣作主
過緣即宗先得菩提次行濟度世間之法復
有過此者乎一切鬼神各欲解脫其趣其於
如來稱性實談欣戴護持也宜矣又況佛爲
無上法王金口所說聖教靈文一誦之則爲

法輪轉地夜叉唱空報四天王天王聞已如是展轉乃至梵天通幽通明龍神悅懌猶若綸言誕布詔令橫流寰宇之間孰不欽奉又況佛爲四生慈父如父命其子奚忍不從誦經之功其旨如此教中云若能七日七夜心不散亂者隨其所作定有感應若形留神往外寂中搖則尋行數墨而已何異春禽晝啼秋蟲夜鳴雖百萬徧果何益哉余謂耿恭拜井而出泉魯陽揮戈而駐日誠之所感只在須臾七日之期尚爲差遠十千之魚得聞佛號而爲十千天子五百之蝠因樂法音而爲五百聖賢蟒因修懺而生天龍聞說法而悟道古人豈欺我哉三藏教乘者權教也實際理地者唯此一事實也唯佛世尊是究竟法而一切法者爲衆生設也今不藉權教啓迪初機而遽欲臻實際理地者不亦見彈而思鴞炙乎此善惠大士所謂渉河須用筏到岸不須船也其不然乎佛法化度世間皎如青天白日而迷者不信是猶盲人不見日月也豈日月之咎哉但隨機演說方便多門未易

究耳學者如人習射久久方中棗栢大士云存修却敗放逸全乖急亦不成緩亦不得但知不休必不虛棄又白樂天問寬禪師無修無證何異凡夫師曰凡夫無明二乘執著離此二病是曰眞修眞修者不得勤不得忘勤則近執著忘則落無明此爲心要耳此眞初學入道之法門也或謂佛教有施食眞言能變少爲多如七粒徧十方之語豈有是理余曰不然子豈不聞勾踐一器之醪而衆軍皆醉欒巴一噀之酒而蜀川爲雨心靈所至而無感不通況託諸佛廣大願力廓其善心變少爲多何疑之有妙哉佛之知見廣大深遠具六神通唯其具宿命通則一念超入於多劫唯其具天眼通則一瞬徧周於沙界且如阿那律小果聲聞爾唯具天眼一通尚能觀大千世界如觀掌中況佛具眞天眼乎舍利弗亦小果聲聞爾於弟子中但稱智慧第一尚能觀人根器至八千大劫況佛具正徧知乎唯其知見廣大深遠則說法亦廣大深遠矣又豈凡夫思慮之所能及哉試以小喻大

均是人也有大聰明者有極愚魯者大聰明者於上古興亡治亂之跡六經子史之論事皆能知至於海外之國雖不及到亦可觀書以知之極愚魯者誠不知也又安可以彼知者爲誕也一自佛法入此之後間有聖人出現流通輔翼試撫衆人耳目之所聞見者論之如觀音菩薩示現於唐文宗朝泗州大聖出現於唐高宗朝婺州義烏縣傅大士齊建武四年乙丑五月八日生時有天竺僧嵩頭陀來謂曰我昔與汝毗婆尸佛所同發誓願今兜率天宮衣鉢見在何日當還命大士臨水觀形見有圓光寶蓋大士曰度生爲急何思彼樂乎行道之時常見釋迦金粟定光三如來放光襲其體虢州閿鄉張萬四法雲公者生於唐貞觀六年五月五日有兒萬年久征遼左相去萬里母程氏思其信音公早晨告母而往至暮持書而還豐干禪師居常騎虎出入寒山拾得爲之執侍明州奉化布袋和尚坐亡於嶽林寺而復現於他州宋太始初誌公禪師乃金城朱氏之子數日不食無

飢容語多靈應晉石勒時佛圖澄掌中照映千里鎮州普化臨終之時搖鈴騰空而去五臺鄧隱峯遇官兵與吳元濟交戰飛錫乘空而過兩軍遂解嵩嶽帝受戒法於元珪禪師仰山小釋迦有羅漢來參并受二王戒法破竈墮之類皆能證果鬼神達磨大師一百五十餘歲滅於後魏孝明帝太和十九年葬於熊耳山後三歲魏宋雲奉使西域回遇于葱嶺攜一華履歸西而去後孝莊聞奏啓墳觀之果只一履存焉文殊師利佛滅度後四百年猶在人間天台南嶽羅漢所居應供人天屢顯聖跡汀州南安巖主靈異頗多潭州華林善覺禪師武寧新興嚴陽尊者俱以虎爲侍從道宣律師持律精嚴感毗沙門天王之子爲護戒神借得天上佛牙今在人間徽宗皇帝初登極時因取觀之舍利隔水晶匣落如雨點故太平盛典有御製頌云大士釋迦文虛空等一塵有求皆赴感無刹不分身玉瑩千輪皎金剛百煉新我今恭敬禮普願濟群倫皇帝知余好佛而嘗爲余親言其事如前所撫諸菩薩聖人皆學佛者也余所謂若使佛有纖毫妄心則安能攝伏於具神通聖人也釋有如彌天道安東林慧遠生肇融睿陳慧榮隋法顯梁法雲智文之徒皆日記數萬言講則天華墜席頑石點頭亦豈常人哉如李長者龐居士非聖人之徒歟孫思邈寫華嚴經又請僧誦法華經呂洞賓參禪設供彼神仙也豈肯妄爲無益之事乎況茲凡夫敢恣毀斥但佛之言表事表理有實有權或半或滿設漸設頓各有攸當苟非具大信根未能無惑亦猶吾儒所謂子不語怪力亂神而春秋石言于晉神降于莘易曰見豕負塗載鬼一車此非神怪而何孟子不言利而曰善政得民財於宋受兼金此非利而何蓋聖人之言從權適變有反常而合道者又安可以前後異同之言議聖人也諸同志者幸於佛祖之言詳披諦信眞積力久自當證之方驗不誣天下人非之而吾欲正之正如孟子所謂一薛居州獨如宋王何余豈有他哉但欲以公滅私使一切人以難得之身知有無上善提各識自家寶藏枉情自歇而勝淨明心不從人得也吾何畏彼哉晉惠帝時王浮僞作化胡經蓋不知佛生於周昭王二十四年滅於穆王五十二年歷恭懿孝夷厲宣幽平桓莊僖惠襄頃匡之一十六王滅後三百四十二年至定王三年方生老子過流沙時佛法退被五天竺及諸隣國著聞天下已三百餘年矣何待老子化胡哉呂夏卿序八師經曰小人不知刑獄之畏而畏地獄之慘雖生得以欺於世死亦不免於地下矣今有人爲姦雄氣燄足以塗炭於人而及不敢爲者以有地獄報應不可逃也若使天下之人事無大小以有因果之故皆不敢自欺其心善護衆生之念若無侵凌爭奪之風則豈不刑措而爲極治之世乎謂佛無益於天下者吾不信矣諒哉人天路上以福爲先生死海中修道是急今有欲快樂人天而不植福欲出離生死而不明道是猶鳥無翼而欲飛木無根而欲茂奚可得哉古今受五福者非善報而何嬰六極者非惡報而何此皆過去所修

而於今受報寧不信哉或云天堂是妄造地獄非真說者何愚如此佛言六道而人天鬼畜灼然可知四者既已明矣唯脩羅地獄二道但非凡夫肉眼可見耳豈虛也哉只如神怪之事何世無之亦涉史傳之載錄豈無耳目之關見雖愚者亦知其有矣人多信於此而疑於彼者是循終日數十而不知二五也可謂賢乎曾有同僚謂余曰佛之戒人不食肉味不亦迂乎試與公詳論之雞之司晨猫之捕鼠牛之力田馬之代步犬之司禦不殺可也如猪羊鵝鴨水族之類本只供庖廚之物苟爲不殺則繁植爲害將安用哉余曰不然子未知佛理者也吾嘗爲子言其涯略章明較著善惡報應唯佛以真天眼宿命通故能知之今惡道不休三途長沸良有以也一切衆生遞相吞噉昔相負而冥相償豈不然乎且有大身衆生如鯨鼇師象巴蛇鯤鵬之類是也細身衆生如蚊蚋蟭螟螻蟻蚤虱之類是也一類巨細雖殊均其一性也人雖最靈亦只別爲一類耳儻不能積善明德識心見道昏昏然以嗜慾爲務成就種種惡業冒氣於儵爾三二十年之間則與彼何異哉且迦樓羅王展翅闊三百三十六萬里阿脩羅王身長八萬四千由旬以彼觀之則此又不直毫末耳安可以謀盡之差大心識之最靈欺他類之眇小不靈而恣行殺戮哉只如世間牢獄唯治有罪之人其無事者自不與焉智者終不曰建立郡縣設官置局不可闕冷却須作一兩段事往彼相共鬧熱也今雖衆生無盡惡道茫茫若無冤對即自解脫復何疑哉若有專切修行決欲疾得阿耨善提者更食衆生血肉無有是處唯富貴之人宰制邦邑者又須通一線道昔陸亘大夫問南泉云弟子食肉則是不食則是南泉曰食是大夫祿不食是大夫福又宋文帝謂求那跋摩曰孤媿身徇國事雖欲齋戒不殺安可得如法也跋摩曰帝王與匹夫所修當異帝王者但正其出言發令使人神悅和人神悅和則風雨順時風雨順時則萬物遂其所生也以此持齋齋亦至矣以此不殺德亦大矣何必輟半日之餐全一禽之命爲之修乎帝撫几稱之曰俗迷遠理僧滯近教若公之言真所謂天下之達道可以論天人之際矣由是論之帝王公侯有大恩德陶鑄天下者則可矣士庶之家春秋祭祀用之以時者尚可懺悔圓顱方服者承佛戒律受人信施而反倒座俗飲酒食肉非特取侮於人而速戾于天亦袈裟下失人身者是爲最苦忍不念哉吾儒則不斷殺生不戒酒肉於盜則但言慢藏誨盜而已於婬則但言未見好德如好色而已安能使人不犯哉佛爲之教則彰善癉惡深切著明顯果報說地獄極峻至嚴而諄誨強暴者尚不悛心況無以警之乎然五戒但律身之麤跡修行之初步若昇高必自下若陟遐必自邇求道證聖之人亦未始不由此而入也至於亡思慮泯善惡融真妄一聖凡單傳密印之道又非可以紙墨形容而口舌辯也文章蓋世止是虛名勢望驚天但增業習若比以定慧之法治本有之神明爲過量人超出三界則孰多於此哉士農工商各分

其業貧富壽夭自出前定佛法雖亡於我何益佛法雖存於我何損功名財祿本繫乎命非由謗佛而得榮貴利達亦在乎時非由斥佛而致一時之間擲不善心妄爲口禍非唯無益當如後患何智者慎之狂者縱之六道報應勝劣所以分也余非佞也願偕諸有志者背塵合覺同底于道不亦盡善盡美乎或有闡提之性根於心者必不取于是說余無恤焉

護法論終

太原府壽陽方山李長者造論所昭化院記

元祐戊申七月商英遊五臺山中夜於祕魔巖金色光中見文殊師利菩薩慨悟時節誓窮學佛退而閱華嚴經義疏汗漫罔知統類九月出寨壽陽聞縣東三十五里有方山昭化院乃長者造論之所齋戒往謁焉至則於破屋之下散秩之間得華嚴修行決疑論四卷疾讀數紙疑情頓釋因詰主僧曰聖賢遊止之地奚其破落如此耶僧曰長者坐亡於此山久矣神之所遊緣之所赴年穀常熟而物不疵癘此方之人乃相與腥羶乎方山之鬼莫吾長者之敬院以此貧吾惟古之使者毀淫祀或多至數千所即移縣廢鬼祠置長者像爲民祈福十月七日治地基八日白圓光現於山南於是父老扣頭悲淚曰不知長者之福吾土也請弁院新之施心雲起不唱而和主僧侔圖來告太師曾公子宣聞其事謂商英曰子盡發明長者之意而記之使學華嚴者益生大信而知所宗則長者放光以累子也不虛矣商英曰蒙塞何足以知長者雖然嘗試以管窺之夫華嚴之爲教也其佛與一乘菩薩之事乎始終一念也今昔一時也因果一佛也凡聖一性也十方一刹也三界一體也正像末一法也初中後一際也當處現前不涉情解以十信爲入佛之始以十地爲成佛之終十住十行十回向十地十一地謂之五位六位具十者以十波羅蜜爲之主也凡五位之因果各五十加本位之五因五果爲一百有十所以成華嚴世界之佛刹善財童子之法門華嚴世界一百一十而加一何也一者佛之位萬法之因也五位者所標之法也善財者問法而行之之人也五十三勝友者五十則五位也三則文殊普賢彌勒也此經也以毗盧遮那爲根本智體文殊爲妙慧普賢爲萬行方其起信而入五位也則慧爲體行爲用及其行圓而入法界也則行爲體慧爲用體用互參理事相徹則無依無修而佛果成矣故歸之於後佛彌勒十信以色爲國者未離乎色塵也十住以華爲國者理事開敷也十行以慧爲國者定慧圓明也十回向以妙爲國者妙用自在也種種名號者智體之異名也觀其名則知所修之行矣種種莊嚴者性行之依果也觀其果則知所行之因矣大悲廣濟謂之海除熱清涼謂之月普雨法雨謂之因包含萬象謂之藏嚴其上首謂之寶髻因果同時處世不染謂之蓮華摧邪見正而不動謂之幢悲智中道謂之齋性願普熏謂之香無爲而成者天也無方而應者神也無外而大者王也飛潛而雨者龍也處生死海而不沒者修羅也摶根熟

眾生而至佛岸者迦樓羅也凡乎聖乎疑而不可知者緊那羅也肖行匍匐謙恭利物者摩睺羅伽也守護伺察者夜叉也同乎惡趣而滅其貪若者鳩槃荼也法音娛樂者乾闥婆也金爲堅爲剛爲黃爲白輪爲圓爲滿玻瓈爲瑩徹瑠璃爲明淨無垢謂之摩尼漉沉拯溺謂之網高顯挺特謂之莖榦開敷覆蔭謂之華兼含育利生謂之宮殿觀照之根謂之樓閣無畏謂之師子超塵謂之臺榭出俗謂之比丘入鄽謂之居士長者同乎外道謂之仙人婆羅門慈而無染謂之女以悲生智謂之母此華嚴事相表法之大旨也至於一字含萬法而普徧一切其汪洋浩博非長者孰能判其教抉其微乎長者名通玄或曰唐宗子又曰滄州人莫得而詳殆文殊普賢之幻有也以開元七年隱於方山土龕造論十八年三月二十八日卒壘石葬于山北至清泰中村民發石得連珠金骨扣之如簧以天福三年再造石塔葬于山之東七里今在盂縣境上說者以伏虎負經神龍化泉晝則天女給侍夜則齒光代燭示寂之日飛走悲鳴白氣貫天此皆聖賢之餘事感應之常理傳所謂修母致子近之矣今皆略而不書焉年月日商英記

無盡居士護法之心可謂至矣於三教中皆有勸戒然苦口者是良藥逆耳者是忠言其指實歐陽脩之過者余知無他亦罰一戒百之謂也覽者宜悉焉南州徐俯師川跋

護法論序

天下無二道聖人無兩心蓋道者先天地生亘古今而常存聖人得道之真以治身其緒餘土苴以治天下國家宜不大哉故聖人或生於中國或生於西方或生於東夷西夷生雖殊方其得道之真若合符契未始殊也佛者生於西方得道之真以治身以寂滅爲樂者也自得於妙有真空圓明廣大不可思議孔子以謂佛爲西方聖人孔子聖人也爲萬世之師豈虛語哉其尊敬如此學者學孔子者也孔子之言不信反生謗斥與斥孔子何異此皆非吾徒也無盡居士深造大道之淵源洞鑒儒釋之不二痛夫俗學之蔽蒙不悟自己之真性不知道在日用之間顛倒妄想不得其門而入深懷憤嫉搖脣鼓舌專以斥佛爲能自比孟子拒楊墨之功俾後世稱之以爲聖人之徒聾瞽學者豈不欺心乎欺心乃欺天也則護法之論豈得已哉觀其議論勁正取與嚴明引證誠實鋪陳詳備明如皎日信如四時非胸中超脫該貫至道之要妙何以臻此故能釋天下之疑息天下之謗實後學之標準也孟子曰盡其心者知其性知其性則知其天與佛所謂直指人心見性成佛無以異矣佛以戒定慧爲入道之大要吾儒所謂懲忿窒慾則戒也寂然不動則定也感而遂通天下之故則慧也三者儒釋豈不相同蓋方冊所載皆古人之糟粕若誦糟粕而不識聖人之旨要與面牆者何異哉杏壇三千之衆得夫子之道者顏子一人而已尚未達一間靈山百萬徒衆悟玄機者迦葉一

人而已況望聖人數千載之間聞其風讀其書咸欲造聖人之域不亦難乎宜其邪説横議與焉則護法之論確乎不可拔也乾道辛卯六月望日無礙居士南澗鄭與　德與序

音釋

菌渠殞切芝蕈也　紿徒亥切誑詐也　慊苦簟切不滿也　輶以周切輕也　揣楚委切度量也　姦宄宄居洧切姦宄在內曰姦在外曰宄　厮息慈切析研卒也　畬弋朱切二歲諸田曰畬　钁居縛切大鋤也　粘女廉切黏也　躐力涉切躐踐之　睥睨睥匹米切睨五計切睥睨邪視也　晷居洧切日

大唐西域記序　執一

唐尚書左僕射燕國公製

若夫玉毫流照甘露灑於大千金鏡揚輝薰風被於有截故知示現三界粤稱天下之尊光宅四表式標域中之大是以慧日淪影像化之跡東歸帝猷宏闡大章之步西極有慈恩道場三藏法師諱玄奘俗姓陳氏其先頴川人也帝軒提象控華渚而開源大舜賓門基歷山而聳構三恪照於姬載六奇光於漢祀書奏而承朗月遊道而聚德星縱壑騈鱗培風齊翼世濟之美鬱爲景胄法師籍慶誕生含和降德結根深而葳茂道源浚而靈長奇開之歲霞軒月舉聚沙之年蘭薰桂馥洎乎成立藝殫墳索九皐載響五府交辟以夫早悟眞假夙照慈慧鏡眞筌而延佇顧生涯而永息而朱紱紫纓誠有界之徽網寶車丹枕實出世之津途由是擯落塵滓言歸閑曠令兄長捷法師釋門之棟幹者也擅龍象於身世挺鶖鷺於當年朝野挹其風猷中外羨其聲彩既而情深友愛道睦天倫法師服勤請益分陰靡棄業光上首擢秀檀林德契中庸騰芬蘭室抗策平道包九部而吞夢鼓枻玄津俯四韋而小魯自兹徧遊談肆載移涼燠功既成矣能亦畢矣至於泰初日月燭耀靈臺子雲鑾悅發揮神府於是金文暫啓佇秋駕而雲趨玉柄纔撝披霧市而波屬若會斲輪之旨猶知拜瑟之微以瀉瓶之多聞泛虛舟而獨遠迺於轘轅之地先摧鍱腹之誇井絡之鄉遠表浮杯之異遠邇宗挹爲之語曰昔聞荀氏八龍今見陳門雙驥汝頴多奇士誠哉此言法師自幼迄長遊心玄理名流先達部執交馳趨末忘本摭華捐實遂有南北異學是非紛糺永言於此良用憮然或恐傳譯踳駮未能筌究欲窮香象之文將罄龍宮之目以絶倫之德屬會昌之期杖錫拂衣第如遐境於是背玄灞而延望指葱山而矯迹川陸綿長備嘗艱險陋博望之非遠嗤法顯之爲局遊踐之處畢究方言鐫求幽賾妙窮津會於是詞發雌黄蜚英天竺文傳貝葉聿歸震旦太宗文皇帝金輪纂御寶位居尊

載佇風徽召見青蒲之上迺睠通識前膝黃屋之間手詔綢繆中使繼路俯摛睿思乃製三藏聖教序凡七百八十言今上昔在春闈裁述聖記凡五百七十九言啓玄妙之津書揄揚之旨蓋非道映雞林譽光鷲嶽豈能緬降神藻以旌時秀奉詔翻譯梵本凡六百五十七部具覽遐方異俗絕壤殊風土著之宜人備之序正朔所暨聲教所覃著大唐西域記勒成一十二卷編錄典奧綜覈明審立言不朽其在茲焉

大唐西域記卷第一

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辯機撰

三十四國

阿耆尼國　屈支國

跋祿迦國　笯(奴故切)赤建國

赭時國　怖(普故切)捍國

窣堵利瑟那國　颯秣建國

弭秣賀國　劫布呾那國

屈霜(去聲)你迦國　喝捍國

捕喝國　戊地國

貨利習彌伽國　羯霜(去聲)那國

呾蜜國　赤鄂衍那國

忽露摩國　愉(他侯切)漫國

鞠和衍那國　鑊沙國

珂咄羅國　拘謎(莫閉切)陀國

縛伽浪國　紇露悉泯健國

忽懍國　縛喝國

銳秣陀國　胡寔健國

呾剌健國　揭職國

梵衍那國　迦畢試國

歷選皇猷遐觀帝錄庖羲出震之初軒轅垂衣之始所以司牧黎元所以疆畫分野暨乎唐堯之受天運光格四表虞舜之納地圖德流九土自茲已降空傳書事之冊逖聽前修徒聞記言之史豈若時逢有道運屬無為者歟我大唐御極則天乘時握紀一六合而光宅四三皇而照臨玄化滂流祥風遐扇同乾坤之覆載齊風雨之鼓潤與夫東夷入貢西戎即敘創業垂統撥亂反正固以跨越前王囊括先代同文共軌至治神功非載記無以贊大猷非昭宣何以光盛業玄奘輒隨遊至舉其風土雖未能考方辨俗信已越五踰三含生之儔咸被凱澤能言之類莫不稱功越自天府暨諸天竺幽荒異俗絕域殊邦咸承正朔俱霑聲教贊武功之績諷成口實美文德之盛鬱為稱首詳觀載籍所未嘗聞緬惟圖諜誠無與二不有所敘何記化洽今據聞見於是載述然則索訶世界(舊曰娑婆世界又曰娑訶世界皆訛)三千大千國土為一佛之化攝也今一日月所照臨四天下者據三千大千世界之中諸佛世尊皆此垂化現生現滅導聖導凡蘇迷盧山(此言妙高山舊曰須彌又曰須彌婁皆訛略)四寶合成在大海中據金輪上日月之所迴薄諸天之所遊舍七山七海環峙環列山間海水具八功德七金山外乃鹹海也海中可居者大略有四洲焉東毗提訶洲(舊曰弗婆提又曰弗于逮訛)南贍部洲(舊曰閻浮提洲又曰剡浮洲訛也)西瞿陀尼洲(舊曰瞿耶尼又曰劬伽尼訛)北拘盧洲(舊曰鬱單越又曰鳩樓訛)金輪王乃化被四天下銀輪王則政隔北拘盧銅輪王除北

拘盧及西瞿陀尼鐵輪王則唯贍部洲夫輪王者將即大位隨福所感有大輪寶浮空來應感有金銀銅鐵之異境乃四三二一之差因其先瑞即以爲號則贍部洲之中地者阿那婆答多池也（此言無熱惱舊曰阿耨達池訛）在香山之南大雪山之北周八百里矣金銀瑠璃頗胝飾其岸焉金沙彌漫清波皎鏡大地菩薩以願力故化爲龍王於中潛宅出清泠水給贍部洲是以池東面銀牛口流出殑（巨升切）伽河（舊曰恆河又曰恆伽訛也）繞池一帀入東南海池南面金象口流出信度河（舊曰辛頭河訛）繞池一帀入西南海池西面瑠璃馬口流出縛芻河（舊曰博叉河訛）繞池一帀入西北海池北面頗胝師子口流出徙多河（舊曰私陀河訛）繞池一帀入東北海或曰潛流地下出積石山即徙多河之流爲中國之河源云

時無輪王應運贍部洲地有四主焉南象主則暑濕宜象西寶主乃臨海盈寶北馬主寒勁宜馬東人主和暢多人故象主之國躁烈篤學特閑異術服則橫中右袒首則中髻四垂族類邑居室宇重閣寶主之鄉無禮義重財賄短製左衽斷髮長髭有城郭之居務殖貨之利馬主之俗天資獷暴情忍殺戮毳帳穹廬鳥居逐牧人主之地風俗機慧仁義昭明冠帶右衽車服有序安土重遷務資有類三主之俗東方爲上其居室則東闢其戶旦日則東向以拜人主之地南面爲尊方俗殊風斯其大槩至於君臣上下之禮憲章文軌之儀人主之地無以加也清心釋累之訓出離生死之教象主之國其理優矣斯皆著之經誥閩諸土俗博關今古詳考見聞然則佛興西方法流東國通譯音訛方言語謬音訛則義失語謬則理乖故曰必也正名乎貴無乖謬矣夫人有剛柔異性言音不同斯則繫風土之氣亦習俗之致也若其山川物產之異風俗性類之差則人主之地國史詳焉馬主之俗寶主之鄉史誥備載可略言矣至於象主之國前古未詳或書地多暑濕或載俗好仁慈頗存方志莫能詳舉豈道有行藏之致固世有推移之運矣是知候律以歸化飲澤而來賓越重險而欵玉門貢方奇而拜絳闕者蓋難得而言焉由是之故訪道遠遊請益之隙存記風土黑嶺已來莫非胡俗雖戎人同貫而族類羣分畫界封疆大率土著建城郭務田畜性重財賄俗輕仁義嫁娶無禮尊卑無次婦言是用男位居下死則焚骸喪期無數務面截耳斷髮裂裳屠殺羣畜祀祭幽魂吉乃素服凶則皂衣同風類俗略擧條貫異政殊制隨地別敘印度風俗語在後記出高昌故地自近者始曰阿耆尼國（舊曰烏耆）

阿耆尼國東西六百餘里南北四百餘里國大都城周六七里四面據山道險易守衆流交帶引水爲田土宜糜黍宿麥香棗蒲萄梨柰諸果氣序和暢風俗質直文字取則印度微有增損服飾氎毼斷髮無巾貨用金錢銀錢小銅錢王其國人也勇而寡略好自稱伐國無綱紀法不整肅伽藍十餘所僧徒二千餘人習學小乘教說一切有部經教律儀既遵印度諸習學者即其文而翫之戒行律儀潔清勤勵然食雜三淨滯於漸教矣從此西

南行二百餘里踰一小山越二大河西得平
川行七百餘里至屈（居勿切）支國（舊曰龜茲）
屈支國東西千餘里南北六百餘里國大都
城周十七八里宜穈麥有粳稻出蒲蔔石榴
多梨柰桃杏土產黃金銅鐵鉛錫氣序和風
俗質文字取則印度粗有改變管絃伎樂特
善諸國服飾錦褐斷髮巾帽貨用金銀錢小
銅錢王屈支種也智謀寡昧迫於强臣其俗
生子以木押頭欲其匾㔸也伽藍百餘所僧
徒五千餘人習學小乘教說一切有部經教
律儀取則印度其習讀者即本文矣尚拘漸
教食雜三淨潔清耽翫人以功競國東境城
北天祠前有大龍池諸龍易形交合牝馬遂
生龍駒𢤱悷難馭龍駒之子方乃馴駕所以
此國多出善馬聞諸先志曰近代有王號曰
金華政教明察感龍馭乘王欲終沒鞭觸其
耳因即潛隱以至于今城中無井取汲池水
龍變為人與諸婦會生子驍勇走及奔馬如
是漸染人皆龍種恃力作威不恭王命王乃
引搆突厥殺此城人少長俱戮略無噍類城

今荒蕪人煙斷絕荒城北四十餘里接山阿
隔一河水有二伽藍同名昭怙釐而東西隨
稱佛像莊飾殆越人工僧徒清肅誠為勤勵
東昭怙釐佛堂中有玉石面廣二尺餘色帶
黃白狀如海蛤其上有佛足履之迹長尺有
八寸廣餘八寸矣或有齋日照燭光明大城
西門外路左右各有立佛像高九十餘尺於
此像前建五年一大會處每歲秋分數十日
間舉國僧徒皆來會集上自君王下至士庶
捐廢俗務奉持齋戒受經聽法渴日忘疲諸
僧伽藍莊嚴佛像瑩以珍寶飾之錦綺載諸
輦輿謂之行像動以千數雲集會所常以月
十五日晦日國王大臣謀議國事訪及高僧
然後宣布會場西北渡河至阿奢理貳伽藍
（唐言奇特）庭宇顯敞佛像工飾僧徒肅穆精勤匪
怠並是耆艾宿德博學高才遠方俊彥慕義
至止國王大臣士庶豪右四事供養久而彌
敬聞諸先志曰昔此國先王崇敬三寶將欲
遊方觀禮聖迹乃命母弟攝知留事其弟受
命竊自割勢防未萌也封之金函持以上王

王曰斯何謂也對曰迴駕之日乃可開發即
付執事隨軍掌護王之還也果有搆禍者曰
王令監國婬亂中宮王聞震怒欲置嚴刑弟
曰不敢逃責願開金函王遂發而視之乃斷
勢也曰斯何異物欲何發明對曰王昔遊方
命知留事懼有讒禍割勢自明今果有徵願
垂照覽王深敬異情愛彌隆出入後庭無所
禁礙王弟於後行遇一夫擁五百牛欲事刑
腐見而惟念引類增懷我今形虧豈非宿業
即以財寶贖此羣牛以慈善力男形漸具以
形具故遂不入宮王怪而問之乃陳其始末
王以為奇特也遂建伽藍式旌美迹傳芳後
葉從此西行六百餘里經小沙磧至跋祿迦
國（舊謂姑墨又曰亟墨）
跋祿迦國東西六百餘里南北三百餘里國
大都城周五六里土宜氣序人性風俗文字
法則同屈支國語言少異細氈細褐鄰國所
重伽藍數十所僧徒千餘人習學小乘教說
一切有部國西北行三百餘里度石磧至凌
山此則葱嶺北原水多東流矣山谷積雪春

夏含凍雖時消泮尋復結冰經途險阻寒風慘烈多暴龍難陵犯行人由此路者不得赭衣持瓠大聲叫微有違犯災禍目覩暴風奮發飛沙雨石遇者喪沒難以全生山行四百餘里至大清池(或名熱海又謂鹹海)周千餘里東西長南北狹四面負山衆流交湊色帶青黑味兼鹹苦洪濤浩汗驚波汩淴龍魚雜處靈怪間起所以往來行旅禱以祈福水族雖多莫敢漁捕清池西北行五百餘里至素葉水城城周六七里諸國商胡雜居也土宜糜麥蒲萄林樹稀踈氣序風寒人衣氈毼素葉已西數十孤城城皆立長雖不相稟命然皆役屬突厥自素葉水城至羯霜那國地名窣利人亦謂焉文字語言即隨稱矣字源簡略本三十餘言轉而相生其流浸廣粗有書記竪讀其文遞相傳授師資無替服氈毼衣皮氎裳服褊急齊髮露頂或總剪剃繒綵絡額形容偉大志性恇怯風俗澆訛多行詭詐大抵貪求父子計利財多為貴良賤無差雖富巨萬服食麤弊力田逐利者雜半矣

素葉城西行四百餘里至千泉千泉者地方二百餘里南面雪山三垂平陸水土沃潤林樹扶踈暮春之月雜華若綺泉池千所故以名焉突厥可汗每來避暑中有羣鹿多飾鈴鐶馴狎於人不甚驚走可汗愛賞下命羣屬敢加殺害有誅無赦故此羣鹿得終其壽千泉西行百四五十里至呾邏私城城周八九里諸國商胡雜居也土宜氣序大同素葉南行十餘里有小孤城三百餘戶本中國人也昔為突厥所掠後遂鳩集同國共保此城於中宅居衣服去就遂同突厥言辭儀範猶存本國從此西南行二百餘里至白水城城周六七里土地所產風氣所宜逾勝呾邏私西南行二百餘里至恭御城城周五六里原隰膏腴樹林蓊鬱從此南行四五十里至笯赤建國

赤建國

笯赤建國周千餘里地沃壤備稼穡草木鬱茂華果繁盛多蒲萄亦所貴也城邑百數各別君長進止往來不相稟命雖則畫野區分總稱笯赤建國從此西行二百餘里至赭時國(此言石國)

赭時國周千餘里西臨葉河東西狹南北長土宜氣序同笯赤建國城邑數十各別君長既無總主役屬突厥從此東南千餘里至怖捍國

怖捍國周四千餘里山周四境土地膏腴稼穡滋盛多華果宜羊馬氣序風寒人性剛勇語異諸國形貌醜弊自數十年無大君長酋豪力競不相賓伏依川據險畫野分都從此西行千餘里至窣堵利瑟那國

窣堵利瑟那國周千四五百里東臨葉河葉河出葱嶺北原西北而流浩汗渾濁汨淴漂急土宜風俗同赭時國自有王附突厥從此西北入大沙磧絕無水草途路彌漫疆境難測望大山尋遺骨以知所指以記經途行五百餘里至颯秣建國(此言康國)

颯秣建國周千六七百里東西長南北狹國大都城周二十餘里極險固多居人異方寶貨多聚此國土地沃壤稼穡備植林樹蓊鬱華果滋茂多出善馬機巧之伎特工諸國氣

序和暢風俗猛烈凡諸胡國此為其中進止威儀近遠取則其王豪勇隣國承命兵馬強盛多是赭羯赭羯之人其性勇烈視死如歸戰無前敵從此東南至弭秣賀國（此言米國）

弭秣賀國周四五百里據川中東西狹南北長土宜風俗同颯秣建國從此北至劫布呾那國（此言曹國）

劫布呾那國周千四五百里東西長南北狹土宜風俗同颯秣建國從此國西行三百餘里至屈霜（去聲）你迦國（此言何國）

屈霜你迦國周千四五百里東西狹南北長土宜風俗同颯秣建國從此國西二百餘里至喝捍國（此言東安國）

喝捍國周千餘里土宜風俗同颯秣建國從此國西四百餘里至捕喝國（此言中安國）

捕喝國周千六七百里東西長南北狹土宜風俗同颯秣建國從此國西四百餘里至伐地國（此言西安國）

伐地國周四百餘里土宜風俗同颯秣建國從此西南五百餘里至貨利習彌伽國

貨利習彌伽國順縛芻河兩岸東西二三十里南北五百餘里土宜風俗同伐地國語言少異從颯秣建國西南行三百餘里至羯霜那國（此言史國）

羯霜那國周千四五百里土宜風俗同颯秣建國從此西南行二百餘里入山山路崎嶇谿徑危險既絕人里又少水草東南山行三百餘里入鐵門鐵門者左右帶山山極峭峻雖有狹徑加之險阻兩傍石壁其色如鐵既設門扉又以鐵錮多有鐵鈴懸諸戶扇因其險固遂以為名出鐵門至覩貨邏國（舊曰吐火羅國訛也）其地南北千餘里東西三千餘里東阨葱嶺西接波剌斯南大雪山北據鐵門縛芻大河中境西流自數百年王族絕嗣酋豪力競各擅君長依川據險分為二十七國雖畫野區分總役屬突厥氣序既溫疾疫亦衆冬末春初霖雨相繼故此境已南濫波已北其國風土並多溫疾而諸僧徒以十二月十六日入安居三月十五日解安居斯乃據其多雨亦是設教隨時也其俗則志性恇怯容貌鄙陋粗知信義不甚欺詐語言去就稍異諸國字源二十五言轉而相生用之備物書以橫讀自左向右文記漸多逾廣窣利多衣㲲少服褐貨用金銀等錢模樣異諸國順縛芻河北下流至呾蜜國

呾蜜國東西六百餘里南北四百餘里國大都城周二十餘里東西長南北狹伽藍十餘所僧徒千餘人諸窣堵波（所謂浮圖也又曰鍮婆又曰塔婆又曰私鍮簸又曰藪斗波皆訛也）及佛尊像多神異有靈鑒東至赤鄂衍那國

赤鄂衍那國東西四百餘里南北五百餘里國大都城周十餘里伽藍五所僧徒尠少東至忽露摩國

忽露摩國東西百餘里南北三百餘里國大都城周十餘里其王奚素突厥也伽藍二所僧徒百餘人東至愉漫國

愉漫國東西四百餘里南北百餘里國大都城周十六七里其王奚素突厥也伽藍二所僧徒寡少西南臨縛芻河至鞠和衍那國

鞠和衍那國東西二百餘里南北三百餘里

國大都城周十餘里伽藍三所僧徒百餘人
東至鑊沙國
鑊沙國東西三百餘里南北五百餘里國大
都城周十六七里東至珂咄羅國
珂咄羅國東西千餘里南北千餘里國大都
城周二十餘里東接葱嶺至拘謎陀國
拘謎陀國東西二千餘里南北二百餘里據
大葱領中國大都城周二十餘里西南隣縛
芻河南接尸棄尼國南渡縛芻河至達摩悉
鐵帝國鉢鐸創那國淫薄健國屈浪拏國呬
摩呾羅國鉢利曷國訖栗瑟摩國曷邏胡國
阿利尼國瞢健國自活國東南至闊悉多國
安呾邏縛國事在迴記活國西南至縛伽浪
國
縛伽浪國東西五十餘里南北二百餘里國
大都城周十餘里南至紇露悉泯健國
紇露悉泯健國周千餘里國大都城周十四
五里西北至忽懍國
忽懍國周八百餘里國大都城周五六里伽
藍十餘所僧徒五百餘人西至縛喝國

執一 十五

縛喝國東西八百餘里南北四百餘里北臨
縛芻河國大都城周二十餘里人皆謂之小
王舍城也其城雖固居人甚少土地所產物
類尤多水陸諸華難以備舉伽藍百有餘所
僧徒三千餘人普皆習學小乘法教城外西
南有納縛此言新僧伽藍此國先王之所建也
大雪山北作論諸師唯此伽藍美業不替其
佛像則營以名珍堂宇乃飾之奇寶故諸國
君長利之以攻劫此伽藍素有毗沙門天像
靈鑒可恃冥加守衛近突厥葉護可汗子肆
葉護可汗傾其部落率其戎旅奄襲伽藍欲
圖珍寶去此不遠屯軍野次其夜夢見毗沙
門天曰汝有何力敢壞伽藍因以長戟貫徹
胷背可汗驚寤便苦心痛遂告羣屬所夢咎
徵馳請衆僧方伸懺謝未及返命已從殞沒
伽藍內南佛堂中有佛澡鑵量可斗餘雜色
炫耀金石難名又有佛牙其長寸餘廣八九
分色黃白質光淨又有佛掃箒迦奢草作也
長餘二尺圍可七寸其把以雜寶飾之凡此
三物每至六齋法俗咸會陳設供養至誠所
感或放光明
伽藍北有窣堵波高二百餘尺金剛泥塗衆
寶廁飾中有舍利時燭靈光
伽藍西南有一精廬建立已來多歷年所遠
方輻湊高才類聚證四果者難以詳舉故諸
羅漢將入涅槃示現神通衆所知識乃有建
立諸窣堵波基址相隣數百餘矣雖證聖果
終無神變蓋亦千計不樹封記今僧徒百餘
人夙夜匪懈凡聖難測大城西北五十餘里
至提謂城城北四十餘里有波利城城中各
有一窣堵波高餘三丈昔者如來初證佛果
起菩提樹方詣鹿園時二長者遇彼威光隨
其行路之資遂獻麨蜜世尊為說人天之福
最初得聞五戒十善也既聞法誨請所供養
如來遂授其髮爪焉二長者將還本國請禮
敬之儀式如來以僧伽胝舊曰僧伽梨訛方𣮢布下
次下鬱多羅僧次僧却崎舊曰僧祇支訛又覆鉢豎
錫杖如是次第為窣堵波二人承命各還其
城擬儀聖旨式修崇建斯則釋迦法中最初
窣堵波也城西七十餘里有窣堵波高餘二

執一 十六

文昔迦葉波佛時之所建也從此大城西南入
雪山阿至銳秣陀國
銳秣陀國東西五六十里南北百餘里國大
都城周十餘里西南至胡實健國
胡實健國東西五百餘里南北千餘里國大
都城周二十餘里多山川出善馬西北至呾
剌健國
呾剌健國東西五百餘里南北五六十里國
大都城周十餘里西接波剌斯國界從縛喝
國南行百餘里至揭職國
揭職國東西五百餘里南北三百餘里國大
都城周四五里土地磽确陵阜連屬少華果
多菽麥氣序寒烈風俗剛猛伽藍十餘所僧
徒三百餘人並學小乘教說一切有部東南
入大雪山山谷高深峯巖危險風雪相繼盛
夏合凍積雪彌谷蹊徑難涉山神鬼魅暴縱
妖祟羣盜橫行殺害爲務行六百餘里出覩
貨邏國境至梵衍那國
梵衍那國東西二千餘里南北三百餘里在
雪山中也人依山谷逐勢邑居國大都城據
崖跨谷長六七里北背高巖有宿麥少華果
宜畜牧多羊馬氣序寒烈風俗剛獷多衣皮
褐亦其所宜文字風教貨幣之用同覩貨邏
國語言少異儀貌大同淳信之心特甚隣國
上自三寶下至百神莫不輸誠竭心宗敬商
估往來者天神現徵祥示祟變求福德伽藍
數十所僧徒數千人宗學小乘說出世部王
城東北山河有立佛石像高百四五十尺金
色晃耀寶飾煥爛東有伽藍此國先王之所
建也伽藍東有鍮石釋迦佛立像高百餘尺
分身別鑄總合成立城東十二三里伽藍中
有佛入涅槃卧像長千餘尺其王每此設無
遮大會上自妻子下至國珍府庫既傾復以
身施羣官僚佐就僧酬贖若此者以爲所務
矣卧像伽藍東南行二百餘里度大雪山東
至小川澤泉池澄鏡林樹青蔥有僧伽藍中
有佛齒及劫初時獨覺齒長五寸餘廣減四
寸復有金輪王齒長三寸廣二寸商諾迦縛
娑(舊曰商那和脩訛也)大阿羅漢所持鐵鉢量可八九
升凡三賢聖遺物並以黃金緘封又有商諾
迦縛娑九條僧伽胝衣絳赤色設諾迦草皮
之所績成也商諾迦縛娑者阿難弟子也在
先身中以設諾迦草衣於解安居日持施衆
僧承茲福力於五百身中陰生陰恒服此衣
以最後身從胎俱出身既漸長衣亦隨廣及
阿難之度出家也其衣變爲法服及受具戒
更變爲九條僧伽胝將證寂滅入邊際定發
智願力留此袈裟盡釋迦遺法法盡之後方
乃變壞今已少損信有徵矣從此東行入雪
山踰越黑嶺至迦畢試國
迦畢試國周四千餘里北背雪山三垂黑嶺
國大都城周十餘里宜穀麥多果木出善馬
欝金香異方奇貨多聚此國氣序風寒人性
暴獷言辭鄙褻婚姻雜亂文字大同覩貨邏
國習俗語言風教頗異服用毛氎衣兼皮褐
貨用金錢銀錢及小銅錢規矩模樣異於諸
國王刹利種也有智略性勇烈威懾隣境統
十餘國愛育百姓敬崇三寶歲造丈八尺銀
佛像衆設無遮大會周給貧窶惠施鰥寡伽
藍百餘所僧徒六千餘人並多習學大乘法

叛寔塔故僧伽藍崇高弘敞廣博嚴淨天祠數十所異道千餘人或露形或塗灰連絡髑髏以爲冠鬘

大城東三四里北山下有大伽藍僧徒三百餘人並學小乘法教聞諸先志曰昔健馱邏國迦膩色迦王威被鄰國化洽遠方治兵廣地至葱嶺東河西蕃維畏威送質迦膩色迦王既得質子特加禮命寒暑改館冬居印度諸國夏還迦畢試國春秋止健馱邏國故質子三時住處各建伽藍今此伽藍即夏居之所建也故諸屋壁圖畫質子容貌服飾頗同東夏其後得還本國心存故居雖阻山川不替供養故今僧衆每至入安居解安居大興法會爲諸質子祈福樹善相繼不絕以至于今伽藍佛院東門南人神王像右足下坎地藏寶質子之所藏也故其銘曰伽藍朽壞取以修治近有邊王貪婪凶暴聞此伽藍多藏珍寶驅逐僧徒方事發掘神王冠中鸚鵡鳥像乃奮羽驚鳴地爲震動王及軍人辟易僵仆久而得起謝咎以歸

伽藍北嶺上有數石室質子習定之處也其中多藏雜寶其側有銘藥叉守衛有欲開發取中寶者此藥叉神變現異形或作師子或作蟒蛇猛獸毒蟲殊形震怒以故無人敢得攻發石室西二三里大山嶺上有觀自在菩薩像有人至誠(執一)願見者菩薩從(二十)其像中出妙色身安慰行者大城東南三十餘里至曷邏怙羅僧伽藍傍有窣堵波高百餘尺或至齋日時燭光明覆鉢勢上石隙間流出黑香油靜夜中時聞音樂之聲聞諸先志曰昔此國大臣曷邏怙羅之所建也功既成已於夜夢中有人告曰汝所建立窣堵波未有舍利明旦有獻上者宜從王請旦入朝進請曰不量庸昧敢有願求王曰夫何所欲對曰今日有先獻者願垂恩賜王曰然曷邏怙羅佇立宮門瞻望所至俄有一人持舍利瓶大臣問曰欲何獻上曰佛舍利大臣曰吾爲爾守宜先白王曷邏怙羅恐王珍貴舍利追悔前恩疾往伽藍登窣堵波至誠所感其石覆鉢自開安置舍利已而疾出尚拘衣襟王使逐之石已掩矣故其隙間流黑香油

城南四十餘里至霫蔽多伐剌祠城凡地大震山崖崩墜周此城界無所動搖

霫蔽多伐剌祠城南三十餘里至阿路猱(奴高切)山崖嶺峭峻巖谷杳冥其峯每歲增高數百尺與漕矩吒國(執一)稠(士句切下同)那呬(二十一)羅山髣髴相望便即崩墜聞諸土俗曰初稠那天神自遠而至欲止此山山神震恐搖蕩谿谷天神曰不欲相舍故此傾動少垂賓主當盈財寶吾今往漕矩吒國稠那呬羅山每歲至我受國王大臣祀獻之時宜相屬望故阿路猱山增高既已尋即崩墜

王城西北二百餘里至大雪山山頂有池請雨祈晴隨求果願聞諸先志曰昔健馱邏國有阿羅漢常受此池龍王供養每至中食以神通力并坐繩牀陵虛而往侍者沙彌密於繩牀之下攀援潛隱而阿羅漢時至便往至龍宮乃見沙彌龍王因請留食龍王以天甘露飯阿羅漢以人間味而饌沙彌阿羅漢飯食已訖便爲龍王說諸法要沙彌如常爲師

滌器器有餘粒駭其香味即起惡願恨師悋龍願諸福力於今悉現斷此龍命我自為王沙彌發是願時龍王已覺頭痛矣羅漢說法諭喻龍王謝咎責躬沙彌懷忿未從誨謝既還伽藍至誠發願福力所致是夜命終為大龍王威猛奮發遂來入池殺龍王居龍宮有其部屬總其統命以宿願故興暴風雨摧拔樹木欲壞伽藍時迦膩色迦王怪而發問其阿羅漢具以白王王即為龍於雪山下立僧伽藍建窣堵波高百餘尺龍懷宿忿遂發風雨王以弘濟為心龍乘瞋毒作暴僧伽藍二十一堵波六壞七成迦膩色迦王恥功不成欲填龍池毀其居室即興兵眾至雪山下時彼龍王深懷震懼變作老婆羅門叩王象而諫曰大王宿植善本多種勝因得為人王無思不服今日何故熟一與龍交爭夫龍者畜也二十二卑下惡類然有大威不可力競乘雲馭風蹈虛履水非人力所制豈王心所怒哉王今舉國興兵與一龍鬬勝則王無伏遠之威敗則王有非敵之恥為王計者宜可歸兵迦膩色迦王未之從也龍即還池聲震雷動暴風拔木沙石如雨雲霧晦冥軍馬驚駭王乃歸命三寶請求加護曰宿殖多福得為人王威懾強敵統贍部洲今為龍畜所屈誠乃我之薄福也願諸福力於今現前即於兩肩起大煙焰龍退風靜霧卷雲開王令軍眾人擔一石用填龍池龍王還作婆羅門重請王曰我是彼池龍王懼威歸命唯王悲愍赦其前過王以含育覆燾生靈如何於我獨加惡害王若殺我我之與王俱墮惡道王有斷命之罪我懷怨讎之心業報皎然善惡明矣王遂與龍明設要契後更有犯必不相赦龍曰我以惡業受身為龍龍性猛惡不能自持瞋心或起當忘所制王今更立伽藍不敢摧毀每遣一人候望山嶺黑雲若起熟一急擊揵椎我聞其聲惡心當息其王於是更修伽藍建窣堵波二十三候望雲氣於今不絕聞諸先志曰窣堵波中有如來骨肉舍利可一升餘神變之事難以詳述一時中窣堵波內忽有煙起少時間便出猛焰時人謂窣堵波已從火燼瞻仰良久火滅煙消乃見舍利如白珠璠循環表柱宛轉而上昇高雲際縈旋而下

王城西北大河南岸舊王伽藍內有釋迦菩薩弱齡齓齒長餘一寸其伽藍東南有一伽藍亦名舊王有如來頂骨一片面廣寸餘其色黃白髮孔分明又有如來髮髮色青紺螺旋右縈引長尺餘卷可半寸凡此三事每至六齋王及大臣散華供養頂骨伽藍西南有舊王妃伽藍中有金銅窣堵波高百餘尺聞諸土俗曰其窣堵波中有佛舍利升餘每月十五日其夜便放圓光燭燿露盤聯輝達曙其光漸斂入窣堵波

城西南有比羅娑洛山（此言象堅）山神作象形故曰象堅也昔如來在世象堅神奉請世尊及千二百大阿羅漢山巔有大磐石如來即之受神供養其後無憂王即磐石上起窣堵波高百餘尺今人謂之象堅窣堵波也亦云中有如來舍利可一升餘

象堅窣堵波北山巖下有一龍泉是如來受神飯已及阿羅漢於中漱口嚼楊枝因即植

根今為茂林後人於此建立伽藍名鞞鐸佉（此言擔鼓也）自此東行六百餘里山谷接連峯巖峭峻越黑嶺入北印度境至濫波國（北印度境）

大唐西域記卷第一　執一　二十四

音釋

奘（徂朗切）頴（庾頃切）培（備枚切）蓷（單雷切草木成皃）紱（甫勿切印組也）紲（以制切繫也）鞶帨（鞶步安切大帶也帨輸芮切佩巾也）音業紇（吉西切絟長也）踳駮（踳人允切乖舛也駮北角切不純也）綜覈（綜子宋切覈下革切）赭（止野切）紇（下沒切）懍（力錦切）獷（古猛切蟲恐也）儱悷（龍力董切悷力計切儱悷多恐不調也）領（音頫）恇（曲王切恐也）可汗（可音克汗音寒可汗我長之稱也）咀邏（咀當割切邏郎佐切）酋（慈秋切渠帥之名）埿（奴低切杇也）磽确（磽丘交切确轄覺切磽确石地也）媟（先結切慢也）懾（之涉切怖也）亂（初觀切毀商也）

大唐西域記卷第二　執二

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辯機撰

三國

濫波國　那揭羅曷國

健馱羅國　執二

詳夫天竺之稱異議糺紛舊云身毒或曰賢豆今從正音宜云印度印度之人隨地稱國殊方異俗遥舉總名語其所美謂之印度印度者唐言月月有多名斯其一稱言諸羣生輪迴不息無明長夜莫有司晨其猶白日既隱宵燭斯繼雖有星光之照豈如朗月之明苟緣斯致因而譬月良以其土聖賢繼軌導凡御物如月照臨由是義故謂之印度印度種姓族類羣分而婆羅門特為清貴從其雅稱傳以成俗無云經界之別總謂婆羅門國焉若其封疆之域可得而言五印度之境周九萬餘里三垂大海北背雪山北廣南狹形如半月畫野區分七十餘國時特暑熱地多泉濕北乃山阜隱軫丘陵潟鹵東則川野沃潤疇壠膏腴南方草木榮茂西方土地磽确斯大槩也可略言焉夫數量之稱謂踰繕那（舊曰由旬又曰踰闍那又曰由延皆訛略也）踰繕那者自古聖王一日軍行也舊傳一踰繕那四十里矣印度國俗乃三十里聖教所載唯十六里窮微之數分一踰繕那為八拘盧舍拘盧舍者謂大牛鳴聲所極聞拘盧舍分一拘盧舍為五百弓分一弓為四肘分一肘為二十四指分一指節為七宿麥乃至虱蟣隙塵牛毛羊毛兔毫銅水次第七分以至細塵細塵七分為極細塵極細塵者不可復析析即歸空故曰極微也若乃陰陽曆運日月次舍稱謂雖殊時候無異隨其星建以標月名時極短者謂剎那也百二十剎那為一呾剎那六十呾剎那為一臘縛三十臘縛為一牟呼栗多五牟呼　執二　栗多為一時六時合成一日一夜（晝三夜三）居俗日夜分為八時（晝四夜四於一時各有四分）一月盈至滿謂之白分月虧至晦謂之黑分黑分或十四日十五日月有小大故也黑前白後合為一月六月合為一行日遊在內北行也日遊在外

南行也總此二行合爲一歲又分一歲以爲六時正月十六日至三月十五日漸熱也三月十六日至五月十五日盛熱也五月十六日至七月十五日雨時也七月十六日至九月十五日茂時也九月十六日至十一月十五日漸寒也十一月十六日至正月十五日盛寒也如來聖教歲爲三時正月十六日至五月十五日熱時也五月十六日至九月十五日雨時也九月十六日至正月十五日寒時也或爲四時春夏秋冬也春三月謂制呾邏月吠舍佉月逝瑟吒月當此從正月十六日至四月十五日夏三月謂頞沙荼月室羅伐拏月婆達羅鉢陀月當此從四月十六日至七月十五日秋三月謂頞濕縛庾闍月迦剌底迦月末伽始羅月當此從七月十六日至十月十五日冬三月謂報沙月磨祛月頗勒窶拏月當此從十月十六日至正月十五日故印度僧徒依佛聖教坐兩安居或前三月或後三月前三月當此從五月十六日至八月十五日後三月當此從六月十六日至九月十五日前代譯經律者或云坐夏或云坐臘斯皆邊裔殊俗不達中國正音或方言未融而傳譯有謬又推如來入胎初生出家成佛涅槃日月皆有參差語在後記

若夫邑里閭閻方域廣峙街衢巷陌曲徑盤紆閭閻當塗旗亭夾路屠釣倡優魁膾除糞旌厥宅居斥之邑外行里往來僻於路左至於宅居之制垣郭之作地既卑濕城多壘甎暨諸牆壁或編竹木室宇臺觀板屋平頭泥以石灰覆以甎墼諸異崇構製同中夏苫茅苫草或甎或板壁以石灰爲飾地塗牛糞爲淨時華散布斯其異也諸僧伽藍頗極奇製隅樓四起重閣三層榱梠棟梁奇形彫鏤戶牖垣牆圖畫衆彩黎庶之居內侈外儉奧室中堂高廣有異層臺重閣形製不拘門闢東戶朝座東面至於坐止咸用繩牀王族大人士庶豪右莊飾有殊規矩無異君王朝座彌復高廣珠璣間錯謂師子牀敷以細氎蹈以寶机凡百庶僚隨其所好刻彫異類瑩飾奇珍衣裳服玩無所裁製貴鮮白輕雜彩男則繞腰絡腋橫巾右袒女乃檐衣下垂通肩總髻頂爲小髻餘髮垂下或有剪髭別爲詭俗首冠華鬘身佩瓔珞其所服者謂憍奢耶衣及氎布等憍奢耶者野蠶絲也㲊摩衣麻之類也顩鉢羅衣織細羊毛也褐剌縭衣織野獸毛細軟可得緝績故以見珍而充服用其北印度風土寒烈短製褊衣頗同胡服外道服飾紛雜異製或衣孔雀羽尾或飾髑髏瓔珞或無服露形或草板掩體或拔髮斷髭或蓬鬢椎髻裳衣無定赤白不恒沙門法服唯有三衣及僧却崎泥縛些那（些泰箇切）三衣裁製部執不同或緣有寬狹或葉有小大僧却崎（此言掩腋舊曰僧祇支訛也）覆左肩掩兩腋左開右合長裁過腰泥縛些那（此言裙舊曰涅槃僧訛也）既無帶襻其將服也集衣爲襵束帶以絛襵則諸部各異色乃黃赤不同剎帝利婆羅門清素居簡潔白儉約國王大臣服玩良異華鬘寶冠以爲首飾環釧瓔珞而作身佩其有富商大賈唯釧而已人多徒跣少有所履染其牙齒或赤或黑齊髮穿耳修鼻大眼斯其貌也夫其潔

清自守非矯其志凡有饌食必先盥洗殘宿
不再食器不傳瓦木之器經用必棄金銀銅
鐵每加摩瑩饌食既訖嚼楊枝而為淨澡漱
未終無相執觸每有溲溺必事澡濯身塗諸
香所謂栴檀鬱金也君王將浴鼓奏絃歌祭
祀拜祠沐浴盥洗 執二
詳其文字梵天所製原始垂則四十七言遇 五
物合成隨事轉用流演枝派其源浸廣因地
隨人微有改變語其大較未異本源而中印
度特為詳正辭調和雅與天同音氣韻清亮
為人軌則隣境異國習謬成訓競欲澆俗莫
守淳風至於記言書事各有司存史誥總稱
謂尼羅蔽荼（此言青藏）善惡具舉災祥備著而開
蒙誘進先遵十二章七歲之後漸授五明大
論一曰聲明釋詁訓字詮目流別二曰巧明
伎術機關陰陽曆數三醫方明禁呪閑邪藥
石針艾四謂因明考定正邪研覈真偽五曰
內明究暢五乘因果妙理其婆羅門學四吠
陀論（舊曰毗陀訛也）一曰壽謂養生繕性二曰祠謂
享祭祈禱三曰平謂禮儀占卜兵法軍陣四

曰術謂異能伎數禁呪醫方師必博究精微
貫窮玄奧示之大義導以微言提撕善誘彫
朽勵薄若乃識量通敏志懷逋逸則拘縶反
關業成後已年方三十志立學成既居祿位
先酬師德其有博古好雅肥遁居貞沉浮物
外逍遙事表寵辱不驚聲問已遠君王雅尚
莫能屈迹然而國重聰叡俗貴高明褒贊既
隆禮命亦重故能強志篤學忘疲遊藝訪道
依仁不遠千里家雖豪富志均羇旅口腹之
資巡匃以濟有貴知道無恥匱財娛遊惰業
媮食靡衣既無令德又非時習恥辱俱至醜
聲載揚如來理教隨類得解去聖悠遠正法
醇醨任其見解之心俱獲聞知之悟部執峯
峙諍論波騰異學專門殊途同致十有八部
各擅鋒銳大小二乘居止區別有宴默思惟 執二
經行住立定慧悠隔諠靜良殊隨其眾居各 六
制科防無云律論經紀凡是佛經講宣一部
乃免僧知事二部加上房資具三部差侍者
祇承四部給淨人役使五部則行乘象輿六
部又導從周衛道德既高旌命亦異時集講

論考其優劣彰別善惡黜陟幽明其有商搉
微言抑揚妙理雅辭贍美妙辯敏捷於是馭
乘寶象導從如林至乃義門虛闢辭鋒挫銳
理寡而辭繁義乖而言順遂即面塗赭堊身
坌塵土斥於曠野棄之溝壑既旌淑慝亦表
賢愚人智樂道家勤志學出家歸俗從其所
好罹咎犯律僧中科罰輕則眾命訶責次又
眾不與語重乃眾不共住不共住者斥擯不
齒出一住處措身無所羇旅艱辛或返初服
若夫族姓殊者有四流焉一曰婆羅門淨行
也守道居貞潔白其操二曰剎帝利王種也
（舊曰剎利略也）奕世君臨仁恕為志三曰吠奢（舊曰毗舍
訛也）商賈也貿遷有無逐利遠近四曰戍陀羅
（舊曰首陀訛也）農人也肆力疇壠勤身稼穡凡茲四
姓清濁殊流婚娶通親飛伏異路內外宗枝 執二 七
姻媾不雜婦人一嫁終無再醮自餘雜姓實
繁種族各隨類聚難以詳載
君王奕世唯剎帝利篡弒時起異姓稱尊國
之戰士驍雄畢選子父傳業遂窮兵術居則
宮廬周衛征則奮旅前鋒凡有四兵步馬車

象象則被以堅甲牙施利距一將安乘授其
節度兩卒左右爲之駕馭車乃駕以駟馬兵
帥居乘列卒周衛扶輪挾轂馬軍散禦逐北
奔命步軍輕捍敢勇充選負大櫓執長戟或
持刀劍前奮行陣凡諸戎器莫不鋒銳所謂
矛盾弓矢刀劍鉞斧戈殳長矟輪索之屬皆
世習矣夫其俗也性雖狷急志甚貞質於財
無苟得於義有餘讓懼冥運之罪輕生事之
業詭譎不行盟誓爲信政教尚質風俗猶和
凶悖羣小時虧國憲謀危君上事迹彰明則
常幽囹圄無所刑戮任其生死不齒人倫犯
傷禮義悖逆忠孝則劓鼻截耳斷手刖足或
驅出國或放荒裔自餘咎犯輸財贖罪理獄
占辭不加刑朴隨問欵對據事平科拒違所
犯恥過飾非欲究情實事須案者凡有四條
水火稱毒水則罪人與石盛以連囊沉之深
流校其眞僞人沉石浮則有犯人浮石沉則
無隱火乃燒鐵罪人踞上復使足蹈既遣掌
案又令舌舐虛無所損實有所傷懦弱之人
不堪炎熾捧未開華散之向焰虛則華發實

則華焦稱則人石平衡輕重取驗虛則人低
石舉實則石重人輕毒則以一羖羊剖其右
髀隨被訟人所食之分雜諸毒藥置剖髀中
實則毒發而死虛則毒歇而穌舉四條之例
防百非之路
致敬之式其儀[校二]九等一發言慰問[八]二俯首示
敬三舉手高揖四合掌平拱五屈膝六長跪
七手膝踞地八五輪俱屈九五體投地凡斯
九等極唯一拜跪而讚德謂之盡敬遠則稽
顙拜手近則舐足摩踵凡其致辭受命褰裳
長跪尊賢受拜必有慰辭或摩其頂或拊其
背善言誨導以示親厚出家沙門既受敬禮
唯加善願無止跪拜隨所宗事多有旋繞或
唯一周或復三帀宿心別請數則從欲
凡遭疾病絕粒七日期限之中多有痊愈必
未瘳差方乃餌藥藥之性類名種不同醫之
工伎占候有異終沒臨喪哀號相泣裂裳拔
髮拍額椎胸服制無聞喪期無數送終殯葬
其儀有三一曰火葬積薪焚燎二曰水葬沉
流漂散三曰野葬棄林飼獸國王殂落先立

嗣君以主喪祭以定上下生立德號死無議
謚喪禍之家人莫就食殯葬之後復常無諱
諸有送死以爲不潔咸於郭外浴而後入至
於年耆壽耄死期將至嬰累沉痾生涯恐極
猒離塵俗願棄人間輕鄙生死希遠世路於
是親故知友奏樂[校二]餞會泛舟鼓棹[九]濟殑伽河
中流自溺謂得生天十有其一未盡鄙見出
家僧衆制無號哭父母亡喪誦念酬恩追遠
慎終寔資冥福
政教既寬機務亦簡戶不籍書人無傜課王
田之內大分爲四一充國用祭祀粢盛二以
封建輔佐宰臣三賞聰叡碩學高才四樹福
田給諸異道所以賦斂輕薄傜稅儉省各安
世業俱佃口分假種王田六稅其一商賈逐
利來往貿遷津路關防輕稅後過國家營建
不虛勞役據其成功酬之價直鎮戍征行宮
廬宿衛量事招募懸償待入宰牧輔臣庶官
僚佐各有分地自食封邑風壤既別地利亦
殊華草果木雜種異名所謂菴沒羅果菴弭
羅果末杜迦果跋達羅果劫比他果阿末羅

果鎮杜迦果烏曇跋羅果茂遮果那利蓟羅果般橠娑果凡厥此類難以備載見珍人世者略舉言焉至於棗栗椑柿印度無聞梨柰桃杏蒲萄等果迦濕彌羅國已來往往間植石榴甘橘諸國皆樹墾田農務稼穡耕耘播植隨時各從勞逸土宜所出稻麥尤多蔬菜則有薑芥瓜瓠葷陀菜等葱蒜雖少噉食亦希家有食者驅令出郭至於乳酪膏酥沙糖石蜜介子油諸餅麨常所膳也魚羊獐鹿時薦肴胾牛驢象馬豕犬狐狼師子猴猨凡此毛羣例無味噉噉者鄙恥衆所穢惡屏居郭外希迹人間若其酒醴之差滋味流別蒲萄甘蔗刹帝利飲也麴蘖醇醪吠奢等飲也沙門婆羅門飲蒲萄甘蔗漿非酒醴之謂也雜姓卑族無所流別然其資用之器功質有殊什物之具隨時無闕雖釜鑊斯用而炊甑莫知多器坏土少用赤銅食以一器衆味相調手指斟酌略無匕箸至於病患乃用銅匙若其金銀鍮石白玉火珠風土所產彌復盈積珍奇雜寶異類殊名出自海隅易以求貨然其貨用交遷有無金錢銀錢貝珠小珠印度之境疆界具舉風壤之差大略斯在同條共貫粗陳梗槩異政殊俗據國而敘

濫波國周千餘里北背雪山三垂黑嶺國大都城周十餘里自數百年王族絕嗣豪傑力競無大君長近始附屬迦畢試國宜粳稻多甘蔗林樹雖衆果實乃少氣序漸溫微霜無雪國俗豐樂人尚歌詠志性怯弱情懷詭詐更相欺誚未有推先體貌卑小動止輕躁多衣白氎所服鮮飾伽藍十餘所僧徒寡少並多習學大乘法教天祠數十異道甚多從此東南行百餘里踰大嶺濟大河至那揭羅曷國北印度境

那揭羅曷國東西六百餘里南北二百五六十里山周四境懸隔危險國大都城二十餘里無大君長主令役屬迦畢試國豐穀稼多華果氣序溫暑風俗淳質猛銳驍雄輕財好學崇敬佛法少信異道伽藍雖多僧徒寡少諸窣堵波荒蕪圮壞天祠五所異道百餘人城東三里有窣堵波高三百餘尺無憂王之所建也編石特起刻彫奇製釋迦菩薩值然燈佛敷鹿皮衣布髮掩埿得受記處時經劫壞斯迹無泯或有齋日天雨衆華羣黎心競或修供養其西伽藍少有僧徒次南小窣堵波是昔掩埿之地無憂王避大路遂僻建焉城內有大窣堵波故基聞諸先志曰昔有佛齒高廣嚴麗今既無齒唯餘故基其側有窣堵波高三十餘尺彼俗相傳不知源起云從空下峙基於此既非人工實爲靈瑞

城西南十餘里有窣堵波是如來在日中印度陵虛遊化降迹於此國人感慕建此靈基其東不遠有窣堵波是釋迦菩薩昔值然燈佛於此買華

城西南二十餘里至小石嶺有伽藍高堂重閣積石所成庭宇寂寥絕無僧侶中有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也

伽藍西南深澗陗絕瀑布飛流懸崖壁立東岸石壁有大洞穴瞿波羅龍之所居也門徑狹小窟穴冥闇崖石津滴磎徑餘流昔有佛影煥若真容相好具足儼然如在近代已來

人不稱覩縱有所見髣髴而已至誠祈請有
實感者乃暫明視尚不能久昔如來在世之
時此龍爲牧牛之士供王乳酪進奉失宜旣
獲譴責心懷恚恨以金錢買華供養受記窣
堵波願爲惡龍破國害王即趣石壁投身而
死遂居此窟爲大龍王便欲出穴成本惡願
適起此心如來已鑒愍此國人爲龍所害運
神通力自中印度至龍所龍見如來毒心遂
止受不殺戒願護正法因請如來常居此窟
諸聖弟子恒受我供如來告曰吾將寂滅爲
汝留影遣五羅漢常受汝供正法隱沒其事
無替汝若毒心奮怒當觀吾留影以慈善故
毒心當止此賢劫中當來世尊亦悲愍汝皆
留影像影窟門外有二方石其一石上有如
來足蹈之迹輪相微現光明時燭影窟左右
多諸石室皆是如來諸聖弟子入定之處影
窟西北隅有窣堵波有如來經行之處其側
窣堵波有如來髮爪鄰此不遠有窣堵波是
如來顯暢眞宗說蘊界之處所也影窟西有
大盤石如來嘗於其上濯浣袈裟文影微現

城東南三十餘里至醯羅城周四五里堅峻
險固華林池沼光鮮澄鏡城中居人淳質正
信復有重閣畫棟丹楹第二閣中有七寶小
窣堵波置如來頂骨骨周一尺二寸髮孔分
明其色黃白盛以寶函置窣堵波中欲知善
惡相者香末和埿以印頂骨隨其福感其文
煥然又有七寶小窣堵波以貯如來髑髏骨
狀若荷葉色同頂骨亦以寶函緘絡而置又
有七寶小窣堵波貯如來眼睛睛大如柰光
明清徹曒映中外又以七寶函緘封而置如
來僧伽胝袈裟細氎所作其色黃赤置寶函
中歲月旣遠微有損壞如來錫杖白鐵作鐶
栴檀爲笴寶筒盛之近有國王聞此諸物並
是如來昔親服用恃其威力迫脅而歸旣至
本國置所居宮中曾未浹辰求之已失爰更
尋訪已還本處斯五聖迹多有靈異迦畢試
王令五淨行給侍香華觀禮之徒相繼不絕
諸淨行等欲從虛寂以爲財用人之所重權
立科條以止諠雜其大略曰諸欲見如來頂
骨者稅一金錢若取印者稅五金錢自餘節

級以次科條科條雖重觀禮彌衆
重閣西北有窣堵波不甚高大而多靈怪人
以指觸便即搖震連基傾動鈴鐸和鳴從此
東南山谷中行五百餘里至健馱邏國（舊曰乾陀衛訛也北印度境）
健馱邏國東西千餘里南北八百餘里東臨
信度河國大都城號布路沙布邏周四十餘里
王族絕嗣役屬迦畢試國邑里空荒居人稀
少宮城一隅有千餘戶穀稼殷盛華果繁茂
多甘蔗出石蜜氣序溫暑略無霜雪人性恇
怯好習典藝多敬異道少信正法自古已來
印度之境作論諸師則有那羅延天無著菩
薩世親菩薩法救如意脅尊者等本生處也
僧伽藍千餘所摧殘荒廢蕪漫蕭條諸窣堵
波頗多頹圮天祠百數異道雜居
王城內東北有一故基昔佛鉢之寶臺也如
來涅槃之後鉢流此國經數百年式遵供養
流轉諸國在波剌斯城外東南八九里有畢
鉢羅樹高百餘尺枝葉扶疏蔭影蒙密過去
四佛已坐其下今猶現有四佛坐像賢劫之

中九百九十六佛皆當坐焉冥祇警衛窣堵金
潛被釋迦如來於此樹下南面而坐告阿難
曰我去世後當四百年有王命世號迦膩色
迦此南不遠起窣堵波吾身所有骨肉舍利
多集此中
畢鉢羅樹南有窣堵波迦膩色迦王之所建
也迦膩色迦王以如來涅槃之後第四百年
君臨膺運統贍部洲不信罪福輕毀佛法畋
遊草澤遇見白兔王親奔逐至此忽滅見有
牧牛小豎於林樹間作小窣堵波其高三尺
王曰汝何所為牧豎對曰昔釋迦佛聖智懸
記當有國王於此勝地建窣堵波吾身舍利
多聚其內大王聖德宿植名符昔記神功勝
福允屬斯辰故我今者先相警發說此語已
忽然不現王聞是說喜慶增懷自負其名大 執二
聖先記因發正信深敬佛法周小窣堵波處 十五
建石窣堵波欲以功力彌覆其上隨其數量
恒出三尺若是增高踰四百尺基址所峙周
一里半層基五級高一百五十尺方乃得覆
小窣堵波王用喜慶復於其上更起二十五

層金銅相輪即以如來舍利一斛而置其中
式修供養營建纔訖見小窣堵波在大基東
南隅下傍出其半王心不平便即擲棄遂住
窣堵波第二級下石基中半現復於本處更
出小窣堵波王乃退而歎曰嗟夫人事易迷
神功難掩靈聖所扶憤怒何及慚懼既已謝
咎而歸其二窣堵波今猶現在有嬰疾病欲
祈康愈者塗香散華至誠歸命多蒙瘳差大
窣堵波東面石陛南鏤作二窣堵波一高三
尺一高五尺規模形狀如大窣堵波又作兩
軀佛像一高四尺一高六尺擬菩提樹下跏
趺坐像日光照燭金色晃耀陰影漸移石文
青紺聞諸耆舊曰數百年前石基之隙有金
色蟻大者如指小者如麥同類相從齧其石
壁文若彫鏤廁以金沙作為此像今猶現在
大窣堵波石陛南面有畫佛像高一丈六尺
自胷已上分現兩身從胷已下合為一體聞
諸先志曰初有貧士傭力自濟得一金錢願
造佛像至窣堵波所謂畫工曰我今欲圖如
來妙相有一金錢酬工尚少宿心憂負迫於

貧乏時彼畫工鑒其至誠無云價直許為成
功復有一人事同前迹持一金錢求畫佛像
畫工是時受二人錢求妙丹青共畫一像二
人同日俱來禮敬畫工乃同指一像示彼二
人而謂之曰此是汝所作之佛像也二人相
視若有所懷畫工心知其疑也謂二人曰何 執二 十六
思慮之久乎凡所受物毫釐不虧斯言不謬
像必神變言聲未靜像現靈異分身交影光
相昭著二人悅服心信歡喜大窣堵波西南
百餘步有白石佛像高一丈八尺北面而立
多有靈相數放光明時有人見像出夜行旋
繞大窣堵波近有羣賊欲入行盜像遂出迎
賊賊黨怖退像歸本處住立如故羣盜因此
改過自新遊行邑里具告遠近
大窣堵波左右小窣堵波魚鱗百數佛像莊
嚴務窮工思殊香異音時有聞聽靈仙聖賢
或見旋繞此窣堵波者如來懸記七燒七立
佛法方盡先賢記曰成壞已三初至此國適
遭火災當見營構尚未成功大窣堵波西有
故伽藍迦膩色迦王之所建也重閣累榭層

臺洞戶旌召高僧式昭景福然雖圮毀尚曰奇工僧徒減少並學小乘自建伽藍異人間出諸作論師及證聖果清風尚扇至德無泯第三重閣有波栗濕縛（此言脇）尊者室久已傾頓尚立旌表初尊者之爲梵志師也年垂八十捨家染衣城中少年便誚之曰愚夫朽老一何淺智夫出家者有二業焉一則習定二乃誦經而今衰耄無所進取濫迹清流徒知飽食時脇尊者聞諸譏議因謝時人而自誓曰我若不通三藏理不斷三界欲得六神通具八解脫終不以脇而至於席自爾之後唯日不足經行宴坐住立思惟晝則研習理教夜乃靜慮凝神綿歷三歲學通三藏斷三界欲得三明智時人敬仰因號脇尊者焉

脇尊者室東有故房世親菩薩於此製阿毗達磨俱舍論人而敬之封以記焉

世親室南五十餘步第二重閣末笯曷剌他（此言如意）論師於此製毗婆沙論論師以佛涅槃之後一千年中利見也少好學有才辯聲聞遐被法俗歸心時室邏伐悉底國毗訖羅摩阿迭多王（此言威日）威風遠洽使臣諸印度日以五億金錢周給貧窶孤獨主藏臣懼國用乏匱也乃諷諫曰大王威被殊俗澤及昆蟲請增五億金錢以賑四方匱乏府庫既空更税有土重斂不已怨聲載揚則君上有周給之恩臣下被不恭之責王曰聚有餘給不足非苟爲身侈靡國用遂加五億惠諸貧乏其後畋遊逐豕失蹤有尋知迹者償一億金錢如意論師一使人剃髮輒賜一億金錢其國史臣依即書記王恥見高心常快快欲罪辱如意論師乃招集異學德業高深者百人而下令曰欲收視聽遊諸真境異道紛雜歸心靡措今考優劣專精遵奉洎乎集論重下令曰外道論師並英俊也沙門法衆宜善宗義勝則崇敬佛法負則誅戮僧徒於是如意詰諸外道九十九人已退飛矣下席一人視之蔑如也因而劇談論及火煙王與外道咸諠言曰如意論師辭義有失夫先煙而後及火此事理之常也如意雖欲釋難無聽覽者恥見衆辱齚斷其舌乃書誡告門人世親曰黨援之衆無競大義群迷之中無辯正論言畢而死居未久超日王失國興王膺運表式英賢世親菩薩欲雪前恥來白王曰大王以聖德君臨爲含識主命先師如意學窮玄奧前王宿憾衆挫高名我承導誘欲復先怨其王知如意哲人也美世親雅操焉乃召諸外道與如意論者世親重述先旨外道謝屈而退

迦膩色迦王伽藍東北行五十餘里渡大河至布色羯邏伐底城周十四五里居人殷盛閭閻洞連城西門外有一天祠天像威嚴靈異相繼城東有窣堵波無憂王之所建也即過去四佛說法之處先古聖賢自中印度降神導物斯地實多即伐蘇蜜呾羅（此言世友舊曰和須蜜多訛也）論師於此製衆事分阿毗達磨論城北四五里有故伽藍庭宇荒涼僧徒寡少然皆遵習小乘法教即達磨呾邏多（此言法救舊曰達磨多羅訛也）論師此製雜阿毗達磨論伽藍側有窣堵波高數百尺無憂王之所建也彫木文石頗異人工是釋迦佛昔爲國王修菩薩行從衆生欲惠施不倦喪身若遺於此國土千生爲

王即斯勝地千生捨眼捨眼東不遠有二石窣堵波各高百餘尺右則梵王所立左乃天帝所建以妙珍寶而瑩飾之如來寂滅寶變爲石基雖傾陷尚曰崇高梵釋窣堵波西北行五十餘里有窣堵波是釋迦如來於此化鬼子母令不害人故此國俗祭以求嗣化鬼子母北行五十餘里有窣堵波是商莫迦菩薩(舊曰睒摩菩薩訛也)恭行鞠養侍盲父母於此採果遇王畋遊獵毒矢誤中至誠感靈天帝傳藥德動明聖尋即復穌

商莫迦菩薩被害東南行二百餘里至跋虜沙城城北有窣堵波是蘇達拏太子(此言善牙)以父王大象施婆羅門蒙譴被擯顧謝國人既出郭門於此告別其側伽藍五十餘僧並小乘學也昔伊濕伐邏(此言自在)論師於此製阿毗達磨明證論

跋虜沙城東門外有一伽藍僧徒五十餘人並大乘學也有窣堵波無憂王之所建立也昔蘇達拏太子擯在彈多落迦山(舊曰檀特山訛也)婆羅門乞其男女於此鬻賣跋虜沙城東北二十餘里至彈多落迦山嶺上有窣堵波無憂王所建蘇達拏太子於此棲隱其側不遠有窣堵波太子於此以男女施婆羅門婆羅門捶其男女流血染地今諸草木猶帶絳色巖間石室太子及妃習定之處谷中林樹垂條若帷並是太子[執二]昔所遊止其側[二十]不遠有一不廬即古仙人之所居也仙廬西北行百餘里越一小山至大山山南有伽藍僧徒尠少並學大乘其側窣堵波無憂王之所建也昔獨角仙人所居之處仙人爲婬女誘亂退失神通婬女乃駕其肩而還城邑

跋虜沙城東北五十餘里至崇山山有青石大自在天婦像毗摩天女也聞諸士俗曰此天像者自然有也靈異既多祈禱亦衆印度諸國求福請願貴賤畢萃遠近咸會其有願見天神形者至誠無貳絕食七日或有得見求願多遂山下有大自在天祠塗灰外道式修祠祀毗摩羅天祠東南行百五十里至烏鐸迦漢茶城周二十餘里南臨信度河居人富樂寶貨盈積諸方珍異多集於此

烏鐸迦漢茶城西北行二十餘里至娑羅覩邏邑是製聲明論波你尼仙本生處也遂古之初文字繁廣時經劫壞世界空虛長壽諸天降靈導俗由是之故文籍生焉自時厥後其源泛濫梵王天帝作則隨時異道諸仙各製文字人相[執二]祖述競習所傳學者[二十一]虛功難用詳究人壽百歲之時有波你尼仙生知博物愍時澆薄欲削浮偽刪定繁猥遊方問道遇自在天遂伸述作之志自在天曰盛矣哉吾當祐汝仙人受教而退於是研精覃思捃摭群言作爲字書備有千頌頌三十二言矣究極今古總括文言封以進上王甚珍異下令國中普使傳習有誦通利賞千金錢所以師資傳授盛行當世故此邑中諸婆羅門碩學高才博物強識

娑羅覩邏邑中有窣堵波羅漢化波你尼仙後進之處如來去世垂五百年有大阿羅漢自迦濕彌羅國遊化至此乃見梵志捶訓稚童時阿羅漢謂梵志曰何苦此兒梵志曰令學聲明業不時進阿羅漢逌爾而笑老梵志

曰夫沙門者慈悲為情愍傷物類仁今所笑顧聞其說阿羅漢曰談不容易恐致深疑汝頗嘗聞波你尼仙製聲明論垂訓於世乎婆羅門曰此邑之子後進仰德像設猶存阿羅漢曰今汝此子即是彼仙猶以強識翫習世典唯談異論不究真理神智唐捐流轉未息尚乘餘善為汝愛子然則世典文辭徒疲功績豈若如來聖教福智冥滋曩者南海之濱有一枯樹五百蝙蝠於中穴居有諸商侶止此樹下時屬風寒人皆飢凍聚積樵蘇蘊火其下煙焰漸熾枯樹遂然時商侶中有一賈客夜分已後誦阿毗達磨藏彼諸蝙蝠雖為火困愛好法音忍而不出於此命終隨業受生俱得人身捨家修學乘聞法聲聰明利智並證聖果為世福田近迦膩色迦王與脇尊者招集五百賢聖於迦濕彌羅國作毗婆沙論斯並枯樹之中五百蝙蝠也余雖不肖是其一數斯則優劣良異飛伏懸殊仁今愛子可許出家出家功德言不能述時阿羅漢說此語已示神通事因忽不現婆羅門深生敬

執二 二十二

信歎善久之具告隣里遂放其子出家修學因即迴信崇重三寶鄉人從化於今彌篤從烏鐸迦漢荼城北踰山涉川行六百餘里至烏仗那國此言苑昔輪王之苑囿也舊曰烏場或曰烏荼皆訛北印度境也

大唐西域記卷第二

大唐西域記卷第三 第四同卷 執三

三藏法師玄奘奉　詔譯

大總持寺沙門辯機撰

八國

烏仗那國　鉢露羅國

呾叉始羅國　僧訶補羅國

烏剌尸國　迦濕彌羅國

半笯奴故切嗟國　曷羅闍補羅國

烏仗那國周五千餘里山谷相屬川澤連原穀稼雖播地利不滋多蒲萄少甘蔗土產金鐵宜鬱金香林樹蓊鬱華果茂盛寒暑和暢風雨順序人性怯懦俗情譎詭好學而不功禁咒為藝業多衣白氎少有餘服語言雖異大同印度文字禮儀頗相參預崇重佛法敬信大乘夾蘇婆伐窣堵河舊有一千四百伽藍多已荒蕪昔僧徒一萬八千今漸減少並學大乘寂定為業善誦其文未究深義戒行清潔特閑禁咒律儀傳訓有五部焉一法密部二化地部三飲光部四說一切有部五大眾部天祠十有餘所異道雜居堅城四五其

王多治曹揭釐城城周十六七里居人殷盛
曹揭釐城東四五里大窣堵波極多靈瑞是佛在昔作忍辱仙於此爲羯利王（此言鬬諍舊云哥利訛也）割截肢體
曹揭釐城東北行二百五六十里入大山至阿波邏羅龍泉即蘇婆伐窣堵河之源也派流西南春夏含凍晨夕飛雪雪霏五彩光流四照此龍者迦葉波佛時生在人趣名曰殑祇深閑呪術禁禦惡龍不令暴雨國人賴之以畜餘糧居人衆庶感恩懷德家稅斗穀以饋遺焉既積歲時或有逋課殑祇含怒願爲毒龍暴行風雨損傷苗稼命終之後爲此池龍泉流白水損傷地利釋迦如來大悲御世愍此國人獨遭斯難降神至此欲化暴龍執金剛神杵擊山崖龍王震懼乃出歸依聞佛說法心淨信悟如來遂制勿損農稼龍曰凡有所食賴收人田今蒙聖教恐難濟給願十二歲一收糧儲如來含覆愍而許焉故今十二年一遭白水之災
阿波邏羅龍泉西南三十餘里水北岸大磐石上有如來足所履迹隨人福力量有長短是如來伏此龍已留迹而去後人於上積石爲室遐邇相趨華香供養順流而下三十餘里至如來濯衣石袈裟之文煥焉如鏤
曹揭釐城南四百餘里至醯羅山谷水西派逆流東上雜華異果被澗緣崖峯巖危險谿谷盤紆或聞諠語之聲或聞音樂之響方石如榻宛若工成連延相屬接布崖谷是如來在昔爲聞半頌（舊曰偈梵文略也或曰偈陀梵音訛也今從正音宜云伽陀伽陀者此言頌頌三十二言）之法於此捨身命焉
曹揭釐城南二百餘里大山側至摩訶伐那伽藍（此言大林）是如來昔修菩薩行號薩縛達達王（此言一切施）避敵棄國潛行至此遇貧婆羅門方來乞匃既失國位無以爲施遂令羈縛擒往敵王冀以賞財迴爲惠施
摩訶伐那伽藍西北下山三四十里至摩愉伽藍（此言豆）有窣堵波高百餘尺其側大方石上有如來足蹈之迹是佛昔蹈此石放拘胝光明照摩訶伐那伽藍爲諸人天說本生事其窣堵波基下有石色帶黃白常有津膩是如來在昔修菩薩行爲聞正法於此析骨書寫經典
摩愉伽藍西六七十里至窣堵波無憂王之所建也是如來昔修菩薩行號尸毗迦王（此言與舊曰尸毗王略也）爲求佛果於此割身從鷹代鴿
代鴿西北二百餘里入珊尼羅闍川至薩裒殺地（此言蛇藥）僧伽藍有窣堵波高八十餘尺是如來昔爲帝釋時遭飢歲疾疫流行醫療無功道殣相屬帝釋悲愍思所救濟乃變其形爲大蟒身僵屍川谷空中徧告聞者感慶相率奔赴隨割隨生療飢療疾其側不遠有蘇摩大窣堵波是如來昔爲帝釋時世疾疫愍諸含識自變其身爲蘇摩蛇凡有噉食莫不康豫珊尼羅闍川北石崖邊有窣堵波病者至求多蒙除瘥如來在昔爲孔雀王與其羣而至此熱渴所逼求水不獲孔雀王以觜啄崖涌泉流注今遂爲池飲沐愈疾石上猶有孔雀趾迹
曹揭釐城西南行六七十里大河東有窣堵波高六十餘尺上軍王之所建也昔如來之

將寂滅告諸大衆我涅槃後烏仗那國上軍王宜與舍利之分及諸王將欲均量上軍王後來遂有輕鄙之議是時天人大衆重宣如來顧命之言乃預同分持歸本國式遵崇建窣堵波側大河濱有大石狀如象昔上軍王以大白象負舍利歸至於此地象忽蹎仆因而自斃遂變爲石即於其側起窣堵波

瞢揭釐城西五十餘里渡大河至盧醯呾迦（此言赤）窣堵波高五十餘尺無憂王之所建也昔如來修菩薩行爲大國王號曰慈力於此刺身血以飼五藥叉（舊曰夜叉訛也）

瞢揭釐城東北三十餘里至遏部多（此言奇特）石窣堵波高四十餘尺在昔如來爲諸人天說法開導如來去後從地涌出黎庶崇敬香華不替

石窣堵波西渡大河三四十里至一精舍中有阿嚩盧枳低濕伐羅菩薩像（此言觀自在合字連聲梵語如上分文散音即阿嚩盧枳多譯曰觀伊濕伐羅譯曰自在舊譯爲光世音或觀世音或觀世自在皆訛謬也）威靈潛被神迹照明法侶相趨供養無替

觀自在菩薩像西北百四五十里至藍勃盧山山嶺有龍池周三十餘里淥波浩汗清流皎鏡昔毗盧釋迦王前伐諸釋四人拒軍者宗親擯逐各事分飛其一釋種既出國都跋涉疲弊中路而止時有一鴈飛趣其前既以馴狎因即乘焉其鴈飛翔下此池側釋種虛遊遠適異國迷不知路假寐樹陰池龍少女遊覽水濱忽見釋種恐不得當也變爲人形即而摩拊釋種驚寤因即謝曰羇旅羸人何見親附遂款慇懃陵逼野合女曰父母有訓祇奉無違雖蒙惠顧未承高命釋種曰山谷杳冥爾家安在曰我此池之龍女也敬聞聖族流離逃難幸因遊覽敢慰勞弊命有燕私未聞來旨況乎積禍受此龍身人畜殊途非所聞也釋種曰一言見允宿心斯畢龍女曰敬聞命矣唯所去就釋種乃誓心曰凡我所有福德之力令此龍女舉體成人福力所感龍遂改形既得人身深自慶悅乃謝釋種曰我積殃運流轉惡趣幸蒙垂顧福力所加曠劫弊身一旦改變欲報此德糜軀未謝心願陪遊事拘物議願白父母然後備禮龍女還池白父母曰今者遊覽忽逢釋種福力所感變我爲人情存好合敢陳事實龍王心欣人趣情重聖族遂從女請乃出池而謝釋種曰不遺非類降尊就卑願臨我室敢供灑掃釋種受龍王之請遂即其居於是龍宮之中親迎備禮燕爾樂會肆極歡娛釋種覩龍之形心常畏惡乃欲辭出龍王止曰幸無遠舍鄰此宅居當令據疆土稱大號總有臣庶祚延長世釋種謝曰此言非冀龍王以寶劒置篋中妙好白氎而覆其上謂釋種曰幸持此氎以獻國王王必親受遠人之貢可於此時害其王也因據其國不亦善乎釋種受龍指誨便往行獻烏仗那王躬舉其氎釋種執其袂而刺之侍臣衛兵諠亂階陛釋種麾劒告曰我所仗劒神龍見授以誅後伏以斬不臣咸懼神武推尊大位於是沿弊立政表賢恤患已而動大衆備法駕即龍宮而報命迎龍女以還都龍女宿業未盡餘報猶在每至燕私首出九龍之頭釋種畏惡莫知圖計伺其寐

也利刃斷之龍女驚寤曰斯非後嗣之利非徒我命有少損傷而汝子孫當苦頭痛故此國族常有斯患雖不連綿時一發動釋種既沒其子嗣位是爲嗢呾羅犀那王(此云上軍)上軍王嗣位之後其母喪明如來伏阿波邏羅龍還也從空下其宮中上軍王適從遊獵如來因爲其母略說法要遇聖聞法遂得復明如來問曰汝子我之族也今何所在母曰旦出畋遊今將返駕如來與諸大衆尋欲發引王母曰我惟福遇生育聖族如來悲愍又覩降臨我子方還願少留待世尊曰斯人者我之族也可聞教而信悟非親誨以發心我其行矣還語之曰如來從此往拘尸城娑羅樹間當入涅槃宜取舍利自爲供養如來與諸大衆陵虛而去上軍王方遊獵遠見宮中光明赫奕疑有火災罷獵而返乃見其母復明慶而問曰我去幾何有斯祥感能令慈母復明如昔母曰汝出之後如來至此聞佛說法遂得復明如來從此至拘尸城娑羅樹間當入涅槃召汝速來分取舍利時王聞已悲號頓躃久而醒悟命駕馳赴至雙樹間佛已涅槃時諸國王輕其邊鄙寶重舍利不欲分與是時天人大衆重宣佛意諸王聞已遂先均授

瞢揭釐城東北踰山越谷逆上信度河途路危險山谷杳冥或履絙索或牽鐵鎖棧道虛臨飛梁危構椽棧躡隥行千餘里至達麗羅川即烏仗那國舊都也多出黃金及鬱金香達麗羅川中大伽藍側有刻木慈氏菩薩像金色晃煜靈鑒潛通高百餘尺末田底迦(舊曰末田地訛略也)阿羅漢之所造也羅漢以神通力攜引匠人升覩史多天(舊曰兜率陀又曰兜術陀訛也)親觀妙相三返之後功乃畢焉自有此像法流東派

從此東行踰嶺越谷逆上信度河飛梁棧道履危涉險經五百餘里至鉢露羅國(北印度境)

鉢露羅國周四千餘里在大雪山間東西長南北狹多麥豆出金銀資金之利國用富饒時唯寒烈人性獷暴薄於仁義無聞禮節形貌麤弊衣服毛褐文字大同印度言語異於諸國伽藍數百所僧徒數千人學無專習戒行多濫從此復還烏鐸迦漢荼城南渡信度河河廣三四里西南流澄清皎鏡汩淴漂流毒龍惡獸窟穴其中若持貴寶奇華果種及佛舍利渡者船多飄沒渡河至呾叉始羅國(北印度境)

呾叉始羅國周二千餘里國大都城周十餘里酋豪力競王族絕嗣往者役屬迦畢試國近又附庸迦濕彌羅國地稱沃壤稼穡殷盛泉流多華果茂氣序和暢風俗輕勇崇敬三寶伽藍雖多荒蕪已甚僧徒寡少並學大乘

大城西北七十餘里有醫羅鉢呾邏龍王池周百餘步其水澄清雜色蓮華同榮異彩此龍者即昔迦葉波佛時壞醫羅鉢呾邏樹苾芻也故今彼土請雨祈晴必與沙門共至池所彈指慰問隨願必果

龍池東南行三十餘里入兩山間有窣堵波無憂王之所建也高百餘尺是釋迦如來懸記當來慈氏世尊出興之時自然有四大寶藏即斯勝地當其一所聞諸先志曰或時地震諸山皆動周藏百步無所傾搖諸有愚夫

妄加發掘地爲震動人皆蹎仆傍有伽藍圮損已甚久絶僧徒城北十二三里有窣堵波無憂王建也或至齋日時放光明神華天樂頗有見聞諸先志曰近有婦人身嬰惡癩竊至窣堵波責躬禮懺見其庭宇有諸糞穢掬除灑掃塗香散華更採青蓮重布其地惡疾除愈形貌增妍身出名香青蓮同馥斯勝地也是如來在昔修菩薩行爲大國王號戰達羅鉢剌婆(此言月光)志求菩提斷頭惠施若此之捨凡歷千生

捨頭窣堵波側有僧伽藍庭宇荒涼僧徒減少昔經部拘摩羅邏多(此言童受)論師於此製述諸論城外東南南山之陰有窣堵波高百餘尺是無憂王太子拘浪拏爲繼母所誣抉目之處無憂王所建也盲人祈請多有復明此太子正后生也儀貌妍雅慈仁夙著正后終沒繼室憍婬縱其惛愚私逼太子太子瀝泣引責退身謝罪繼母見違彌增忿怒候王閑隙從容言曰夫呾叉始羅國之要領非親子弟其可寄乎今者太子仁孝著聞親賢之故物議斯在王惑聞說雅悅姦謀即命太子而誡之曰吾承餘緒垂統繼業唯恐失墜忝負先王呾叉始羅國之襟帶吾今命爾作鎮彼國國事殷重人情詭雜無妄去就有虧基緒凡有召命驗吾齒印印在吾口其有謬乎於是太子銜命來鎮歲月雖淹繼室彌怨詐發制書紫泥封記候王眠睡竊齒爲印馳使而往賜以責書輔臣跪讀相顧失圖太子問曰何所悲乎曰大王有命書責太子抉去兩目逐棄山谷任其夫妻隨時生死雖有此命尚未可依今宜重請面縛待罪太子曰父而賜死其敢辭乎齒印爲封誠無謬矣命旃荼羅抉去其眼眼既失明乞丐自濟流離展轉至父都城其妻告曰此是王城嗟乎飢寒良苦昔爲王子今作乞人願得聞知重伸先責於是謀計入王內廏於夜後分泣對清風長嘯悲吟箜篌鼓和王在高樓聞其雅唱辭甚怨悲怪而問曰箜篌歌聲似是吾子今以何故而來此乎即問內廏誰爲歌嘯遂將盲人而來對旨王見太子銜悲問曰誰害汝身遭此禍釁愛子喪明猶不覺知凡百黎元如何究察天乎天乎何德之衰太子悲泣謝而對曰誠以不孝負責於天某年日月忽奉慈旨無由致辭不敢逃責其王心知繼室爲不軌也無所究察便加刑辟時菩提樹伽藍有瞿沙(此言妙音)大阿羅漢者四辯無礙三明具足王將盲子陳告其事唯願慈悲令得復明時彼羅漢受王請已即於是日宣令國人吾於後日欲說妙理人持一器來此聽法以承泣淚也於是遠近相趨士女雲集是時阿羅漢說十二因緣凡厥聞法莫不悲哽以所持器承其瀝泣說法既已總收衆淚置之金盤而自誓曰凡吾所說諸佛至理理若不眞說有紕繆斯則已矣如其不爾願以衆淚洗彼盲眼眼得復明明視如昔發是語訖持淚洗眼眼遂復明王乃責彼輔臣詰諸僚佐或黜或放或遷或死諸豪世俗移居雪山東北沙磧之中從此東南越諸山谷行七百餘里至僧訶補羅國(北印度境)

僧訶補羅國周三千五六百里西臨信度河

國大都城周十四五里依山據嶺堅峻險固農務少功地利多獲氣序寒人性獷俗尚驍勇又多譎詐國無君長主位役屬迦濕彌羅國城南不遠有窣堵波無憂王之所建也莊飾有虧靈異相繼傍有伽藍空無僧侶

城東南四五十里至石窣堵波無憂王建也高二百餘尺池沼十數映帶左右彫石為岸殊形異類激水清流汩㴉漂注龍魚水族窟穴潛流四色蓮華彌漫清潭百果具繁同榮異色林沼交映誠可遊玩傍有伽藍久絕僧侶窣堵波側不遠有白衣外道本師悟所求理初說法處今有封記傍建天祠其徒苦行晝夜精勤不遑寧息本師所說之法多竊佛經之義隨類設法擬則軌儀大者謂苾芻小者稱沙彌威儀律行頗同僧法唯留少髮加之露形或有所服白色為異據斯流別稍用區分其天師像竊類如來衣服為差相好無異從此復還呾叉始羅國北界渡信度河東南行二百餘里度大石門昔摩訶薩埵王子於此投身飼餓烏菟(徒音)其南百四五十步有石窣堵波摩訶薩埵愍餓獸之無力也行至此地乾竹自刺以血啗之於是乎獸乃啖焉其中地土洎諸草木微帶絳色猶血染也人履其地若負芒刺無云疑信莫不悲愴捨身北有石窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也彫刻奇製時(執三)燭神光小窣堵波(十二)及諸石龕動以百數周此塋域其有疾病旋繞多愈石窣堵波東有伽藍僧徒百餘人並學大乘教

從此東行五十餘里至孤山中有伽藍僧徒二百餘人並學大乘法教華果繁茂泉池澄鏡傍有窣堵波高三百餘尺是如來在昔於此化惡藥叉令不食肉從此東南山行五百餘里至烏剌尸國(北印度境)

烏剌尸國周二千餘里山阜連接田疇隘狹國大都城周七八里無大君長役屬迦濕彌羅國宜稼穡少華果氣序溫和微有霜雪俗無禮義人性剛猛多行詭詐不信佛法大城西南四五里有窣堵波高二百餘尺無憂王所建也傍有伽藍僧徒寡少並皆習學大乘法教從此東南登山履險度鐵橋行千餘里至迦濕彌羅國(舊曰罽賓訛也北印度境)

迦濕彌羅國周七千餘里四境負山山極峭峻雖有門徑而復隘狹自古隣敵無能攻伐國大都城西臨大河南北十二三里東西四五里宜稼穡多華果出龍種馬及鬱金香火珠藥草氣序寒(執三)勁多雪少風服毛(十三)褐衣白氎土俗輕慓人性怯懦國為龍護遂雄隣境容貌妍美情性詭詐好學多聞邪正兼信伽藍百餘所僧徒五千餘人有四窣堵波並無憂王建也各有如來舍利升餘國志曰國地本龍池也昔佛世尊自烏仗那國降惡神已欲還中國乘空當此國上告阿難曰我涅槃之後有末田底迦阿羅漢當於此地建國安人弘揚佛法如來寂滅之後第五十年阿難弟子末田底迦羅漢者得六神通具八解脫聞佛懸記心自慶悅便來至此於大山嶺宴坐林中現大神變龍見深信請資所欲阿羅漢曰願於池內惠以容膝龍王於是縮水奉施羅漢神通廣身龍王縱力縮水池空水盡龍飜請地阿羅漢於此西北為留一池周百餘

里自餘枝屬別居小池龍王曰池地總施願恒受供末田底迦曰我今不久無餘涅槃雖欲受請其可得乎龍王重請五百羅漢常受我供乃至法盡法盡之後還取此國以爲居池末田底迦從其所請時阿羅漢既得其地運大神通力立五百伽藍於諸異國買鬻賤人以充役使以供僧衆末田底迦入寂滅後彼諸賤人自立君長隣境諸國鄙其賤種莫與交親謂之訖利多（此言買得）今時泉水已多流濫

摩揭陀國無憂王以如來涅槃之後第一百年命世君臨威被殊俗深信三寶愛育四生時有五百羅漢僧五百凡夫僧王所敬仰供養無差有凡夫僧摩訶提婆（此言大天）闊達多智幽求名實覃思作論理違聖教凡有聞知羣從異議無憂王不識凡聖因情所好黨援所親召集僧徒赴殑伽河欲沉深流總從誅戮時諸羅漢既逼命難咸運神通陵虛履空來至此國山棲谷隱時無憂王聞而悔懼躬來謝過請還本國彼諸羅漢確不從命無憂王爲羅漢建五百僧伽藍總以此國持施衆僧

健馱邏國迦膩色迦王以如來涅槃之後第四百年應期撫運王風遠被殊俗内附機務餘暇每習佛經日請一僧入宮說法而諸異議部執不同王用深疑無以去惑時脇尊者曰如來去世歲月逾邈弟子部執師資異論各據聞見共爲矛盾時王聞已甚用感傷悲歎良久謂尊者曰猥以餘福聿遵前緒去聖雖遠猶爲有幸敢忘庸鄙紹隆法教隨其部執具釋三藏脇尊者曰大王宿殖善本多資福祐留情佛法是所願也王乃宣令遠近召集聖哲於是四方輻湊萬里星馳英賢畢萃睿聖咸集七日之中四事供養既欲法議恐其諠雜王乃具懷白諸僧曰證聖果者住具結縛者還如此尚衆又重宣令無學人住有學人還猶復繁多又更下令具三明備六通者住自餘各還然尚繁多又更下令其有内窮三藏外達五明者住自餘各還於是得四百九十九人王欲於本國苦其暑濕又欲就王舍城大迦葉波結集石室脇尊者等議曰不可彼多外道異論糺紛酬對不暇何功作論衆會之心屬意此國此國四周山固藥叉守衛土地膏腴物產豐盛賢聖之所集住靈仙之所遊止衆議斯在僉曰允諧其王是時與諸羅漢自彼而至建立伽藍結集三藏欲作毗婆沙論是時尊者世友戶外納衣諸阿羅漢謂世友曰結使未除諍議乖謬爾宜遠迹勿居此也世友曰諸賢於法無疑代佛施化方集大義欲製正論我雖不敏粗達微言三藏玄文五明至理頗亦沉研得其趣矣諸羅漢曰言不可以若是汝宜屏居疾證無學已而會此時未晚也世友曰我顧無學其猶洟唾志求佛果不趨小徑擲此縷丸未墜于地必當證得無學聖果時諸羅漢重訶之曰增上慢人斯之謂也無學果者諸佛所讚宜可速證以決衆疑於是世友即擲縷丸空中諸天接縷丸而請曰方證佛果次補慈氏三界特尊四生攸賴如何於此欲證小果時諸羅漢見是事已謝咎推德請爲上座凡有疑議咸取決焉是五百賢聖先造十萬頌鄔波

第鑠論(舊曰優波提舍論訛也)釋素呾纜藏(舊曰修多羅藏訛也)次造十萬頌毗奈耶毗婆沙論釋毗奈耶藏(舊曰毗那耶藏訛也)後造十萬頌阿毗達磨毗婆沙論釋阿毗達磨藏(或曰阿毗曇藏略也)凡三十萬頌六百六十萬言備釋三藏懸諸千古莫不窮其枝葉究其淺深大義重明微言再顯廣宣流布後進賴焉迦膩色迦王遂以赤銅爲鍱鏤寫論文石函緘封建窣堵波藏於其中命藥叉神周衛其國不令異學持此論出欲求習學就中受業於是功既成畢還軍本都出此國西門之外東西面而跪復以此國總施僧徒迦膩色迦王既死之後訖利多種復自稱王斥逐僧徒毀壞佛法覩貨邏國呬摩呾羅王(此言雪山下)其先釋種也以如來涅槃之後第六百年先有疆土嗣膺王業樹心佛地流情法海聞訖利多毀滅佛法招集國中敢勇之士得三千人詐爲商旅多齎寶貨挾隱軍器來入此國此國之君特加賓禮商旅之中又更選募得五百人猛烈多謀各袖利刃俱持重寶躬齎所奉持以獻上時雪山下王去其帽即其座訖利多王驚懾無措遂斬其首令羣下曰我是覩貨邏國雪山下王也怒此賤種公行虐政故於今者誅其有罪凡百衆庶非爾之辜然興國輔宰臣遷於異域既平此國召集僧徒式建伽藍安堵如故復於此國西門之外東面而跪持施衆僧其訖利多種屢以僧徒覆宗滅祀世積其怨疾惡佛法歲月既遠復自稱王故今此國不甚崇信外道天祠特留意焉

新城東南十餘里故城北大山陽有僧伽藍僧徒三百餘人其窣堵波中有佛牙長可寸半其色黄白或至齋日時放光明昔訖利多種之滅佛法也僧徒解散各隨利居有一沙門遊諸印度觀禮聖迹伸其至誠後聞本國平定即事歸途遇諸群象橫行草澤奔馳震吼沙門見已升樹以避是時群象相趨奔赴競吸池水浸漬樹根互共排掘樹遂蹎仆既得沙門負載而行至大林中有病象瘡痛而卧引此僧手至所苦處乃枯竹所刺也沙門於是拔竹傅藥裂其衣裹其足別有大象持金函授與病象象既得已轉授沙門沙門開函乃佛牙也諸象圍繞僧出無由明日齋時各持異果以爲中饌食已載僧去林數百里外方乃下之各跪拜而去沙門至國西界渡一駛河濟乎中流船將覆沒同舟之人互相謂曰今此船覆禍是沙門沙門必有如來舍利諸龍利之船主檢驗果得佛牙時沙門舉佛牙俯謂龍曰吾今寄汝不久來取遂不渡河迴船而去顧河歎曰吾無禁術龍畜所欺重往印度學禁龍法三歲之後復還本國至河之濱方設壇場其龍於是捧佛牙函以授沙門沙門持歸於此伽藍而修供養

伽藍南十四五里有小伽藍中有觀自在菩薩立像其有斷食誓死爲期願見菩薩者即從像中出妙色身

小伽藍東南三十餘里至大山有故伽藍形製宏壯蕪漫良甚今唯一隅起小重閣僧徒三十餘人並學大乘法教昔僧伽跋陀羅(此言衆賢)論師於此製順正理論伽藍左右諸窣堵波大阿羅漢舍利並在野獸山猨採華供養

歲時無替如承指命然此山中多諸靈迹或
石壁横分峯留馬迹凡厥此類其狀譎詭皆
是羅漢沙彌群從遊戲手指麾畫乘馬往來
遺迹若斯難以詳述
佛牙伽藍東十餘里北山崖間有小伽藍是
昔索建地羅大論師於此作衆事分毗婆沙
論小伽藍中有石窣堵波高五十餘尺是阿
羅漢遺身舍利也先有羅漢形量偉大凡所
飲食與象同等時人譏曰徒知飽食安識是
非羅漢將入寂滅也告諸人曰吾今不久當
取無餘欲證自身所證妙法衆人聞之更相
譏笑咸來集會共觀得失時阿羅漢告諸人
曰吾今爲汝說本因縁此身之前報受象身
在東印度居王内廄是時此國有一沙門遠
遊印度尋訪聖教諸經典論時王持我施與　洪三
沙門載負佛經而至於此是後不久尋即命　十九
終乘其載經福力所致遂得爲人復鍾餘慶
早服染衣勤求出離不遑寧居得六神通斷
三界欲然其所食餘習尚然每自節身三分
食一雖有此說人猶未信即升虛空入火光
定身出煙焰而入寂滅餘骸墜下起窣堵波
王城西北行二百餘里至商林伽藍布剌拏
(此言圓滿)論師於此作釋毗婆沙論
城西行百四五十里大河北接山南至大衆
部伽藍僧徒百餘人昔佛地羅(此言覺取)論師於
此作大衆部集眞論從此西南踰山涉險行
七百餘里至半笯(奴故切)蹉國(北印度境)
半笯蹉國周二千餘里山川多疇壠狹穀稼
時播華果繁茂多甘蔗無蒲萄菴没羅果烏
談跋羅茂遮等果家植成林珍其味也氣序
溫暑風俗勇烈裳服所製多衣氎布人性質
直淳信三寶伽藍五所並多荒圮無大君長
役屬迦濕彌羅國城北伽藍少有僧徒伽藍
北有石窣堵波實多靈異從此東南行四百
餘里至曷邏闍補羅國(北印度境)
曷邏闍補羅國周四千餘里國大都城周十
餘里極險固多山阜川原隘狹地利不豐土
宜氣序同半笯蹉國風俗猛烈人性驍勇國
無君長役屬迦濕彌羅國伽藍十所僧徒寡
少天祠一所外道甚多自濫波國至於此土
形貌麤弊情性獷暴語言庸鄙禮義輕薄非
印度之正境乃邊裔之曲俗從此東南下山
渡水行七百餘里至磔迦國(北印度境)

大唐西域記卷第三　洪三　二十

大唐西域記卷第四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯
大總持寺沙門辯機撰

十五國

磔迦國　至那僕底國
闍爛達羅國　屈(居勿切)露多國
設多圖盧國　波理夜呾羅國
秣菟羅國　薩他泥濕伐羅國
窣祿勤那國　秣底補羅國
婆羅吸摩補羅國　瞿毗霜那國
堊醯掣呾羅國　毗羅刪拏國
劫比他國

磔迦國周萬餘里東據毗播奢河西臨信度
河國大都城周二十餘里宜粳稻多宿麥出
金銀鍮石銅鐵時候暑熱土多風飇風俗暴

急言辭鄙褻衣服鮮白所謂憍奢耶衣朝霞
衣等少信佛法多事天神伽藍十所天祠數
百此國已往多有福舍以贍貧匱或施藥或
施食口腹之資行旅無累
大城西南十四五里至奢羯羅故城垣堵雖
執三 二十一
壞基址尚固周二十餘里其中更築小城周
六七里居人富饒即此國之故都也數百年
前有王號摩醯邏矩羅(此言大族)都治此城王諸
印度有才智性勇烈隣境諸國莫不臣伏機
務餘閑欲習佛法令於僧中推一俊德時諸
僧徒莫敢應命少欲無爲不求聞達博學高
明有懼威嚴是時王家舊僮染衣已久辭論
清雅言談贍敏衆共推舉而以應命王曰我
敬佛法遠訪名僧衆推此隸與我談論常謂
僧中賢明肩比以今知之夫何敬哉於是宣
令五印度國繼是佛法並皆毀滅僧徒斥逐
無復孑遺
摩揭陀國婆羅阿迭多王(此言幼日)崇敬佛法愛
育黎元以大族王淫刑虐政自守壇埸不供
職貢時大族王治兵將討幼日王知其聲問

告諸臣曰今闇寇至不忍鬬其兵也幸諸僚
庶赦而不罪賜此微軀潛行草澤言畢出宮
依緣山野國中感恩慕從者數萬餘人棲竄
海島大族王以兵付弟浮海往伐幻日王守
其阨險輕騎誘戰金鼓一震奇兵四起生擒
大族反接引現大族王自愧失道以衣蒙面
幻日王踞師子牀羣官周衛乃命侍臣告大
族曰汝露其面吾欲有辭大族對曰臣主易
位怨敵相視既非交好何用面談再三告示
終不從命於是宣令數其罪曰三寶福田四
生攸賴苟任豺狼傾毀勝業福不祐汝見擒
於我罪無可赦宜從刑辟時幻日王母博聞
強識善達占相聞殺大族也疾告幻日王曰
我嘗聞大族奇姿多智欲一見之幻日王命
引大族至母宮中幻日母曰嗚呼大族幸勿
執三 二十二
恥也世間無常榮辱更事吾猶汝母汝若吾
子宜去蒙衣一言面對大族曰昔爲敵國之
君今爲俘囚之虜隳廢王業亡滅宗祀上愧
先靈下慙黎庶誠恥面目俯仰天地不能自
喪故此蒙衣王母曰興廢隨時存亡有運以

心齊物則得喪俱忘以物齊心則毀譽更起
宜信業報與時推移去蒙對語或存軀命大
族謝曰苟以不才嗣膺王業刑政失道國祚
亡滅雖在縲紲之中尚貪旦夕之命敢承大
造面謝厚恩於是去蒙衣出其面王母曰子
其自愛當終爾壽已而告幻日王曰先典有
訓宥過好生今大族王積惡雖久餘福未盡
若殺此人十二年中菜色相視然有中興之
氣終非大國之王當據北方有小國土幻日
王承慈母之命愍失國之君娉以稚女待以
殊禮總其遺兵更加衛從來出海島大族王
弟還國自立大族失位藏竄山野北投迦濕
彌羅國迦濕彌羅王深加禮命愍以失國封
以土邑歲月既淹率其邑人矯殺迦濕彌羅
王而自尊立乘其戰勝之威西討健馱邏國
執三 二十三
潛兵伏甲遂殺其王國族大臣誅鋤殄滅毀
窣堵波廢僧伽藍凡一千六百所兵殺之外
餘有九億人皆欲誅戮無遺噍類時諸輔佐
咸進諫曰大王威懾強敵兵不交鋒誅其首
惡黎庶何咎願以微躬代所應死王曰汝信

佛法崇重冥福擬成佛果廣説本生欲傳我惡於未來世乎汝宜復位勿有再辭於是以三億上族臨信度河岸殺之三億中族下沉信度河流殺之三億下族分賜兵士於是持其亡國之貨振旅而歸曽未改歲尋即殂落殂落之時雲霧冥晦大地震動暴風奮發時證果人愍而歎曰枉殺無辜毀滅佛法墮無間獄流轉未已

奢羯羅故城中有一伽藍僧徒百餘人並學小乘法世親菩薩昔於此中製勝義諦論其側窣堵波高二百餘尺過去四佛於此説法又有四佛經行遺迹之所

伽藍西北五六里有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也是過去四佛説法之處

新都城東北十餘里至石窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也是如來往北方行化中路止處印度記曰窣堵波中有多舍利或有齋日時放光明從此東行五百餘里至那僕底國（北印度境）

至那僕底國周二千餘里國大都城周十四五里稼穡滋茂果木稀踈編戸安業國用豐贍氣序温暑風俗怯弱學綜眞俗信兼邪正伽藍十所天祠八所

昔迦膩色迦王之御宇也聲振隣國威被殊俗河西蕃維畏威送質迦膩色迦王既得質子賞遇隆厚三（執三）時易館四兵警衛（二十四）此國則質子冬所居也故曰至那僕底（此言漢封）質子所居因爲國號此境已往洎諸印度土無梨桃質子所植因謂桃曰至那你（此言漢持來）梨曰至那羅闍弗呾邏（此言漢王子）故此國人深敬東土更相指告語是我先王本國人也

大城東南行五百餘里至荅秣蘇伐那僧伽藍（此言闇林）僧徒三百餘人學説一切有部衆儀肅穆德行清高小乘之學特爲博究賢劫千佛皆於此地集天人衆説深妙法釋迦如來涅槃之後第三百年中有迦多衍那（舊曰迦旃延訛也）論師者於此製發智論焉

闇林伽藍中有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也其側則有過去四佛座及經行遺迹之處小窣堵波諸大石室鱗次相望不詳其數並是劫初已來諸果聖人於此寂滅差難備舉齒骨猶在繞山伽藍周二十里佛舍利窣堵波數百千所連隅接影從此東北行百四五十里至闍爛達羅國（北印度境）

闍爛達羅國東西千餘里南北八百餘里國大都城周十二（執三）三里宜穀稼多（二十五）粳稻林樹扶踈華果茂盛氣序温暑風俗剛烈容貌鄙陋家室富饒伽藍五十餘所僧徒二千餘人大小二乘專門習學天祠三所外道五百餘人並塗灰之侶也此國先王崇敬外道其後遇羅漢聞法信悟故中印度王體其淳信五印度國三寶之事一以總監混彼此忘愛惡督察僧徒妙窮淑慝故道德著聞者竭誠敬仰戒行虧犯者深加責罰聖迹之所並皆旌建或窣堵波或僧伽藍印度境内無不周徧從此東北踰峻嶺越洞谷經危途涉險路行七百餘里至屈露多國（北印度境）

屈露多國周三千餘里山周四境國大都城周十四五里土地沃壤穀稼時播華果茂盛卉木滋榮既隣雪山遂多珍藥出金銀赤銅

及大珠兩石氣序逾寒霜雪微降人貌麤弊
旣𪀚且𢓱性剛猛尚氣勇伽藍二十餘所僧
徒千餘人多學大乘少習諸部天祠十五異
道雜居依巖據嶺石室相距或羅漢所居或
仙人所止國中有窣堵波無憂王之所建也
在昔如來曾至此國說法度人遺迹斯記從
此北路千八九百里道路危險踰山越谷至
洛護羅國此北二千餘里經途艱阻寒風飛
雪至秣羅娑國（亦謂三波訶國）自屈露多國南行七
百餘里越大山濟大河至設多圖盧國（北印度境）
設多圖盧國周二千餘里西臨大河國大都
城周十七八里穀稼殷盛果實繁茂多金銀
出珠珍服用鮮素裳衣綺靡氣序暑熱風俗
淳和人性善順上下有序敦信佛法誠心質
敬王城內外伽藍十所庭宇荒涼僧徒尠少
城東南三四里有窣堵波高二百餘尺無憂
王之所建也傍有過去四佛座及經行遺迹
之所復從此西南行八百餘里至波理夜呾
羅國（中印度境）
波理夜呾羅國周三千餘里國大都城周十

四五里宜穀稼豐宿麥有異稻種六十日而
收穫焉多牛羊少華果氣序暑熱風俗剛猛
不尚學藝信奉外道王吠奢種也性勇烈多
武略伽藍八所傾毀已甚僧徒寡少習學小
乘天祠十餘所異道千餘人從此東行五百
餘里至秣菟羅國（中印度境）
秣菟羅國周五千餘里國大都城周二十餘
里土地膏腴稼穡是務菴沒羅果家植成林
雖同一名而有兩種小者生青熟黃大者始
終青色出細班𣰽及黃金氣序暑熱風俗善
順好修冥福崇德尚學伽藍二十餘所僧徒
二千餘人大小二乘兼攻習學天祠五所異
道雜居
有三窣堵波並無憂王所建也過去四佛遺
迹甚多釋迦如來諸聖弟子遺身窣堵波謂
舍利子（舊曰舍梨子又曰舍利弗訛略也）沒特伽羅子（舊曰目乾連訛略也）布剌拏梅呾麗衍尼弗呾羅子（此言滿慈子舊曰彌多羅尼子訛略也）優波釐阿難陀羅怙羅（舊曰羅睺羅又曰羅雲皆訛略也）曼殊室利（此言妙吉祥舊曰濡首又曰文殊師利或言曼殊尸利譯曰妙德訛也）諸菩薩窣堵波等每歲三長及月

六齋僧徒相競率其同好齎持供具多營奇
玩隨其所宗而致像設阿毗達磨衆供養舍
利子習定之徒供養沒特伽羅子誦持經者
供養滿慈子學毗奈耶衆供養優波釐諸苾
芻尼供養阿難未受具戒者供養羅怙羅其
學大乘者供養諸菩薩是日也諸窣堵波競
修供養珠幡布列寶蓋駢羅香煙若雲華散
如雨蔽虧日月震蕩谿谷國王大臣修善爲
務城東行五六里至一山伽藍疏崖爲室因
谷爲門尊者鄔波毱多（此言近護）之所建也其中
則有如來指爪窣堵波
伽藍北巖間有石室高二十餘尺廣三十餘
尺四寸細籌填積其內尊者近護說法化導
夫妻俱證羅漢果者乃下一籌異室別族雖
證不記石室東南二十四五里至大涸池傍
有窣堵波在昔如來行經此處時有獼猴持
蜜奉佛佛令水和普徧大衆獼猴喜躍墮坑
而死乘兹福力得生人中
池北不遠大林中有過去四佛經行遺迹其
側有舍利子沒特伽羅子等千二百五十人

阿羅漢習定之處並建窣堵波以記遺迹如
來在世屢遊此國說法之所並有封樹從此
東北行五百餘里至薩他泥濕伐羅國（中印度境）
薩他泥濕伐羅國周七千餘里國大都城周
二十餘里土地沃壤稼穡滋盛氣序溫暑風 軼三
俗澆薄家室富饒競為奢侈深閑幻術高尚 二十八
異能多逐利少務農諸方奇貨多聚其國伽
藍三所僧徒七百餘人並皆習學小乘法教
天祠百餘所異道甚多

大城四周二百里內彼土之人謂為福地聞
諸先志曰昔五印度國二王分治境壤相侵
干戈不息兩主合謀欲決兵戰以定雌雄以
寧氓俗黎庶胥怨莫從君命王以為眾庶者
難與慮始也神可動物權可立功時有梵志
素知高才密齎束帛命入後庭造作法書藏
諸巖穴歲月既久樹皆合拱王於朝坐告諸
臣曰吾以不德忝居大位天帝垂照夢賜靈
書今在某山藏於某嶺於是下令營求得書
山林之下羣官稱慶眾庶悅豫宣示遠近咸
使聞知其大略曰夫生死無涯流轉無極含
靈淪溺莫由自濟我以奇謀令離諸苦今此
王城周二百里古先帝世福利之地歲月極
遠銘記湮滅生靈不悟遂沉苦海溺而不救
夫何謂歟汝諸含識臨敵兵死得生人中多
殺無辜受天福樂順孫孝子扶侍親老經遊
此地獲福無窮功少福多如何失利一喪人 軼三 二十九
身三途冥漠是故含生各務修業於是人皆
兵戰視死如歸王遂下令招募勇烈兩國合
戰積屍如莽迄于今時遺骸遍野時既古昔
人骸偉大國俗相傳謂之福地

城西北四五里有窣堵波高二百餘尺無憂
王之所建也甎皆黃赤色甚光淨中有如來
舍利一升光明時照神迹多端

城南行百餘里至俱昬（去聲）荼僧伽藍重閣連
甍層臺間峙僧徒清肅威儀閑雅從此東北
行四百餘里至窣祿勤那國（中印度境）

窣祿勤那國周六千餘里東臨殑伽河北背
大山閻牟那河中境而流國大都城周二十
餘里東臨閻牟那河荒蕪雖甚基址尚固土
地所產風氣所宜同薩他泥濕伐羅國人性
淳質宗信外道貴藝學尚福慧伽藍五所僧
徒千餘人多學小乘少習餘部商搉微言清
論玄奧異方俊彥尋論稽疑天祠百所異道
甚多

大城東南閻牟那河西大伽藍東門外有窣
堵波無憂王之所建也如來在昔曾於此處
說法度人其側又一窣堵波中有如來髮爪
也舍利子沒特伽羅諸阿羅漢髮爪窣堵波
周其左右數十餘所如來寂滅之後此國為
諸外道所詿誤焉信受邪法捐廢正見今有
五伽藍者乃異國論師與諸外道及婆羅門
論義勝處因此建焉閻牟那河東行八百餘
里至殑伽河河源廣三四里東南流入海處
廣十餘里水色滄浪波濤浩汗靈怪雖多不
為物害其味甘美細沙隨流彼俗書記謂之
福水罪咎雖積沐浴便除輕命自沉生天受 軼三 三十
福死而投骸不墮惡趣揚波激流亡魂獲濟
時執師子國提婆菩薩深達實相得諸法性
愍諸愚夫來此導誘當是時也士女咸會少
長畢萃於河之濱揚波激流提婆菩薩和光

汲引俯首反激狀異衆人有外道曰吾子何其異乎提婆菩薩曰吾父母親宗在執師子國恐苦飢渴冀斯遠濟諸外道曰吾子謬矣曾不再思妄行此事家國綿邈山川遼敻激揚此水給濟彼飢其猶却行以求前及非所聞也提婆菩薩曰幽途罪累尚蒙此水山川雖阻如何不濟時諸外道知難謝屈捨邪見受正法改過自新願奉教誨渡河東岸至秣底補羅國中印度境

秣底補羅國周六千餘里國大都城周二十餘里宜穀麥多華果氣序和暢風俗淳質崇尚學藝深閑呪術信邪正者其徒相半王戌陀羅種也不信佛法敬事天神伽藍十餘所僧徒八百餘人多學小乘教說一切有部天祠五十餘所異道雜居

訛三

三十一

大城南四五里至小伽藍僧徒五十餘人昔瞿拏鉢刺婆此言德光論師於此作辯眞等論凡百餘部論師少而英傑長而弘敏博物強識碩學多聞本習大乘未窮玄奧因覽毗婆沙論退業而學小乘作數十部論破大乘綱紀成小乘執著又製俗書數十餘部非斥先進所作典論覃思佛經十數不決研精雖久疑情未除時有提婆犀那此言天軍羅漢往來覩史多天德光願見慈氏決疑請益天軍以神通力接上天宮既見慈氏長揖不禮天軍謂曰慈氏菩薩次紹佛位何乃自高敢不致敬方欲受業如何不屈德光對曰尊者此言誠為指誨然我具戒苾芻出家弟子慈氏菩薩受天福樂非出家之侶而欲作禮恐非所宜菩薩知其我慢心固非聞法器往來三返不得決疑更請天軍重欲覲禮天軍惡其我慢懱而不對德光既不遂心便起恚恨即趣山林修發通定我慢未除不時證果

德光伽藍北三四里有大伽藍僧徒二百餘人並學小乘法教是衆賢論師壽終之處論師迦濕彌羅國人也聰敏博達幼傳雅譽特深研究說一切有部毗婆沙論時有世親菩薩一心玄道求解言外破毗婆沙師所執作阿毗達磨俱舍論辭義善巧理致清高衆賢循覽遂有心焉於是沉研鑽極十有二歲作俱舍雹論二萬五千頌凡八十萬言矣所謂言深致遠窮幽洞微告門人曰以我逸才持我正論逐斥世親挫其鋒銳無令老叟獨擅先名於是學徒四三俊彥持所作論推訪世親世親是時在磔迦國奢羯羅城遠傳聲問衆賢當至世親聞已即治行裝門人懷疑前進諫曰大師德高先哲名擅當時遠邇學徒莫不推謝今聞衆賢一何惶遽必有所下我曹厚顏世親曰吾今遠遊非避此子顧此國中無復鑒達衆賢後進也詭辯若流我衰耄矣莫能持論欲以一言頹其異執引至中印度對諸髦彥察乎眞僞詳乎得失尋即命侶負笈遠遊衆賢論師當後一日至此伽藍忽覺氣衰於是裁書謝世親曰如來寂滅弟子部執傳其宗學各擅專門黨同道疾異部愚以寡昧猥承傳習覽所製阿毗達磨俱舍論破毗婆沙師大義輒不量力沉究彌年作為此論扶正宗學智小謀大死其將至菩薩宣暢微言抑揚至理不毀所執得存遺文斯為幸矣死何悔哉於是歷選門人有辭辯者而

訛二

三十二

告之曰吾誠後學輕陵先達命也如何當從斯没汝持是書及所製論謝彼菩薩代我悔過授辭適畢奄爾云亡門人奉書至世親所而致辭曰我師衆賢已捨壽命遺言致書責躬謝咎不墜其名非所敢望世親菩薩覽書閱論沉吟久之謂門人曰衆賢論師聰敏後進理雖不足辭乃有餘我今欲破衆賢之論若指諸掌顧以垂終之託重其知難之辭苟緣大義存其宿志況乎此論發明我宗遂為改題為順正理論門人諫曰衆賢未沒大師遠迹既得其論又為改題凡厥學徒何顏受愧世親菩薩欲除衆疑而說頌曰如師子王避豕遠逝二力勝負智者應知衆賢死已焚屍收骨於伽藍西北二百餘步菴没羅林中起窣堵波今猶現在

菴没羅林側有窣堵波毗末羅蜜多羅（此言無垢友）論師之遺身論師迦濕彌羅國人也於說一切有部而出家焉博綜衆經研究異論遊五印度國學三藏玄文名立業成將歸本國途次衆賢論師窣堵波也拊而歎曰惟論師雅量清高抑揚大義方欲挫異部立本宗業也如何降年不永我無垢友猥承末學異時慕義曠代懷德世親雖没宗學尚傳我盡所知當制諸論令贍部洲諸學人等絕大乘稱滅世親名斯為不朽用盡宿心說是語已心發狂亂五舌重出熱血流涌知命必終裁書悔曰夫大乘教者佛法之中究竟說也名味泯絕理致幽玄輕以愚昧駁斥先進業報皎然滅身宜矣敢告學人厥鑒斯在各慎爾志無得懷疑大地為震命遂終焉當其死處地陷為坑同侶焚屍收骸旌建時有羅漢見而歎曰惜哉苦哉今此論師任情執見毀惡大乘墮無間獄

國西北境殑伽河東岸有摩裕羅城周二十餘里居人殷盛清流交帶出鍮石水精寶器去城不遠臨殑伽河有大天祠甚多靈異其中有池編石為岸引殑伽水為浦五印度人謂之殑伽河門生福滅罪之所常有遠方數百千人集此澡濯樂善諸王建立福舍備珍羞儲醫藥惠施鰥寡周給孤獨從此北行三百餘里至婆羅吸摩補羅國（北印度境）

婆羅吸摩補羅國周四千餘里山周四境國大都城周二十餘里居人殷盛家室富饒土地沃壤稼穡時播出鍮石水精氣序微寒風俗剛猛少學藝多逐利人性獷烈邪正雜信伽藍五所僧徒寡少天祠十餘所異道雜居

此國境北大雪山中有蘇伐剌拏瞿呾羅國（此言金氏）出上黃金故以名焉東西長南北狹即東女國也世以女為王因以女為國夫亦為王不知政事丈夫唯征伐田種而已土宜宿麥多畜羊馬氣候寒烈人性躁暴東接土蕃國北接于闐國西接三波訶國從末底補羅國東南行四百餘里至瞿毗霜那國（中印度境）

瞿毗霜那國周二千餘里國大都城周十四五里崇峻險固居人殷盛華林池沼往往相間氣序土宜同末底補羅國風俗淳質勤學好福多信外道求現在樂伽藍二所僧衆百餘人並皆習學小乘法教天祠三十餘所異道雜居大城側故伽藍中有窣堵波無憂王之所建也高二百餘尺如來在昔於此一月

說諸法要傍有過去四佛座及經行遺迹之處其側則有如來髮爪二窣堵波各高一丈餘自此東南行四百餘里至垩醯掣呾邏國

垩醯掣呾邏國（中印度境）周三千餘里國大都城周十七八里依據險固宜穀麥多林泉氣序和暢風俗淳質翫道篤學多才博識伽藍十餘所僧徒千餘人習學小乘正量部法天祠九所異道三百餘人事自在天塗灰之侶也城外龍池側有窣堵波無憂王之所建也是如來在昔爲龍王七日於此說法其側有四小窣堵波是過去四佛座及經行遺迹之所自此南行二百六七十里渡殑伽河西南至毗羅删拏國（中印度境）

毗羅删拏國周二千餘里國大都城周十餘里氣序土宜同垩醯掣呾邏國風俗猛暴人知學藝崇信外道少敬佛法伽藍二所僧徒三百人並皆習學大乘法教天祠五所異道雜居大城中故伽藍內有窣堵波基雖傾圮尚百餘尺無憂王之所建也如來在昔於此七日說蘊界處經之所其側則有過去四佛座及經行遺迹斯在從此東南行二百餘里至劫比他國（舊謂僧迦舍國中印度境）

劫比他國周二千餘里國大都城周二十餘里氣序土宜同毗羅删拏國風俗淳和人多學藝伽藍四所（執三）僧徒千餘人並（二十六）學小乘正量部法天祠十所異道雜居同共遵事大自在天城東二十餘里有大伽藍經製輪奐工窮剞劂聖形尊像務極莊嚴僧徒數百人學正量部法數萬淨人宅居其側

伽藍大垣內有三寶階南北列東面下是如來自三十三天降還也昔如來起自勝林上昇天宮居善法堂爲母說法過三月已將欲下降天帝釋乃縱神力建立寶階中階黃金左水精右白銀如來起善法堂從諸天衆履中階而下大梵王執白拂履銀階而右侍天帝釋持寶蓋蹈水精階而左侍天衆陵虛散華讚德數百年前猶有階級逮至今時陷沒已盡諸國君王悲慨不遇壘以甎石飾以珍寶於其故基擬昔寶階其高七十餘尺上起精舍精舍中有石佛像而左右之階有釋梵之像形擬厥初猶爲下勢傍有石柱高七十餘尺無憂王所建也色紺光潤質堅密理上作師子蹲踞向階彫鏤奇形周其方面隨人罪福影現柱中

寶階側不遠有窣堵波（執三）是過去四佛座及經（三十七）行遺迹之所其側窣堵波如來在昔於此澡浴其側精舍是如來入定之處

精舍側有大石基長五十步高七尺是如來經行之處足所履迹皆有蓮華之文基左右各有小窣堵波帝釋梵王之所建也

釋梵窣堵波前是蓮華色苾芻尼欲先見佛化作轉輪王處如來自在天宮還贍部洲也時蘇部底（此言善現舊曰須扶提或曰須菩提譯曰善吉皆訛也）宴坐石室竊自思曰今佛還降人天導從如我今者何所宜行嘗聞佛說知諸法空體諸法性是則以慧眼觀法身也時蓮華色苾芻尼欲初見佛化爲轉輪王七寶導從四兵警衛至世尊所復苾芻尼如來告曰汝非初見夫善現者觀諸法空是見法身聖迹垣內靈異相

纈其大窣堵波東南有一池龍恒護聖迹既有冥衞難以輕犯歲久自壞人莫能毀從此西北行減二百里至羯若鞠闍國此言曲女城國中印度境也

大唐西域記卷第四

音釋

第三卷

觜 子娑切鳥咮也　躃 毗亦切仆也　絙 居鄧切索也　椓 竹角切　棧 士諫切閣也木為道也　碓 苦角切堅也　腴 羊朱切肥也　鍱 與涉切銅鍱也

第四卷

駛 疎士切疾也

磔 側革切　秣 莫佩切　菟 同都切　堊 烏各切　隳 許規切毀也

縲紲 縲力追切黑索也紲先結切繫也　夐 翾正切遠也　覃 徒含切深廣也

剞劂 剞渠羈切劂居月切剞劂曲刀也

大唐西域記卷第五　執四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大總持寺沙門辯機撰

六國

羯若鞠闍國　阿踰陀國

阿耶穆佉國　鉢邏耶伽國

憍賞彌國　鞞索迦國

羯若鞠闍國周四千餘里國大都城西臨殑伽河其長二十餘里廣四五里城隍堅峻臺閣相望華林池沼光鮮澄鏡異方奇貨多聚於此居人豐樂家室富饒華果具繁稼穡時播氣序和洽風俗淳質容貌妍雅服飾鮮綺篤學遊藝談論清遠邪正二道信者相半伽藍百餘所僧徒萬餘人大小二乘兼功習學天祠二百餘所異道數千餘人

羯若鞠闍國人長壽時其舊王城號拘蘇磨補羅唐言華宮王號梵授福智宿資文武允備威懾贍部聲震鄰國具足千子智勇弘毅復有百女儀貌妍雅時有仙人居殑伽河側棲神入定經數萬歲形如枯木遊禽棲集遺尼拘律果於仙人肩上暑往寒來垂蔭合拱多歷年所從定而起欲去其樹恐覆鳥巢時人美其德號大樹仙人仙人寓目河濱遊觀林薄見王諸女相從嬉戲欲界愛起染著心生便詣華宮欲事禮請王聞仙至躬迎慰曰大仙棲情物外何能輕舉仙人曰我棲林藪彌積歲時出定遊覽見王諸女染愛心生自遠來請王聞其辭計無所出謂仙人曰今還所止請俟嘉辰仙人聞命遂還林藪王乃歷問諸女無肯應娉王懼仙威憂愁毀悴其幼稚女候王事隙從容問曰父王千子具足萬國慕化何故憂愁如有所懼王曰大樹仙人幸顧求婚而汝曹輩莫肯從命仙有威力能作災祥儻不遂心必起瞋怒毀國滅祀辱及先王深惟此禍誠有所懼稚女謝曰遺此深憂我曹罪也願以微軀得延國祚王聞喜悅命駕送歸既至仙廬謝仙人曰大仙俯方外之情垂世間之顧敢奉稚女以供灑掃仙人見而不悅乃謂王曰輕吾老叟配此不妍王曰歷問諸女無肯從命唯此幼稚願充給使仙人

懷恚便惡咒曰九十九女一時背曲形既毀弊畢世無婚王使往驗果已背傴從是之後更名曲女城焉

今王本吠奢種也字曷利沙伐彈那(此言喜增)君臨有土二世三王父字波羅羯邏伐彈那(此言作增)兄字曷邏闍伐彈那(此言王增)王增以長嗣位以德治政時東印度羯羅拏蘇伐剌那(此言金耳)國設賞迦王(此言月)每謂臣曰隣有賢主國之禍也於是誘請會而害之人既失君國亦荒亂時大臣婆尼(此言辯了)職望隆重謂僚庶曰國之大計定於今日先王之子亡君之弟仁慈天性孝敬因心親賢允屬欲以襲位於事何如各言爾志眾咸仰德嘗無異謀於是輔臣執事咸勸進曰王子垂聽先王積功累德光有國祚嗣及王增謂終壽考輔佐無良棄身讎手為國大恥下臣罪也物議時謠允歸明德光臨土宇克復親讎雪國之恥光父之業功孰大焉幸無辭矣王子曰國嗣之重今古為難君人之位興立宜審我誠寡德父兄遐棄推襲大位其能濟乎物議為宜敢忘虛讓今者殑伽河岸有觀自在菩薩像既多靈鑒願往請辭即至菩薩像前斷食祈請菩薩感其誠心現形問曰爾何所求若此勤懇王子曰我惟積禍慈父云亡重茲酷罰仁兄見害自顧寡德國人推尊令襲大位光父之業愚昧無知敢希聖旨菩薩告曰汝於先身在此林中為練若苾芻而精勤不懈承茲福力為此王子金耳國王既毀佛法爾紹王位宜重興隆慈悲為志傷愍居懷不久當王五印度境欲延國祚當從我誨冥加景福隣無強敵勿昇師子之座勿稱大王之號於是受教而退即襲王位自稱曰王子號尸羅阿迭多(唐言戒日)於是命諸臣曰兄讎未報隣國不賓終無右手進食之期凡爾庶僚同心勠力遂總率國兵講習戰士象軍五千馬軍二萬步軍五萬自西徂東征伐不臣象不解鞍人不釋甲於六年中臣五印度既廣其地更增甲兵象軍六萬馬軍十萬垂三十年兵戈不起政教和平務修節儉營福樹善忘寢與食令五印度不得噉肉若斷生命有誅無赦於殑伽河側建立數千窣堵波各高百餘尺於五印度城邑鄉聚達巷交衢建立精廬儲飲食止醫藥施諸羇貧周給不殆聖迹之所並建伽藍五歲一設無遮大會傾竭府庫惠施羣有唯留兵器不充檀捨歲一集會諸國沙門於三七日中以四事供養莊嚴法座廣飾義筵令相推論校其優劣褒貶淑慝黜陟幽明若戒行貞固道德純邃推昇師子之座王親受法戒雖清淨學無稽古但加敬禮示有尊崇律儀無紀穢德已彰驅出國境不願聞見隣國小王輔佐大臣殖福無怠求善忘勞即攜手同座謂之善友其異於此面不對辭事有聞議通使往復而巡方省俗不常其居隨所至止結廬而舍唯雨三月多雨不行每於行宮日修珍饌飯諸異學僧眾一千婆羅門五百每以一日分作三時一時理務治政二時營福修善孜孜不倦竭日不足矣初受拘摩羅王請曰自摩揭陀國往迦摩縷波國時戒日王巡方在羯朱嗢祇邏國命拘摩羅王曰宜與那爛陀遠客沙門速來赴會於是遂與

拘摩羅王往會見焉戒日王勞苦已曰自何
國來將何所欲對曰從大唐國來請求佛法
王曰大唐國在何方經途所亘去斯遠近對
曰當此東北數萬餘里印度所謂摩訶至那
國是也王曰甞聞摩訶至那國有秦王天子
少而靈鑒長而神武昔先代喪亂率土分崩
兵戈競起羣生荼毒而秦王天子早懷遠略
興大慈悲拯濟含識平定海內風教遐被德
澤遠洽殊方異域慕化稱臣氓庶荷其亭育
咸歌秦王破陣樂聞其雅頌于兹久矣盛德
之譽誠有之乎大唐國者豈此是耶對曰然
至那者前王之國號大唐者我君之國稱昔
未襲位謂之秦王今已承統稱曰天子前代
運終羣生無主兵戈亂起殘害生靈秦王天
縱含弘心發慈愍威風鼓扇羣凶殄滅八方
靜謐萬國朝貢愛育四生敬崇三寶薄賦斂
省刑罰而國用有餘氓俗無究風猷大化難
以備舉戒日王曰盛矣哉彼土羣生福感聖
主時戒日王將還曲女城設法會也從數十
萬衆在殑伽河南岸拘摩羅王從數萬之衆
居北岸分河中流水陸並進二王導引四兵
嚴衛或泛舟或乘象擊鼓鳴螺拊絃奏管經
九十日至曲女城在殑伽河西大華林中是
時諸國二十餘王先奉告命各與其國髦俊
沙門及婆羅門羣官兵士來集大會王先於
河西建大伽藍伽藍東起寶臺高百餘尺中
有金佛像量等王身臺南起寶壇爲浴佛像
之處從此東北十四五里別築行宮是時仲
春月也從初一日以珍味饌諸沙門婆羅門
至二十一日自行宮屬伽藍夾道爲閣窮諸
瑩飾樂人不移雅聲遞奏王於行宮出一金
像虛中隱起高餘三尺載以大象張以寶幰
戒日王爲帝釋之服執寶蓋以左侍拘摩羅
王作梵王之儀執白拂而右侍各五百象軍
被鎧周衛佛像前後各百大象樂人以乘鼓
奏音樂戒日王以眞珠雜寶及金銀諸華隨
步四散供養三寶先就寶壇香水浴像王躬
負荷送上西臺以諸珍寶憍奢耶衣數十百
千而爲供養是時唯有沙門二十餘人預從
諸國王爲侍衛饌食已訖集諸異學商搉微
言抑揚至理日將曛暮迴駕行宮如是日送
金像導從如初以至散日其大臺忽然火起
伽藍門樓煙焰方熾王曰罄捨國珍奉爲先
王建此伽藍式昭勝業寡德無祐有斯災異
咎徵若此何用生爲乃焚香禮請而自誓曰
幸以宿善王諸印度願我福力禳滅火災若
無所感從此喪命尋即奮身跳履門閫若有
撲滅火盡煙消諸王覩異重增祇懼已而顏
色不動辭語如故問諸王曰忽此災變焚燼
成功心之所懷意將何謂諸王俯伏悲泣對
曰成功勝迹冀傳來葉一旦灰燼何可爲懷
況諸外道快心相賀王曰以此觀之如來所
說誠也外道異學守執常見唯我大師無常
是誨然我檀捨已周心願諧遂屬斯變滅重
知如來誠諦之說斯爲大善無可深悲於是
從諸王東上大窣堵波登臨觀覽方下階陛
忽有異人持刃逆王王時窘迫却行進級俯
執此人以付羣官是時羣官惶遽不知進救
諸王咸請誅戮此人戒日王殊無忿色止令
不殺王親問曰我何負汝爲此暴惡對曰大

王德澤無私中外荷福然我狂愚不諜大計受諸外道一言之惑輒爲剌客首圖逆害王曰外道何故與此惡心對曰大王集諸國傾府庫供養沙門鎔鑄佛像而諸外道自遠召集不蒙省問心誠愧恥乃令狂愚敢行凶詐於是究問外道徒屬有五百婆羅門並諸高才應命召集嫉諸沙門蒙王禮重乃射火箭焚燒寶臺冀因救火衆人潰亂欲以此時殺害大王既無緣隙遂雇此人趨隘行刺是時諸王大臣請誅外道王乃罰其首惡餘黨不罪遷五百婆羅門出印度之境於是乃還都也

城西北窣堵波無憂王之所建也如來在昔於此七日說諸妙法其側則有過去四佛座及經行遺迹之所復有如來髮爪小窣堵波說法窣堵波南臨殑伽河有三伽藍同垣異門佛像嚴麗僧徒肅穆役使淨人數千餘戶精舍寶函中有佛牙長餘寸半殊光異色朝變夕改遠近相趨士庶咸集式修瞻仰日百千衆監守者繁其諠雜權立重稅宣告遠近欲見佛牙輸大金錢然而瞻禮之徒寔繁其侶金錢之稅悅以心競每於齋日出置高座數百千衆燒香散華華雖盈積牙函不沒伽藍前左右各有精舍高百餘尺石基甎室其中佛像衆寶莊飾或鑄金銀或鎔鍮鉐二精舍前各有小伽藍伽藍東南不遠有大精舍石基甎室高二百餘尺中作如來立像高三十餘尺鑄以鍮石飾諸妙寶精舍四周石壁之上彫畫如來修菩薩行所經事迹備盡鐫鏤石精舍南不遠有日天祠祠南不遠有大自在天祠並瑩青石俱窮彫刻規模度量同佛精舍各有千戶充其灑掃鼓樂絃歌不捨晝夜大城東南六七里殑伽河南有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也在昔如來於此六月說身無常苦空不淨其側則有過去四佛座及經行遺迹之所又有如來髮爪小窣堵波人有染疾至誠旋繞必得痊愈蒙其福利大城東南行百餘里至納縛提婆矩羅城據殑伽河東岸周二十餘里華林清池互相影照納縛提婆矩羅城西北殑伽河東有一天祠重閣層臺奇工異製城東五里有三伽藍同垣異門僧徒五百餘人並學小乘說一切有部伽藍前二百餘步有窣堵波無憂王之所建也基雖傾陷尚高百餘尺是如來昔於此處七日說法中有舍利時放光明其側則有過去四佛座及經行遺迹之所伽藍北三四里臨殑伽河岸有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也昔如來在此七日說法時有五百餓鬼來至佛所聞法解悟捨鬼生天說法窣堵波側有過去四佛座及經行遺迹之所其側復有如來髮爪窣堵波自此東南行六百餘里渡殑伽河南至阿踰陁國（中印度境）

阿踰陁國周五千餘里國大都城周二十餘里穀稼豐盛華果繁茂氣序和暢風俗善順好營福勤學藝伽藍百有餘所僧徒三千餘人大乘小乘兼攻習學天祠十所異道寡少大城中有故伽藍是伐蘇畔度菩薩（此言世親舊曰婆藪盤豆譯曰天親訛謬）數十年中於此製作大小乘諸異論其側故基是世親菩薩爲諸國王四方

俊考沙門婆羅門等講義說法堂也

城北四五里臨殑伽河岸大伽藍中有窣堵波高二百餘尺無憂王之所建也是如來爲天人衆於此三月說諸妙法其側窣堵波過去四佛座及經行遺迹之所伽藍西四五里有如來髮爪窣堵波

髮爪窣堵波北伽藍餘址昔經部室利邏多(此言勝受)論師於此製造經部毗婆沙論

城西南五六里大菴没羅林中有故伽藍是阿僧伽(此言無著)菩薩請益導凡之處無著菩薩夜昇天宮於慈氏菩薩所受瑜伽師地論莊嚴大乘經論中邊分別論等晝爲大衆講宣妙理菴没羅林西北百餘步有如來髮爪窣堵波其側故基是世親菩薩從覩史多天下見無著菩薩處無著菩薩健馱邏國人也佛去世後一千年中誕靈利見承風悟道從彌沙塞部出家修學頃之迴信大乘其弟世親菩薩於說一切有部出家受業博聞强識達學研機無著弟子佛陀僧訶(此言師子覺)者密行莫測高才有聞二三賢哲每相謂曰凡修行業願覲慈氏若先捨壽得遂宿心當相報語以知所至其後師子覺先捨壽命三年不報世親菩薩亦捨壽時經六月亦無報命時諸異學咸皆譏誚以爲世親菩薩及師子覺流轉惡趣遂無靈鑒其後無著菩薩於夜初分方爲門人教授定法燈光忽翳空中大明有一天仙乘虛下降即進階庭敬禮無著無著曰爾來何暮今名何謂對曰從此捨壽命往覩史多天慈氏内衆蓮華中生蓮華纔開慈氏讚曰善來廣慧善來廣慧旋繞纔周即來報命無著菩薩曰師子覺者今何所在曰我旋繞時見師子覺在外衆中耽著欲樂無暇相顧詎能來報無著菩薩曰斯事已矣慈氏何相演說何法曰慈氏相好言莫能宣演說妙法義不異此然菩薩妙音清暢和雅聞者忘倦受者無厭

無著講堂故基西北四十餘里至故伽藍北臨殑伽河中有甎窣堵波高百餘尺世親菩薩初發大乘心處世親菩薩自北印度至於此也時無著菩薩命其門人令往迎候至此伽藍遇而會見無著弟子止戶牖外夜分之後誦十地經世親聞已感悟追悔甚深妙法昔所未聞誹謗之愆源發於舌舌爲罪本今宜除斷即執銛刀將自斷舌乃見無著住立告曰夫大乘教者至眞之理也諸佛所讚衆聖攸宗吾欲誨汝爾今自悟悟其時矣何善如之諸佛聖教斷舌非悔昔以舌毁大乘今以舌讚大乘補過自新猶爲善矣杜口絶言其利安在作是語已忽不復見世親承命遂不斷舌旦詣無著諮受大乘於是研精覃思製大乘論凡百餘部並盛宣行從此東行三百餘里渡殑伽河北至阿耶穆佉國(中印度境)

阿耶穆佉國周二千四五百里國大都城臨殑伽河周二十餘里其氣序土宜同阿踰陀國人淳俗質勤學好福伽藍五所僧徒千餘人習學小乘正量部法天祠十餘所異道雜居城東南不遠臨殑伽河岸有窣堵波無憂王之所建也高二百餘尺是如來昔於此處三月說法其側則有過去四佛座及經行遺迹之所復有如來髮爪青石窣堵波其側伽

藍僧徒二百餘人佛像莊飾威嚴如在臺閣
宏麗奇製響起是昔佛陀馱婆（此言覺使）論師於
此製說一切有部大毘婆沙論從此東南行
七百餘里渡殑伽河南閻牟那河北至鉢邏
那伽國（中印度境）
鉢邏那伽國周五千餘里國大都城據兩河
交周二十餘里稼穡滋盛果木扶踈氣序和
暢風俗善順好學藝信外道伽藍兩所僧徒
寡少並皆習學小乘法教天祠數百異道實
多大城西南瞻博迦華林中有窣堵波無憂
王之所建也基雖傾陷尚百餘尺在昔如來
於此處降伏外道其側則有髮爪窣堵波經
行遺迹髮爪窣堵波側有故伽藍是提婆（此訛）
（天）菩薩作廣百論挫小乘伏外道處初提婆
菩薩自南印度至此伽藍城中有外道婆羅
門高論有聞辯才無礙循名責實反質窮辭
雅知提婆博究玄奧欲挫其鋒乃循名問曰
汝為何名提婆曰名天外道曰天是誰提婆
曰我外道曰我是誰提婆曰狗外道曰狗是
誰提婆曰汝外道曰汝是誰提婆曰天外道

曰天是誰提婆曰我外道曰我是誰提婆曰
狗外道曰誰是狗提婆曰汝外道曰汝是誰
提婆曰天如是循環外道方悟自時厥後深
敬風猷

城中有天祠瑩飾輪煥靈異多端依其典籍
此處是衆生植福之勝地也能於此祠捐捨
一錢功踰他所惠施千金復能輕生祠中斷
命受天福樂悠永無窮天祠堂前有一大樹
枝葉扶踈陰影蒙密有食人鬼依而棲宅故
其左右多有遺骸若人至此祠中無不輕捨
身命既訹邪說又為神誘自古迄今習謬無
替近有婆羅門族姓子也闊達多智明敏高
才來至祠中謂衆人曰夫曲俗鄙志難以導
誘吾方同事然後攝化亦既登臨俯謂友曰
吾有死矣昔謂詭妄今驗眞實天仙妓樂依
空接引當從勝境捐此鄙形尋欲投身自取
殞絕親友諫喻其志不移遂布衣服遍周樹
下及其自投得全軀命久而醒曰唯見空中
諸天召命斯乃邪神所引非得天樂也

大城東兩河交廣十餘里土地爽塏細沙彌
漫自古至今諸王豪族凡有捨施莫不至止
周給不計號大施場今戒日王者聿修前緒
篤述惠施五年積財一旦傾捨於其施場多
聚珍貨初第一日置大佛像衆寶莊嚴即持
上妙奇珍而以奉施次常住僧次現前衆次
高才碩學博物多能次外道學徒隱淪肥遁
次鰥寡孤獨貧窮乞人備極珍玩窮諸上饌
如是節級莫不周施府庫既傾服玩都盡髻
中明珠身諸瓔珞次第施與初無所悔既捨
施已稱曰樂哉凡吾所有已入金剛堅固藏
矣從此之後諸國君王各獻珍服嘗不踰旬
府庫充牣大施場東合流口日數百人自溺
而死彼俗以為願求生天當於此處絕粒自
沉沐浴中流罪垢消滅是以異國遠方相趨
萃止七日斷食然後絕命至於山猨野鹿羣
遊水濱或濯流而返或絕食而死當戒日王
之大施也有一獼猴居河之濱獨在樹下屏
迹絕食經數日後自餓而死故諸外道修苦
行者於河中立高柱日將旦也便即昇之一
手一足執柱端躡傍杙一手一足虛懸外伸

臨空不屈延頸張目視日右轉逮乎曛暮方乃下焉若此者其徒數十冀斯勤苦出離生死或數十年未嘗懈息從此西南入大林中惡獸野象羣暴行旅非多徒黨難以經涉行五百餘里至憍賞彌國（舊曰拘睒彌國訛也中印度境）

憍賞彌國周六千餘里國大都城周三十餘里土稱沃壤地利豐植粳稻多甘蔗茂氣序暑熱風俗剛猛好學典藝崇樹福善伽藍十餘所傾頓荒蕪僧徒三百餘人學小乘教天祠五十餘所外道寔多

城內故宮中有大精舍高六十餘尺有刻檀佛像上懸石蓋鄔陁衍那王（唐言出愛舊云優填王訛也）所作也靈相間起神光時照諸國君王恃力欲舉雖多人衆莫能轉移遂圖供養俱言得真語其源迹即此像也初如來成正覺已上昇天宮為母說法三月不還其王思慕願圖形像乃請尊者沒特伽羅子以神通力接工人上天宮親觀妙相彫刻栴檀如來自天宮還也刻檀之像起迎世尊世尊慰曰教化勞耶開導末世寔此為冀精舍東百餘步有過去四佛座及經行遺迹之所其側不遠有如來井及浴室井猶充汲室已頹毀

城內東南隅有故宅餘址是具史羅（舊云瞿師羅訛也）長者故宅也中有佛精舍及髮爪窣堵波復有故基如來浴室也

城東南不遠有故伽藍具史羅長者舊園也中有窣堵波無憂王之所建立高二百餘尺如來於此數年說法其側則有過去四佛座及經行遺迹之所復有如來髮爪窣堵波

伽藍東南重閣上有故甎室世親菩薩嘗住此中作唯識論破斥小乘難諸外道

伽藍東菴沒羅林中有故基是無著菩薩於此作顯揚聖教論

城西南八九里毒龍石窟昔者如來伏此毒龍於中留影雖則傳記今無所見其側有窣堵波無憂王之所建也高二百餘尺傍有如來經行遺迹及髮爪窣堵波病苦之徒求願多愈釋迦法盡此國最後故上自君王下及衆庶入此國境自然感傷莫不飲泣悲歎而歸

龍窟東北大林中行七百餘里渡殑伽河北至迦奢布羅城周十餘里居人富樂城傍有故伽藍唯餘基址是昔護法菩薩伏外道處此國先王扶於邪說欲毀佛法崇敬外道外道衆中召一論師聰敏高才明達幽微者作為邪書千頌凡三萬二千言非毀佛法扶正本宗於是召集僧衆令相推論外道有勝當毀佛法衆僧無負斷舌以謝是時僧徒懼有退負集而議曰慧日已沈法橋將毀王黨外道其可敵乎事勢若斯計將安出衆咸默然無堅議者護法菩薩年在幼稚辯慧多聞風範弘遠在大衆中揚言讚曰愚雖不敏請陳其略誠宜以我疾應王命高論得勝斯靈祐也徵議墮負乃稚齒也然則進退有辯法僧無咎衆曰允諧如其籌策尋應王命即昇論席外道乃提頓綱網抑揚辭義誦其所執待彼異論護法菩薩納其言而笑曰吾得勝矣將覆逆而誦耶為亂辭而誦耶外道憮然而謂曰子無自高也能領語盡此則為勝順受其文後釋其義護法乃隨其聲調述其文義辭理不謬氣韻無差於是外道聞已欲自

斷舌護法曰斷舌非謝改斬是悔即為說法心信意悟王捨邪道遵崇正法護法伏外道側則有窣堵波無憂王所建也基雖傾陷尚高二百餘尺是如來昔於此處六月說法傍有經行之迹及髮爪窣堵波自此北行百七八十里至鞞索迦國(中印度境)

鞞索迦國周四千餘里國大都城周十六里穀稼殷盛華果具繁氣序和暢風俗淳質好學不倦求福不回伽藍二十餘所僧徒三千餘人並學小乘正量部法天祠五十餘所外道甚多

城南道左有大伽藍昔提婆設摩阿羅漢於此造識身論說無我人瞿波阿羅漢作聖教要實論說有我人因此法執遂深諍論又是護法菩薩於此七日中摧伏小乘一百論師

伽藍側有窣堵波高二百餘尺無憂王所建也如來昔日六年於此說法導化說法側有奇樹高六七尺春秋遞代常無增減是如來昔嘗淨齒棄其遺枝因植根柢繁茂至今諸邪見人及外道衆競來殘伐尋生如故其側不遠有過去四佛座及經行遺迹之所復有如來髮爪窣堵波靈基連隅林沼交映從此東北行五百餘里至室羅伐悉底國(舊曰舍衛國訛也中印度境)

大唐西域記卷第五

音釋

懾(之涉切心伏也) 毅(魚既切果敢也) 迭(夷質切與遞同) 羈(居宜切旅寓也) 邈(彌逐切深遠也) 氓(莫耕切民也) 謐(彌畢切安也) 究(居宥切窮也) 髦(莫高切選也俊也) 憶(虛怛切車上張纏回嗟) 鋊鑄(銘余封切鑄朱) 隘(烏懈切憾也) 鍮鉐(託侯切常隻切) 鐫鏤(子公切刻也) 鑠(洛儀切彫也古遲切宴日斫也) 銛(息廉切利也) 寡(古瓦切無夫曰寡) 訹(雪律切誘也) 㧍(無㧍切撝也) 塏(可亥切高爽也) 杙(與職切橜也)

大唐西域記卷第六　執五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辯機撰

六國

室羅伐悉底國　劫比羅伐窣堵國

藍摩國　拘尸那揭羅國

婆羅痆斯國　戰主國

室羅伐悉底國周六千餘里都城荒頓疆場無紀宮城故基周二十餘里雖多荒圯尚有居人穀稼豐氣序和風俗淳質篤學好福伽藍數百圯壞良多僧徒寡少學正量部天祠百所外道甚多此則如來在世之時鉢邏犀那恃多王(此言勝軍舊曰波斯匿訛略也)所治國都也故宮城內有故基勝軍王殿餘址也次東不遠有一故基上建小窣堵波昔勝軍王為如來所建大法堂也

法堂側不遠故基上有窣堵波是佛姨母鉢邏闍鉢底(此言主舊云波闍波提訛也)苾芻尼精舍勝軍王之所建立次東窣堵波是蘇達多(此言善施舊曰須達訛也)故宅也善施長者宅側有大窣堵波是

鴦窶利摩羅（此言指鬘舊曰央掘摩羅訛也）捨邪之處鴦窶利摩羅者室羅伐悉底之凶人也作害生靈爲暴城國殺人取指冠首爲鬘將欲害母以充指數世尊悲愍方行導化遙見世尊竊自喜曰我今生天必矣先師有教遺言在茲害佛殺母當生梵天謂其母曰老今且止先當害彼大沙門尋即仗劍往逆世尊如來於是徐行而退凶人指鬘疾驅不逮世尊謂曰何守鄙志捨善本激惡源時指鬘聞誨悟所行非因即歸命求入法中精勤不怠證羅漢果

城南五六里有逝多林（此言勝林舊曰祇陀訛也）是給孤獨園勝軍王大臣善施爲佛建精舍昔爲伽藍今已荒廢東門左右各建石柱高七十餘尺左柱鏤輪相於其上右柱刻牛形於其上並無憂王之所建也室宇傾圮唯餘故基獨一甎室巋然獨存中有佛像昔者如來昇三十三天爲母說法之後勝軍王聞出愛王刻檀像佛乃造此像善施長者仁而聰敏積而能散拯乏濟貧哀孤恤老時美其德號給孤獨焉聞佛功德深生尊敬願建精舍請佛降臨世尊命舍利子隨瞻揆焉唯太子逝多園地爽塏尋詣太子具以情告太子戲言金遍乃賣善施聞之心豁如也即出藏金隨言布地有少未滿太子請留曰佛誠良田宜植善種即於空地建立精舍世尊即之告阿難曰園地善施所買林樹逝多所施二人同心式崇功業自今已去應謂此地爲逝多林給孤獨園

給孤獨園東北有窣堵波是如來洗病苾芻處昔如來之在世也有病苾芻含苦獨處世尊見而問曰汝何所苦汝何獨居曰我性疏嬾不耐看病故今嬰疾無人瞻視如來是時愍而告曰善男子我今看汝以手拊摩病苦皆愈扶出戶外更易敷褥親爲盥洗改著新衣佛語苾芻當自勤勵聞誨感恩心悅身豫

給孤獨園西北有小窣堵波是沒特伽羅子運神通力舉舍利子衣帶不動之處昔佛在無熱惱池人天咸集唯舍利子不時從會佛命沒特伽羅往召來集沒特伽羅承命而往舍利子方補護法衣沒特伽羅曰世尊今在無熱惱池命我召爾舍利子曰且止須我補竟與子偕行沒特伽羅曰若不速行欲運神力舉爾石室至大會所舍利子乃解衣帶置地曰若舉此帶我身或動時沒特伽羅運大神通舉帶不動地爲之震因以神足還詣佛所見舍利子已在會坐沒特伽羅俛而嘆曰乃今以知神通之力不如智慧之力矣舉帶窣堵波側不遠有井如來在世汲充佛用其側有窣堵波無憂王之所建也中有如來舍利經行之迹說法之處並樹旌表建窣堵波冥祇警衛靈瑞間起或鼓天樂或聞神香景福之祥難以備敘

伽藍後不遠是外道梵志殺婬女以謗佛處如來十力無畏一切種智人天宗仰聖賢遵奉時諸外道共相議曰宜行詭詐眾口謗辱乃誘雇婬女詐爲聽法眾所知已密而殺之埋屍樹側稱怨告王王命求訪於逝多園得其屍焉是時外道高聲唱言喬答摩大沙門常稱戒忍今私此女殺而滅口既婬既殺何戒何忍諸天空中隨聲唱曰外道兇人爲此

謗耳
伽藍東百餘步有大深坑是提婆達多欲以
毒藥害佛生身陷入地獄處提婆達多(此言天授)
斛飯王之子也精勤十二年已誦持八萬法
藏後爲利故求學神通親近惡友共相議曰
我相三十減佛未幾大衆圍繞何異如來思
惟是已即事破僧舍利子沒特伽羅子奉佛
指告承佛威神說法誨喻僧復和合提婆達
多惡心不捨以惡毒藥置指爪中欲因作禮
以傷害佛方行此謀自遠而來至於此也地
遂坼焉生陷地獄其南復有大坑瞿伽梨苾
芻毀謗如來生身陷入地獄瞿伽梨陷坑南
八百餘步有大深坑是戰遮婆羅門女毀謗
如來生身陷入地獄之處佛爲人天說諸法
要有外道弟子遥見世尊大衆恭敬便自念
曰要於今日辱喬答摩敗其善譽當令我師
獨擅芳聲乃懷繫木盂至給孤獨園於大衆
中揚聲唱曰此說法人與我私通腹中之子
乃釋種也邪見者莫不信然貞固者知爲訕
謗時天帝釋欲除疑故化爲白鼠齧斷盂繫
繫斷之聲震動大衆凡諸見聞增深喜悅衆
中一人起持木盂示彼女曰是汝兒耶是時
也地自開坼全身墜陷入無間獄具受其殃
凡此三坑洞無涯底秋夏霖雨溝池泛溢而
此深坑甞無水止伽藍東六七十步有一精
舍高六十餘尺中有佛像東面而坐如來在
昔於此與諸外道論義次東有天祠量等精
舍日旦流光天祠之影不蔽精舍日將落照
精舍之陰遂覆天祠
影覆精舍東三四里有窣堵波是尊者舍利
子與外道論議處初善施長者買逝多太子
園欲爲如來建立精舍時尊者舍利子隨長
者而瞻揆外道六師求捔神力舍利子隨事
攝化應物降伏其側精舍前建窣堵波如來
於此摧諸外道又受毗舍佉母請
受請窣堵波南是毗盧擇迦王(舊曰毗流離王訛也)與
甲兵誅釋種至此見佛歸兵之處毗盧擇迦
王嗣位之後追怨前辱興甲兵動大衆部署
已畢伸命方行時有苾芻聞已白佛世尊於
是坐枯樹下毗盧擇迦王遥見世尊下乘禮
敬退立而言曰茂樹扶踈何故不坐枯株朽
蘖而乃遊止世尊告曰宗族者枝葉也枝葉
將危庇廕何在王曰世尊爲宗親耳可以迴
駕於是覩聖感懷還軍返國
還軍之側有窣堵波是釋女被戮處毗盧擇
迦王誅釋克勝簡五百女充實宫闈釋女憤
恚怨言不遜詈其王家人之子也王聞發怒
命令誅戮執法者奉王敎刖其手足投諸坑
穽時諸釋女含苦稱佛世尊聖鑒照其苦毒
告命苾芻攝衣而往爲諸釋女說微妙法所
謂羈纏五欲流轉三途恩愛别離生死長遠
時諸釋女聞佛指誨遠塵離垢得法眼淨同
時命終俱生天上時天帝釋化作婆羅門收
骸火葬後人記焉
誅釋窣堵波側不遠有大涸池是毘盧擇迦
王陷身入地獄處世尊觀釋女已還給孤獨
園告諸苾芻今毘盧擇迦王却後七日爲火
所燒王聞佛記甚懷惶懼至第七日安樂無
危王用歡慶命諸宫女往至池側娱遊樂飲
猶懼火起鼓棹清流隨波泛濫熾焰飆發焚

輕舟墮王身入無間獄備受諸苦

伽藍西北三四里至得眼林有如來經行之迹諸聖習定之所並樹封記建窣堵波昔此國羣盜五百橫行邑里跋扈城國勝軍王捕獲已抉去其眼棄於深林羣盜苦逼求哀稱佛是時如來在逝多精舍聞悲聲起慈心清風和暢吹雪山藥滿其眼已尋得復明而見世尊在其前住發菩提心歡喜頂禮投杖而去因植根焉

大城西北六十餘里有故城是賢劫中人壽二萬歲時迦葉波佛本生城也城南有窣堵波成正覺已初見父處城北有窣堵波有迦葉波佛全身舍利並無憂王所建也從此東南行五百餘里至劫比羅伐窣堵國（舊曰迦毘羅衛國訛也中印度境）

劫比羅伐窣堵國周四千餘里空城十數荒蕪已甚王城頹圮周量不詳其內宮城周十四五里壘甎而成基址峻固空荒久遠人里稀曠無大君長城各立主土地良沃稼穡時播氣序無愆風俗和暢伽藍故基千有餘所而宮城之側有一伽藍僧徒三千餘人習學小乘正量部教天祠兩所異道雜居

宮城內有故基淨飯王正殿也上建精舍中作王像其側不遠有故基摩訶摩耶（此言大術）夫人寢殿也上建精舍中作夫人之像其側精舍是釋迦菩薩降神母胎處中作菩薩降神之像上座部菩薩以嗢呾羅頞沙荼月三十日夜降神母胎當此五月十五日諸部則以此月二十三日夜降母胎當此五月八日菩薩降神東北有窣堵波阿私多仙相太子處菩薩誕靈之日嘉祥輻湊時淨飯王召諸相師而告之曰此子生也善惡何若宜悉乃心明言以對曰依先聖之記考吉祥之應在家作轉輪聖王捨家當成等正覺是時阿私多仙自遠而至叩門請見王甚慶悅躬迎禮敬請就寶座曰不意大仙今日降顧仙曰我在天宮安居宴坐忽見諸天羣從蹈舞我時問言何悅豫之甚也曰大仙當知贍部洲中釋種淨飯王第一夫人今產太子當證三菩提圓明一切智我聞是語故來瞻仰所悲朽耄不遭聖化

城南門有窣堵波是太子與諸釋捔力擲象之處太子技藝多能獨拔倫匹淨飯大王懷慶將返僕夫馭象方欲出城提婆達多素負强力自外而入問馭者曰嚴駕此象其誰欲乘曰太子將還故往奉馭提婆達多發憤引象批其頷蹴其臆僵仆塞路杜絕行途無能轉移人衆塡塞難陀後至而問之曰誰死此象曰提婆達多即曳之僻路太子至又問曰誰爲不善害此象耶曰提婆達多害以杜門難陀引之闢徑太子乃舉象高擲越度城壍其象墮地爲大深坑士俗相傳爲象墮坑也其側精舍中作太子像其側又有精舍太子妃寢宮也中作耶輸陀羅并有羅怙羅像宮側精舍作受業之像太子學堂故基也

城東南隅有一精舍中作太子乘白馬陵虛之像是踰城處也城四門外各有精舍中作老病死人沙門之像是太子遊觀覩相增懷深猒塵俗於此感悟命僕迴駕

城南行五十餘里至故城有窣堵波是賢劫

中人壽六萬歲時迦羅迦村馱佛本生城也
城南不遠有窣堵波成正覺已見父之處城
東南窣堵波有彼如來遺身舍利前建石柱
高三十餘尺上刻師子之像傍記寂滅之事
無憂王建焉迦羅迦村馱佛城東北行三十
餘里至故大城中有窣堵波是賢劫中人壽
四萬歲時迦諾迦牟尼佛本生城也東北不
遠有窣堵波成正覺已度父之處次北有窣
堵波有彼如來遺身舍利前建石柱高二十
餘尺上刻師子之像傍記寂滅之事無憂王
之所建也
城東北四十餘里有窣堵波是太子坐樹陰
觀耕田於此習定而得離欲淨飯王見太子
坐樹陰入寂定日光迴照樹影不移心知靈
聖更深珍敬
大城西北有數百千窣堵波釋種誅死處也
毗盧擇迦王既克諸釋虜其族類得九千九
百九十萬人並從殺戮積尸如莽流血成池
天警人心收骸瘞葬
誅釋西南有四小窣堵波四釋種拒軍處初
勝軍王嗣位也求婚釋種釋種鄙其非類謬
以家人之子重禮娉焉勝軍王立爲正后其
產子男是爲毗盧擇迦王毗盧擇迦欲就舅
氏請益受業至此城南見新講堂即中憩駕
諸釋聞之逐而罵曰卑賤婢子敢居此室此
室諸釋建也擬佛居焉毗盧擇迦嗣位之後
追復先辱便興甲兵至此屯軍釋種四人躬
耕畎畝便即抗拒兵寇退散已而入城族人
以爲承輪王之祚胤爲法王之宗子敢行凶
暴安忍殺害汙辱宗門絕親遠放四人被逐
北趣雪山一爲烏仗那國王一爲梵衍那國
王一爲呬摩呾羅國王一爲商彌國王奕世
傳業苗裔不絕
城南三四里尼拘律樹林有窣堵波無憂王
建也釋迦如來成正覺已還國見父王爲說
法處淨飯王知如來降魔軍已遊行化導情
懷渴仰思得禮敬乃命使請如來曰昔期成
佛當還本生斯言在耳時來降趾使至佛所
具宣王意如來告曰却後七日當還本生使
臣還已白王淨飯王乃告命臣庶灑掃衢路
儲積華香與諸羣臣四十里外佇駕奉迎是
時如來與大衆俱八金剛周衛四天王前導
帝釋與欲界天侍左梵王與色界天侍右諸
苾芻僧列在其後唯佛在衆如月映星威神
動三界光明踰七曜步虛空至生國王與從
臣禮敬已畢俱共還國止尼拘盧陀僧伽藍
其側不遠有窣堵波是如來於大樹下東面
而坐受姨母金縷袈裟次此窣堵波是如來
於此度八王子及五百釋種
城東門內路左有窣堵波昔一切義成太子
於此習諸技藝門外有自在天祠祠中有石
天像危然起勢是太子在襁褓中所入祠也
淨飯王自臘伐尼園迎太子還也途次天祠
王曰此天祠多靈鑒諸釋童稚求祐必効宜
將太子至彼修敬是時傅母抱而入祠其石
天像起迎太子太子已出天像復坐
城南門外路左有窣堵波是太子與諸釋捔
藝射鐵鼓從此東南三十餘里有小窣堵波
其側有泉泉流澄鏡是太子與諸釋引強校
能弦矢既分穿鼓過表至地沒羽因涌清流

時俗相傳謂之箭泉夫有疾病飲沐多愈遠方之人持埿以歸隨其所苦漬以塗額靈神冥衛多蒙痊愈箭泉東北行八九十里至臘伐尼林有釋種浴池澄清皎鏡雜華彌漫其北二十四五步有無憂華樹今已枯悴菩薩誕靈之處菩薩以吠舍佉月後半八日當此三月八日上座部則曰以吠舍佉月後半十五日當此三月十五日次東窣堵波無憂王所建二龍浴太子處也菩薩生已不扶而行於四方各七步而自言曰天上天下唯我獨尊今茲而往生分已盡隨足所蹈出大蓮華二龍涌出住虛空中而各吐水一冷一煖以浴太子

浴太子窣堵波東有二清泉傍建二窣堵波是二龍從地涌出之處菩薩生已支屬宗親莫不奔馳求水盥浴夫人之前二泉涌出一冷一煖遂以浴洗其南窣堵波是天帝釋捧接菩薩處菩薩初出胎也天帝釋以妙天衣跪接菩薩次有四窣堵波是四天王抱持菩薩處也菩薩從右脇生已四天王以金色㲲衣捧菩薩置金机上至母前曰夫人誕斯福子誠可歡慶諸天尚喜況世人乎

四天王捧太子窣堵波側不遠有大石柱上作馬像無憂王之所建也後為惡龍霹靂其柱中折仆地傍有小河東南流土俗號曰油河是摩耶夫人產孕已天化此池光潤澄淨欲令夫人取以沐浴除去風塵今變為水其流尚膩從此東行曠野荒林中二百餘里至藍摩國(中印度境)

藍摩國空荒歲久疆場無紀城邑丘墟居人稀曠故城東南有甎窣堵波高減百尺昔者如來入寂滅已此國先王分得舍利持歸本國式遵崇建靈異間起神光時燭

窣堵波側有一清池龍每出遊變形蛇服右旋宛轉繞窣堵波野象羣行採華以散冥力警察初無間替昔無憂王之分建窣堵波也七國所建咸已開發至於此國方欲興工而此池龍恐見陵奪乃變作婆羅門前叩象曰大王情流佛法廣樹福田敢請紆駕降臨我室王曰爾家安在為近遠乎婆羅門曰我此池之龍王也承大王欲建勝福敢來請謁王受其請遂入龍宮坐久之間龍進曰我惟惡業受此龍身供養舍利冀消罪咎願王躬往觀而禮敬無憂王見已懼然謂曰凡諸供養之具非人間所有也龍曰若然者願無廢毀無憂王自度力非其儔遂不開發出池之所今有封記

窣堵波側不遠有一伽藍僧眾鮮矣清肅皎然而以沙彌總任眾務遠方僧至禮遇彌隆必留三日供養四事聞諸先志曰昔有苾芻同志相召自遠而至禮窣堵波見諸羣象相趨往來或以牙芟草或以鼻灑水各持異華共為供養時眾見已悲歎感懷有一苾芻便捨具戒願留供養與眾辭曰我惟多福濫迹僧中歲月亟淹行業無紀此窣堵波有佛舍利聖德冥通羣象踐灑遺身此地甘與同羣得畢餘齡誠為幸矣眾告之曰斯盛事也吾等垢重智不謀此隨時自愛無虧勝業亦既離羣重申誠願歡然獨居有終焉之志於是葺茅為宇引流成池採掇時華灑掃瑩飾綿

歷歲序心事無息隣國諸王聞而雅尚競捨
財寶共建伽藍因而勸請屈知僧務自爾相
踵不泯元功而以沙彌總知僧事沙彌伽藍
東大林中行百餘里至大窣堵波無憂王之
所建也是太子踰城至此解寶衣去瓔珞命
僕還處太子夜半踰城遲明至此既允宿心
乃形言曰是我出籠樊去羈鎖最後釋駕之
處也於天冠中解末尼寶命僕夫曰汝持此
寶還白父王今茲遠遁非苟違離欲斷無常
絕諸有漏闡鐸迦（舊曰車匿訛也）曰詎有何心空駕 旦五 十四之二
而返太子善言慰喻感悟而還
迴駕窣堵波東有贍部樹枝葉雖凋枯株尚
在其傍復有小窣堵波太子以餘寶衣易鹿
皮衣處太子既斷髮易裳雖去瓔珞尚有天
衣曰斯服太侈如何改易時淨居天化作獵
人服鹿皮衣持弓負羽太子舉其衣而謂曰
欲相貿易願見允從獵人曰善太子解其上
服授與獵人獵人得已還復天身持所得衣
陵虛而去
太子易衣側不遠有窣堵波無憂王之所建 旦五 十四之二
也是太子剃髮處太子從闡鐸迦取刀自斷
其髮天帝釋接上天宮以為供養時淨居天
子化作剃髮人執持銛刀徐步而至太子謂
曰能剃髮乎幸為我淨之化人受命遂為剃
髮踰城出家時亦不定或云菩薩年十九或
曰二十九以吠舍佉月後半八日踰城出家
當此三月八日或云以吠舍佉月後半十五
日當此三月十五日太子剃髮窣堵波東南
曠野中行百八九十里至尼拘盧陀林有窣
堵波高三十餘尺昔如來寂滅舍利已分諸
婆羅門無所得獲於涅疊般那（此言焚燒舊云闍維訛也）
地收餘灰炭持至本國建此靈基而修供養
自茲已降奇迹相仍疾病之人祈請多愈
灰炭窣堵波側故伽藍中有過去四佛座及
經行遺迹之所 旦五
故伽藍左右數百窣堵波其一大者無憂王 十五之一
所建也崇基雖陷高餘百尺自此東北大林
中行其路艱險經途危阻山牛野象羣盜獵
師伺求行旅為害不絕出此林已至拘尸那
揭羅國（中印度境）
拘尸那揭羅國城郭頹毀邑里蕭條故城甎
基周十餘里居人稀曠閭巷荒蕪城內東北
隅有窣堵波無憂王所建准陀（舊曰純陀訛也）之故
宅也宅中有井將營獻供方乃鑿焉歲月雖
淹水猶清美
城西北三四里渡阿恃多伐底河（此言無勝此世共稱耳舊云阿利羅跋提河訛也舊言謂之尸賴拏伐底河譯曰有金河）西岸不遠 旦五 十五之二
至娑羅林其樹類槲而皮青白葉甚光潤四
樹特高如來寂滅之所也其大甎精舍中作
如來涅槃之像北首而卧傍有窣堵波無憂
王所建基雖傾陷尚高二百餘尺前建石柱
以記如來寂滅之事雖有文記不書日月聞
諸先記曰佛以生年八十吠舍佉月後半十
五日入般涅槃當此三月十五日也說一切
有部則佛以迦剌底迦月後半八日入般涅
槃當此九月八日也自佛涅槃諸部異議或
云千二百餘年或云千三百餘年或云千五
百餘年或云已過九百未滿千年精舍側不
遠有窣堵波是如來修菩薩行時為羣雉王
救火之處昔於此地有大茂林毛羣羽族巢 旦五 十六之一

居穴處驚風四起猛焰飈逸時有一雉有懷傷愍鼓濯清流飛空奮灑時天帝釋俯而告曰汝何守愚虐勞羽翮大火方起焚燎林野豈汝微軀所能撲滅雉曰說者爲誰曰我天帝釋耳雉曰今天帝釋有大福力無欲不遂救災拯難若指諸掌反詰無功其咎安在猛火方熾無得多言尋復奮飛往趣流水天帝遂以掬水泛灑其林火滅煙消生類全命故今謂之救火窣堵波也

雉救火側不遠有窣堵波是如來修菩薩行時爲鹿殺生之處乃往古昔此有大林火炎中野飛走窮窘前有駛流之阸後困猛火之難莫不沉溺喪棄身命其鹿惻隱身據橫流穿皮斷骨自強拯溺蹇兎後至忍疲苦而濟之筋力既竭溺水而死諸天收骸起窣堵波鹿拯溺西不遠有窣堵波是蘇跋陀羅（此言善賢舊曰須跋陀羅訛也）入寂滅之處善賢者本梵志師也年百二十耆舊多智聞佛寂滅至雙樹間問阿難曰佛世尊將寂滅我懷疑滯願欲請問阿難曰佛將涅槃幸無擾也曰吾聞佛世難遇正法難聞我有深疑恐無所請善賢遂入先問佛言有諸別衆自稱爲師各有異法垂訓導俗喬答摩（舊曰瞿曇訛略也）能盡知耶佛言吾悉深究乃爲演說善賢聞已心淨信解求入法中受具足戒如來告曰汝豈能耶外道異學修梵行者當試四歲觀其行察其性威儀寂靜辭語誠實則可於我法中淨修梵行在人行耳斯何難哉善賢曰世尊悲愍含濟無私四歲試學三業方順佛言我先已說在人行耳於是善賢出家即受具戒勤勵修習身心勇猛已而於法無疑自身作證夜分未久果證羅漢諸漏已盡梵行已立不忍見佛入大涅槃即於衆中入火界定現神通事而先寂滅是爲如來最後弟子乃先滅度即昔後度蹇兎是也善賢寂滅側有窣堵波是執金剛躃地之處大悲世尊隨機利見化功已畢入寂滅樂於雙樹間北首而卧執金剛神密迹力士見佛滅度悲慟唱言如來捨我入大涅槃無歸依無覆護毒箭深入愁火熾盛捨金剛杵悶絕躃地久而又起悲哀戀慕互相謂曰生死大海誰作舟檝無明長夜誰爲燈炬金剛躃地側有窣堵波是如來寂滅已七日供養之處如來之將寂滅也光明普照人天畢會莫不悲感更相謂曰大覺世尊今將寂滅衆生福盡世間無依如來右脇卧師子牀告諸大衆勿謂如來畢竟寂滅法身常住離諸變易當棄懈怠早求解脫諸苾芻等歔欷悲慟時阿泥律陀（舊曰阿那律訛也）告諸苾芻止止勿悲諸天譏怪時末羅衆供養已訖欲舉金棺詣涅疊般那所時阿泥律陀告言且止諸天欲留七日供養於是天衆持妙天華遊虛空讚聖德各竭誠心共興供養停棺側有窣堵波是摩訶摩耶夫人哭佛之處如來寂滅棺殮已畢時阿泥律陀上昇天宮告摩耶夫人曰大聖法王今已寂滅摩耶聞已悲哽悶絕與諸天衆至雙樹間見僧伽胝鉢及錫杖拊之號慟絕而復聲曰人天福盡世間眼滅今此諸物空無有主如來聖力金棺自開放光明合掌坐慰問慈母遠來下降諸行法爾願勿深悲阿難銜哀而請佛曰後世問我

将何以對曰佛已涅槃慈母摩耶自天宫降
至雙樹間如來爲諸不孝衆生從金棺起合
掌説法
城北渡河三百餘歩有窣堵波是如來焚身
之處地今黄黑土雜灰炭至誠求請或得舍
利如來寂滅人天悲感七寶爲棺千氎纏身
設香華建播蓋末羅之衆奉轝發引前後導
從北渡金河盛滿香油積多香木縱火以焚
二氎不燒一極襯身一最覆外爲諸衆生分
散舍利唯有髮爪儼然無損焚身側有窣堵
波如來爲大迦葉波現雙足處如來金棺已
下香木已積火燒不然衆咸驚駭阿泥律陀
言待迦葉波耳時大迦葉波與五百弟子自
出林來至拘尸城問阿難曰世尊之身可得
見耶阿難曰千氎纏絡重棺周殮香木已積
即事焚燒是時佛於棺内爲出雙足輪相之
旦五　十九之一
上見有異色問阿難曰何以有此曰佛初涅
槃人天悲慟衆淚迸染致斯異色迦葉波作
禮旋繞興讚香木自然大火熾盛故如來寂
滅三從棺出初出臂問阿難治路次起坐爲

母説法後見雙足示大迦葉波現足側有窣
堵波無憂王所建也是八王分舍利處前建
石柱刻記其事佛入涅槃後涅疊般那已諸
八國王備四兵至遣直性婆羅門謂拘尸力
士曰天人導師此國寂滅故自遠來請分舍
旦五　十九之二
利力士曰如來降尊即斯下土滅世間明導
喪衆生慈父如來舍利自當供養徒疲道路
終無得獲時諸大王遜辭以求既不相允重
謂之曰禮請不從兵威非遠直性婆羅門揚
言曰念哉大悲世尊忍修福善彌歷曠劫想
所具聞今欲相陵此非宜也今舍利在此當
均八分各得供養何至興兵諸力士依其言
即時均量欲作八分帝釋謂諸王曰天當有
分勿恃力競阿那婆答多龍王文隣龍王醫
那鉢呾羅龍王復作是議無遺我曹若以力
者衆非敵矣直性婆羅門曰勿諠諍也宜共
分之即作三分一諸天二龍衆三留人間八
國重分天龍人王莫不悲感分舍利窣堵波
西南行二百餘里至大邑聚有婆羅門豪右
旦五　二十之一
巨富確乎不雜學究五明敬崇三寶接其居

側建立僧坊窮諸資用備盡珍飾或有衆僧
往來中路慇懃請留罄心供養或止一宿乃
至七日其後設賞迦王毁壞佛法衆僧絶侶
歳月驟淹而婆羅門每懷懇惻經行之次見
一沙門厖眉皓髮杖錫而來婆羅門馳往迎
逆問所從至請入僧坊備諸供養且以淳乳
煑粥進焉沙門受已纔一嚌齒便即置鉢沉
吟長息婆羅門侍食跪而問曰大德惠利隨
緣幸見臨顧爲夕不安耶爲粥不味乎沙門
旦五　二十之二
愍然告曰吾悲衆生福祐漸薄斯言且置食
已方説沙門食訖攝衣即去婆羅門曰向許
有説今何無言沙門告曰吾非忘也談不容
易事或致疑必欲得聞今當略説吾向所歎
非薄汝粥自數百年不嘗此味昔如來在世
我時預從在王舍城竹林精舍俯清流而滌
器或以澡漱或以盥沐嗟乎今之純乳不及
古之淡水此乃人天福減使之然也婆羅門
曰然則大德乃親見佛耶沙門曰然汝豈不
聞佛子羅怙羅者我身是也爲護正法未入
寂滅説是語已忽然不見婆羅門遂以所宿

之房塗香灑掃像設儀肅然其敬如在復大林中行五百餘里至婆羅痆斯國(舊曰波羅奈國訛也)(中印度境)

婆羅痆斯國周四千餘里國大都城西臨殑伽河長十八九里廣五六里閭閻櫛比居人殷盛家積巨萬室盈奇貨人性溫恭俗重強學多信外道少敬佛法氣序和穀稼盛果木扶疎茂草靃靡伽藍三十餘所僧徒三千餘人並學小乘正量部法天祠百餘所外道萬餘人並多宗事大自在天或斷髮或椎髻露形無服塗身以灰精勤苦行求出生死

大城中天祠二十所層臺祠宇彫石文木茂林相蔭清流交帶鍮石天像量減百尺威嚴肅然懍懍如在

大城東北婆羅痆河西有窣堵波無憂王之所建也高百餘尺前建石柱碧鮮若鏡光潤凝流其中常現如來影像

婆羅痆河東北行十餘里至鹿野伽藍區界八分連垣周堵層軒重閣麗窮規矩僧徒一千五百人並學小乘正量部法大垣中有精舍高二百餘尺上以黃金隱起作菴沒羅果石為基陛甎作層龕龕帀四周節級百數皆有隱起黃金佛像精舍之中有鍮石佛像量等如來身作轉法輪勢

精舍西南有石窣堵波無憂王建也基雖傾陷尚餘百尺前建石柱高七十餘尺石含玉潤鑒照映徹慇懃祈請影見衆像善惡之相時有見者是如來成正覺已初轉法輪處也

其側不遠窣堵波是阿若憍陳如等見菩薩捨苦行遂不侍衛來至於此而自習定其傍窣堵波是五百獨覺同入涅槃處又三窣堵波過去三佛座及經行遺迹之所

三佛經行側有窣堵波是梅呾麗耶(此言慈即姓也)(舊曰彌勒訛也)菩薩受成佛記處昔者如來在王舍城鷲峰山告諸苾芻當來之世此贍部洲土地平正人壽八萬歲有婆羅門子慈氏者身真金色光明照朗當捨家成正覺廣為衆生三會說法其濟度者皆我遺法植福衆生也其於三寶深敬一心在家出家持戒犯戒皆蒙化導證果解脫三會說法之中度我遺法之徒然後乃化同緣善友是時慈氏菩薩聞佛此說從座起白佛言願我作彼慈氏世尊如來告曰如汝所言當證此果如上所說皆汝教化之儀也

慈氏菩薩受記西有窣堵波是釋迦菩薩受記之處賢劫中人壽二萬歲迦葉波佛出現於世轉妙法輪開化含識授護明菩薩記曰是菩薩於當來世衆生壽命百歲之時當得成佛號釋迦牟尼釋迦菩薩受記南不遠有過去四佛經行遺迹長五十餘步高可七尺以青石積成上作如來經行之像像形傑異威儀肅然肉髻之上特出髻髮靈相無隱神鑒有徵於其垣內聖迹實多諸精舍窣堵波數百餘所略舉二三難用詳述

伽藍垣西有一清池周二百餘步如來嘗中盥浴次西大池周一百八十步如來嘗中滌器次北有池周百五十步如來嘗中浣衣凡此三池並有龍止其水既深其味又甘澄淨皎潔常無增減有人慢心濯此池者金毗羅獸多為之害若深恭敬汲用無懼浣衣池側

大方石上有如來袈裟之迹其文明徹煥如
雕鏤諸淨信者每來供養外道凶人輕蹈此
石池中龍王便興風雨
池側不遠有窣堵波是如來修菩薩行時爲
六牙象王獵人剥其牙也詐服袈裟彎弧伺
捕象王爲敬袈裟遂捩牙而授焉
捩牙側不遠有窣堵波是如來修菩薩行時
愍世無禮示爲鳥身與彼獼猴白象於此相
問誰先見是尼拘律樹各言事迹遂編長幼
化漸遠近人知上下道俗歸依其側不遠大
林中有窣堵波是如來昔與提婆達多俱爲
鹿王斷事之處昔於此處大林之中有兩羣
鹿各五百餘時此國王畋遊原澤菩薩鹿王
前請王曰大王校獵中原縱燎飛矢凡我徒
屬命盡茲晨不日腐臭無所充膳願欲次差
日輸一鹿王有割鮮之膳我延旦夕之命王
善其言迴駕而返兩羣之鹿更次輸命提婆
羣中有懷孕鹿次當就死白其王曰身雖應
死子未次也鹿王怒曰誰不寶命雌鹿歎曰
吾王不仁死無日矣乃告急菩薩鹿王鹿王
曰悲哉慈母之心恩及未形吾今代汝遂至
王門道路之人傳聲唱曰彼大鹿王今來入
邑都人士庶莫不馳觀王之聞也以爲不誠
門者白至王乃信然曰鹿王何遽來耶鹿曰
有雌鹿當死胎子未産心不能忍敢以身代
王聞歎曰我人身鹿也爾鹿身人也於是悉
放諸鹿不復輸命即以其林爲諸鹿藪因而
謂之施鹿林焉鹿野之號自此而興伽藍西
南二三里有窣堵波高三百餘尺基址廣峙
瑩飾奇珍既無層龕便置覆鉢雖建表柱而
無輪鐸其側有小窣堵波是阿若憍陳如等
五人棄制迦佛處也初薩婆曷剌他悉陀（此言一切義成舊曰悉達多訛略也）
太子踰城之後棲山隱谷忘
身殉法淨飯王乃命家族三人舅氏二人曰
我子一切義成捨家修學孤遊山澤獨處林
藪故命爾曹隨知所止內則叔父伯舅外則
既君且臣凡厥動靜宜知進止五人銜命相
望營衛因即勤求欲期出離每相謂曰夫修
道者苦證耶樂證耶二人曰安樂爲道三人
曰勤苦爲道二三交爭未有以明於是太子
思惟至理爲伏苦行外道節麻米以支身彼
二人者見而言曰太子所行非眞實法夫道
也者樂以證之今乃勤苦非吾徒也捨而遠
遁思惟果證太子六年苦行未證菩提欲驗
苦行非眞受乳糜而證果斯三人者聞而歎
曰功垂成矣今其退矣六年苦行一旦捐功
於是相從求訪二人既相見已匡坐高論更
相議曰昔見太子一切義成出王宮就荒谷
去珍服披鹿皮精勤勵志貞節苦心求深妙
法期無上果今乃受牧女乳糜敗道虧志吾
知之矣無能爲也彼二人曰君何見之晚歟
此猖蹶人耳夫處乎深宮安乎尊勝不能靜
志遠迹山林棄轉輪王位爲鄙賤人行何可
念哉言增忉怛耳菩薩浴尼連河坐菩提樹
成等正覺號天人師寂然宴默惟察應度曰
彼鬱頭藍子者證非想定堪受妙法空中諸
天尋聲報曰鬱頭藍子命終已來經今七日
如來歎惜斯何不遇垂聞妙法遽從變化重
更觀察營求世界有阿藍迦藍得無所有處
定可授至理諸天又曰終已五日如來再歎

慈其薄祐又更諦觀誰應受教唯於鹿林中有五人者可先誘導如來爾時起菩提樹趣鹿野園威儀寂靜神光晃曜毫含玉彩身眞金色安詳前進導彼五人斯五人遥見如來互相謂曰一切義成彼來者是歲月遼淹聖果不證心期已退故尋吾徒宜各默然勿起迎禮如來漸近威神動物五人忘制拜迎問訊侍從如儀如來漸誘示之妙理兩安居畢方獲果證

施鹿林東行二三里至窣堵波傍有涸池周八十餘步一名救命又謂烈士聞諸先志曰數百年前有一隱士於此池側結廬屏迹博習技術究極神理能使瓦礫為寶人畜易形但未能馭風雲陪仙駕閱圖考古更求仙術其方曰夫神仙者長生之術也將欲求學先定其志築建壇場周一丈餘命一烈士信勇昭著執長刀立壇隅屏息絕言自昏達旦求仙者中壇而坐手按長刀口誦神呪收視反聽遲明登仙所執銛刀變為寶劒陵虛履空王諸仙侶執劒指麾所欲皆從無衰無老不病不死是人既得仙方行訪烈士營求曠歲未諧心願後於城中遇見一人悲號遂路隱士覩其相心甚慶悅即而慰問何至怨傷曰我以貧窶傭力自濟其主見知特深信用期滿五歲當酬重賞於是忍勤苦忘艱辛五年將周一旦違失既蒙笞辱又無所得以此為心悲悼誰恤隱士命與同遊來至草廬以術力故化具肴饌已而令入池浴服以新衣又以五百金錢遺之曰盡當來求幸無外也自時厥後數加重賂潛行陰德感激其心烈士屢求効命以報知己隱士曰我求烈士彌歷歲時幸而會遇奇貌應圖非有他故願一夕不聲耳烈士曰死尚不辭豈徒屏息於是設壇場受仙法依方行事坐待日曛曛暮之後各司其務隱士誦神呪烈士按銛刀殆將曉矣忽發聲叫是時空中火下煙焰雲蒸隱士疾引此人入池避難已而問曰誡子無聲何以驚叫烈士曰受命後至夜分昏然若夢變異更起見昔事主躬來慰謝感荷厚恩忍不報語彼人震怒遂見殺害受中陰身顧屍歎惜猶願歷世不言以報厚德遂見託生南印度大婆羅門家乃至受胎出胎備經苦阨荷恩荷德嘗不出聲洎乎受業冠婚喪親生子每念前恩忍而不語宗親戚屬咸見怪異年過六十有五我妻謂曰汝可言矣若不語者當殺汝子我時惟念已隔生世自顧衰老唯此稚子因止其妻令無殺害遂發此聲耳隱士曰我之過也此魔嬈耳烈士感恩悲事不成憤恚而死免火災難故曰救命感恩而死又謂烈士池

烈士池西有三獸窣堵波是如來修菩薩行時燒身之處劫初時於此林野有狐兔猨異類相悅時天帝釋欲驗修菩薩行者降靈應化為一老夫謂三獸曰二三子善安隱乎無驚懼耶曰涉豐草遊茂林異類同歡既安且樂老夫曰聞二三子情厚意密忘其老弊故此遠尋今正飢乏何以饋食曰幸少留此我躬馳訪於是同心虛己分路營求狐沿水濱銜一鮮鯉猨於林樹採異華果俱來至止同進老夫唯兔空還遊躍左右老夫謂曰以吾

觀之爾曹未如猨狐同志各能役心唯兔空還獨無相饋以此言之誠可知也兔聞譏議謂狐猨曰多聚樵蘇方有所作狐猨競馳銜草曳木既已蘊崇猛焰將熾兔曰仁者我身甲劣所求難遂敢以微躬充此一飡辭畢入火尋即致死是時老夫復帝釋身除燼收骸傷歎良久謂狐猨曰一何至此吾感其心不泯其迹寄之月輪傳乎後世故彼咸言月中之兔自斯而有後人於此建窣堵波從此順殑伽河流東行三百餘里至戰主國（中印度境）

戰主國周二千餘里都城臨殑伽河周十餘里居人豐樂邑里相隣土地膏腴稼穡時播氣序和暢風俗淳質人性獷烈邪正兼信伽藍十餘所僧徒減千人並皆遵習小乘教法天祠二十異道雜居矣大城西北伽藍中窣堵波無憂王之所建也印度記曰此中有如來舍利一升昔者世尊嘗於此處七日之中爲天人衆顯說妙法其側則有過去三佛座及經行遺迹之處隣此復有慈氏菩薩像形量雖小威神嶷然靈鑒潛通奇迹間起

大城東行二百餘里至阿避陀羯刺拏僧伽藍（此言不穿耳）周垣不廣彫飾甚工華池交影臺閣連甍僧徒肅穆衆儀庠序聞諸先志曰昔大雪山北覩貨邏國有樂學沙門二三同志禮誦餘閑每相謂曰妙理幽玄非言談所究聖迹昭著可足趾所尋宜詢莫逆親觀聖迹於是二三交友杖錫同遊既至印度寓諸伽藍輕其邊鄙莫之見舍外迫風露内累口腹顔色憔悴形容枯槁時此国王出遊近郊見諸客僧怪而問曰何方乞士何所因來耳既不穿衣又垢弊沙門對曰我覩貨邏國人也恭承遺教高蹈俗塵慕其同好觀禮聖迹慨以薄福衆所同棄印度沙門莫顧羇旅欲還本土巡禮未周雖迫勤苦心遂後已王聞其說用增悲感即斯勝地建立伽藍白氎題書爲之制曰我惟尊居世上貴極人中斯皆三寶之靈祐也既爲人王受佛付囑凡厥染衣吾當惠濟建此伽藍式招羇旅自今已來諸穿耳僧我此伽藍不得止客因其事迹故以名焉阿避陀羯刺拏伽藍東南行百餘里南渡殑伽河至摩訶娑羅邑並婆羅門種不遵佛法然見沙門先訪學業知其强識方深禮敬殑伽河北有那邏延天祠重閣層臺奐其麗飾諸天之像鐫石而成工極人謀靈應難究那邏延天祠東行三十餘里有窣堵波無憂王之所建也太半陷地前建石柱高餘二丈上作師子之像刻記伏鬼之事昔於此處有曠野鬼恃大威力噉人血肉作害生靈肆極妖祟如來愍諸衆生不得其死以神通力誘化諸鬼導以歸依之敬齊以不殺之戒諸鬼承教奉以周旋於是舉石請佛安坐願聞正法克念護持自茲厥後無信之徒競共推移鬼置石座動以萬數莫之能轉茂林清池周基左右人至其側無不心懼

伏鬼側不遠有數伽藍雖多傾毀尚有僧徒並皆遵習大乘教法從此東南行百餘里至一窣堵波基已傾陷餘高數丈昔者如來寂滅之後八國大王分舍利也量舍利婆羅門蜜塗瓶内分授諸王而婆羅門持瓶以歸既得所黏舍利遂建窣堵波并瓶置内因以名

焉後無憂王開取舍利瓶改建大窣堵波或至齋日時燭光明從此東北渡殑伽河行百四五十里至吠舍釐國（舊曰毘舍離國訛也中印度境）

大唐西域記卷第六

大唐西域記卷第七（同卷第八）

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辯機撰

三國

吠舍釐國　弗栗恃國

尼波羅國

吠舍釐國周五千餘里土地沃壤華菓茂盛菴沒羅果茂遮果既多且貴氣序和暢風俗淳質好福重學邪正雜信伽藍數百多已圮壞存者三五僧徒稀少天祠數十異道雜居露形之徒寔繁其黨吠舍釐城已甚傾頹其故基址周六七十里宮城周四五里少有居人宮城西北五六里至一伽藍僧徒寡少習學小乘正量部法傍有窣堵波是昔如來說毗摩羅詰經長者子寶積等獻寶蓋處其東有窣堵波舍利子等於此證無學之果

舍利子證果東南有窣堵波是吠舍釐王之所建也佛涅槃後此國先王分得舍利式修崇建印度記曰此中舊有如來舍利一斛無憂王開取九斗唯留一斗後有國王復欲開取方事興工尋則地震遂不敢開其西北有窣堵波無憂王之所建也傍有石柱高五六十尺上作師子之像石柱南有池是群獼猴為佛穿也在昔如來曾住於此池西不遠有窣堵波諸獼猴持如來鉢上樹取蜜之處池南不遠有窣堵波是諸獼猴奉佛蜜處池西北隅猶有獼猴形像伽藍東北三四里有窣堵波是毗摩羅詰（此言無垢稱舊曰淨名然淨則無垢名則是稱義雖取同名乃有異舊曰毗摩詰訛略也）故宅基址多有靈異去此不遠有一神舍其狀壘甎傳云積石即無垢稱長者現疾說法之處去此不遠有窣堵波長者子寶積故宅也去此不遠有窣堵波是菴沒羅女故宅佛姨母等諸苾芻尼於此證入涅槃

伽藍北三四里有窣堵波是如來將往拘尸那國入般涅槃人與非人隨從世尊至此佇立次西北不遠有窣堵波是佛於此最後觀吠舍釐城其南不遠有精舍前建窣堵波是菴沒羅女園持以施佛菴沒羅園側有窣堵波是如來告涅槃處佛昔在此告阿難曰其

得四神足者能住壽一劫如來今者當壽幾何如是再三阿難不對天魔迷惑故也阿難從坐而起林中宴默時魔來請佛曰如來在世教化已久蒙濟流轉數如塵沙寂滅之樂今其時矣世尊以少土置爪上而告魔曰地土多耶爪土多耶對曰地土多也佛言所度者如爪上土未度者如大地土却後三月吾當涅槃魔聞歡喜而退阿難林中忽感異夢來白佛言我在林間夢見大樹枝葉茂盛蔭影蒙密驚風忽起摧散無餘將非世尊欲入寂滅我心懷懼故來請問佛告阿難吾先告汝汝爲魔蔽不時請留魔王勸我早入涅槃已許之期斯夢是也

告涅槃期側不遠有窣堵波千子見父母處也昔有仙人隱居巖谷仲春之月鼓濯清流麀鹿隨飲感生女子姿貌過人唯脚似鹿仙人見已收而養焉其後命令求火至餘仙廬足所履地迹皆有蓮華彼仙見已深以奇之令其繞廬方乃得火鹿女依命得火而還時梵豫王畋遊見華尋迹以求悅其奇怪同載而返相師占言當生千子餘婦聞之莫不圖計日月既滿生一蓮華華有千葉葉坐一子餘婦誣罔咸稱不祥投殑伽河隨波泛濫烏耆延王下流遊觀見黃雲蓋乘波而來取以開視乃有千子乳養成立有大力焉恃有千子拓境四方兵威乘勝將次此國時梵豫王聞之甚懷震懼兵力不敵計無所出矣是時鹿女心知其子乃謂王曰今寇戎臨境上下羅心賤妾愚衷能敗強敵王未之信也憂懼良深鹿女乃昇城樓以待寇至千子將兵圍城已帀鹿女告曰莫爲逆事我是汝母汝是我子千子謂曰何言之謬鹿女手按兩乳流注千岐天性所感咸入其口於是解甲歸宗釋兵返族兩國交歡百姓安樂千子歸宗側不遠有窣堵波是如來經行舊迹指告衆曰昔吾於此歸宗見親欲知千子即賢劫中千佛是也述本生東有故基上建窣堵波光明時燭祈請或遂是如來說普門陀羅尼等經重閣講堂餘址也

講堂側不遠有窣堵波中有阿難半身舍利去此不遠有數百窣堵波欲定其數未有克知是千獨覺入寂滅處吠舍釐城內外周隍聖迹繁多難以具舉形勝故墟魚鱗間峙歲月驟改炎涼亟移林既摧殘池亦枯涸朽株餘迹其詳驗焉

大城西北行五六十里至大窣堵波栗呫婆子（唐曰離車子訛也）別如來處如來自吠舍釐城趣拘尸那國諸栗呫婆子聞佛將入寂滅相從號送世尊既見哀慕非言可喻即以神力化作大河崖岸深絕波流迅急諸栗呫婆悲慟以止如來留鉢爲作追念

吠舍釐城西北減二百里有故城荒蕪歲久居人曠少中有窣堵波是佛在昔爲諸菩薩人天大衆引說本生修菩薩行曾於此城爲轉輪王號曰摩訶提婆（此言大天）有七寶應王四天下覩衰變之相體無常之理冥懷高蹈忘情大位捨國出家染衣修學

城東南行十四五里至大窣堵波是七百賢聖重結集處佛涅槃後百一十年吠舍釐城有諸苾芻遠離佛法謬行戒律時長老耶舍

陁住憍薩羅國長老三菩伽住秣菟羅國長老釐波多住韓若國長老沙羅住吠舍釐國長老富闍蘇彌羅住娑羅梨弗國諸大羅漢心得自在持三藏得三明有大名稱衆所知識皆是尊者阿難弟子時耶舍陁遣使告諸賢聖皆可集吠舍釐城猶少一人未滿七百是時富闍蘇彌羅以天眼見諸大賢聖集議法事運神足至法會時三菩伽於大衆中右袒長跪揚言曰衆無譁欽哉念哉昔大聖法王善權寂滅歲月雖淹言教尚在吠舍釐城懈怠苾芻謬於戒律有十事出違十力教今諸賢者深明持犯俱承大德阿難指誨念報佛恩重宣聖旨時諸大衆莫不悲感即召集諸苾芻依毗柰耶訶責制止削除謬法宣明聖教

七百賢聖結集南行八九十里至濕吠多補羅僧伽藍層臺輪奐重閣翬飛僧衆清肅並學大乘其傍則有過去四佛座及經行遺迹之處其側窣堵波無憂王之所建也如來在昔南趣摩揭陁國北顧吠舍釐城中途止息遺迹之處

濕吠多補羅伽藍東南行三十餘里殑伽河南北岸各有一窣堵波是尊者阿難陁分身與二國處阿難陁者如來之從父弟也多聞總持博物強識佛去世後繼大迦葉任持正法導進學人在摩揭陁國於林中經行見一沙彌諷誦佛經章句錯謬文字紛亂阿難聞已感慕增懷徐詣其所提撕指授沙彌笑曰大德耄矣所言謬矣我師高明春秋鼎盛親承示誨誠無所誤阿難默然退而歎曰我年雖邁為諸衆生欲久住世任持正法然衆生垢重難以誨語久留無利可速滅度於是去摩揭陁國趣吠舍釐城渡殑伽河泛舟中流時摩揭陁王聞阿難去情深戀德即嚴戎駕疾馳追請數百千衆營軍南岸吠舍釐王聞阿難來悲喜盈心亦治軍旅奔馳迎候數百千衆屯集北岸兩軍相對旌旗翳日阿難恐鬪其兵更相殺害從舟中起上昇虛空示現神變即入寂滅化火焚骸骸又中析一墮南岸一墮北岸於是二王各得一分舉軍號慟俱還本國起窣堵波而修供養從此東北行五百餘里至弗栗恃國（北人謂三伐侍國北印度境）

弗栗恃國周四千餘里東西長南北狹土地膏腴華果茂盛氣序微寒人性躁急多敬外道少信佛法伽藍十餘所僧徒減千人大小二乘兼功通學天祠數十外道寔衆國大都城號占戍拏多已頹毀故宮城中尚有三千餘家若村若邑也大河東北有伽藍僧徒寡少學業清高從此西行依河之濱有窣堵波高餘三丈南帶長流大悲世尊度漁人處也

越在佛世五百漁人結儔附黨漁捕水族於此河流得一大魚有十八頭頭各兩眼諸漁人方欲害之如來在吠舍釐國天眼見興悲心乘其時而化導因其機而啓悟告諸大衆弗栗恃國有大魚我欲導之以悟諸漁人爾宜知時於是大衆圍繞神足陵虛至於河濱如常敷座遂告諸漁人爾勿殺魚以神通力開方便門威被大魚令知宿命能作人語貫解人情爾時如來知而故問汝在前身曾作何罪流轉惡趣受此弊身魚曰昔承福慶生

自豪族大婆羅門劫比他者我身是也恃其族姓陵蔑人倫恃其博物鄙賤經法以輕慢心毀謗諸佛以醜惡語詈辱衆僧引類形比謂若駝驢象馬諸醜形對由此惡業受此弊身尚資宿善生遭佛世目覩聖化親承聖教因而懺謝悔先作業如來隨機攝化如應開導魚既聞法於是命終承茲福力上生天宮於是自觀其身何緣生此既知宿命念報佛恩與諸天衆肩隨戾止前禮既畢右繞退立以天寶香華持用供養世尊指告漁人爲說妙法於即感悟輸誠禮懺裂網焚舟歸眞受法既服染衣又聞至教皆出塵垢俱證聖果度漁人東北行百餘里故城西有窣堵波無憂王所建高百餘尺是佛在昔於此六月說法度諸天人此北百四五十步有小窣堵波如來昔於此處爲諸苾芻制戒次西不遠有如來髮爪窣堵波如來昔於此處近遠邑人相趨輻湊焚香散華燈炬不絕從此西北千四五百里踰山入谷至尼波羅國（中印度境）

尼波羅國周四千餘里在雪山中國大都城周二十餘里山川連屬宜穀稼多華果出赤銅犛牛命命鳥貨用赤銅錢氣序寒冽風俗險詖人性剛獷信義輕薄無學藝有工巧形貌醜弊邪正兼信伽藍天祠接堵連隅僧徒二千餘人大小二乘兼攻綜習外道異學其數不詳王剎帝利栗呫婆種也志學淸高純信佛法近代有王號鴦輸伐摩（唐言光胄）碩學聰叡自製聲明論重學敬德遐邇著聞都城東南有小水池以人火投之水即焰起更投餘物亦變爲火從此復還吠舍釐國南渡殑伽河至摩揭陀國（舊曰摩伽陀又曰摩竭提皆訛也中印度境）

大唐西域記卷第七

大唐西域記卷第八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大總持寺沙門辯機撰

一國

摩揭陀國上

摩揭陀國周五千餘里城少居人邑多編戶地沃壤滋稼穡有異稻種其粒麤大香味殊越光色特甚彼俗謂之供大人米土地墊濕邑居高原孟夏之後仲秋之前平居流水可以泛舟風俗淳質氣序溫暑崇重志學尊敬佛法伽藍五十餘所僧徒萬有餘人並多宗習大乘法教天祠數十異道寔多

殑伽河南有故城周七十餘里荒蕪雖久基址尚在昔者人壽無量歲時號拘蘇摩補羅城（唐言香花宮城）王宮多華故以名焉逮乎人壽數千歲更名波吒釐子城（舊曰巴連弗邑訛也）初有婆羅門高才博學門人數千傳以授業諸學徒相從遊觀有一書生徘徊悵望同儔謂曰夫何憂乎曰盛色方剛羈遊履影歲月已積藝業無成顧此爲言憂心彌劇於是學徒戲言之曰今將爲子求娉婚親乃假立二人爲男父母二人爲女父母遂坐波吒釐樹謂女壻樹也採時果酌清流陳婚姻之緒請好合之期時假女父攀華枝以授書生曰斯嘉偶也幸無辭焉書生之心欣然自得日暮言歸懷戀

而止學徒曰前言戲耳幸可同歸林中猛獸恐相殘害書生遂留往來樹側景夕之後異光燭野管絃清雅帷帳陳列俄見老翁策杖來慰復有一嫗攜引少女並賓從盈路袪服奏樂翁乃指少女曰此君之弱室也酣歌樂讌經七日焉學徒疑爲獸害往而求之乃見獨坐樹陰若對上客告與同歸辭不從命後自入城拜謁親故說其始末聞者驚駭與友諸人同往林中咸見華樹是一大第僮僕役使驅馳往來而彼老翁從容接對陳饌奏樂賓主禮備諸友還城具告遠近暮歲之後生一子男謂其妻曰吾今欲歸未忍離阻適復留止棲寄飄露其妻既聞具以白父翁謂書生曰人生行樂詎必故鄉今將築室宜無異志於是役使之徒功成不日香華舊城遷都此邑由彼子故神爲築城自爾之後國名波吒釐子城焉

王故宮北有石柱高數十尺是無憂王作地獄處釋迦如來涅槃之後第一百年有阿輸迦（此言無憂舊曰阿育王訛也）王者頻毗娑羅（此言影堅舊曰頻婆娑羅訛也）王之曾孫也自王舍城遷都波吒釐重築外郭周於故城年代浸遠唯餘故基伽藍天祠及窣堵波餘址數百在者二三唯故宮北臨殑伽河小城中有千餘家初無憂王嗣位之後舉措苛暴乃立地獄作害生靈周垣峻峙隅樓特起猛焰洪鑪銛鋒利刃備諸苦具擬像幽塗招募凶人立爲獄主初以國中犯法罪人不校輕重總入塗炭後以行經獄次擒以誅戮至者皆死遂緘口焉時有沙門初入法衆巡里乞食遇至獄門獄吏凶人擒欲殘害沙門惶怖請得禮懺俄見一人縛來入獄斬截手足磔裂形骸俯仰之間肢體糜散沙門見已深增悲悼成無常觀證無學果獄卒曰可以死矣沙門既證聖果心夷生死雖入鑊湯若在清池有大蓮華而爲之座獄主驚駭馳使白王王遂躬觀深讚靈祐獄主曰大王當死王曰云何對曰王先垂命令監刑獄凡至獄垣皆從殺害不云王入而獨免死王曰法已一定理無再變我先垂令豈除汝身汝久濫生我之咎也即命獄卒投之洪鑪獄主既死王乃得出於是頹牆堙壍廢獄寬刑

地獄南不遠有窣堵波基址傾陷唯餘覆鉢之勢寶爲廁飾石作欄檻即八萬四千之一也無憂王以人功建於宮焉中有如來舍利一升靈鑒間起神光時燭無憂王廢獄之後遇近護大阿羅漢方便善誘隨機導化王謂羅漢曰幸以宿福位據人尊慨茲障累不遭佛化今者如來遺身舍利欲重修建諸窣堵波羅漢曰大王以福德力役使百靈以弘誓心匡護三寶是所願也今其時矣因爲廣說獻土之因如來懸記興建之功無憂王聞已慶悅召集鬼神而令之曰法王導利含靈有慶我資宿善尊極人中如來遺身重修供養今爾鬼神勠力同心境極贍部户滿拘胝以佛舍利起窣堵波心發於我功成於汝勝福之利非欲獨有宜各營構待後告命鬼神受旨在所興功功既成已咸來請命無憂王既開八國所建諸窣堵波分其舍利付鬼神已謂羅漢曰我心所欲諸處同時藏下舍利心

雖此冀事未從欲羅漢白王命神鬼至所期日日有隱蔽其狀如手此時也宜下舍利王承此旨宣告鬼神逮乎期日無憂王觀候光景日正中時羅漢以神通力伸手蔽日營建之所咸皆瞻仰同於此時功績咸畢

窣堵波側不遠精舍中有大石如來所履雙迹猶存其長尺有八寸廣餘六寸矣兩迹俱有輪相十指皆帶華文魚形映起光明時照昔者如來將取寂滅北趣拘尸那城南顧摩揭陁國蹈此石上告阿難曰吾今最後留此足迹將入寂滅顧摩揭陁也百歲之後有無憂王命世君臨建都此地匡護三寶役使百神及無憂王之嗣位也遷都築邑掩周迹石既近宮城恒親供養後諸國王競欲舉歸石雖不大衆莫能轉近者設賞迦王毀壞佛法遂即石所欲滅聖迹鑿已還平文彩如故於是捐棄殑伽河流尋復本處其側窣堵波即過去四佛座及經行遺迹之所佛迹精舍側不遠有大石柱高三十餘尺書記殘缺其大略曰無憂王信根貞固三以贍部洲施佛法僧三以諸珍寶重自酬贖其辭云云大略斯在故宮北有大石室外若崇山內廣數丈是無憂王為出家弟役使神鬼之所建也初無憂王有同母弟名摩醯因陀羅（此言大帝）生自貴族服僭王制奢侈縱暴衆庶懷怨國輔老臣進諫王曰驕弟作威亦以太甚夫政平則國治人和則主安古之明訓由來久矣願存國典收付執法無憂王泣謂弟曰吾承基緒覆燾生靈況爾同胞豈忘惠愛不先匡導已陷刑法上懼先靈下迫衆議摩醯因陀羅稽首謝曰不自謹行敢干國憲願賜再生更寬七日於是置諸幽室嚴加守衛珍羞上饌進奉無虧守者唱曰已過一日餘有六日至第六日已既深憂懼更勵身心便獲果證昇虛空示神迹尋出塵俗遠棲巖谷無憂王躬往謂曰昔拘國制欲致嚴刑豈意清昇取證正果既無滯累可以還國弟曰昔羈愛網心馳聲色今出危城志悅山谷願棄人間長從丘壑王曰欲靜心慮豈必幽巖吾從爾志當為崇樹遂召命鬼神而告之曰吾於後日廣備珍羞爾曹相率來集我會各持大石自為牀座諸神受命至期畢萃衆會既已王告神曰石座縱橫宜自積聚因功不勞疊為虛室諸神受命不日而成無憂王躬往迎請止此山廬故宮北地獄南有大石槽是無憂王匠役神功作為此器飯僧之時以儲食也

故宮西南有小石山周巖谷間數十石室無憂王為近護等諸阿羅漢役使鬼神之所建立傍有故臺餘基積石池沼漣漪清瀾澄鑒隣國遠人謂之聖水若有飲濯罪垢消滅

山西南有五窣堵波崇基已陷餘址尚高遠而望之鬱若山阜面各數百步後人於上重更修建小窣堵波印度記曰昔無憂王建八萬四千窣堵波已尚餘五升舍利故別崇建五窣堵波製奇諸處靈異間起以表如來五分法身薄信之徒竊相評議云是昔者難陁王建此五藏以儲七寶其後有王不甚淳信聞先疑議肆其貪求興動軍師躬臨發掘地震山傾雲昏日翳窣堵波中大聲雷震士卒僵仆象馬驚奔自茲已降無敢覬覦或曰衆

議雖多未為確論循古所記信得其實
故城東南有屈吒阿濫摩(此言雞園)僧伽藍無憂
王之所建焉無憂王初信佛法也式遵崇建
修植善種召集千僧凡聖兩衆四事供養什
物周給頹毀已久基址尚存伽藍側有大窣
堵波名阿摩落迦阿摩落迦者印度藥果之
名也無憂王遘疾彌留知命不濟欲捨珍寶
崇樹福田權臣執政誡勿從欲其後因食留
阿摩落果玩之半爛握果長息問諸臣曰贍
部洲主今是何人諸臣對曰唯獨大王王曰
不然我今非主唯此半果而得自在嗟乎世
間富貴危甚風燭位據區宇名高稱謂臨終
匱乏見逼强臣天下非己半果斯在乃命侍
臣而告之曰持此半果詣彼雞園施諸衆僧
作如是說昔一贍部洲主今半阿摩落王稽
首大德僧前[卄六]願受最後之施凡[十五]諸所有皆已
喪失唯斯半果得少自在哀愍貧乏增長福
種僧中上座作如是言無憂大王宿期弘濟
瘧疾在躬姦臣擅命積寶非己半果為施承
王來命普施衆僧即召典事羮中總煑收其

果核起窣堵波既荷厚恩遂旌顧命阿摩落
伽窣堵波西北故伽藍中有窣堵波謂建揵
椎聲初此城內伽藍百數僧徒肅穆學業清
高外道學人銷聲緘口其後僧徒相次殂落
而諸後進莫繼前修外道師資傳訓成藝於
是命儔召侶千計萬數來集僧坊揚言唱曰
大擊揵椎招集學人羣愚同止謬有扣擊遂
白王請校優劣外道諸師高才達學僧徒雖
衆辭論膚淺外道曰我論勝自今已後諸僧
伽藍不得擊揵椎以集衆也王允其請依先
論制僧徒受恥忍詬而退十二年間不擊揵
椎時南印度那伽閼剌樹那菩薩(此言龍猛舊譯曰龍
樹非也)幼傳雅譽長擅高名捨離欲愛出家修
學深究妙理位登初地有大弟子提婆者智
慧明敏機神警悟白其師曰波吒釐城諸學
人等辭屈外道　不擊揵椎日月驟移十二年
矣敢欲摧邪見山然正法炬龍猛曰波吒釐
城外道博學爾　非其儔吾今行矣提婆曰欲
摧腐草詎必傾　山敢承指誨黜諸異學大師
立外道義而我　隨文破析詳其優劣然後圖

行龍猛乃扶立外義提婆隨破其理七日之
後龍猛失宗已　而歎曰謬辭易失邪義難扶
爾其行矣摧彼畢矣提婆菩薩夙擅高名波
吒釐城外道聞之也即相召集馳白王曰大
王昔紆聽覽制諸　沙門不擊揵椎願垂告命
令諸門候隣境異[卄六]　僧勿使入城[十九]恐相黨援輕
改先制王允其言嚴加伺候提婆既至不得
入城聞其制令便易衣服卷疊袈裟置草束
中褰裳疾驅負戴而入既至城中棄草披衣
至此伽藍欲求　止息知人既寡莫有相舍遂
宿揵椎臺上於晨朝時便大振擊衆聞伺察
乃昨客遊苾芻諸僧伽藍傳聲響應王聞究
問莫得其先至此伽藍咸推提婆提婆曰夫
揵椎者擊以集衆有而不用懸之何為王人
報曰先時僧衆論議墮負制之不擊已十二
年提婆曰有是乎吾於今日重聲法鼓使報
王曰有異沙門欲雪前恥王乃召集學人而
定制曰論失本宗殺身以謝於是外道競陳
旗鼓諠談異義各曜辭鋒提婆菩薩既昇論
座聽其先説隨義折破曾不浹辰摧諸異道

國王大臣莫不慶悅建此靈基以旌至德建擊犍椎窣堵波北有故基昔鬼辯婆羅門所居處也初此城中有婆羅門葺宇荒藪不交世路祠鬼求福魍魎相依高論劇談雅辭響應人或激難垂帷以對舊學高才無出其右士庶翕然仰之猶聖有阿濕縛窶沙(此言駿馬)菩薩者智周萬物道播三乘每謂人曰此婆羅門學不師受藝無稽古屏居幽寂獨擅高名將非神鬼相依妖魅所附何能若是者乎夫辯資鬼授言不對人辭說一聞莫能再述吾今往彼觀其舉措遂即其廬而謂之曰仰欽盛德為日已久幸願褰帷敢伸宿志而婆羅門居然簡傲垂帷以對終不面談馬鳴心知鬼魅情甚自負辭畢而退謂諸人曰吾已知之摧彼必矣尋往白王唯願垂許與彼居士較論劇談王聞駭曰斯何人哉若不證三明具六通何能與彼論乎命駕躬臨詳鑒辯論是時馬鳴論三藏微言述五明大義妙辯縱橫高論清遠而婆羅門既述辭已馬鳴重曰失吾旨矣宜重述之時婆羅門默然杜口馬鳴叱曰何不釋難所事鬼魅宜速授辭疾褰其帷視占其怪婆羅門惶遽而曰止止馬鳴退而言曰此子今晨聲聞失墜虛名非久斯之謂也王曰非夫盛德誰鑒左道知人之哲絕後光前國有常典宜旌茂實

城西南隅二百餘里有伽藍餘址其傍有窣堵波神光時燭靈瑞間發近遠眾庶莫不祈請是過去四佛座及經行遺迹之所

故伽藍西南行百餘里至鞮羅釋迦伽藍庭宇四院觀閣三層崇臺累仞重門洞啓頻毗娑羅王末孫之所建也旌召高才廣延俊德異域學人遠方髦彥同類相趨肩隨戾止僧徒千數並學大乘中門當塗有三精舍上置輪相鈴鐸虛懸下建層基軒檻周列戶牖棟梁壖垣階陛金銅隱起廁間莊嚴中精舍佛立像高三丈左多羅菩薩像右觀自在菩薩像凡斯三像鍮石鑄成威神肅然冥鑒遠矣精舍中各有舍利一升靈光或照奇瑞間起

鞮羅釋迦伽藍西南九十餘里至大山雲石幽蔚靈仙攸舍毒蛇暴龍窟穴其藪猛獸鷙鳥棲伏其林山頂有大磐石上建窣堵波其高十餘尺是佛入定處也昔者如來降神止此坐斯磐石入滅盡定時經宿焉諸天靈聖供養如來鼓天樂雨天華如來出定諸天感慕以寶金銀起窣堵波去聖逾邈寶變為石自古迄今人未有至遙望高山乃見異類長蛇猛獸羣從右旋天仙靈聖肩隨讚禮

山東岡有窣堵波在昔如來佇觀摩揭陀國所履之處也山西北三十餘里山阿有伽藍負嶺崇基疏崖峙閣僧徒五十餘人並習大乘法教瞿那末底(此言德慧)菩薩伏外道之處初此山中有外道摩沓婆者祖僧佉之法而習道焉學窮內外言極空有名高前烈德重當時君王珍敬謂之國寶臣庶宗仰咸曰家師鄰國學人承風仰德儔之先進誠博達也食邑二城環居封建時南印度德慧菩薩幼而敏達早擅清徽學通三藏理窮四諦聞摩沓婆論極幽微有懷挫銳命一門人裁書謂曰敬問摩沓婆善安樂也宜忘勞弊精習舊學三年之後摧汝嘉聲如是第二第三年中每

發使報及將發迹重裁書曰年期已極學業何如吾今至矣汝宜知之摩沓婆甚懷惶懼誡諸門人及以邑戶自今之後不得居止沙門異道迹相宣告勿有犯違時德慧菩薩杖錫而來至摩沓婆邑邑人守約莫有相舍諸婆羅門更詈之曰斷髮殊服何異人乎宜時速去勿此止也德慧菩薩欲摧異道冀宿其邑因以慈心卑辭謝曰爾曹世諦之淨行我又勝義諦之淨行淨行既同何爲見拒婆羅門因不與言但事驅逐逐出邑外入大林中林中猛獸羣行爲暴有淨信者恐爲獸害乃束蘊持杖謂菩薩曰南印度有德慧菩薩者遠傳聲聞欲來論義故此邑主懼墜嘉聲重垂嚴制勿止沙門恐爲物害故來相援行矣自安勿有他慮德慧曰良告淨信德慧者我是也淨信聞已更深恭敬謂德慧曰誠如所告宜可速行即出深林止息空澤淨信縱火持弓周旋左右夜分已盡謂德慧曰可以行矣恐人知聞來相圖害德慧謝曰不敢忘德於是遂行至王宮謂門者曰今有沙門自遠而至願王垂許與摩沓婆論王聞驚曰此妄人耳即命使臣往摩沓婆所宣王旨曰有異沙門來求談論今已瑩灑論場宣告遠近佇望來儀願垂降趾摩沓婆問王使曰豈非南印度德慧論師乎曰然摩沓婆聞心甚不悅事難辭免遂至論場國王大臣士庶豪族咸皆集會欲聽高談德慧先立宗義洎乎景落摩沓婆辭以年衰智昏捷對請歸靜思方酬來難每事言歸及旦昇座竟無異論至第六日歐血而死其將終也顧命妻曰爾有高才無忘所耻摩沓婆死匿不發喪更服鮮綺來至論會衆咸諠譁更相謂曰摩沓婆自負才高耻對德慧故遣婦來優劣明矣德慧菩薩謂其妻曰能制汝者我已制之摩沓婆妻知難而退王曰何言之密彼便默然德慧曰惜哉摩沓婆死矣其妻欲來與我論耳王曰何以知之願垂指告德慧曰其妻之來也面有死喪之色言含哀怨之聲以故知之摩沓婆死矣能制汝者謂其夫也王命使往觀果如所議王乃謝曰佛法玄妙英賢繼軌無爲守道含識霑化依先國典褒德有常德慧曰苟以愚昧體道居貞存止足論齊物將弘汲引先摧傲慢方便攝化今其時矣惟願大王以摩沓婆邑戶子孫千代常充僧伽藍人則垂誡來葉流美無窮唯彼淨信見匡護者福延于世食用同僧以勸清信以褒厚德於是建此伽藍式旌勝迹初摩沓婆論敗之後十數淨行逃難隣國告諸外道耻辱之事招募英俊來雪前耻王既珍敬德慧躬往請曰今諸外道不自量力結黨連羣敢聲論鼓唯願大師摧諸異道德慧曰宜集論者於是外道學人欣然相慰我曹今日勝其必矣時諸外道闡揚義理德慧菩薩曰今諸外道逃難遠遊如王先制皆是賤人我今如何與彼對論德慧曰有負座豎素聞餘論頗閑微旨侍立於側聽諸高談德慧拊其座而言曰牀汝可論衆咸驚駭異其所命時負座豎便即發難深義泉涌清辯響應三復之後外道失宗重挫其銳再折其翮自伏論已來爲伽藍邑戶德慧伽藍西南二十餘里至孤山有伽藍曰尸

羅跋陀羅（此言戒賢）論師論義得勝捨邑建焉㮚
一危峯如窣堵波置佛舍利論師三摩呾吒
國之王族婆羅門之種也少好學有風操遊
諸印度詢求明哲至此國那爛陀僧伽藍遇
護法菩薩聞法信悟請服染衣諮以究竟之
致問以解脫之路既窮至理亦究微言名擅
當時聲高異域南印度有外道探賾索隱窮
幽洞微聞護法高名起我慢深嫉不阻山川
擊鼓求論曰我南印度之人也承王國內有
大論師我雖不敏願與詳議王曰有之誠如
議也乃命使臣請護法曰南印度有外道不
遠千里來求較論唯願降跡赴集論場護法
聞已攝衣將往門人戒賢者後進之翹楚也
前進請曰何遽行乎護法曰自慧日潛暉傳
燈寂照外道蟻聚異學蜂飛故我今者將摧（缺六）（二十二）
彼論戒賢曰恭聞餘論敢摧異道護法知其
俊也因而允焉是時戒賢年甫三十眾輕其
少恐難獨任護法知眾心之不平乃解之曰
有貴高明無云齒歲以今觀之破彼必矣逮
乎集論之日遠近相趨少長咸萃外道弘闡

大猷盡其幽致戒賢循理責實深極幽玄外
道辭窮蒙耻而退王用酬德封此邑城論師
辭曰染衣之士事資知足清淨自守何以邑
為王曰法王晦迹智舟淪湑不有旌別無勵
後學為弘正法願垂哀納論師辭不獲已受
此邑焉便建伽藍窮諸規矩捨其邑戶式修
供養戒賢伽藍西南行四五十里渡尼連禪
河至伽耶城甚險固少居人唯婆羅門有
千餘家本仙人之祚胤也王所不臣眾咸宗
敬城北三十餘里有清泉印度相傳謂之聖
水凡有飲濯罪垢消除
城西南五六里至伽耶山溪谷杳冥峯巖危
險印度國俗稱曰靈山自昔君王馭宇承統
化洽遠人德隆前代莫不登封而告成功山
頂上有石窣堵波高百餘尺無憂王之所建（缺六）（二十三）
也靈鑒潛被神光時燭昔如來於此演說寶
雲等經
伽耶山東南有窣堵波迦葉波本生邑也其
南有二窣堵波則伽耶迦葉波捺地迦葉波
（舊曰那提迦葉訛也洎諸迦葉例無波字略也）事火之處

伽耶迦葉波事火東渡大河至鉢羅笈菩提
山（此言前正覺山如來將證正覺先登此山故云前正覺也）如來勤求六
歲未成正覺後捨苦行示受乳糜行自東北
遊目此山有懷幽寂欲證正覺自東北崗登
以至頂地既震動山又傾搖山神惶懼告菩
薩曰此山者非成正覺之福地也若止於此
入金剛定地當震陷山亦傾覆菩薩下自西
南止半崖中背巖面澗有大石室菩薩即之
跏趺坐焉地又震動山復傾搖時淨居天空
中唱曰此非如來成正覺處自此西南十四
五里去苦行處不遠有畢鉢羅樹下有金剛
座去來諸佛咸於此坐而成正覺願當就彼
菩薩方起室中龍曰斯室清勝可以證聖唯
願慈悲勿有遺棄菩薩既知非取證所為遂
龍意留影而去（影在昔日賢聖咸覩洎於今時或有得見也）諸天
前導往菩提樹逮乎無憂王之興也菩薩登
山上下之迹皆樹旌表建窣堵波度量雖殊
靈應莫異或華雨空中或光照幽谷每歲罷
安居日異方法俗登彼供養信宿乃還前正
覺山西南行十四五里至菩提樹周垣疊甎

崇峻崦固東西長南北狹周五百餘步奇樹
名華連陰接影細莎異草彌漫緣被正門東
闢對尼連禪河南門接大華池西阨險固北
門通大伽藍壖垣內地聖迹相隣或窣堵波
或復精舍並贍部洲諸國君王大臣豪族欽
承遺教建以記焉 執六 二十四
菩提樹垣正中有金剛座昔賢劫初成與大
地俱起據三千大千世界之中下極金輪上
侵地際金剛所成周百餘步賢劫千佛坐之
而入金剛定故曰金剛座焉證聖道所亦曰
道場大地震動獨無傾搖是故如來將證正
覺也歷此四隅地皆傾動後至此處安靜不
傾自入末劫正法浸微沙土彌覆無復得見
佛涅槃後諸國君王傳聞佛說金剛座量遂
以兩軀觀自在菩薩像南北標界東面而坐
聞諸耆舊曰此菩薩像身沒不見佛法當盡
今南隅菩薩沒過胷臆矣金剛座上菩提樹
者即畢鉢羅之樹也昔佛在世高數百尺屢
經殘伐猶高四五丈佛坐其下成等正覺因
而謂之菩提樹焉莖幹黃白枝葉青翠冬夏

不凋光鮮無變每至如來涅槃之日葉皆凋
落頃之復故是日也諸國君王異方法俗數
千萬眾不召而集香水香乳以溉以洗於是
奏音樂列香華燭炬繼日競修供養如來寂
滅之後無憂王之初嗣位也信受邪道毀佛
遺迹興發兵徒躬臨剪伐根莖枝葉分寸斬 執六 二十五
截次西數十步而積聚焉令事火婆羅門燒
以祠天煙焰未靜忽生兩樹猛火之中茂葉
含翠因而謂之灰菩提樹無憂王覩異悔過
以香乳溉餘根洎乎將旦樹生如本王見靈
怪重深欣慶躬修供養樂以忘歸王妃素信
外道密遣使人夜分之後重伐其樹無憂王
旦將禮敬唯見蘖株深增悲慨至誠祈請香
乳溉灌不日還生王深敬異疊石周垣其高
十餘尺今猶見在近設賞迦王者信受外道
毀嫉佛法壞僧伽藍伐菩提樹掘至泉水不
盡根柢乃縱火焚燒以甘蔗汁沃之欲其焦
爛絕滅遺萌數月後摩揭陀國補刺拏伐摩
王（此言滿胄）無憂王之末孫也聞而歎曰慧日已
隱唯餘佛樹今復摧殘生靈何覩舉身投地

哀感動物以數千牛搆乳而溉經夜樹生其
高丈餘恐後剪伐周峙石垣高二丈四尺故
今菩提樹隱於石壁上出二丈餘
菩提樹東有精舍高百六七十尺下基面廣
二十餘步壘以青甎塗以石灰層龕皆有金
像四壁鏤作奇製或連珠形或天仙像上置
金銅阿摩落迦果（亦謂寶瓶又稱寶壺）東面接為重閣
簷宇特起三層榱柱棟梁戶扉寮牖金銀彫
鏤以飾之珠玉廁錯以填之奧室邃宇洞戶
三重外門左右各有龕室左則觀自在菩薩
像右則慈氏菩薩像白銀鑄成高十餘尺精
舍故地無憂王先建小精舍後有婆羅門更
廣建焉初有婆羅門不信佛法事大自在天
傳聞天神在雪山中遂與其弟往求願焉天
曰凡諸願求有福方果非汝所祈非我能遂 執九 二十六
婆羅門曰修何福可以遂心天曰欲植善種
求勝福田菩提樹者證佛果處也宜時速返
往菩提樹建大精舍穿大水池興諸供養所
願當遂婆羅門受天命發大信心相率而返
凡建精舍弟鑿水池於是廣修供養勤求心

願後皆果遂爲王大臣凡得祿賞皆入檀捨
精舍既成招募工人欲圖如來初成佛像曠
以歲月無人應召久之有婆羅門來告衆曰
我善圖寫如來妙相衆曰今將造像夫何所
須曰香泥耳宜置精舍之中并一燈照我入
已堅閉其戶六月後乃可開門時諸僧衆皆
如其命尚餘四月未滿六月衆咸駭異開以
觀之見精舍內佛像儼然結跏趺坐右足居
上左手斂右手垂東面而坐肅然如在座高
四尺二寸廣丈二尺五寸像高丈一尺五寸
兩膝相去八尺八寸兩肩六尺二寸相好具
足慈顏若眞唯右乳上塗瑩未周既不見人
方驗神鑒衆咸悲歎慇懃請知有一沙門宿
心淳質乃感夢見往婆羅門而告曰我是慈
氏菩薩恐工人之思不測聖容故我躬來圖 二十七
寫佛像垂右手者昔如來之將證佛果天魔
來嬈地神告至其一先出助佛降魔如來告
曰汝勿憂怖吾以忍力降彼必矣魔王曰誰
爲明證如來乃垂手指地言此有證是時第
二地神涌出作證故今像手倣昔下垂衆知

靈鑒莫不悲感於是乳上未周塡厠衆寶珠
纓寶冠奇珍交飾設賞迦王伐菩提樹已欲
毀此像既覩慈顏心不安忍迴駕將返命宰
臣曰宜除此佛像置大自在天形宰臣受旨
懼而歎曰毀佛像則歷劫招殃違王命乃喪
身滅族進退若此何所宜行乃召信心以爲
役使遂於像前橫壘甎壁心慙冥闇又置明
燈甎壁之前畫自在天功成報命王聞心懼
舉身生皰肌膚攫裂居未久之便喪沒矣宰
臣馳返毀除障壁時經多日燈猶不滅像今
尚在神功不虧既處奧室燈炬相繼欲覩慈
顏莫由審察必於晨朝持大明鏡引光內照
乃覩靈相夫有見者自增悲感如來以印度
吠舍佉月後半八日成等正覺當此三月八
日也上座部則吠舍佉月後半十五日成等
正覺當此三月十五日也是時如來年三十
矣或曰年三十五矣
菩提樹北有佛經行之處如來成正覺已不
起于座七日寂定其起也至菩提樹北七日
經行東西往來行十餘步異華隨迹十有八

文後人於此壘甎爲基高餘三尺聞諸先志
曰此聖迹基表人命之脩短也先發誠願後
乃度量隨壽脩短數有增減
經行基北道左磐石上大精舍中有佛像舉
目上望昔者如來於此七日觀菩提樹目不 二十八
蹔捨爲報樹恩故此瞻望
菩提樹西不遠大精舍中有鍮石佛像飾以
奇珍東面而立前有青石奇文異彩是昔如
來初成正覺梵王起七寶堂帝釋建七寶座
佛於其上七日思惟放異光明照菩提樹去
聖悠遠寶變爲石
菩提樹南不遠有窣堵波高百餘尺無憂王
之所建也菩薩既濯尼連河將趣菩提樹竊
自惟念何以爲座尋自發明當須淨草天帝
釋化其身爲刈草人荷而逐路菩薩謂曰所
荷之草頗能惠耶化人聞命恭以草奉菩薩
受已執而前進受草東北不遠有窣堵波是
菩薩將證佛果青雀羣鹿呈祥之處印度休
徵斯爲嘉應故淨居天隨順世間羣從飛繞
効靈顯聖

菩提樹東大路左右各一窣堵波是魔王嬈
菩薩處也菩薩將證佛果魔王勸受輪王策
誘不行殷憂而返魔王之女請往誘焉菩薩
威神衰變冶容扶羸策杖相攜而退
菩提樹西北精舍中有迦葉波佛像既稱靈
聖時燭光明執六聞諸先記曰若人至二十九誠旋繞七
周在所生處得宿命智
迦葉波佛精舍西北二甎室各有地神之像
昔者如來將成正覺一報魔至一爲佛證後
人念功圖形旌德
菩提樹垣西北不遠有窣堵波謂鬱金香高
四十餘尺漕矩吒國商主之所建也昔漕矩
吒國有大商主宗事天神祠求福利輕慢佛
法不信因果其後將諸商侶貿遷有無汎舟
南海遭風失路波濤飄浪時經三歲資粮罄
竭糊口不充同舟之人朝不謀夕勠力同志
念所事天心慮已勞冥功不濟俄見大山崇
崖峻嶺兩日聯暉重明照朗時諸商侶更相
慰曰我曹有福遇此大山宜於中止得自安
樂商主曰非山也乃摩竭魚耳崇崖峻嶺鰭
鬣也兩日聯暉眼光也言聲未靜舟帆飄湊
於是商主告諸侶曰我聞觀自在菩薩於諸
危厄能施安樂宜各至誠稱其名字遂即同
聲歸命稱念崇山既隱兩日亦沒俄見沙門
威儀庠序杖錫陵虛而來拯溺不踰時而至
本國矣因即信心貞固求福不回建窣堵波
式修供養以鬱金香泥而周塗上下既發信
心率其同志躬禮聖迹觀菩提樹未暇言歸
已淹晦朔商侶同遊更相謂曰山川悠間鄉
國遼遠昔所建立窣堵波者我曹在此誰其
灑掃言訖旋繞至此忽見有窣堵波駭其由
致即前瞻察乃本國所建窣堵波也故今印
度因以鬱金爲名菩提樹垣東南隅尼拘律
樹側窣堵波傍有精舍中作佛坐像昔如來
初證佛果大梵天王於此勸請轉妙法輪執六三十
菩提樹垣內四隅皆有一大窣堵波在昔如
來受吉祥草已趣菩提樹先歷四隅大地震
動至金剛座方得安靜樹垣之內聖迹鱗次
差難遍舉
菩提樹垣外西南窣堵波奉乳糜二牧女故
宅其側窣堵波牧女於此煑糜次此窣堵波
如來受糜處也
菩提樹南門外有大池周七百餘步清瀾澄
鏡龍魚潛宅婆羅門兄弟承大自在天命之
所鑿也次南一池在昔如來初成正覺方欲
浣濯天帝釋爲佛化成池西有大石佛浣衣
已方欲曝曬天帝釋自大雪山持來也其側
窣堵波如來於此納故衣次南林中窣堵波
如來受貧老母施故衣處帝釋化池東林中
有目支鄰陀龍王池其水清黑其味甘美西
岸有小精舍中作佛像昔如來初成正覺於
此宴坐七日入定時此龍王警衛如來即以
其身繞佛七帀化出多頭俯垂爲蓋故池東
岸有其室焉目支鄰陀龍池東林中精舍有
佛羸瘦之像其側有經行之所長七十餘步執六三十一
南北各有畢鉢羅樹故今土俗諸有嬰疾香
油塗像多蒙除差是菩薩修苦行處如來爲
伏外道又受魔請於是苦行六年日食一麻
一麥形容憔悴膚體羸瘠經行往來攀樹後
起處

菩薩苦行畢鉢羅樹側有窣堵波是阿若憍陳如等五人住處初太子之捨家也彷徨山澤棲息林泉時淨飯王乃命五人隨瞻侍焉太子既修苦行憍陳如等亦即勤求

憍陳如等住處東南有窣堵波菩薩入尼連禪那河沐浴之處河側不遠菩薩於此受食乳糜其側窣堵波一長者獻麨蜜處佛在樹下結跏趺坐寂然宴默受解脫樂過七日後方從定起時二商主行次林外而彼林神告商主曰釋種太子今在此中初證佛果心凝寂定四十九日未有所食隨有奉上獲大善利時二商主各持行資麨蜜奉上世尊納受長者獻麨側有窣堵波四天王奉鉢處商主既獻麨蜜世尊思以何器受之時四天王從四方來各持金鉢而以奉上世尊默然而不納受以為出家不宜此器四天王捨金鉢奉銀鉢乃至頗胝瑠璃瑪瑙硨磲真珠等鉢世尊如是皆不為受四天王各還宮奉持石鉢紺青映徹重以進獻世尊斷彼此故而總受之次第重疊按為一鉢故其外則有四際焉

四天王獻鉢側不遠有窣堵波如來為母說法處也如來既成正覺稱天人師其母摩耶自天宮降於此處世尊隨機示教利喜其側涸池岸有窣堵波在昔如來現諸神變化有緣處現神變側有窣堵波如來度優婁頻螺[孰六]迦葉波三兄弟及千門人處如來方垂善導[三十二]隨應降伏時優婁頻螺迦葉波五百門人請受佛教迦葉波曰吾亦與爾俱返迷途於是相從來至佛所如來告曰棄鹿皮衣捨祭火具時諸梵志恭承聖教以其服用投尼連河捺地迦葉波見諸祭器隨流漂泛與其門人候兄動靜既見改轍亦隨染衣伽耶迦葉波與二百門人聞其兄之捨法也亦至佛所願修梵行

度迦葉波兄弟西北窣堵波是如來伏迦葉波所事火龍處如來將化其人先伏所宗乃止梵志火龍之室夜分已後龍吐煙焰佛既入定亦起火光其室洞然猛焰焱熾諸梵志師恐火害佛莫不奔赴悲號愍惜優樓頻螺迦葉波謂其徒曰以今觀之未必火也當是沙門伏火龍耳如來乃以火龍盛置鉢中清旦持示外道門人其側窣堵波五百獨覺同入涅槃處也

目支隣陀龍池南窣堵波迦葉波救如來溺水處也迦葉兄弟時推神道遠近仰德黎庶[孰六]歸心世尊方導迷徒大權攝化興布密雲[三十三]降注暴雨周佛所居令獨無水迦葉是時見此雲雨謂門人曰沙門住處將不漂溺泛舟來救乃見世尊履水如地蹈河中流水分沙現迦葉見已心伏而退

菩提樹垣東門外二三里有盲龍室此龍者殃累宿積報受生盲如來自前正覺山欲趣菩提樹途次室側龍眼忽明乃見菩薩將趣佛樹謂菩薩曰仁今不久當成正覺我眼盲冥于茲已久有佛興世我眼輒明賢劫之中過去三佛出興世時已得明視仁今至此我眼忽開以故知之當成佛矣

菩提樹垣東門側有窣堵波魔王怖菩薩之處初魔王知菩薩將成正覺也誘亂不遂憂惶無賴集諸神眾齊整魔軍治兵振旅將愶

菩薩於是風雨飄注雷電晦冥縱火飛煙揚沙激石備矛盾之具極弦矢之用菩薩於是入大慈定凡厥兵仗變爲蓮華魔軍怖駭奔馳退散其側不遠有二窣堵波帝釋梵王之所建也

菩提樹北門外摩訶菩提僧伽藍其先僧伽羅國王之所建也庭宇六院觀閣三層周堵垣墻高三四丈極工人之妙窮丹青之飾至於佛像鑄以金銀凡厥莊嚴廁以珍寶諸窣堵波高廣妙飾中有如來舍利其骨舍利大如手指節光潤鮮白皎徹中外其肉舍利如大真珠色帶紅縹每歲至如來大神變月滿之日出示衆人即印度十二月三十日當此正月十五日也此時也或放光或雨華僧徒減千人習學大乘上座部法律儀清肅戒行貞明昔者南海僧伽羅國其王淳信佛法發自天然有族弟出家想佛聖迹遠遊印度寓諸伽藍咸輕邊鄙於是返迹本國王躬遠迎沙門悲哽若不能言王曰將何所負若此殷憂沙門曰我憑恃國威遊方問道羇旅異域載罹寒暑動遭陵辱語見譏誚負斯憂耻詎得歡心王曰若是者何謂也曰誠願大王福田爲意於諸印度建立伽藍既旌聖迹又擅高名福資先王恩及後嗣曰斯事甚美聞之何晚於是以國中重寶獻印度王王既納貢義存懷遠謂使臣曰我今將何持報來命使臣曰僧伽羅王稽首印度大吉祥王大王威德遠振惠澤遐被下土沙門欽風慕化敢遊上國展敬聖迹寓諸伽藍莫之見館艱辛已極蒙耻而歸竊圖遠謀貽範來葉於諸印度建一伽藍使客遊乞士息肩有所兩國交歡行人無替王曰如來潛化遺風斯在聖迹之所任取一焉使者奉辭報命群臣拜賀遂乃集諸沙門評議建立沙門曰菩提樹者去來諸佛咸此證聖考之異議無出此謀於是捨國珍寶建此伽藍以其國僧而修供養乃刻銅爲記曰夫周給無私諸佛至教惠濟有緣先聖明訓今我小子丕承王業式建伽藍用旌聖迹福資祖考惠被黎元唯我國僧而得自在及有國人亦同僧例傳之後嗣永永無窮故此伽藍多執師子國僧也菩提樹南十餘里聖迹相隣難以備舉每歲苾芻解雨安居四方法俗百千萬衆七日七夜持香華鼓音樂遍遊林中禮拜供養印度僧徒依佛聖教皆以室羅伐拏月前半一日入雨安居當此五月十六日以頞濕縛庾闍月後半十五日解雨安居當此八月十五日印度月名依星而建古今不易諸部無差良以方言未融傳譯有謬分時計月致斯乖異故以四月十六日入安居七月十五日解安居也

號六　三十四　號六　三十五

大唐西域記卷第八

音釋

秫菟秫萸萬切菟同都切　鼎都挺切方也　輻湊輻方六切車輻也湊千候切聚也　犛莫交切犛牛也長　嫗威遇切老婦之稱　儐必刃切濱也　峻峙峻私閏切高也峙丈里切山立貌　磔陟革切張伸也　堙壍堙伊眞切塞也壍七豔切坑也　漣漪漣力延切漪於宜切漣漪風動水文也

大唐西域記卷第九　執七

唐三藏法師玄奘奉詔譯
大總持寺沙門辯機撰

一國

摩揭陀國下

菩提樹東渡尼連禪那河大林中有窣堵波其北有池香象侍母處也如來在昔修菩薩行為香象子居北山中遊此池側其母盲也採藕根汲清水恭行孝養與時推移屬有一人遊林迷路彷徨往來悲號慟哭象子聞而愍焉導之以示歸路是人既還遂白王曰我知香象遊舍林藪此奇貨也可往捕之王納其言興兵往捕是人前導指象示王即時兩臂墮落若有斬截者其王雖驚此異仍縛象子以歸象子既已維縶多時而不食水草典廄者聞王王遂親問之象子曰我母盲冥累日飢餓今見幽厄詎能甘食王愍其情志故遂放之其側窣堵波前建石柱是昔迦葉波佛於此宴坐其側有過去四佛座及經行遺迹之所四佛座東渡莫訶河至大林中有石柱是外道入定及發惡願處昔有外道鬱頭藍子者志逸煙霞身遺草澤於此法林棲神匿迹既具五神通得第一有定摩揭陀王特深宗敬每至中時請就宮食鬱頭藍子陵虛履空往來無替摩揭陀王候時瞻望亦既至已捧接置座王將出遊欲委留事簡擢中宮無堪承命有少息女淑慎令儀既親且賢無出其右摩揭陀王召而命曰吾方遠遊將有所委爾宜悉心慎終其事彼鬱頭藍仙宿所宗敬時至來飯如我所奉勑誡既已便即巡覽少女承旨瞻候如儀大仙至已捧而置座鬱頭藍子既觸女人起欲界染退失神通飯訖言歸不得虛遊中心愧耻詭謂女曰吾比修道業入定怡神陵虛往來略無暇景國人願覩聞之久矣然先達垂訓利物為務豈守獨善忘其兼濟今欲從門而出履地而往使夫觀見之徒咸蒙福利王女聞已宣告遠近是時人以心競灑掃衢路百千萬衆佇望來儀鬱頭藍子步自王宮至彼法林宴坐入定心馳外境棲林則鳥鳥嚶囀臨池乃魚鱉諠聲情散心亂失神廢定乃生忿恚即發惡願願我當來為暴惡獸狸身鳥翼搏食生類身廣三千里兩翅各廣千五百里投林噉諸羽族入流食彼水生發願既已忿心漸息勤求頃之復得本定不久命終生第一有天壽八萬劫如來記之天壽畢已當果昔願得此弊身從是流轉惡道未期出離

莫訶河東入大林野行百餘里至屈屈吒播陀山(此言雞足)亦謂窶盧播陀山(此言尊足)高巒峭嶮極深壑洞無涯山麓谿澗喬林羅谷崗岑嶺嶂繁草被巖峻起三峯傍挺絕崿氣將天接形與雲同其後尊者大迦葉波居中寂滅不敢指言故云尊足摩訶迦葉波者聲聞弟子也得六神通具八解脫如來化緣斯畢垂將涅槃告迦葉波曰我於曠劫勤修苦行為諸衆生求無上法昔所願期今已果滿我今將欲入大涅槃以諸法藏囑累於汝住持宣布勿有失墜姨母所獻金縷袈裟慈氏成佛留以傳付我遺法中諸修行者若苾芻苾芻尼鄔波索迦(此言近事男舊曰伊蒲塞又曰優婆塞皆訛也)鄔波斯迦

(此言近事女舊曰優婆斯又曰優婆夷皆訛也)皆先濟渡令離流轉迦葉承旨任持正法結集既已至第二十年厭世無常將入寂滅乃往鷄足山山陰而上屈盤取路至西南岡山峰險阻崖徑盤薄乃以錫杖扣剖之如割山徑既開逐路而進盤紆曲折迴互針通至于山頂東北面出既入三峯之中捧佛袈裟而立以願力故三峰斂覆故今此山三脊隆起當來慈氏世尊之興世也三會說法之後餘有無量憍慢衆生將登此山至迦葉所慈氏彈指山峰自開彼諸衆生既見迦葉更增憍慢時大迦葉授衣致辭禮敬已畢身昇虛空示諸神變化火焚身遂入寂滅時衆瞻仰憍慢心除因而感悟皆證聖果故今山上建窣堵波靜夜遠望或見明炬及有登山遂無所覩

鷄足山東北行百餘里至佛陀伐那山峯崖崇峻巘崿隱嶙巖間石室佛嘗降止傍有磐石帝釋梵王磨牛頭栴檀塗飾如來今其石上餘香郁烈五百羅漢潛靈於此諸有感遇或得覩見時作沙彌之形入里乞食或隱或顯靈奇之迹差難以述佛陀伐那山空谷中東行三十餘里至泄瑟知林(此言杖林)林竹脩勁被山滿谷其先有婆羅門聞釋迦佛身長丈六常懷疑惑未之信也乃以丈六竹杖欲量佛身恒於杖端出過丈六如是增高莫能窮實遂投杖而去因植根焉中有大窣堵波無憂王之所建也如來在昔於此七日為諸天人現大神通說深妙法杖林中近有鄔波索迦闍耶犀那者(此言勝軍)西印度剎帝利種也志尚夷簡情悅山林迹居幻境心遊真際內外典籍窮究幽微辭論清高儀範閑雅諸沙門婆羅門外道異學國王大臣長者豪右相趨通謁伏膺請益受業門人十室而六年漸七十耽讀不倦餘藝捐廢唯習佛經策勵身心不捨晝夜印度之法香末為埿作小窣堵波高五六寸書寫經文以置其中謂之法舍利也數漸盈積建大窣堵波總聚於內常修供養故勝軍之為業也口則宣說妙法導誘學人手乃作窣堵波式崇勝福夜又經行禮誦宴坐思惟寢食不遑晝夜無怠年百歲矣志業不衰三十年間凡作七拘胝(此言億)法舍利窣堵波每滿一拘胝建大窣堵波而總置中盛修供養請諸僧衆法會稱慶其時神光燭曜靈異昭彰自茲厥後時放光明

杖林西南十餘里大山陽有二溫泉其水甚熱在昔如來化出此水於中浴焉今者尚存清流無減遠近之人皆來就浴沉痾宿疹多有除差其傍則有窣堵波如來經行之處也杖林東南行六七里至大山橫嶺之前有石窣堵波昔如來兩三月為諸人天於此說法時頻毗娑羅王欲來聽法乃疏山積石壘階以進廣二十餘步長三四里

大山北三四里有孤山昔廣博仙人棲隱於此鑿崖為室餘址尚存傳教門人遺風猶扇孤山東北四五里有小孤山山壁石室廣袤可坐千餘人矣如來在昔於此三月說法石室上有大磐石帝釋梵王磨牛頭栴檀塗飾佛身石上餘香于今郁烈

石室西南隅有巖岫印度謂之阿素洛(舊曰阿脩羅又曰阿須倫又曰阿蘇羅皆訛也)宮也往有好事者深閑呪

術領儔侶十有四人約契同志入此巖岫行三四十里廓然大明乃見城邑臺觀皆是金銀瑠璃是人至已有諸少女佇立門側歡喜迎接甚加禮遇於是漸進至内城門有二婢使各捧金盤盛滿華香而來迎候謂諸人曰宜就池浴塗冠香華已而後入斯爲美矣惟彼術士宜時速進餘十三人遂即沐浴既入池已怳若有忘乃坐稻田中去此之北平川中已三四十里矣

石室側有棧道廣十餘步長四五里昔頻毗娑羅王將往佛所乃斬石通谷疏崖導川或壘石或鑿巖作爲階級以至佛所從此大山中東行六十餘里至矩奢揭羅補羅城(此言上茅宮城)上茅宮城摩揭陀國之正中古先君王之所都多出勝上吉祥香茅以故謂之上茅城也崇山四周以爲外郭西通峽徑北闢山門東西長南北狹周一百五十餘里内城餘址周三十餘里羯尼迦樹遍諸蹊徑華含殊馥色爛黃金暮春之月林皆金色

宮城北門外有窣堵波是提婆達多與未生怨王共爲親友乃放護財醉象欲害如來如來指端出五師子醉象於此馴伏而前

伏醉象東北有窣堵波是舍利子聞阿濕婆恃苾芻(此言馬勝)說法證果之處初舍利子在家也高才雅量見重當時門生學徒傳以受業此時將入王舍大城馬勝苾芻亦方乞食時舍利子遥見馬勝謂門生曰彼來者甚庠序不證聖果豈斯調寂宜少佇待觀其進趣馬勝苾芻已證羅漢心得自在容止和雅振錫來儀舍利子曰長老善安樂耶師何人證何法若此之悅豫乎馬勝謂曰爾不知耶淨飯王太子捨轉輪王位悲愍六趣苦行六年證三菩提具一切智是吾師也夫法者非有非空難用詮叙唯佛與佛乃能究述豈伊愚昧所能詳議因爲頌說稱讚佛法舍利子聞已便獲果證

舍利子證果北不遠有大深坑傍建窣堵波是室利毱多(此言勝密)以火坑毒飯欲害佛處勝密者崇信外道深著邪見諸梵志曰喬答摩國人尊敬遂令我徒無所恃賴汝今可請至家飯會門穿大坑滿中縱火棧以朽木覆以燥土凡諸飯食皆雜毒藥若免火坑當遭毒食勝密承命便設毒會城中之人皆知勝密於世尊所起惡害心咸皆勸請願佛勿往世尊告曰無得懷憂如來之身物莫能害於是受請而往足履門閫火坑成池清瀾澄鑒蓮華彌漫勝密見已憂惶無措謂其徒曰以術免火尚有毒食世尊飯食已訖爲說妙法勝密聞已謝咎歸依

勝密火坑東北山城之曲有窣堵波是時縛迦大醫(舊曰耆婆訛也)於此爲佛建說法堂周其壖垣種植華果餘址蘖株尚有遺迹如來在世多於中止其傍復有縛迦故宅餘基舊井墟坎猶存宮城東北行十四五里至姞栗陀羅矩吒山(此言鷲峯亦謂鷲臺舊曰耆闍崛山訛也)接北山之陽孤標特起既棲鷲鳥又類高臺空翠相映濃淡分色如來御世垂五十年多居此山廣說妙法頻毗娑羅王爲聞法故興發人徒自山麓至峯岑跨谷陵巖編石爲階廣十餘步長五六里中路有二小窣堵波一謂下乘即王至

此徒行以進一謂退凡即簡凡夫不令同往其山頂則東西長南北狹臨崖西垂有甎精舍高廣奇製東闢其戶如來在昔多居說法今作說法之像量等如來之身

精舍東有長石如來經行所履也傍有大石高丈四五尺周三十餘步是提婆達多遙擲擊佛處也其南崖下有窣堵波在昔如來於此說法華經精舍南山崖側有大石室如來在昔於此入定

佛石室西北石室前有大盤石阿難為魔怖處也尊者阿難於此入定魔王化作鷲鳥於黑月夜分據其大石奮翼驚鳴以怖尊者尊者是時驚懼無措如來鑒見申手安慰通過石壁摩阿難頂以大慈言而告之曰魔所變化宜無怖懼阿難蒙慰身心安樂石上鳥迹崖中通穴歲月雖久于今尚存精舍側有數石室舍利子等諸大羅漢於此入定舍利子石室前有一大井枯涸無水墟坎猶存精舍東北石澗中有大盤石是如來曬袈裟之處衣文明徹皎如彫刻其傍石上有佛脚迹輪文雖暗規模可察北山頂有窣堵波是如來望摩揭陀城於此七日說法山城北門西有毗布羅山聞之土俗曰山西南崖陰昔有五百溫泉今者數十而已然猶有冷有煖未盡溫也其泉源發雪山之南無熱惱池潛流至此水甚清美味同本池流經五百枝小熱地獄火勢上炎致斯溫熱泉流之口並皆彫石或作師子白象之首或作石筒懸流之道下乃編石為池諸方異域咸來此浴浴者宿疹多差溫泉左右諸窣堵波及精舍基址鱗次並是過去四佛坐及經行遺迹之所此處既山水相帶仁智攸居隱淪之士蓋亦多矣溫泉西有卑鉢羅石室世尊在昔恒居其中後壁洞穴是阿素洛宮也習定苾芻多居此室時出怪異龍蛇師子之形見之者心發狂亂然斯勝地靈聖所止躡迹欽風忘其災禍近有苾芻戒行貞潔心樂幽寂欲於此室匿迹習定或有諫曰勿往彼也彼多災異為害不少既難取定亦恐喪身宜鑒前事勿貽後悔苾芻曰不然我方志求佛果摧伏天魔若此之害夫何足言便即振錫而往室焉於是設壇場誦禁呪旬日之後穴出少女謂苾芻曰尊者染衣守戒為含識歸依修慧習定作生靈善導而今居此驚懼我曹如來之教豈若是耶苾芻曰我守淨戒遵聖教也匿迹山谷遠諠雜也忽此見譏其咎安在對曰尊者誦呪聲發火從外入燒我居室苦我枝屬唯願悲愍勿復誦呪苾芻曰誦呪護身非欲害物往者行人居此習定期於聖果以濟幽塗覩怪驚懼喪棄身命汝之辜也其何辭乎對曰罪障既重智慧斯淺自今已來屏居守分亦願尊者勿誦神呪苾芻於是修定如初安靜無害

毗布羅山上有窣堵波昔者如來說法之處今有露形外道多依此住修習苦行夙夜匪懈自旦至昏旋轉觀察

山城北門左南崖陰東行二三里至大石室昔提婆達多於此入定

石室東不遠盤石上有斑采狀血染傍建窣堵波是習定苾芻自害證果之處昔有苾芻

勤勵心身屏居修定歲月逾遠不證聖果退而自咎竊復歎曰無學之果終不時證有累之身徒生何益便就此石自剌其頸是時即證阿羅漢果上昇虛空示現神變化火焚身而入寂滅美其雅操建以記功

苾芻證果東石崖上有石窣堵波習定苾芻投崖證果之處昔在佛世有一苾芻宴坐山林修證果定精勤已久不得果證晝夜繼念無忘靜定如來知其根機將發也遂往彼而成之自竹林園至山崖下彈指而召佇立以待時此苾芻遙覩聖衆身意勇悅投崖而下猶其淨心敬信佛語未至于地已獲果證世尊告曰宜知是時即昇虛空示現神變用彰淨信故斯封記

山城北門行一里餘至迦蘭陀竹園今有精舍石基甎室東闢其戶如來在世多居此中說法開化導凡拯俗今作如來之像量等如來之身初此城中有大長者迦蘭陀時稱豪貴以大竹園施諸外道及見如來聞法淨信追惜竹園居彼異衆今天人師無以館舍時諸神鬼感其誠心斥逐外道而告之曰長者迦蘭陀當以竹園起佛精舍汝宜速去得免危厄外道憤恚含怒而去長者於此建立精舍功成事畢躬往請佛如來是時遂受其施

迦蘭陀竹園東有窣堵波阿闍多設咄路王（此言未生怨舊曰阿闍世訛略也）之所建也如來涅槃之後諸王共分舍利未生怨王得以持歸式遵崇建而修供養無憂王之發信心也開取舍利建窣堵波尚有遺餘時燭光景

未生怨王窣堵波側窣堵波有尊者阿難半身舍利昔尊者將寂滅也去摩揭陀國趣吠舍釐城兩國交爭欲興兵甲尊者傷愍遂分其身摩揭陀王奉歸供養即斯勝地式修崇建其傍則有如來經行之處次此不遠有窣堵波是舍利子及沒特伽羅子等安居之所

竹林園西南行五六里南山之陰大竹林中有大石室是尊者摩訶迦葉波於此與九百九十九大阿羅漢以如來涅槃後結集三藏前有故基未生怨王為集法藏諸大羅漢建此堂宇初大迦葉宴坐山林忽燭光明又覩地震曰是何祥變若此之異以天眼觀見佛世尊於雙林間入般涅槃尋命徒屬趣拘尸城路逢梵志手執天華迦葉問曰汝從何來知我大師今在何處梵志對曰我適從彼拘尸城來見汝大師已入涅槃天人大衆咸興供養我所持華自彼得也迦葉聞已謂其徒曰慧日淪照世界暗冥善導遐棄衆生顛墜懈怠苾芻更相賀曰如來寂滅我曹安樂若有所犯誰能訶制迦葉聞已深更感傷思集法藏據教治犯遂至雙樹觀佛禮敬既而法王去世人天無導諸大羅漢亦取滅度時大迦葉作是思惟承順佛教宜集法藏於是登蘇迷盧山擊大揵椎唱如是言今王舍城將有法事諸證果人宜時速集揵槌聲中傳迦葉教遍至三千大千世界得神通者聞皆集會是時迦葉告諸衆曰如來寂滅世界空虛當集法藏用報佛恩今將集法務從簡靜豈特群居不成勝業其有具三明得六神通聞持不謬辯才無礙如斯上人可應結集自餘果學各歸其居於是得九百九十九人除阿

難在學地大迦葉召而謂曰汝未盡漏宜出聖衆曰隨侍如來多歷年所每有法議曾未棄遺今將結集而見擯斥法王寂滅失所依怙迦葉告曰勿懷憂惱汝親侍佛誠復多聞然愛惑未盡習結未斷阿難辭屈而出至空寂處欲取無學勤求不證既已疲怠便欲假寐未及伏枕遂證羅漢往結集所叩門白至迦葉問曰汝結盡耶宜運神通非門而入阿難承命從鑰隙入禮僧已畢退而復坐是時安居初十五日也於是迦葉揚言曰念哉諦聽阿難聞持如來稱讚集素呾纜舊曰修多羅訛也藏優波釐持律明究衆所知識集毗奈耶舊曰毗那耶訛也藏我迦葉波集阿毗達磨藏兩三月盡集三藏訖以大迦葉僧中上座因而謂之上座部焉

大迦葉波結集西北有窣堵波是阿難受僧訶責不預結集至此宴坐證羅漢果證果之後方乃預焉阿難證果西行二十餘里有窣堵波無憂王之所建也大衆部結集之處諸學無學數百千人不預大迦葉結集之衆而來至此更相謂曰如來在世同一師學法王寂滅簡異我曹欲報佛恩當集法藏於是凡聖咸會愚智畢萃復集素呾纜藏毗奈耶藏阿毗達磨藏雜集藏禁呪藏別爲五藏而此結集凡聖同會因而謂之大衆部

竹林精舍北行二百餘步至迦蘭陀池如來在世多此說法水既清澄具八功德佛涅槃後枯涸無餘迦蘭陀池西北行二三里有窣堵波無憂王所建也高六十餘尺傍有石柱刻記立窣堵波事高五十餘尺上作象形

石柱東北不遠至曷羅闍姞利呬城此言王舍外郭已壞無復遺堵內城雖毀基址猶峻周二十餘里面有一門初頻毗娑羅王都在上茅宮城也編戶之家頻遭火害一家縱逸四隣罹災防火不暇資產廢業衆庶嗟怨不安其居王曰我以無德下民罹患修何福德可以禳之羣臣曰大王德化雍穆政教明察今茲細民不謹致此火災宜制嚴科以清後犯若有火起窮究先發罰其首惡遷之寒林寒林者棄屍之所俗謂不祥之地人絕遊往之迹令遷於彼同夫棄屍既恥陋居當自謹護王曰善宜遍宣告居人頃之王宮中先自失火謂諸臣曰我其遷矣乃命太子監攝留事欲清國憲故遷居焉時吠舍釐王聞頻毗娑羅王野處寒林整集戎旅欲襲不虞邊候以聞乃建城邑以王先舍於此故稱王舍城也官屬士庶咸徙家焉或云至未生怨王乃築此城未生怨太子既嗣王位因遂都之逮無憂王遷都波吒釐城以王舍城施婆羅門故今城中無復凡民唯婆羅門減千家耳

宮城西南隅有二小伽藍諸國客僧往來此止是佛昔日說法之所次此西北有窣堵波殊底色迦此言星曆舊曰樹提伽訛也長者本生故里

城南門外道左有窣堵波如來於此說法及度羅怙羅從此北行三十餘里至那爛陀此言施無厭僧伽藍聞之耆舊曰此伽藍南菴沒羅林中有池其龍名那爛陀傍建伽藍因取爲稱從其實義是如來在昔修菩薩行爲大國王建都此地悲愍衆生好樂周給美其德號施無厭由是伽藍因以爲稱其地本菴沒羅

國五百商人以十億金錢買以施佛佛於此處三月說法諸商人等亦證聖果佛涅槃後未久此國先王鑠迦羅阿逸多（此言帝日）敬重一乘遵崇三寶式占福地建此伽藍初興功也穿傷龍身時有善占尼乾外道見而記曰斯勝地也建立伽藍當必昌盛為五印度之軌則踰千載而彌隆後進學人易以成業然多歐血傷龍故也其子佛陀毱多王（此言覺護）繼體承統聿遵勝業次此之南又建伽藍呾他揭多毱多王（此言如來）篤修前緒次此之東又建伽藍婆羅阿迭多（此言幼日）王之嗣位也次此東北又建伽藍功成事畢福會稱慶輸誠幽顯延請凡聖其會也五印度僧萬里雲集衆坐已定二僧後至引上第三重閣或有問曰王將設會先請凡聖大德何方最後而至曰我至那國也和尚嬰疹飯已方行受王遠請故來赴會聞者驚駭遽以白王王心知聖也躬往問焉遲上重閣莫知所去王更深信捨國出家出家既已位居僧末心常怏怏懷不自安我昔為王尊居最上今者出家卑在衆末壽往白僧自述情事於是衆僧和合令未受戒者以年齒為次故此伽藍獨有斯制其王之子伐闍羅（此言金剛）嗣位之後信心貞固復於此西建立伽藍其後中印度王於此北復建大伽藍於是周垣峻峙同為一門既歷代君王繼世興建窮諸剞劂誠壯觀也[十六]帝曰王本伽藍者今置佛像衆中日差四十僧就此而食以報施主之恩僧徒數千並俊才高學也德重當時聲馳異域者數百餘矣戒行清白律儀淳粹僧有嚴制衆咸貞素印度諸國皆仰則焉請益談玄渴日不足夙夜警誡少長相成其有不談三藏幽旨者則形影自愧矣故異域學人欲馳聲問咸來稽疑方流雅譽是以竊名而遊咸得禮重殊方異域欲入談議門者詰難多屈而還學深今古乃得入焉於是客遊後進詳論藝能其退飛者固十七八矣二三博物衆中次詰莫不挫其銳頹其名若其高才博物強識多能明德哲人聯暉繼軌至如護法護月振芳塵於遺教德慧堅慧流雅譽於當時光友之清論勝友之高談智月則風鑒明敏戒賢乃至德幽邃若此上人衆所知識德隆先達學貫舊章述作論釋各十數部並盛流通見珍當世伽藍四周聖迹百數舉其二三可略言矣

伽藍西不遠有精舍在昔如來三月止此為諸天人廣說妙法次南百餘步[十七]小窣堵波遠方苾芻見佛處昔有苾芻自遠方來至此遇見如來聖衆內發敬心五體投地即發願求輪王位如來見已告諸衆曰彼苾芻者甚可愍惜福德深遠信心堅固若求佛果不久當證今其發願求轉輪王於當來世必受此報身體投地下至金輪其中所有微塵之數一一塵是一輪王報也既耽世樂聖果斯遠其南則有觀自在菩薩立像或見執香鑪往佛精舍周旋右繞

觀自在菩薩像南窣堵波中有如來三月之間剃剪髮爪有嬰疾病旋繞多愈其西垣外池側窣堵波是外道執雀於此問佛死生之事次東南垣內五十餘步有奇樹高八九十尺其榦兩枝在昔如來嚼楊枝棄地因植根

抵歲月雖久初無增減次東大精舍高二百餘尺如來在昔於此四月說諸妙法次北百餘步精舍中有觀自在菩薩像淨信之徒興供養者所見不同莫定其所或立門側或出簷前諸國法俗咸來供養觀自在菩薩精舍北有大精舍高三百餘尺婆羅阿迭多王之所建也莊嚴度量及中佛像同菩提樹下大精舍其東北窣堵波在昔如來於此七日演說妙法西北則有過去四佛坐處其南鍮鉐精舍戒日王之所建立功雖未畢然其圖量

一十丈而後成之次東二百餘步垣外有銅立佛像高八十餘尺重閣六層乃得彌覆昔滿胄王之所作也滿胄王銅佛像北二三里甎精舍中有多羅菩薩像其量既高其靈甚察每歲元日盛興供養鄰境國王大臣豪族齎妙香華持寶旛蓋金石遞奏絲竹相和七日之中建斯法會其垣南門內有大井昔佛在世有大商侶熱渴逼迫來至佛所世尊指其地以可得水商主乃以車軸築地地既為陷水遂泉涌飲已聞法皆悟聖果伽藍西南

行八九里至拘理迦邑中有窣堵波無憂王之所建也是尊者沒特伽羅子本生故里傍有窣堵波尊者於此入無餘涅槃其中則有遺身舍利尊者大婆羅門種與舍利子少為親友舍利子以才明見貴尊者以精鑒延譽才智相比動止必俱結要終始契同去就相與猒俗共求捨家遂師珊闍耶焉舍利子遇馬勝阿羅漢聞法悟聖還為尊者重述聞而悟法遂證初果與其徒二百五十人俱到佛所世尊遙見指告衆曰彼來者我弟子中神

足第一既至佛所請入法中世尊告曰善來苾芻淨修梵行得離苦際聞是語時鬚髮落俗裳變戒品清淨威儀調順經七日結漏盡證羅漢果得神通力沒特伽羅子故里東行三四里有窣堵波頻毗娑羅王迎見佛處如來初證佛果知摩揭陀國人心渴仰受頻毗娑羅王請於晨朝時著衣持鉢與千苾芻左右圍繞皆是耆舊螺髻梵志慕法染衣前後翼從入王舍城時帝釋天王變身為摩那婆首冠螺髻左手執金瓶右手持寶杖足蹈空

虛離地四指在大衆中前導佛路時摩揭陀國頻毗娑羅王與其國內諸婆羅門長者居士百千萬衆前後導從出王舍城奉迎聖衆頻毗娑羅王迎佛東南行二十餘里至迦羅臂拏迦邑中有窣堵波無憂王之所建也是尊者舍利子本生故里井今尚在傍有窣堵波尊者於此寂滅其中則有遺身舍利尊者大婆羅門種其父高才博識深鑑精微凡諸典籍莫不究習其妻感夢具告夫曰吾昨宵寐夢感異人身被鎧甲手執金剛摧破諸山

退立一山之下夫曰夢甚善汝當生男達學貫世摧諸論師破其宗致唯不如一人為作弟子果而有娠母忽聰明高論劇談言無屈滯尊者年始八歲名擅四方其性淳質其心慈悲朽壞結縛成就智慧與沒特伽羅子少而相友深猒塵俗未有所歸於是與沒特伽羅子於珊闍耶外道所而修習焉乃相謂曰斯非究竟之理未能窮苦際也各求明導先嘗甘露必同其味時大阿羅漢馬勝執持應器入城乞食舍利子見其威儀閑雅即而問

曰汝師是誰曰釋種太子猒世出家成等正覺是我師也舍利子曰所說何法可得聞乎曰我初受教未達深義舍利子曰願說所聞馬勝乃隨宜演說舍利聞已即證初果遂與其徒二百五十人往詣佛所世尊遥見指告衆曰我弟子中智慧第一至已頂禮願從佛法世尊告曰善來苾芻聞是語時戒品具足過半月後聞佛爲長爪梵志說法聞餘論而感悟遂證羅漢之果其後阿難承佛告寂滅期展轉相語各懷悲感舍利子深增戀仰不忍見佛入般涅槃遂請世尊先入寂滅世尊告曰宜知是時告謝門人至本生里侍者沙彌遍告城邑未生怨王及其國人莫不風馳皆悉雲會舍利子廣爲說法聞已而去於後夜分正意繫心入滅盡定從定起已而寂滅焉迦羅臂拏迦邑東南四五里有窣堵波是尊者舍利子門人入涅槃處或曰迦葉波佛在世時有三拘胝（此言億）大阿羅漢同於此地無餘寂滅舍利子門人窣堵波東行三十餘里至因陀羅勢羅窶訶山（此言帝釋窟）其山巖谷杳冥華林蓊鬱嶺有兩峯岌然特起西峯南巖間有大石室廣而不高昔如來嘗於中止時天帝釋以四十二疑事畫石請問佛爲演釋其迹猶在今作此像擬昔聖儀入中禮敬者莫不肅然敬懼山嶺上有過去四佛座及經行遺迹之所東峯上有伽藍聞諸土俗曰其中僧衆或於夜分望見西峯石室佛像前每有燈炬常爲照燭因陀羅勢羅窶訶山東峯伽藍前有窣堵波謂亘娑（此言鴈）昔此伽藍習翫小乘小乘漸教也故開三淨之食而此伽藍遵而不墜其後三淨求不時獲有苾芻經行忽見羣鴈飛翔戲言曰今日衆僧中食不充摩訶薩埵宜知是時言聲未絕一鴈退飛當其僧前投身自殞苾芻見已具白衆僧聞者悲感咸相謂曰如來設法導誘隨機我等守愚遵行漸教大乘者正理也宜改先執務從聖旨此鴈垂誡爲誠明導宜旌厚德傳記終古於是建窣堵波式昭遺烈以彼死鴈瘞其下焉

因陀羅勢羅窶訶山東北行百五六十里至迦布德迦（此言鴿）伽藍僧徒二百餘人學說一切有部伽藍東有窣堵波無憂王之所建也昔佛於此爲諸大衆一宿說法時有羅者於此林中網捕羽族經日不獲遂作是言我惟薄福恒爲弊事來至佛所揚言唱曰今日如來於此說法令我網捕都無所得妻孥飢餓其計安出如來告曰汝應蘊火當與汝食如來是時化作大鴿投火而死羅者持歸妻孥共食其後重往佛所如來方便攝化羅者聞法悔過自新捨家修學便證聖果因名所建爲鴿伽藍（舍利五色而葬其下）迦布德伽藍南二三里至孤山其山崇峻樹林鬱茂名華清流被崖注壑上多精舍靈廟頗極歆剛之工正中精舍有觀自在菩薩像軀量雖小威神感肅手執蓮華頂戴佛像常有數人斷食要心求見菩薩七日二七日乃至一月其有感者見觀自在菩薩妙相莊嚴威光赫奕從像中出慰喻其人昔南海僧伽羅國王清旦以鏡照面不見其身乃覩贍部洲摩揭陀國多羅林中小山上有此菩薩像

王深感慶圖以營求既至此山實唯肖似因
建精舍與諸供養自後諸王尚想遺風遂於
其側建立精舍靈廟香華妓樂供養不絕
孤山觀自在菩薩像東南行四十餘里至一
伽藍僧徒五十餘人並學小乘法教伽藍前
有大窣堵波多有靈異佛昔於此為梵天王
等七日說法其側則有過去三佛座及經行
遺迹之所伽藍東北行七十餘里殑伽河南
至大聚落人民殷盛有數天祠並窮雕飾東
南不遠有大窣堵波佛昔於此一宿說法從
此東入山林中行百餘里至洛般膩羅聚落
伽藍前有大窣堵波無憂王之所建佛昔於
此三月說法此北二三里有大池周三十餘
里四色蓮華四時開發從此東入大山林中
行二百餘里至伊爛拏鉢伐多國（中印度境）執七　二十三

大唐西域記卷第九

大唐西域記卷第十　執八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辯機撰

十七國

伊爛拏鉢伐多國　瞻波國
羯朱嗢祇羅國　奔那伐彈那國
迦摩縷波國　三摩呾吒國
耽摩栗底國
羯羅拏蘇伐剌那國
烏荼國　恭御陀國
羯餕伽國　憍薩羅國
案達羅國　馱那羯磔迦國
珠利耶國　達羅毗荼國
秣羅矩吒國

伊爛拏鉢伐多國周三千餘里國大都城北
路殑伽河周二十餘里稼穡滋植華果具繁（執八）
氣序和暢風俗淳質伽藍十餘所僧徒四千
餘人多學小乘正量部法天祠二十餘所異
道雜居近有隣王廢其國君以大都城持施
衆僧於此城中建二伽藍各減千僧並學小
乘教說一切有部
大城側臨殑伽河有伊爛拏山含吐煙霞蔽
虧日月古今仙聖繼踵棲神今有天祠尚遵
遺則在昔如來亦嘗居此為諸天人廣說妙
法大城南有窣堵波如來於此三月說法其
傍則有過去三佛座及經行遺迹之所
三佛經行西不遠有窣堵波是室縷多頻設
底拘胝（此言聞二百億舊譯曰億耳謬也）苾芻生處昔此城
有長者豪貴巨富晚有繼嗣時有報者輒賜
金錢二百億因名其子聞二百億洎乎成立
未曾履地故其足跖毛長尺餘光潤細軟色
若黃金珍愛此兒備諸玩好自其居家以至
雪山亭傳連隅僮僕交路凡須妙藥遞相告
語轉而以授曾不踰時其豪富如此世尊知
其善根將發也命沒特伽羅子而往化焉既
至門下莫由自通長者家祠日天每晨朝時
東向以拜是時尊者以神通力從日輪中降
立於前長者子疑日天也因施香飯而歸其
飯香氣遍王舍城時頻毗娑羅王駭其異馥
命使歷問乃竹林精舍沒特伽羅子自長者

家持來因知長者子有此奇異乃使召焉長者承命思何安步泛舟鼓棹有風波之危乘車馭象懼蹎蹶之患於是自其居家至王舍城鑿渠通灣流滿於子御舟安止長絙以引至王舍城先禮世尊世尊告曰頻毗娑羅王命使召汝無過欲見足下毛耳王欲觀者宜結跏坐伸脚向王國法當死長者子受佛誨而往引入廷謁王欲視毛乃跏趺坐王善其有禮特深珍愛亦既得歸還至佛所如來是時說法誨諭聞而感悟遂即出家於是精勤修習思求果證經行不捨足遂流血世尊告曰汝善男子在家之時知鼓琴耶曰知若然者以此為喻絃急則聲不合韻絃緩則調不和雅非急非緩其聲乃和夫修行者亦然急則身疲心怠緩則情舒志逸承佛指教奉以周旋如是不久便獲果證

國西界殑伽河南至小孤山重巘巑崟昔佛於此三月安居降薄句羅藥叉山東南巖下大石上有佛坐跡入石寸餘長五尺二寸廣二尺一寸其上則建窣堵波焉次南石上則有佛置捃稚迦（即澡瓶也舊曰軍持訛略也）跡深寸餘作八出華文佛坐跡東南不遠有薄句羅藥叉脚跡長尺五六寸廣七八寸深減二寸藥叉跡後有石佛坐像高六七尺次西不遠有佛經行之處其山頂上有藥叉故室次北有佛足跡長尺有八寸廣於六寸深可半寸其跡上有窣堵波如來昔日降伏藥叉令不殺人食肉敬受佛戒後行生天此西有溫泉六七所其水極熱國南界大山林中多有野象其形偉大從此順殑伽河南岸東行三百餘里至瞻波國（中印度境）

瞻波國周四千餘里國大都城北背殑伽河周四十餘里土地墊濕稼穡滋盛氣序溫暑風俗淳質伽藍數十所多有傾毀僧徒二百餘人習小乘教天祠二十餘所異道雜居都城壘甎其高數丈基址崇峻却敵高險在昔劫初人物伊始野居穴處未知宮室後有天女降迹人中遊殑伽河濯流自媚感靈有娠生四子焉分贍部洲各擅區宇建都築邑封疆畫界此則一子之國都贍部洲諸城之始也

城東百四五十里殑伽河南水環孤嶼崖巘崇峻上有天祠神多靈感鑿崖為室引流成沼華林奇樹巨石危峯仁智所居觀者忘返國南境山林中野象猛獸羣遊千數自此東行四百餘里至羯朱嗢祇羅國（或謂羯蠅揭羅國中印度境）

羯朱嗢祇羅國周二千餘里土地泉濕稼穡豐盛氣序溫風俗順敦尚高才崇貴學藝伽藍六七所僧徒三百餘人天祠十所異道雜居自數百年王族絕嗣役屬隣國所以城郭丘墟多居村邑故戒日王遊東印度於此築宮理諸國務至則葺茅為宇去則縱火焚燒國南境多野象北境去殑伽河不遠有大高臺壘甎石而以建焉基址廣峙刻彫奇製周其方面鏤衆聖像佛及天形區別而作自此東渡殑伽河行六百餘里至奔那伐彈那國（中印度境）

奔那伐彈那國周四千餘里國大都城周三十餘里居人殷盛池館華林往往相間土地

卑濕稼穡滋茂般㮈娑果既多且貴其果大如冬瓜熟則黃赤剖之中有數十小果大如鶴卵又更破之其汁黃赤其味甘美或在樹枝如衆果之結實或在樹根若伏苓之在土氣序調暢風俗好學伽藍二十餘所僧徒三千餘人大小二乘兼功綜習天祠百所異道雜居露形尼乾寔繁其黨

城西二十餘里有跋始婆僧伽藍庭宇顯敞臺閣崇高僧徒七百餘人並學大乘教法東印度境碩學名僧多在於此其側不遠有窣堵波無憂王之所建也昔者如來三月在此為諸天人說法之處或至齋日時燭光明其側則有四佛座及經行遺跡之所去此不遠復有精舍中作觀自在菩薩像神鑒無隱靈應有徵遠近之人絕粒祈請自此東行九百餘里渡大河至迦摩縷波國（東印度境）

迦摩縷波國周萬餘里國大都城周三十餘里土地泉濕稼穡時播般㮈娑果那羅雞羅果其樹雖多彌復珍貴河流湖陂交帶城邑氣序和暢風俗淳質人形卑小容貌黧黑語言少異中印度性甚獷暴志存強學宗事天神不信佛法故自佛興以迄于今尚未建立伽藍招集僧侶其有淨信之徒但竊念而已天祠數百異道數萬

今王本那羅延天之祚胤婆羅門之種也字婆塞羯羅伐摩（此言日胄）號拘摩羅（此言童子）自據疆土奕葉君臨逮於今王歷千世矣君上好學衆庶從化遠方高才慕義客遊雖不淳信佛法然敬高學沙門初聞有至那國沙門在摩揭陀那爛陀僧伽藍自遠方來學佛深法殷勤往復者再三未從來命時尸羅跋陀羅論師曰欲報佛恩當弘正法子其行矣勿憚遠涉拘摩羅王世宗外道今請沙門斯善事也因茲改轍福利弘遠子昔起大心發弘誓願孤遊異域遺身求法普濟含靈豈徒鄉國宜忘得喪勿拘榮辱宣揚聖教開導群迷先物後身忘名弘法於是辭不獲免遂與使偕行而會見焉拘摩羅王曰雖則不才常慕高學聞名雅尚敢事延請曰寡能褊智猥蒙流聽拘摩羅王曰善哉慕法好學顧身若浮踰越重險遠遊異域斯則王化所由國風尚學今印度諸國多有歌頌摩訶至那國秦王破陣樂者聞之久矣豈大德之鄉國耶曰然此歌者美我君之德也拘摩羅王曰不意大德是此國人常慕風化東望已久山川道阻無由自致曰我大君聖德遠洽仁化遐被殊俗異域拜闕稱臣者衆矣拘摩羅王曰覆載若斯心冀朝貢今戒日王在羯朱嗢祇羅國將設大施崇樹福慧五印度沙門婆羅門有學業者莫不召集今遣使來請願與同行於是遂往焉此國東山阜連接無大國都境接西南夷故其人類蠻獠矣詳問土俗可兩月行入蜀西南之境然山川險阻障氣氛沴毒蛇毒草為害滋甚國之東南野象群暴故此國中象軍特盛從此南行千二三百里至三摩呾吒國（東印度境）

三摩呾吒國周三千餘里濱近大海地遂卑濕國大都城周二十餘里稼穡滋植華果繁茂氣序和暢風俗順人性剛烈形卑色黑好學勤勵邪正兼信伽藍三十餘所僧徒二千餘

人並皆遵習上座部學天祠百所異道雜居露形尼乾其徒特盛去城不遠有窣堵波無憂王之所建也昔者如來為諸天人於此七日說深妙法傍有四佛座及經行遺迹之所去此不遠伽藍中有青玉佛像其高八尺相好圓備靈應時効從此東北大海濱山谷中有室利差呾羅國次東南大海隅有迦摩浪迦國次東有墮羅鉢底國次東有伊賞那補羅國次東有摩訶瞻波國即此云林邑是也次西南有閻摩那洲國凡此六國山川道阻不入其境然風俗壤界聲問可知自三摩呾吒國西行九百餘里至耽摩栗底國(東印度境)

耽摩栗底國周千四五百里國大都城周十餘里濱近海陲土地卑濕稼穡時播華果茂盛氣序温暑風俗躁烈人性剛勇邪正兼信伽藍十餘所僧衆千餘人天祠五十餘所異道雜居國濱海隅水陸交會奇珍異寶多聚此國故其國人大抵殷富城側窣堵波無憂王所建也其傍則有過去四佛座及經行遺迹之所自此西北行七百餘里至羯羅拏蘇伐剌那國(東印度境)

羯羅拏蘇伐剌那國周四千四五百里國大都城周二十餘里居人殷盛家室富饒土地卑濕稼穡時播衆華滋茂珍異繁植氣序調暢風俗淳和好尚學藝邪正兼信伽藍十餘所僧徒二千餘人習學小乘正量部法天祠五十餘所異道實多別有三伽藍不食乳酪遵提婆達多遺訓也

大城側有絡多末知僧伽藍(此言赤泥)庭宇顯敞臺閣崇峻國中高才達學聰敏有聞者咸集其中警誡相成琢磨道德初此國未信佛法時南印度有一外道腹錮銅鍱首戴明炬杖策高步來入此城振擊論鼓求欲論義或者問曰首腹何異曰吾學藝多能恐腹拆裂悲諸愚闇所以持照時經旬日人無問者詢訪髦彥莫有其人王曰合境之內豈無明哲客難不酬為國深恥宜更營求訪諸幽隱或曰大林中有異人其自稱曰沙門强學是務今屏居幽寂久矣于茲非夫體法合德何能若此者乎王聞之已躬往請焉沙門對曰我南印度人也客遊止此學業膚淺恐黜所聞敢承來旨不復固辭論義無負請建伽藍招集僧徒光讚佛法王曰敬聞不敢忘德沙門受請往赴論場外道於是誦其宗致三萬餘言其義遠其文約包含名相網羅視聽沙門一聞究覽辭義無謬以數百言辯而釋之因問宗致外道辭窮理屈杜口不酬既折其名負恥而退王深敬德建此伽藍自時厥後方弘法教

伽藍側不遠有窣堵波無憂王所建也在昔如來於此七日說法開導其側精舍過去四佛座及經行遺迹之所有數窣堵波並是如來說經法之處無憂王之所建也從此西南行七百餘里至烏荼國(東印度境)

烏荼國周七千餘里國大都城周二十餘里土地膏腴穀稼茂盛凡諸果實頗大諸國異草名華難以稱述氣序温暑風俗獷烈人貌魁梧容色黧黮言辭風調異中印度好學不倦多信佛法伽藍百餘所僧徒萬餘人並皆習學大乘法教天祠五十所異道雜居諸窣

堵波凡十餘所並是如來說法之處無憂王
之所建也
國西南境大山中有補澀波祇釐僧伽藍其
石窣堵波極多靈異或至齋日時燭光明故
諸淨信遠近咸會持妙華蓋競修供養承露
盤下覆鉢勢上以華蓋笴置之便住若磁石
之吸針也此西北山伽藍中有窣堵波所異
同前此二窣堵波者神鬼所建靈奇若斯
國東南境臨大海濱有折利呾羅城此言發行周
二十餘里入海商人遠方旅客往來中止之
路也其城堅峻多諸奇寶城外鱗次有五伽
藍臺閣崇高尊像工麗南去僧伽羅國二萬
餘里靜夜遥望見彼國佛牙窣堵波上寶珠
光明離離然如明炬之懸燭也自此西南大
林中行千二百餘里至恭御陀國東印度境
恭御陀國周千餘里國大都城周二十餘里
濱近海隅山阜隱嶙土地墊濕稼穡時播氣
序溫暑風俗勇烈其形偉其貌黑粗有禮義
不甚欺詐至於文字同中印度語言風調頗
有異焉崇敬外道不信佛法天祠百餘所異
道萬餘人國境之內數十小城接山嶺據海
交城既堅峻兵又敢勇威雄隣境遂無強敵
國臨海濱多有奇寶螺貝珠璣斯爲貨用出
大青象超乘致遠從此西南入大荒野深林
巨木干霄蔽日行千四五百里至羯餕伽國南印度境
羯餕伽國周五千餘里國大都城周二十餘
里稼穡時播華果具繁林藪聯綿動數百里
出青野象隣國所奇氣序暑熱風俗躁暴性
多狷獷志存信義言語輕捷音調質正辭旨
風則頗與中印度異焉少信正法多遵外道
伽藍十餘所僧徒五百餘人習學大乘上座
部法天祠百餘所異道甚衆多是尼乾之徒
也
羯餕伽國在昔之時氓俗殷盛肩摩轂擊舉
袂成帷有五通仙棲巖養素人或凌觸退失
神通以惡呪術殘害國人少長無遺賢愚俱
喪人煙斷絕多歷年所頗漸遷居猶未充實
故今此國人戶尚少
城南不遠有窣堵波高百餘尺無憂王之所
建也傍有過去四佛座及經行遺迹之所國
境北垂大山嶺上有石窣堵波高百餘尺是
劫初時人壽無量歲有獨覺於此入寂滅焉
自此西北山林中行千八百餘里至憍薩羅
國中印度境
憍薩羅國周六千餘里山嶺周境林藪連接
國大都城周四十餘里土壤膏腴地利滋盛
邑里相望人戶殷實其形偉其色黑風俗剛
猛人性勇烈邪正兼信學藝高明王刹帝利
也崇敬佛法仁慈深遠伽藍百餘所僧徒減
萬人並皆習學大乘法教天祠七十餘所異
道雜居城南不遠有故伽藍傍有窣堵波無
憂王之所建也昔者如來曾於此處現大神
通摧伏外道後龍猛菩薩止此伽藍時此國
王號娑多婆訶此言引正珍敬龍猛周衛門廬時
提婆菩薩自執師子國來求論義謂門者曰
幸爲通謁時門者遂爲入白龍猛雅知其名
盛滿鉢水命弟子曰汝持是水示彼提婆提
婆見水默而投針弟子持鉢懷疑而返龍猛
曰彼何辭乎對曰默無所說但投針於水而

已龍猛曰智矣哉若人也知幾其神察微亞聖盛德若此宜速命入對曰何謂也無言妙辯斯之是歟曰夫水也者隨器方圓逐物清濁瀰漫無間澄湛莫測滿而示之比我學之智周也彼乃投針遂窮其極此非常人宜速召進而龍猛風範懍然肅物言談者皆伏抑首提婆素挹風徽久希請益方欲受業先騁機神雅懼威嚴昇堂僻坐談玄永日辭義清高龍猛曰後學冠世妙辯光前我惟衰耄遇斯俊彥誠乃寫瓶有寄傳燈不絕法教弘揚伊人是賴幸能前席雅談玄奧提婆聞命心獨自負將開義府先遊辯囿提振辭端仰視質義忽覩威顏忘言杜口避坐引責遂請受業龍猛曰復坐今將授子至真妙理法王誠教提婆五體投地一心歸命曰而今而後敢聞命矣龍猛菩薩善閑藥術餐餌養生壽年數百志貌不衰引正王既得妙藥壽亦數百王有稚子謂其母曰如我何時得嗣王位母曰以今觀之未有期也父王年壽已數百歲子孫老終者蓋亦多矣斯皆龍猛福力所加

藥術所致菩薩寂滅王必徂落夫龍猛菩薩智慧弘遠慈悲深厚周給羣有身命若遺汝宜往彼試從乞頭若遂此志當果所願王子恭承母命來至伽藍門者驚懼故得入焉時龍猛菩薩方讚誦經行忽見王子佇而謂曰今夕何夕降趾僧坊若危若懼疾驅來至對曰我承慈母餘論語及行捨之士以為含生寶命經誥格言未有輕捨報身施諸求欲我慈母曰不然十方善逝三世如來在昔發心逮乎證果勤求佛道修習戒忍或投身飼獸或割肌救鴿月光王施婆羅門頭慈力王飲餓藥叉血諸若此類尤難備舉求之先覺何代無人今龍猛菩薩篤斯高志我有所求人頭為用招募累歲未之有捨欲行暴劫殺則罪累尤多虐害無辜穢德彰顯惟菩薩修習聖道遠期佛果慈霑有識惠及無邊輕生若浮賤身如朽不違本願垂允所求龍猛曰俞誠哉是言也我求佛聖果我學佛能捨是身如響是身如泡流轉四生往來六趣宿契弘誓不違物欲然王子有一不可者其將若何

我身既終汝父亦喪顧斯為意誰能濟之龍猛徘徊顧視求所絕命以乾茅葉自刎其頸若利劍斷割身首異處王子見已驚奔而去門者上白具陳始末王聞哀感果亦命終國西南三百餘里至跋邏末羅耆釐山此言黑峯岌然特起峯巖峭險既無崖谷宛如全石引正王為龍猛菩薩鑿此山中建立伽藍去山十數里鑿開孔道當其山下仰鑿疏石其中則長廊步簷崇臺重閣閣有五層層有四院並建精舍各鑄金像量等佛身妙窮工思自餘莊嚴唯飾金寶從山高峯臨注飛泉周流重閣交帶廊廡疏寮外穴明燭中宇初引正王建此伽藍也人力疲竭府庫空虛功猶未半心甚憂感龍猛謂曰大王何故若有憂負王曰輒運大心敢樹勝福期之永固待至慈氏功績未成財用已竭每懷此恨坐而待旦龍猛曰勿憂崇福勝善其利不窮有興弘願無憂不濟今日還宮當極歡樂後晨出遊歷覽山野已而至此平議營建王既受誨奉以周旋龍猛菩薩以神妙藥滴諸大石並變為金

王遊見金心口相賀迴駕至龍猛所曰今日畋遊神鬼所惑山林之中時見金聚龍猛曰非鬼惑也至誠所感故有此金宜時取用濟成勝業遂以營建功畢有餘於是五層之中各鑄四大金像餘尚盈積充諸帑藏招集千僧居中禮誦龍猛菩薩以釋迦佛所宣教法及諸菩薩所演述論鳩集部別藏在其中故上第一層唯置佛像及諸經論下第五層居止淨人資產什物中間三層僧徒所舍聞諸先志曰引正營建已畢計工人所食鹽價用九拘胝(此言億)金錢其後僧徒忿諍就王平議時諸淨人更相謂曰僧徒諍起言議相乖凶人伺隙毀壞伽藍於是重關反拒以擯僧徒自爾已來無復僧衆遠矚山巖莫知門徑時引善醫方者入中療疾蒙面入出不識其路

從此大林中南行九百餘里至[十五]案達羅國(南印度境)

案達羅國周三千餘里國大都城周二十餘里號瓶耆羅土地良沃稼穡豐盛氣序溫暑風俗猛暴語言辭調異中印度至於文字軌則大同伽藍二十餘所僧徒三千餘人天祠三十餘所異道實多

瓶耆羅城側不遠有大伽藍重閣層臺製窮剞劂佛像聖容麗極工思伽藍前有石窣堵波高數百尺並阿折羅(此言所行)阿羅漢之所建也所行羅漢伽藍西南不遠有窣堵波無憂王之所建也如來在昔於此說法現大神通度無量衆

所行羅漢伽藍西南行二十餘里至孤山山嶺有石窣堵波陳那(此言童授)菩薩於此作因明論陳那菩薩者佛去世後承風染衣智願廣大慧力深固愍世無依思弘聖教以為因明之論言深理廣學者虛功難以成業乃匿迹幽巖棲神寂定觀述作之利害審文義之繁約是時崖谷震響煙雲變采山神捧菩薩高數百尺唱如是言昔佛世尊善權導物以慈悲心說因明論綜括妙理深究微言如來寂滅大義泯絕今者陳那菩薩福智悠遠深達聖旨因明之論重弘茲日菩薩乃放大光明照燭幽昧時此國王深生尊敬見此光明相疑入金剛定因請菩薩證無生果陳那曰吾入定觀察欲釋深經心期正覺非願無生果也王曰無生之果衆聖攸仰斷三界欲洞三明智斯盛事也願疾證之陳那是時心悅王請方欲證受無學聖果時妙吉祥菩薩知而惜焉欲相警誡乃彈指悟之而告[十六]曰惜哉如何捨廣大心為狹劣志從獨善之懷棄兼濟之願欲為善利當廣傳說慈氏菩薩所製瑜伽師地論導誘後學為利甚大陳那菩薩敬受指誨奉以周旋於是覃思沉研廣因明論猶恐學者懼其文微辭約也乃舉其大義綜其微言作因明論以導後進自茲已後宣暢瑜伽盛業門人有知當世

從此林野中南行千餘里至馱那羯磔迦國(亦謂大安達邏國南印度境)

馱那羯磔迦國周六千餘里國大都城周四十餘里土地膏腴稼穡殷盛荒野多邑居少氣序溫暑人貌黧黑性猛烈好學藝伽藍鱗次荒蕪已甚存者二十餘所僧徒千餘人並多習學大衆部法天祠百餘所異道實多

城東據山有弗婆勢羅(此言東山)僧伽藍城西據

山有阿伐羅勢羅（此言西山）僧伽藍此國先王為
佛建焉奠川通徑疏崖峙閣長廊步簷枕巖
接岫靈神警衛聖賢遊息自佛寂滅千年之
內每歲有千凡夫僧同入安居罷安居日皆
證羅漢以神通力陵虛而去千年之後凡聖
同居自百餘年無復僧侶而山神易形或作
豺狼或為猨狖驚恐行人以故空荒闃無僧
眾城南不遠有大山巖婆毗吠伽（此言清辯）論師
住阿素洛宮待見慈氏菩薩成佛之處論師
雅量弘遠至德深邃外示僧佉之服內弘龍
猛之學聞摩揭陀國護法菩薩宣揚法教學
徒數千有懷談議杖錫而往至波吒釐城知
護法菩薩在菩提樹論師乃命門人曰汝行
詣菩提樹護法菩薩所如我辭曰菩薩宣揚
遺教導誘迷徒仰德虛心為日已久然以宿
願未果遂乖禮謁菩提樹者誓不空見見當
有證稱天人師護法菩薩謂其使曰人世如
幻身命若浮渴日勤誠未遑談議人信往復
竟不會見論師既還本土靜而思曰非慈氏
成佛誰決我疑於觀自在菩薩像前誦隨心

陀羅尼絕粒飲水時歷三歲觀自在菩薩乃
現妙色身謂論師曰何所志乎對曰願留此
身待見慈氏觀自在菩薩曰人命危脆世間
浮幻宜修勝善願生覩史多天於斯禮覲尚
速得見論師曰志不可奪心不可貳菩薩曰
若然者宜往馱那羯磔迦國城南山巖執金
剛神所至誠誦持執金剛陀羅尼者當遂此
願論師於是往而誦焉三歲之後神乃謂曰
伊何所願若此勤勵論師曰願留此身待見
慈氏觀自在菩薩指遣來請成我願者其在
神乎神乃授祕方而謂之曰此巖石內有阿
素洛宮如法行請石壁當開開即入中可以
待見論師曰幽居無覩詎知佛興執金剛曰
慈氏出世我當相報論師受命專精誦持復
歷三歲初無異想呪芥子以擊石巖壁豁而
洞開是時百千萬眾觀覩忘返論師跨其戶
而告眾曰吾久祈請待見慈氏聖靈警祐大
願斯遂宜可入此同見佛興聞者怖駭莫敢
履戶謂是毒蛇之窟恐喪身命再三告語唯
有六人從入論師顧謝時眾從容而入入之

既已石壁還合眾皆怨嗟恨前言之過也自
此西南行千餘里至珠利耶國（南印度境）
珠利耶國周二千四五百里國大都城周十
餘里土野空曠藪澤荒蕪居戶寡少羣盜公
行氣序溫暑風俗姦宄人性獷烈崇信外道
伽藍頹毀粗有僧徒天祠數十所多露形外
道也

城東南不遠有窣堵波無憂王之所建也如
來在昔嘗於此處現大神通說深妙法摧伏
外道度諸天人

城西不遠有故伽藍提婆菩薩與羅漢論義
之處初提婆菩薩聞此伽藍有嗢怛羅（此言上）
阿羅漢得六神通具八解脫遂來遠尋觀其
風範既至伽藍投羅漢宿羅漢少欲知足唯
置一牀提婆既至無以為席乃聚落葉指令
就坐羅漢入定夜分方出提婆於是陳疑請
決羅漢隨難為釋提婆尋聲重質第七轉已
杜口不酬竊運神通力往覩史多天請問慈
氏慈氏為釋因而告曰彼提婆者曠劫修行
賢劫之中當紹佛位非爾所知宜深禮敬如

彈指頃還復本座乃復抑揚妙義剖析微言提婆謂曰此慈氏菩薩聖智之釋也豈仁者所能詳究哉羅漢曰然誠如來旨於是避席禮謝深加敬歎從此南入林野中行千五六百里至達羅毗荼國（南印度境）

達羅毗荼國周六千餘里國大都城號建志補羅周三十餘里土地沃壤稼穡豐盛多華果出寶物氣序溫暑風俗勇烈深篤信義高尚博識而語言文字少異中印度伽藍百餘所僧徒萬餘人並皆遵學上座部法天祠八十餘所多露形外道也如來在世數遊此國說法度人故無憂王於諸聖迹皆建窣堵波

建志補羅城者即達磨波羅（此言護法）菩薩本生之城菩薩此國大臣之長子也幼懷雅量長而弘遠年方弱冠王姬下降禮筵之夕憂心慘悽對佛像前慇懃祈請至誠所感神負遠遁去此數百里至山伽藍坐佛堂中有僧開戶見此少年疑其盜也更詰問之菩薩具懷指告因請出家衆咸驚異遂允其志王乃宣命推求遐邇乃知菩薩神負遠塵王之知也增深敬異自染衣已篤學精勤令問風範語在前記

城南不遠有大伽藍國中聰叡同類萃止有窣堵波高百餘尺無憂王所建也如來在昔於此說法摧伏外道廣度人天其側則有過去四佛座及經行遺迹之所自此南行三千餘里至秣羅矩吒國（亦謂枳秣羅國南印度境）

秣羅矩吒國周五千餘里國大都城周四十餘里土田潟鹵地利不滋海渚諸珍多聚此國氣序炎熱人多黧黑志性剛烈邪正兼崇不尚遊藝唯善逐利伽藍故基實多餘址存者既少僧徒亦寡天祠數百外道甚衆多露形之徒也

城東不遠有故伽藍庭宇荒蕪基址尚在無憂王弟大帝之所建也其東有窣堵波崇基已陷覆鉢猶存無憂王之所建立在昔如來於此說法現大神通度無量衆用彰聖迹故此標建歲久彌神所願或遂

國南濱海有秣剌耶山崇崖峻嶺洞谷深澗其中則有白檀香樹栴檀你婆樹樹類白檀不可以別唯於盛夏登高遠矚其有大蛇縈者於是知之猶其木性涼冷故蛇盤也既望見已射箭爲記冬蟄之後方乃採伐羯布羅香樹松身異葉華果斯別初採既濕尚未有香木乾之後修理而析其中有香狀若雲母色如冰雪此所謂龍腦香也

秣剌耶山東有布呾洛迦山山徑危險巖谷敧傾山頂有池其水澄鏡派出大河周流繞山二十帀入南海池側有石天宮觀自在菩薩往來遊舍其有願見菩薩者不顧身命厲水登山忘其艱險能達之者蓋亦寡矣而山下居人祈心請見或作自在天形或爲塗灰外道慰喻其人果遂其願從此山東北海畔有城是往南海僧伽羅國路聞諸土俗曰從此入海東南可三千餘里至僧伽羅國（此言執師子非印度之境）

大唐西域記卷第十

音釋
跖之石切足蹠也　蹎蹶蹎都年切仆也蹶居月切僵也　嶔崟晉非經切　崟宜金切崟山高貌　嶼徐呂切山在水中也　㠑乃可切　巒獠盧還切船南切爽獠也　咀吒咀當割切吒陟嫁切　錮古慕切　鍱與涉切銅鍱也　黧黮黧郎奚切黮吐敢切黑色也　猾獷猾古猾切狂也獷古猛切惡也　餧力偽切　轂古祿切輻所輳也　餐餌餐七安切吞食也餌仍吏切　岌魚及切山高貌　峭七肖切峻也　績則歷切　帑他朗切金帛藏也　猿猴猿于元切猴胡溝切　㹴獸　啟與企同切　歧奇切與岐同名

大唐西域記卷第十一　執九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大總持寺沙門辯機撰

二十三國

僧伽羅國 雖非印度之國路次附出

恭建那補羅國　摩訶剌侘國

跋祿羯呫婆國　摩臘婆國

阿吒釐國　契吒國

伐臘毗國　阿難陀補羅國

蘇剌侘國　瞿折羅國

鄔闍衍那國　擲枳陀國

摩醯濕伐羅補羅國

信度國　茂羅三部盧國

鉢伐多國　阿點婆翅羅國

狼揭羅國

波剌斯國 雖非印度之國路次附出舊曰波斯　執九　一

臂多勢羅國　阿軬荼國

伐剌拏國

僧伽羅國周七千餘里國大都城周四十餘里土地沃壤氣序溫暑稼穡時播華果具繁人戶殷盛家產富饒其形卑黑其性獷烈好學尚德崇善勤福此國本寶渚也多有珍寶棲止鬼神其後南印度有一國王女娉鄰國吉日送歸路逢師子侍衛之徒棄女逃難女在轝中心甘喪命時師子王負女而去入深山處幽谷捕鹿採果以時資給既積歲月遂孕男女形貌同人性種畜也男漸長大力格猛獸年方弱冠人智斯發請其母曰我何謂乎父則野獸母乃是人既非族類如何配偶母乃述昔事以告其子子曰人畜殊途宜速逃逝母曰我先已逃不能自濟其子於後逐師子父登山踰嶺察其遊止可以逃難伺父去已遂擔負母妹下趁人里母曰宜各慎密勿說事源人或知聞輕鄙我等於是至父本國國非家族宗祀已滅投寄邑人人謂之曰爾曹何國人也　執九　曰我本此國流離異域子母相攜來歸故里人皆哀愍更共資給　二　其師子王還無所見追戀男女憤恚既發便出山谷往來村邑咆哮震吼暴害人物殘毒生類邑人輒出遂取而殺擊鼓吹貝負弩持矛群從

成旅然後免害其王懼仁化之不洽也乃縱獵者期於擒獲王躬率四兵衆以萬計掩薄林藪彌跨山谷師子震吼人畜辟易既不擒獲尋復招募其有擒執師子除國患者當酬重賞式旌茂績其子聞王之令乃謂母曰飢寒已甚宜可應募或有所得以相撫育母曰言不可若是彼雖畜也猶謂父焉豈以艱辛而興逆害子曰人畜異類禮義安在既以違阻此心何冀乃袖小刃出應招募是時千衆萬騎雲屯霧合師子踞在林中人莫敢近子即其前父遂馴伏於是乎親愛忘怒乃剚刃於腹中尚懷慈愛猶無忿毒乃至刳腹含苦而死王曰斯何人哉若此之異也誘之以福利震之以威禍然後具陳始末備述情事王曰逆哉父而尚害況非親乎畜種難馴凶情易動除民之害其功大矣斷父之命其心逆矣重賞以酬其功遠放以誅其逆則國典不虧王言不貳於是裝二大船多儲糧糗母留在國周給賞功子女各從一舟隨波飄蕩其男船泛海至此寶渚見豐珍玉便於中止其後商人採寶復至渚中乃殺其商主留其子女如是繁息子孫衆多遂立君臣以位上下建都築邑據有疆域以其先祖擒執師子因舉元功而爲國號其女船者泛至波剌斯西神鬼所魅產育羣女故今西大女國是也故師子國人形貌卑黑方頤大顙情性獷烈安忍鴆毒斯亦猛獸遺種故其人多勇健斯一說也

佛法所記則曰昔此寶洲大鐵城中五百羅刹女之所居也城樓之上竪二高幢表吉凶之相有吉事吉幢動有凶事凶幢動恒伺商人至寶洲者便變爲美女持香華奏音樂出迎慰問誘入鐵城樂讌歡會已而置鐵牢中漸取食之時贍部洲有大商主僧伽者其子字僧伽羅父既年老代知家務與五百商人入海採寶風波飄蕩遇至寶洲時羅刹女望吉幢動便齎香華鼓奏音樂相攜迎候誘入鐵城商主於是對羅刹女王歡娛樂會自餘商侶各相配合彌歷歲時皆生一子諸羅刹女情疏故人欲幽之鐵牢更伺商侶時僧伽羅夜感惡夢知非吉祥竊求歸路遇至鐵牢乃聞悲號之聲遂昇高樹問曰誰相拘繫而此怨傷曰爾不知耶城中諸女並是羅刹昔誘我曹入城娛樂君既將至幽牢我曹漸充所食今已太半君等不久亦遭此禍僧伽羅曰當圖何計可免危難對曰我聞海濱有一天馬至誠祈請必相濟渡僧伽羅聞已竊告商侶共望海濱專精求救是時天馬來告人曰爾輩各執我毛鬣不迴顧者我濟汝曹越海免難至贍部洲吉達鄉國諸商人奉指告專一無貳執其髦鬣天馬乃騰驤雲路越濟海岸諸羅刹女忽覺夫逃遞相告語異其所去各攜稚子淩虛往來知諸商人將出海濱遂相召命飛行遠訪嘗未踰時遇諸商侶悲喜俱至涕淚交流各掩泣而言曰我惟感遇幸會良人室家有慶恩愛已久而今遠棄妻子孤遺悠悠此心誰其能忍幸願留顧相與還城商人之心未肯迴慮諸羅刹女策說無功遂縱妖媚備行矯惑商侶愛戀情難堪忍心疑去留身皆退墮羅刹諸女更相拜賀與

彼商人攜持而去僧伽羅者智慧深固心無滯累得越大海免斯危難時羅刹女王空還鐵城諸女謂曰汝無智略為夫所棄既寡藝能宜勿居此時羅刹女王持所生子飛至僧伽羅前縱極媚惑誘請令還僧伽羅口誦神呪手揮利劒叱而告曰汝是羅刹我乃是人人鬼異路非其匹合若苦相逼當斷汝命羅刹女知誘惑之不遂也凌虛而去至僧伽羅家誷其父僧伽曰我是某國王女僧伽羅娶我為妻生一子矣齎持寶貨來還鄉國泛海遭風舟檝漂沒唯我子母及僧伽羅僅而獲濟山川道阻凍餒艱辛一言忤意遂見棄遺詈言不遜罵為羅刹歸則家國遼遠止則孤遺羈旅進退無依敢陳情事僧伽曰誠如所言宜時即入室居未久僧伽羅至父謂之曰何重財寶而輕妻子僧伽羅曰此羅刹女也則以先事具白父母而親宗戚屬咸事驅遂時羅刹女遂以訴王王欲罪僧伽羅僧伽羅曰羅刹之女情多妖惑王以為不誠也而情悅其淑美謂僧伽羅曰必棄此女今留後宮僧伽羅曰恐為災禍斯既羅刹食唯血肉王不聽僧伽羅之言遂納為妻其後夜分飛還寶渚召餘五百羅刹鬼女共至王宮以毒呪術殘害宮中凡諸人畜食肉飲血持其餘屍還歸寶渚旦日羣臣朝集王門閉而不開候聽久之不聞人語於是排其戶闢其門相從趨進遂至宮庭闃其無人唯有骸骨羣官僚佐相顧失圖悲號慟哭莫測禍源僧伽羅具告始末臣庶信然禍自招矣於是國輔老臣羣官宿將歷問明德推據崇高咸仰僧伽羅之福智也乃相議曰夫君人者豈苟且哉先資福智次體明哲非福智無以享寶位非明哲何以理機務僧伽羅者斯其人矣夢察禍機感應天馬忠以諫主智足謀身曆運在茲惟新成詠衆庶樂推尊立之為王僧伽羅辭不獲免允執其中恭揖羣官遂即王位於是沿革前弊表式賢良乃下令曰吾先商侶在羅刹國死生莫測善惡不分今將救難宜整兵甲拯危恤患國之福也收珍藏寶國之利也於是治兵浮海而往時鐵城上凶幢遂動諸羅刹女覩而惶怖便縱妖媚出迎誘誑王素知其詐令諸兵士口誦神呪身奮武威諸羅刹女蹎墜退敗或逃隱海島或沉溺洪流於是毀鐵城破鐵牢救得商人多獲珍寶招募黎庶遷居寶洲建都築邑遂有國焉因以王名而為國號僧伽羅者則釋迦如來本生之事也

僧伽羅國先時唯宗淫祀佛去世後第一百年無憂王弟摩醯因陀羅捨離欲愛志求聖果得六神通具八解脫足步虛空來遊此國弘宣正法流布遺教自茲已降風俗淳信伽藍百所僧徒二萬餘人遵行大乘上座部法佛教至後二百餘年各擅專門分成二部一曰摩訶毗訶羅住部斥大乘習小教二曰阿跋耶祇釐住部學兼二乘弘演三藏僧徒乃戒行貞潔定慧凝明儀範可師濟濟如也

王宮側有佛牙精舍高數百尺瑩以殊珍飾之奇寶精舍上建表柱置鉢曇摩羅伽大寶寶光赫奕聯暉照曜晝夜遠望爛若明星王以佛牙日三灌洗香水香末或濯或焚務極

珍奇式修供養
佛牙精舍側有小精舍亦以衆寶而爲瑩飾
中有金佛像此國先王等身而鑄肉髻則貴
寶飾焉其後有盜伺欲竊取而重門周檻衛
守清切盜乃鑿通孔道入精舍而穴之遂欲
取寶像漸高遠其盜既不果求退而歎曰如
來在昔修菩薩行起廣大心發弘誓願上自
身命下至國城悲愍四生周給一切今者如
何遺像恪寶靜言於此不明昔行像乃俯首
而授寶焉是盜得已尋持貨賣人或見者咸
謂之曰此寶乃先王金佛像頂髻寶也爾從
何獲來此鬻賣遂擒以白王王問所從得盜
曰佛自與我我非盜也王以爲不誠命使觀
驗像猶俯首王覩聖靈信心淳固不罪其人
重贖其寶莊嚴像髻重置頂焉像因俯首以
至於今
王宮側建大廚日營萬八千僧食食時既至
僧徒持鉢受饌既得食已各還其居自佛教
流被建斯供養子孫承統繼業至今十數年
來國中政亂未有定主乃廢斯業

國濱海隅地產珍寶王親祠祭神呈奇貨都
人士子往來求採稱其福報所獲不同隨得
珠璣賦税有科
國東南隅有駿迦山巖谷幽峻神鬼遊舍在
昔如來於此說駿迦經(舊曰楞伽經訛也)
國南浮海數千里至那羅稽羅洲洲人卑小
長餘三尺人身鳥喙既無穀稼唯食椰子那
羅稽羅洲西浮海數千里孤島東崖有石佛
像高百餘尺東面坐以月愛珠爲肉髻月將
迴照水即懸流滂霈崖嶺臨注谿壑時有商
侶遭風飄浪隨波泛濫遂至孤島海鹹不可
以飲渴乏者久之是時月十五日也像頂流
水衆皆獲濟以爲至誠所感靈聖拯之於即
留停遂經數日每月隱高巖其水不流時商
主曰未必爲濟我曹而流水也嘗聞月愛珠
月光照即水流注耳將非佛像頂上有此寶
耶遂登崖而視之乃以月愛珠爲像肉髻當
見其人說其始末國西浮海數千里至大寶
洲無人居止唯神棲宅靜夜遥望光燭山川
商人往之者多矣咸無所得自達羅毗茶國

北入林野中歷孤城過小邑凶人結黨作害
羈旅行二千餘里至恭建那補羅國(南印度境)
恭建那補羅國周五千餘里國大都城周三
十餘里土地膏腴稼穡滋盛氣序溫暑俗風
躁烈形貌黧黑情性獷暴好學業尚德藝伽
藍百餘所僧徒萬餘人大小二乘兼功綜習
天祠數百異道雜居
王宮城側有大伽藍僧徒三百餘人實唯俊
彦也伽藍大精舍高百餘尺中有一切義成
太子寶冠高減二尺飾以寶珍盛以寶函每
至齋日出置高座香華供養時放光明
城側大伽藍中有精舍高五十餘尺中有刻
檀慈氏菩薩像高十餘尺或至齋日神光照
燭是聞二百億羅漢之所造也
城北不遠有多羅樹林周三十餘里其葉長
廣其色光潤諸國書寫莫不採用林中有窣
堵波是過去四佛坐及經行遺迹之所其側
則有聞二百億羅漢遺身舍利窣堵波也
城東不遠有窣堵波基已傾陷餘高三丈聞
諸先志曰此中有如來舍利或至齋日時燭

靈先在昔如來於此說法現神通力度諸羣生城西南不遠有窣堵波高百餘尺無憂王之所建也是聞二百億羅漢於此現大神通化度衆生傍有伽藍唯餘基址是彼羅漢之所建也從此西北入大林野猛獸暴害羣盜凶殘行二千四五百里至摩訶剌侘國（南印度境）摩訶剌侘國周六千餘里國大都城西臨大河周三十餘里土地沃壤稼穡殷盛氣序溫暑風俗淳質其形偉大其性傲逸有恩必報有怨必復人或凌辱殉命以讎窘急投分忘身以濟將復怨也必先告之各被堅甲然後爭鋒臨陣逐北不殺已降兵將失利無所刑罰賜之女服感激自死國養勇士有數百人每將決戰飲酒酣醉一人推鋒萬夫挫銳遇人肆害國刑不加每出遊行擊鼓前導復飤暴象凡數百頭將欲陣戰亦先飲酒羣馳蹈踐前無堅敵其王恃此人象輕陵隣國王剎帝利種也名補羅稽舍謀猷弘遠仁慈廣被臣下事之盡其忠矣今戒日大王東征西伐遠賓邇肅唯此國人獨不臣伏屢率五印度甲兵及募召諸國烈將躬往討伐猶未克勝其兵也如此其俗也如彼人知好學邪正兼崇伽藍百餘所僧徒五千餘人大小二乘兼功綜習天祠百數異道甚多

大城內外五窣堵波並過去四佛坐及經行遺迹之所無憂王建也自餘石甎諸窣堵波其數甚多難用備舉

城南不遠有故伽藍中有觀自在菩薩石像靈鑒潛被願求多果

國東境有大山疊嶺連嶂重巒絕巘爰有伽藍基于幽谷高堂邃宇疏崖枕峯重閣層臺背巖面壑阿折羅（此言所作）阿羅漢所建羅漢西印度人也其母既終觀生何趣見於此國受女人身羅漢遂來至此將欲導化隨機攝受入里乞食至母生家女子持食來施乳便流汁親屬既見以為不祥羅漢說本因緣女子便證聖果羅漢感生育之恩懷業緣之致將酬厚德建此伽藍伽藍大精舍高百餘尺中有石佛像高七十餘尺上有石蓋七重虛懸無綴蓋間相去各三尺餘聞諸先志曰斯乃羅漢願力之所持也或曰神通之力或曰藥術之功考厥實錄未詳其致精舍四周雕鏤石壁作如來在昔修菩薩行諸因地事證聖果之禎祥入寂滅之靈應巨細無遺備盡鐫鏤伽藍門外南北左右各一石象聞之土俗曰此象時大聲吼地為震動昔陳那菩薩多止此伽藍自此西行千餘里渡耐秣陀河至跋祿羯呫婆國（南印度境）跋祿羯呫婆國周二千四五百里國大都城周二十餘里土地鹹鹵草木稀疎煮海為鹽利海為業氣序暑熱迴風飈起土俗澆薄人性詭詐不知學藝邪正兼信伽藍十餘所僧徒三百餘人習學大乘上座部法天祠十餘所異道雜居從此西北行二千餘里至摩臘婆國（即南羅之國 南印度境）

摩臘婆國周六千餘里國大都城周三十餘里據莫訶河東南土地膏腴稼穡殷盛草木榮茂華果繁實特宜宿麥多食餅麨人性善順大抵聰敏言辭雅亮學藝優深五印度境兩國重學西南摩臘婆國東北摩揭陁國貴

德尚仁明敏强學而此國也邪正雜信伽藍數百所僧徒二萬餘人習學小乘正量部法天祠數百異道實衆多是塗灰之侶也國志曰六十年前王號尸羅阿迭多(此言戒日)機慧高明才學贍敏愛育四生敬崇三寶始自誕靈洎乎沒齒貌無瞋色手不害生象馬飲水漉而後飲恐傷水性也其仁慈如此在位五十餘年野獸狎人舉國黎庶咸不殺害居宮之側建立精舍窮諸工巧備盡莊嚴中作七佛世尊之像每歲恒設無遮大會招集四方僧徒修施四事供養或以三衣道具或以七寶珍奇奕世相承美業無替

大城西北二十餘里至婆羅門邑傍有陷坑秋夏淫滯彌淹旬日雖纖流而無積水其傍又建小窣堵波聞諸先志曰昔者大慢婆羅門生身陷入地獄之處昔此邑中有婆羅門生知博物學冠時彥內外典籍究極幽微曆數玄文若視諸掌風範清高令聞遐被王甚珍敬國人宗重門人千數味道欽風每而言曰吾為世出述聖導凡先賢後哲無與我比彼大自在天婆藪天那羅延天佛世尊者人皆風靡祖述其道莫不圖形競修祗敬我今德踰於彼名擅於時不有所異其何以顯遂用赤栴檀刻作大自在天婆藪天那羅延天佛世尊等像為座四足凡有所至負以自隨其慢傲也如此時西印度有苾芻跋陀羅樓支(此言賢愛)妙極因明深窮異論道風淳粹戒香郁烈少欲知足無求於物聞而歎曰惜哉時無人矣令彼愚夫敢行凶德於是荷錫遠遊來至此國以其宿心具白於王王見弊服心未之敬然高其志强為之禮遂設論座告婆羅門婆羅門聞而笑曰彼何人斯敢懷此志命其徒屬來就論場數百千衆前後侍聽賢愛服弊故衣敷草而坐彼婆羅門踞所持座非斥正法敷述邪宗苾芻清辯若流循環往復婆羅門久而謝屈王乃謂曰久濫虛名罔上惑衆先典有記論負當戮欲燒鑪鐵令其坐上婆羅門窘迫乃歸命求救賢愛愍之乃請王曰大王仁化遠洽頌聲載途當布慈育勿行殘酷恕其不逮唯所去就王令乘驢遍告城邑婆羅門恥其戮辱發憤歐血苾芻聞已往慰之曰爾學苞內外聲聞遐邇榮辱之事進退當明夫名者何實乎婆羅門憤恚深詈苾芻謗毀大乘輕慢先聖言聲未靜地便坼裂生身墜陷遺迹斯在自此西南入海交西北行二千四五百里至阿吒釐國(南印度境)

阿吒釐國周六千餘里國大都城周二十餘里居人殷盛珍寶盈積稼穡雖備興販為業土地沙鹵華果稀少出胡椒樹樹葉若蜀椒也出薰陸香樹樹葉若棠梨也氣序熱多風埃人性澆薄貴財賤德文字語言儀形法則大同摩臘婆國多不信福縱有信者宗事天神祠館十餘所異道雜居從摩臘婆國西北行三百里至契吒國(南印度境)

契吒國周三千餘里國大都城周二十餘里人戶殷盛家室富饒無大君長役屬摩臘婆國風土物產遂同其俗伽藍十餘所僧徒千餘人大小二乘兼功習學天祠數十外道衆多從此北行千餘里至伐臘毗國(即北羅羅國南印度境之)

伐臘毗國周六千餘里國大都城周三十餘
里土地所產氣序所宜風俗人性同摩臘婆
國居人殷盛家室富饒積財百億者乃有百
餘室矣遠方奇貨多聚其國伽藍百餘所僧
徒六千餘人多學小乘正量部法天祠數百
異道實多如來在世屢遊此國故無憂王於
佛所止皆樹旌表建窣堵波過去二佛坐及
經行說法之處遺迹相間今王剎帝利種也
即昔摩臘婆國尸羅阿迭多王之姪今羯若
鞠闍國尸羅阿迭多王之子壻號杜魯婆跋
吒（此言常叡）情性躁急智謀淺近然而淳信三寶
歲設大會七日以殊珍上味供養僧衆三衣
醫藥之價七寶奇貴之珍既以總施倍價酬
贖貴德尚賢尊道重學遠方高僧特加禮敬
去城不遠有大伽藍阿折羅阿羅漢之所建
執九 十五
立德慧堅慧菩薩之所遊止於中制論並盛
流布自此西北行七百餘里至阿難陀補羅
國（西印度境）
阿難陀補羅國周二千餘里國大都城周二
十餘里人戶殷盛家室富饒無大君長役屬

摩臘婆國土宜氣序文字法則遂亦同焉伽
藍十餘所僧徒減千人習學小乘正量部法
天祠數十異道雜居從伐臘毗國西行五百
餘里至蘇剌侘國（西印度境）
蘇剌侘國周四千餘里國大都城周三十餘
里西據莫醯河居人殷盛家產富饒役屬伐
臘毗國地土鹹鹵華果稀少寒暑雖均風飄
不靜土俗澆薄人性輕躁不好學藝邪正兼
信伽藍五十餘所僧徒三千餘人多學大乘
上座部法天祠百餘所異道雜居國當西海
之路人皆資海之利興販為業貿遷有無去
城不遠有郁鄯多山山頂有伽藍房宇廊廡
多疏崖嶺林樹蓊茂泉流交境聖賢之所遊
止靈仙之所集住從伐臘毗國北行千八百
餘里至瞿折羅國（西印度境）
瞿折羅國周五千餘里國大都城號毗羅摩
羅周三十餘里土宜風俗同蘇剌侘國居人
殷盛家產富饒多事外道少信佛法伽藍一
所僧百餘人習學小乘法教說一切有部天
祠數十異道雜居王剎帝利種也年在弱冠

智勇高遠深信佛法高尚異能從此東南行
二千八百餘里至鄔闍衍那國（南印度境）
鄔闍衍那國周六千餘里國大都城周三十
餘里土宜風俗同蘇剌侘國居人殷盛家室
富饒伽藍數十所多以圮壞存者三五僧徒
執九 十六
三百餘人大小二乘兼功習學天祠數十異
道雜居王婆羅門種也博覽邪書不信正法
去城不遠有窣堵波無憂王作地獄之處從
此東北行千餘里至擲枳陀國（南印度境）
擲枳陀國周四千餘里國大都城周十五六
里土稱沃壤稼穡滋植宜菽麥多華果氣序
調暢人性善順多信外道少敬佛法伽藍數
十少有僧徒天祠十餘所外道千餘人王婆
羅門種也篤信三寶尊重有德諸方博達之
士多集此國從此北行九百餘里至摩醯濕
伐羅補羅國（中印度境）
摩醯濕伐羅補羅國周三千餘里國大都城
周三十餘里土宜風俗同鄔闍衍那國宗敬
外道不信佛法天祠數十多是塗灰之侶王
婆羅門種也不甚敬信佛法從此還至瞿折

羅國復北行荒野險磧經千九百餘里渡信度大河至信度國（西印度境）

信度國周七千餘里國大都城號毗苫婆補羅周三十餘里宜穀稼豐粟麥出金銀鍮石宜牛羊橐駝騾畜之屬橐駝卑小唯有一峯多出赤鹽色如赤石白鹽黑鹽及白石鹽等異域遠方以之為藥人性剛烈而質直數鬬諍多誹讟學不好博深信佛法伽藍數百所僧徒萬餘人並學小乘正量部法大抵懈怠性行弊穢其有精勤賢善之徒獨處閑寂遠迹山林夙夜匪懈多證聖果天祠三十餘所異道雜居王戍陀羅種也性淳質敬佛法如來在昔頗遊此國故無憂王於聖迹處建窣堵波數十所烏波毱多大阿羅漢屢遊此國演法開導所止之處皆旌遺迹或建僧伽藍或樹窣堵波往往間起可略而言

信度河側千餘里陂澤間有數百千戶於此宅居其性剛烈唯殺是務牧牛自活無所係命若男若女無貴無賤剃鬚髮服袈裟像類苾芻而行俗事專執小見非斥大乘聞諸先志曰昔此地民庶安忍但事凶殘時有羅漢愍其顛墜為化彼故乘虛而來現大神通示希有事令衆信受漸導言教諸人敬悅願奉指誨羅漢知衆心順為授三歸息其凶暴悉斷殺生剃髮染衣恭行法教年代浸遠世易時移守善既虧餘風不殄雖服法衣嘗無戒善子孫奕世習以成俗

從此東行九百餘里渡信度河東岸至茂羅三部盧國（西印度境）

茂羅三部盧國周四千餘里國大都城周三十餘里居人殷盛家室富饒役屬磔迦國土田良沃氣序調順風俗質直好學尚德多事天神少信佛法伽藍十餘所多已圮壞少有僧徒學無專習天祠八所異道雜居有日天祠莊嚴甚麗其日天像鑄以黃金飾以奇寶靈鑒幽通神功潛被女樂遞奏明炬繼日香華供養初無廢絕五印度國諸王豪族莫不於此捨施珍寶建立福舍以飲食醫藥給濟貧病諸國之人來此求願常有千數天祠四周池沼華林甚可遊賞

從此東北行七百餘里至鉢伐多國（北印度境）

鉢伐多國周五千餘里國大都城周二十餘里居人殷盛役屬磔迦國多旱稻宜菽麥氣序調適風俗質直人性躁急言含鄙辭學藝深博邪正雜信伽藍十餘所僧徒千餘人大小二乘兼功習學四窣堵波無憂王之所建也天祠二十異道雜居城側有大伽藍僧徒百餘人並學大乘教即是昔慎那弗呾羅（此言最勝子）論師於此製瑜伽師地釋論亦是賢愛論師德光論師本出家處此大伽藍為天火所燒摧殘荒圮

從信度國西南行千五六百里至阿點婆翅羅國（西印度境）

阿點婆翅羅國周五千餘里國大都城號朅𩣡濕伐羅周三十餘里僻在西境臨信度河鄰大海濱屋宇莊嚴多有珍寶近無君長統屬信度國地下濕土斥鹵穢草荒茂疇壟少墾穀稼雖備菽麥特豐氣序微寒風飆勁烈宜牛羊橐駝騾畜之類人性暴急不好習學語言微異中印度其俗淳質敬崇三寶伽藍八十餘所僧徒五千餘人多學小乘正量部法天祠十所多是塗灰外道之所居止城中

有大自在天祠祠宇彫飾天像靈鑒塗灰外道遊舍其中在昔如來頗遊此國說法度人導凡利俗故無憂王於聖迹處建六窣堵波焉從此西行減二千里至狼揭羅國(西印度境)

狼揭羅國東西南北各數千里國大都城周三十餘里號窣菟黎濕伐羅土地沃潤稼穡滋盛氣序風俗同阿點婆翅羅國居人殷盛多諸珍寶臨大海濱入西女國之路也無大君長據川自立不相承命役屬波剌斯國文字大同印度語言少異邪正兼信伽藍百餘所僧徒六千餘人大小二乘兼功習學天祠數百所塗灰外道其徒極眾城中有大自在天祠莊嚴壯麗塗灰外道之所宗事自此西北至波剌斯國(雖非印度之國路次附見舊曰波斯略也)

波剌斯國周數萬里國大都城號蘇剌薩儻那周四十餘里川土既多氣序亦異大抵溫也引水為田人戶富饒出金銀鍮石頗胝水精奇珍異寶工織大錦細褐氍毹之類多善馬騾駝貨用大銀錢人性躁暴俗無禮義文字語言異於諸國無學藝多工伎凡諸造作隣境所重婚姻雜亂死多棄屍其形偉大齊髮露頭衣皮褐服錦氎戶課賦稅人四銀錢天祠甚多提那跋外道之徒為所宗也伽藍二三僧徒數百並學小乘教說一切有部法釋迦佛鉢在此王宮國東境有鶴秣城內城不廣外郭周六十(艮九)餘里居人眾家(二十)產富西北接拂懍國境壤風俗同波剌斯形貌語言稍有乖異多珍寶亦富饒也拂懍國西南海島有西女國皆是女人略無男子多諸珍寶貨附拂懍國故拂懍王歲遣丈夫配焉其俗產男皆不舉也自阿點婆翅羅國北行七百餘里至臂多勢羅國(西印度境)

臂多勢羅國周三千餘里國大都城周二十餘里居人殷盛無大君長役屬信度國土地沙鹵寒風淒勁多菽麥少華果而風俗獷暴語異中印度不好藝學然知淳信伽藍五十餘所僧徒三千餘人並學小乘正量部法天祠二十餘所並塗灰外道也城北十五六里大林中有窣堵波高數百尺無憂王所建也中有舍利時放光明是如來昔作仙人為國王所害之處此東不遠有故伽藍是昔大迦多延那大阿羅漢之所建立其傍則有過去四佛座及經行遺迹之處建窣堵波以為旌表從此東北行三百餘里至阿軬荼國(西印度境)

阿軬荼國周二千四五百里國大都城周二十餘里無大君(執九)長役屬信度國土(二十一)宜稼穡菽麥特豐華果少草木疎氣序風寒人性獷烈言辭朴質不尚學業然於三寶守心淳信伽藍二十餘所僧徒二千餘人多學小乘正量部法天祠五所並塗灰外道也城東北不遠大竹林中伽藍餘址是如來昔於此處聽諸苾芻著亟縛屣(此言靴)傍有窣堵波無憂王所建也基雖傾陷尚高百餘尺其傍精舍有青石立佛像每至齋日或放神光次南八百餘步林中有窣堵波無憂王之所建也如來昔日止此夜寒乃以三衣重覆至明旦開諸苾芻著複納衣此林之中有佛經行之處又有諸窣堵波鱗次相望並過去四佛坐處也其窣堵波中有如來髮爪每至齋日多放光明從此東北行九百餘里至伐剌拏國(西印度境)

伐剌拏國周四千餘里國大都城周二十餘里居人殷盛役屬迦畢試國地多山林稼穡時播氣序微寒風俗獷烈性忍暴志鄙弊語言少同中印度邪正兼崇不好學藝伽藍數十荒圮已多僧徒三百餘人並學大乘法教天祠五所多塗灰外道也城南不遠有故伽藍如來在昔於此說法示教利喜開悟含生其側有過去四佛座及經行遺迹之處聞諸土俗曰從此國西接稽疆那國居大山川間別立主無大君長多羊馬有善馬者其形姝大諸國希種隣境所寶復此西北踰大山涉廣川歷小城邑行二千餘里出印度境至漕矩吒國（亦謂漕利國）

大唐西域記卷第十一　孰九

二十二

音釋

拏（楫家切）剚（側史切插刀也）剒（昔胡切割也）糗（許救切熬米麥為之也）鯰（於句切合歃也）驤（汝陽切騰躍也）櫼（即切槧）餒（奴罪切飢也）挪（以汨進）繳（陟衛切生也）驟（佚馬切駝也）讟（徒谷切誹謗也）齎 氍（其俱切）毹（氍毹毛布也）秣（莫葛切）飤（相吏切）

（切與銅同）

大唐西域記卷第十二　孰十

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大總持寺沙門辯機撰

二十二國

漕矩吒國　弗栗恃薩儻那國

安呾羅縛國　闊悉多國

活國　瞢健國

阿利尼國　曷邏胡國

訖栗瑟摩國　鉢利曷國

呬摩呾羅國　鉢鐸創那國

淫薄健國　屈浪拏國

達摩悉鐵帝國　尸棄尼國

商彌國　朅盤陀國

烏鎩國　佉沙國

斫句迦國　瞿薩旦那國

漕矩吒國周七千餘里國大都城號鶴悉那（孰十一）周三十餘里或都鶴薩羅城周三十餘里並堅峻險固也山川嶮嵘疇隴墺塏穀稼時播宿麥滋豐草木扶疎華菓茂盛宜鬱金香出興瞿草草生羅摩印度州鶴薩羅城中涌泉

流派國人利之以溉田也氣序寒烈霜雪繁多人性輕躁情多詭詐好學藝多技術聰而不明日誦數萬言文字言詞異於諸國多飾虛談少成事實雖祀百神敬崇三寶伽藍數百所僧徒萬餘人並皆學大乘法教今王淳信累葉承統務興胧學敦而好學無憂王所建窣堵波十餘所天祠數十異道雜居計多外道其徒極盛宗事蒭那天其天神昔自迦畢試國阿路猱山徙居北國南界稸那呬羅山中作威作福爲暴爲惡信求者遂願輕懱者招殃故遠近宗仰上下祇懼隣國異俗君臣僚庶每歲嘉辰不期而會或齎金銀奇寶或以羊馬馴畜競興貢奉俱申誠素所以金銀布地羊馬滿谷無敢覬覦唯修施奉宗事外道克心苦行天神授其呪術外道遵行多効驗治療疾病頗蒙痊愈從此北行五百餘里至弗栗恃薩儻那國

弗栗恃薩儻那國東西二千餘里南北千餘里國大都城號護苾那周二十餘里土宜風俗同漕矩吒國語言有異氣序寒勁人性獷烈王突厥種也深信三寶尚學遵德從此國東北踰山涉川越迦畢試國邊城小邑凡數十所至大雪山婆羅犀那大嶺嶺極崇峻危隥敧傾蹊徑槃迂巖岫迴互或入深谷或上高崖盛夏合凍鑿冰而度行經三日方至嶺上寒風淒烈積雪彌谷行旅經涉莫能佇足飛隼翱翔不能越度足趾步履然後翻飛下望諸山若觀培塿贍部洲中斯嶺特高其巔無樹唯多石峯攢立叢倚森然若林又三日行方得下嶺至安呾羅縛國

安呾羅縛國覩貨邏國故地也周三千餘里國大都城周十四五里無大君長役屬突厥山阜連屬川田隘狹氣序寒烈風雪淒勁豐稼穡宜華果人性獷暴俗無綱紀不知罪福不尚習學唯脩神祠少信佛法伽藍三所僧徒數十然皆遵習大衆部法有一窣堵波無憂王建也從此西北入谷踰嶺度諸小城行四百餘里至闊悉多國

闊悉多國覩貨邏國故地也周三千餘里國大都城周十餘里無大君長役屬突厥山多川狹風而且寒穀稼豐華果盛人性獷暴俗無法度伽藍三所僧徒尠少從此西北踰山越谷度諸城邑行三百餘里至活國

活國覩貨邏國故地也周三千餘里國大都城周二十餘里無別君長役屬突厥土地平坦穀稼時播草木榮茂華果具繁氣序和暢風俗淳質人性躁烈衣服氈毼多信三寶少事諸神伽藍十餘所僧徒數百人大小二乘兼功綜習其王突厥也管鐵門已南諸小國遷徙鳥居不常其邑從此東入葱嶺葱嶺者據贍部洲中南接大雪山北至熱海千泉西至活國東至烏鎩國東西南北各數千里崖嶺數百重幽谷險峻恒積冰雪寒風勁烈多出葱故謂葱嶺又以山崖葱翠遂以名焉東行百餘里至瞢健國

瞢健國覩貨邏國故地也周四百餘里國大都城周十五六里土宜風俗大同活國無大君長役屬突厥北至阿利尼國

阿利尼國覩貨邏國故地也帶縛芻河兩岸周三百餘里國大都城周十四五里土宜風

俗大同活國東至曷邏胡國
曷邏胡國覩貨邏國故地也北臨縛芻河周二百餘里國大都城周十四五里土宜風俗大同活國從瞢健國東踰峻嶺越洞谷歷數川城行三百餘里至訖栗瑟摩國
訖栗瑟摩國覩貨邏國故地也東西千餘里南北三百餘里國大都城周十五六里土宜風俗大同瞢健國但其人性暴惡有異東北至鉢利曷國
鉢利曷國覩貨邏國故地也東西百餘里南北三百餘里國大都城周二十餘里土宜風俗大同訖栗瑟摩國從訖栗瑟摩國東踰山越川行三百餘里至呬摩呾羅國
呬摩呾羅國覩貨邏國故地也周三千餘里山川邐迤土地沃壤宜穀稼多宿麥百卉滋茂衆果具繁氣序寒烈人性暴急不識罪福形貌鄙陋舉措威儀衣氈皮褐頗同突厥其婦人首冠木角高三尺餘前有兩岐表夫父母上岐表父下岐表母隨先喪亡除去一岐舅姑俱歿角冠全棄其先強國王釋種也葱嶺之西多見臣伏境隣突厥遂染其俗又見侵掠自守其境故此國人流離異域數十堅城各別立主穹廬毳帳遷徙往來西接訖栗瑟摩國東行二百餘里至鉢鐸創那國
鉢鐸創那國覩貨邏國故地也周二千餘里國大都城據山崖上周六七里山川邐迤沙石彌漫土宜菽麥多蒲萄胡桃梨柰等果氣序寒烈人性剛猛俗無禮法不知學藝其貌鄙陋多衣氈毼伽藍三四所僧徒寡少王性淳質深信三寶從此東南山谷中行二百餘里至淫薄健國
淫薄健國覩貨邏國故地也周千餘里國大都城周十餘里山嶺連屬川田隘狹土地所產氣序所宜人性之差同鉢鐸創那但言語少異王性苛暴不明善惡從此東南踰嶺越谷峽路危險行三百餘里至屈浪拏國
屈浪拏國覩貨邏國故地也周二千餘里土地山川氣序時候同淫薄健國俗無法則人性鄙暴多不營福少信佛法其貌醜弊多服氈毼有山巖中多出金精琢析其石然後得之伽藍既少僧徒亦寡其王淳質敬崇三寶從此東北登山入谷途路艱險行五百餘里至達摩悉鐵帝國亦名鑊侃又謂護密
達摩悉鐵帝國在兩山間覩貨邏國故地也東西千五六百餘里南北廣四五里狹則不踰一里臨縛芻河盤紆曲折堆阜高下沙石流漫寒風淒烈唯植麥豆少樹林乏華果多出善馬馬形雖小而耐馳涉俗無禮義人性獷暴形貌鄙陋衣服氈毼眼多碧緑異於諸國伽藍十餘所僧徒寡少
尸棄尼國昏馱多城國之都也中有伽藍此國先王之所建立疏崖奠谷式建堂宇此國之先未被佛教但事邪神數百年前肇弘法化初此國王愛子嬰疾徒究醫術有加無瘳王乃躬往天祠禮請求救時彼祠主為神下語必當痊復良無他慮王聞喜慰迴駕而歸路逢沙門容止可觀駭其形服問所從至此沙門者已證聖果欲弘佛法故此儀形而報王曰我如來弟子所謂苾芻也王既憂心即先問曰我子嬰疾生死未分沙門曰王先靈

可起愛子難濟王曰天神詳其不死沙門言其當終詭俗之人言何可信遲至宮中愛子已死匿不發喪更問神主猶曰不死疹疾當瘳王便發怒縛神主而數曰汝曹羣居長惡妄行威福我子已死尚云當瘳此而謬惑孰不可忍宜戮神主殄滅靈廟於是殺神主除神像投縛芻河迴駕而還又遇沙門見而敬悅稽首謝曰曩無明導佇足邪途澆弊雖久沿革在茲願能垂顧降臨居室沙門受請隨至中宮葬子既已謂沙門曰人世紛紛生死流轉我子嬰疾問其去留神而妄言當必痊差先承指告果無虛說斯則其法可奉唯垂哀愍導此迷徒遂請沙門揆度伽藍依其規矩而便建立自爾之後佛教方隆故伽藍中精舍爲羅漢建也伽藍大精舍中有石佛像像上懸金銅圓蓋衆寶莊嚴人有旋繞蓋亦隨轉人止蓋止莫測靈鑒聞諸耆舊曰或云聖人願力所持或謂機關祕術所致觀其堂宇石壁堅峻考厥衆議莫知實錄踰此國大山北至尸棄尼國

尸棄尼國周二千餘里國大都城周五六里山川連屬沙石遍野多菽麥少穀稼林樹稀踈華果寡少氣序寒烈風俗獷勇忍於殺戮務於盜竊不知禮義不識善惡迷未來禍福懼現世災殃形貌鄙陋皮褐爲服文字同覩貨邏國語言有異越達摩悉鐵帝國大山之南至商彌國

商彌國周二千五六百里山川相間堆阜高下穀稼備植菽麥彌豐多蒲萄出雌黃鑿崖析石然後得之山神暴惡屢爲災害祀祭後入平吉往來若不祈禱風雹奮發氣序寒風俗急人性淳質俗無禮義智謀寡狹技能淺薄文字同覩貨邏國語言別異多衣氎毼其王釋種也崇重佛法國人從化莫不淳信伽藍二所僧徒寡少

國境東北踰山越谷經危履險行七百餘里至波謎羅川東西千餘里南北百餘里狹隘之處不踰十里據兩雪山間故寒風淒勁春夏飛雪晝夜飄風地鹹鹵多礫石播植不滋草木稀少遂致空荒絕無人止

波謎羅川中有大龍池東西三百餘里南北五十餘里據大葱嶺內當贍部洲中其地最高也水乃澄清皎鏡莫測其深色帶青黑味甚甘美潛居則蛟螭魚龍黿鼉鼊浮遊乃鴛鴦鴻鴈駕鵝鷫鴇諸鳥大卵遺殼荒野或草澤間或沙渚上池西派一大流西至達摩悉鐵帝國東界與縛芻河合而西流故此已右水皆西流池東派一大流東北至佉沙國西界與徙多河合而東流故此已左水皆東流波謎羅川南越山有鉢露羅國多金銀金色如火自此川中東南路無人里登山履險唯多氷雪行五百餘里至朅盤陀國

朅盤陀國周二千餘里國大都城基大石嶺背徙多河周二十餘里山嶺連屬川原隘狹穀稼儉少菽麥豐多林樹稀華果少原隰丘墟城邑空曠俗無禮義人寡學藝性既獷暴力亦驍勇容貌醜弊衣服氈毼文字語言大同佉沙國然知淳信敬崇佛法伽藍十餘所僧徒五百餘人習學小乘教說一切有部今王淳質敬重三寶儀容閑雅篤志好學建國

已來多歷年數其自稱云是至那提婆瞿呾羅(此言漢日天種)此國之先葱嶺中荒川也昔波利斯國王娶婦漢土迎歸至此時屬兵亂東西路絕遂以王女置於孤峯峯極危峻梯崖而上下設周衛警晝巡夜時經三月寇賊方靜欲趁歸路女已有娠使臣惶懼謂徒屬曰王命迎婦屬斯寇亂野次荒川朝不謀夕吾王德感妖氣已靜今將歸國王婦有娠顧此為憂不知死地宜推首惡或以後誅訊問諠譁莫究其實時彼侍兒謂使臣曰勿相尤也乃神會耳每日正中有一丈夫從日輪中乘馬會此使臣曰若然者何以雪罪歸必見誅留亦來討進退若是何所宜行僉曰斯事不細誰就深誅待罪境外且推旦夕於是即石峯上築宮起館周三百餘步環宮築城立女為主建宮垂憲至期產男容貌妍麗母攝政事子稱尊號飛行虛空控馭風雲威德遐被聲教遠洽鄰域異國莫不稱臣其王壽終葬在此城東南百餘里大山巖石室中其屍乾腊今猶不壞狀羸瘠人儼然如睡時易衣服恒置香華子孫奕世以迄于今以其先祖之世母則漢土之人父乃日天之種故其自稱漢日天種然其王族貌同中國首飾方冠身衣胡服後嗣陵夷見迫強國無憂王命世即其宮中建窣堵波其王於後遷居宮東北隅以其故宮為尊者童受論師建僧伽藍臺閣高廣佛像威嚴尊者呾叉始羅國人也幼而穎悟早離俗塵遊心典籍棲神玄旨日誦三萬二千言兼書三萬二千字故能學冠時彥名高當世立正法摧邪見高論清舉無難不酬五印度國咸見推高其所製論凡數十部並盛宣行莫不翫習即經部本師也當此之時東有馬鳴南有提婆西有龍猛北有童受號為四日照世故此國王聞尊者盛德興兵動眾伐呾叉始羅國脅而得之建此伽藍式昭瞻仰

城東南行三百餘里至大石崖有二石室各一羅漢於中入滅盡定端然而坐難以動搖形若羸人膚骸不朽已經七百餘歲其鬚髮恒長故眾僧年別為剃髮易衣

大崖東北踰嶺履險行二百餘里至奔(逋論切)攘舍羅(此言福舍)葱嶺東岡四山之中地方百餘頃正中墊下冬夏積雪風寒飄勁疇壠澙鹵稼穡不滋既無林樹唯有細草時雖暑熱而多風雪人徒纔入雲霧已興商侶往來苦斯艱險聞諸耆舊曰昔有賈客其徒萬餘橐駝數千齎貨逐利遭風遇雪人畜俱喪時朅盤陀國有大羅漢遙觀見之愍其危厄欲運神通拯斯淪溺適來至此商人已喪於是收諸珍寶集其所有構立館舍儲積資財買地鄰國鬻戶邊城以賑往來故今行人商侶咸蒙周給從此東下葱嶺東岡登危嶺越洞谷谿徑險阻風雪相繼行八百餘里出葱嶺至烏鎩國

烏鎩國周千餘里國大都城周十餘里南臨徙多河地土沃壤稼穡殷盛林樹鬱茂華果具繁多出雜玉則有白玉黳玉青玉氣序和風雨順節俗寡禮義人性剛獷多詭詐少廉恥文字語言少同佉沙國容貌醜弊衣服皮㲲然能崇信敬奉佛法伽藍十餘所僧徒減

千人習學小乘教說一切有部自數百年王族絕嗣無別君長役屬羯盤陀國城西二百餘里至大山山氣龍從觸石興雲崖隒峥嶸將崩未墜其巔窣堵波鬱然奇制也聞諸土俗曰數百年前山崖崩圯中有苾芻瞑目而坐軀量偉大形容枯槁鬚髮下垂被肩蒙面有畋獵者見已白王王躬觀禮都人士子不召而至焚香散華競修供養王曰斯何人哉若此偉也有苾芻對曰此鬚髮垂長而被服袈裟乃入滅心定阿羅漢也夫入滅心定者先有期限或言聞揵椎聲或云待日光照有茲警察便從定起若無警察寂然不動定力持身遂無壞滅段食之體出定便謝宜以酥油灌注令得滋潤然後鼓擊警悟定心王曰俞乎乃擊揵椎其聲纔振而此羅漢豁然高視久之乃曰爾輩何人形容卑劣被服袈裟對曰我苾芻也曰然我師迦葉波如來今何所在對曰入大涅槃其來已久聞而閉目悵若有懷尋重問曰釋迦如來出興世耶對曰誕靈導世已從寂滅聞復俯首久之乃起昇虛空現神變化火焚身遺骸墜地王收其骨起窣堵波從此北行山磧曠野五百餘里至佉沙國(舊謂疏勒者乃稱其城號也正音宜云室利訖栗多底疏勒之言猶訛也)佉沙國周五千餘里多沙磧少壤土稼穡殷盛華果繁茂出細氈褐工織細㲲氍毹氣候和暢風雨順序人性獷暴俗多詭詐禮義輕薄學藝庸淺其俗生子押頭匾㔸容貌麤鄙文身綠睛而其文字取則印度雖有刪訛頗存體勢語言辭調異於諸國淳信佛法勤營福利伽藍數百所僧徒萬餘人習學小乘教說一切有部不究其理多諷其文故誦通三藏及毗婆沙者多矣從此東南行五百餘里濟徙多河踰大沙嶺至斫句迦國(舊曰沮渠)斫句迦國周千餘里國大都城周十餘里堅峻險固編戶殷盛山阜連屬礫石彌漫臨帶兩河頗以耕植蒲萄梨柰其果實繁時風寒人躁暴俗唯詭詐公行劫盜文字同瞿薩旦那國言語有異禮義輕薄學藝淺近淳信三寶好樂福利伽藍數十毀壞已多僧徒百餘人習學大乘教國南境有大山崖嶺嵯峨峯巒重疊草木凌寒春秋一貫谿澗浚瀨飛流四注崖龕石室棊布巖林印度果人多運神通輕舉遠遊棲止於此諸阿羅漢寂滅者衆以故多有窣堵波也今猶現有三阿羅漢居巖穴中入滅心定形若羸人鬚髮恒長故諸沙門時往為剃而此國中大乘經典部數尤多佛法至處莫斯為盛也十萬頌為部者凡有十數自茲已降其流實廣從此而東踰嶺越谷行八百餘里至瞿薩旦那國(此言地乳即其俗之雅言也俗語謂之渙那國匈奴謂之于遁諸胡謂之豁旦印度謂之屈丹舊曰于闐訛)

瞿薩旦那國周四千餘里沙磧太半壤土隘狹宜穀稼多衆果出氍毹細氈工紡績絁紬又產白玉瑿玉氣序和暢飄風飛埃俗知禮義人性溫恭好學典藝博達伎能衆庶富樂編戶安業國尚樂音人好歌舞少服毛褐氈裘多衣絁紬白氎儀形有禮風則有紀文字憲章聿遵印度微改體勢粗有沿革語異諸國崇尚佛法伽藍百有餘所僧徒五千餘人並多習學大乘法教王甚驍武敬重佛法自云毗沙門天之祚胤也昔者此國虛曠無人

毗沙門天於此棲止無憂王太子在呾叉始羅國被抉目已無憂王怒譴輔佐遷其豪族出雪山北居荒谷間遷人逐物至此西界推舉酋豪尊立為王當是時也東土帝子蒙譴流徙居此東界羣下勸進又自稱王歲月已積風教不通各因畋獵遇會荒澤更問宗緒因而爭長忿形辭語便欲交兵或有諫曰今何遽乎因獵決戰未盡兵鋒宜歸治兵期而後集於是迴駕而返各歸其國校習戎馬督勵士卒至期兵會旗鼓相望旦日合戰西主不利因而逐北遂斬其首東主乘勝撫集亡國遷都中地方建城郭憂其無土恐難成功宣告遠近誰識地理時有塗灰外道負大瓠盛滿水自而進曰我知地理遂以其水屈曲遺流周而復始因即疾驅忽而不見依彼水(執十)(十四)迹峙其基堵遂得興功即斯國治今王所都於此也城非崇峻攻擊難克自古已來未能有勝其王遷都作邑建國安人功績已成齒耋云暮未有胤嗣恐絕宗緒乃往毗沙門天神所祈禱請嗣神像額上剖出嬰孩捧以迴駕國人稱慶既不飲乳恐其不壽尋詣神祠重請育養神前之地忽然隆起其狀如乳神童飲吮遂至成立智勇光前風教遐被遂營神祠宗先祖也自茲已降奕世相承傳國君臨不失其緒故今神廟多諸珍寶拜祠享祭無替於時地乳所育因為國號

王城南十餘里有大伽藍此國先王為毗盧折那(此言遍照)阿羅漢建也昔者此國佛法未被而阿羅漢自迦濕彌羅國至此林中宴坐習定時有見者駭其容服具以其狀上白於王王遂躬往觀其容止曰爾何人乎獨在幽林羅漢曰我如來弟子閑居習定王宜樹福弘讚佛教建伽藍召僧衆王曰如來者有何德有何神而汝鳥棲勤苦奉教曰如來慈愍四生誘導三界或顯或隱示生示滅遵其法者出離生死迷其教者(般十)羈纓愛網(十五)王曰誠如所說事高言議既云大聖為我現形既得瞻仰當為建立罄心歸信弘揚教法羅漢曰王建伽藍功成感應王苟從其請建僧伽藍遠近咸集法會稱慶而未有犍椎扣擊召集王謂羅漢曰伽藍已成佛在何所羅漢曰王當至誠聖鑒不遠王遂禮請忽見空中佛像下降授王犍椎因即誠信弘揚佛教

王城西南二十餘里有瞿室餕伽山(此言牛角)山峯兩起巖隒四絕於崖谷間建一伽藍其中佛像時燭光明昔如來曾至此處為諸天人略說法要懸記此地當建國土敬崇遺法遵習大乘

牛角山巖有大石室中有阿羅漢入滅心定待慈氏佛數百年間供養無替近者崖崩掩塞門徑國王興兵欲除崩石即黑蜂羣飛毒螫人衆以故至今石門不開

王城西南十餘里有地迦婆縛那伽藍中有夾紵立佛像本從屈支國而來至止昔此國中有臣被譴寓居屈支恒禮此像後蒙還國傾心遙敬夜分之後像忽自至其人捨宅建此伽藍

王城西行三百餘里至勃伽夷城中有佛坐像高七尺餘相好允備威肅嶷然首戴寶冠光明時照聞諸土俗曰本在迦濕彌羅國請

移至此昔有羅漢其沙彌弟子臨命終時求酢米餅羅漢以天眼觀見瞿薩旦那國有此味焉運神通力至此求獲沙彌啖已願生其國果遂宿心得爲王子既嗣位已威攝遐邇遂踰雪山伐迦濕彌羅國迦濕彌羅國王整集戎馬欲禦邊寇時阿羅漢諫王勿鬬兵也我能退之尋爲瞿薩旦那王說諸法要王初未信尚欲興兵羅漢遂取此王先身沙彌時衣而以示之王既見衣得宿命智與迦濕彌羅王謝咎交歡釋兵而返奉迎沙彌時所供養佛像隨軍禮請像至此地不可轉移環建伽藍式招僧侶捨寶冠置像頂今所冠者即先王所施也

王城西百五六十里大沙磧正路中有堆阜並鼠壤墳也聞之土俗曰此沙磧中鼠大如蝟其毛則金銀異色爲其羣之首長每出穴遊止則羣鼠爲從昔者匈奴率數十萬衆寇掠邊城至鼠墳側屯軍時瞿薩旦那王率數萬兵恐力不敵素知磧中鼠奇而未神也洎乎寇至無所求救君臣震恐莫知圖計苟復設祭焚香請鼠冀其有靈少加軍力其夜瞿薩旦那王夢見大鼠曰敬欲相助願早治兵旦日合戰必當克勝瞿薩旦那王知有靈祐遂整戎馬甲令將士未明而行長驅掩襲匈奴之聞也莫不懼焉方欲駕乘被鎧而諸馬鞍人服弓弦甲縺凡厥帶系鼠皆齧斷兵寇既臨面縛受戮於是殺其將虜其兵匈奴震懾以爲神靈所祐也瞿薩旦那王感鼠厚恩建祠設祭奕世遵敬特深珍異故上自君王下至黎庶咸修禮祭以求福祐行次其穴下乘而趨拜以致敬祭以祈福或衣服弓矢或香華肴膳亦既輸誠多蒙福利若無享祭則逢災變

王城西五六里有娑摩若僧伽藍中有窣堵波高百餘尺甚多靈瑞時燭神光昔有羅漢自遠方來止此林中以神通力放大光明時王夜在重閣遥見林中光明照曜於是歷問僉曰有一沙門自遠而至宴坐林中示現神通王遂命駕躬往觀察既覩明賢心乃祗敬欽風不已請至中宮沙門曰物有所宜志有所在幽林藪澤情之所賞高堂邃宇非我攸聞王益敬仰深加宗重爲建伽藍起窣堵波沙門受請遂止其中頃之王感獲舍利數百粒甚慶悅竊自念曰舍利來應何其晚歟早得置之窣堵波下豈非勝迹尋詣伽藍具白沙門羅漢曰王無憂也今爲置之宜以金銀銅鐵大石函等以次周盛王命匠人不日功畢載諸寶輿送至伽藍是時也王宮導從庶僚凡百觀送舍利者動以萬計羅漢乃以右手舉窣堵波置諸掌中謂王曰可以藏下也遂坎地安函其功斯畢於是下窣堵波無所傾損觀覩之徒歎未曾有信佛之心彌篤敬法之志斯堅王謂羣官曰我甞聞佛力難思神通難究或分身百億或應迹人天舉世界於掌內衆生無動靜之想演法性於常音衆生有隨類之悟斯則神力不共智慧絕言其靈已隱其教猶傳餐和飲澤味道欽風尚獲斯靈深賴其福勉哉凡百宜深崇敬佛法幽深於是明矣

王城東南五六里有鹿射僧伽藍此國先王

妃所立也昔者此國未知桑蠶聞東國有也命使以求時東國君祕而不賜嚴勑關防無令桑蠶種出也瞿薩旦那王乃卑辭下禮求婚東國國君有懷遠之志遂允其請瞿薩旦那王命使迎婦而誡曰爾致辭東國君女我國素無絲綿桑蠶之種可以持來自爲裳服女聞其言密求其種以桑蠶之子置帽絮中既至關防主者遍索唯王女帽不敢以檢遂入瞿薩旦那國止鹿射伽藍故地方備儀禮奉迎入宮以桑蠶種留於此地陽春告始乃植其桑蠶月既臨復事採養初至也尚以雜葉飼之自時厥後桑樹連蔭王妃乃刻石爲制不令傷殺蠶蛾飛盡乃得治繭敢有犯違明神不祐遂爲先蠶建此伽藍數株枯桑云是本種之樹也故[執十]今此國有蠶[十九]不殺竊有取絲者來年輒不宜蠶

城東南百餘里有大河西北流國人利之以用溉田其後斷流王深怪異於是命駕問羅漢僧曰大河之水國人取給今忽斷流其咎安在爲政有不平德有不洽乎不然垂譴何重也羅漢曰大王治國政化清和河水斷流龍所爲耳宜速祠求當復昔利王因迴駕祠祭河龍忽有一女淩波而至曰我夫早喪主命無從所以河水絕流農人失利王於國內選一貴臣配我爲夫水流如昔王曰敬聞任所欲耳龍遂日悅國之大臣王既迴駕謂羣下曰大臣者國之重鎮農務者人之命食國失鎮則危人絕食則死危死之事何所宜行大臣越席跪而對曰久已虛薄謬當重任常思報國未遇其時今而預選敢塞深責苟利萬姓何恪一臣臣者國之佐人者國之本願大王不再思也幸爲修福建僧伽藍王允所求功成不日其臣又請早入龍宮於是舉國僚庶鼓樂飲餞其臣乃衣素服乘白馬與王辭訣敬謝國人驅馬入河履水不溺濟乎中流麾鞭畫水水爲中開自茲沒矣頃之白馬浮出負一栴檀大鼓封一函書其書大略曰大王不遺細微謬參神選願多營福益國滋臣以此大鼓懸城東南若有寇至鼓先聲震河水遂流至今利用歲月浸遠龍鼓久無舊懸之處今仍有鼓池側伽藍荒圮無僧

王城東三百餘里大荒澤中數十頃地絕無蘗草其土赤黑聞諸耆舊曰敗軍之地也昔者東國軍師百萬西伐此時瞿薩旦那王亦整齊戎馬數十萬衆東禦強敵至於此地兩軍相遇因即合戰[執十]西兵失利乘勝[二十]殘殺虜其王殺其將誅戮士卒無復孑遺流血染地其迹斯在

戰地東行三十餘里至媲摩城有彫檀立佛像高二丈餘甚多靈應時燭光明凡有疾病隨其痛處金薄貼像即時痊復虛心請願多亦遂求聞之土俗曰此像昔佛在世憍賞彌國鄔陀衍那王所作也佛去世後自彼淩空至此國北曷勞落迦城中初此城人安樂富饒深著邪見而不珍敬傳其自來神而不貴後有羅漢禮拜此像國人驚駭異其容服馳以白王王乃下令宜以沙土坌此異人時阿羅漢身蒙沙土餬口絕糧時有一人心甚不忍昔常恭敬尊禮此像及見羅漢密以饌之羅漢將去謂其人曰從後七日當雨沙土塡

溺此城略無遺類爾宜知之早圖出計猶其坌我獲斯殃耳語已便去忽然不見其人入城具告親故或有聞者莫不嗤笑至第二日大風忽發吹去穢壤雨雜寶滿衢路人更詈所告者此人心知必然竊開孔道出城外而穴之第七日夜宵分之後雨沙土滿城中其人從孔道出東趣此國止媲摩城其人纔至其像亦來即此供養不敢遷移聞諸先記曰釋迦法盡像入龍宮今曷勞落迦城爲大堆阜諸國君王異方豪右多欲發掘取其寶物適至其側猛風暴發煙雲四合道路迷失媲摩川東入沙磧行二百餘里至尼壤城周三四里在大澤中澤地熱濕難以履涉蘆草荒茂無復途徑唯趣城路僅得通行故往來者莫不由此城焉而瞿薩旦那以爲東境之關防也從此東行入大流沙沙則流漫聚散隨風人行無迹遂多迷路四遠茫茫莫知所指是以往來者聚遺骸以記之乏水草多熱風風起則人畜惛迷因以成病時聞歌嘯或聞號哭視聽之間怳然不知所至由此屢有喪亡蓋鬼魅之所致也行四百餘里至覩貨邏故國國久空曠城皆荒蕪從此東行六百餘里至折摩馱那故國即涅末地也城郭巋然人煙斷絶復此東北行千餘里至納縛波故國即樓蘭地也推表山川考採境壤詳國俗之剛柔繫水土之風氣動靜無常取捨不同事難窮驗非可仰說隨所遊至略書梗槩舉其聞見記諸慕化斯固日入已來咸沐惠澤風行所及皆仰至德混同天下一之宇内豈徒單車出使通驛萬里者哉

記贊曰大矣哉法王之應世也靈化潛運神道虛通盡形識於沙界絶起謝於塵劫形識雖盡應生而不生起謝雖絶示寂滅而無滅豈實迦維降神娑羅潛化而已固知應物效靈感緣垂迹嗣種刹利紹胤釋迦繼域中之尊擅方外之道於是捨金輪而臨制法界摛玉毫而光撫含生道洽十方智周萬物雖出希夷之外將庇視聽之中三轉法輪於大千一音振辯於羣有八萬門之區別十二部之綜要是以聲教之所霑被馳驚福林風軌之所鼓扇載驅壽域聖賢之業盛矣天人之義備矣然後忘動寂於堅固之林遺去來於幻化之境莫繼乎有待匪遂乎無物尊者迦葉妙選應眞將報佛恩集斯法寶四含總其源流三藏括其樞要雖部帙茲興而大寶斯在粤自降生洎乎潛化聖迹千變神瑞萬殊不盡之靈逾顯無爲之教彌新備存經誥詳著記傳然尚羣言紛糺異議舛馳原始要終罕能正說此指事之實録尚衆論之若斯況正法幽玄至理沖邈研覈奥旨文多闕焉知是以前修令德繼軌譯經之學後進英彦踵武缺簡之文大義鬱而未彰微言闕而無問法教流漸多歷年數始自炎漢迄于聖代傳譯盛業流美聯暉玄道未攄眞宗猶昧匪聖教之行藏固王化之由致我大唐臨訓天下作孚海外考聖人之遺則正先王之舊典闡茲像教鬱爲大訓道不虛行弘在明德遂使三乘奥義鬱於千載之下十力遺靈閟於萬里之外神道無方聖教有寄待緣斯顯其言信矣夫玄奘法師者疏清流於雷澤派洪源於

嬀川體上德之禎祥蘊中和之淳粹履道合
德居貞葺行福樹曩因命偶昌運拔迹俗塵
閑居學肆奉先師之雅訓仰前哲之令德負
笈從學遊方請業周流燕趙之地歷覽魯衛
之郛背三河而入秦中步三蜀而抵吳會達
學髦彥遍効請益之勤冠世英賢屢申求法
之志側聞餘論考厥衆謀競黨專門之義俱
嫉異道之學情發討源志存詳考屬四海之
有截會八表之無虞以貞觀三年仲秋朔旦
褰裳遵路杖錫遐征資皇化而問道乘冥祐
而孤遊出鐵門石門之阸踰凌山雪山之險
驟移灰管達于印度宣國風於殊俗喻大化
於異域親承梵學詢謀哲人宿疑則覽文明
發奧旨則博問高才啓靈府而究理廓神衷
而體道闡所未聞得所未得爲道場之益友
誠法門之匠人者也是知道風昭著德行高
明學蘊三冬聲馳萬里印度學人咸仰盛德
旣曰經笥亦稱法將小乘學徒號木叉提婆
（此言解脫天）大乘法衆號摩訶耶那提婆（此言大乘天）
斯乃高其德而傳徽號敬其人而議嘉名至

若三輪奧義三請微言深究源流妙窮枝葉
煥然慧悟怡然理順質疑之義詳諸別錄旣
而精義通玄清風載扇學已博矣德已盛矣
於是乎歷覽山川徘徊郊邑出茅城而入鹿
苑遊杖林而憩鷄園迴眺迦維之國流目拘
執十　二十四
尸之城降生故基與川原而膴膴潛靈舊址
對郊阜而茫茫覽神迹而增懷仰玄風而永
歎匪唯麥秀悲殷黍離愍周而已是用詳釋
迦之故事舉印度之茂實頗採風壤存記異
說歲月遄邁寒暑屢遷有懷樂土無忘返迹
請得如來肉舍利一百五十粒金佛像一軀
通光座高尺有六寸擬摩揭陁國前正覺山
龍窟影像金佛像一軀通光座高三尺三寸
擬婆羅痆斯國鹿野苑初轉法輪像刻檀佛
像一軀通光座高尺有五寸擬憍賞彌國出
愛王思慕如來刻檀佛像一軀通光座高二
尺九寸擬劫比他國如來自天宮降履寶階
像銀佛像一軀通光座高四尺擬摩揭陁國
鷲峰山說法華等經像金佛像一軀通光座
高三尺五寸擬那揭羅曷國伏毒龍所留影

像刻檀佛像一軀通光座高尺有三寸擬吠
舍釐國巡城行化像大乘經二百二十四部
大乘論一百九十二部上座部經律論一十
四部大衆部經律論一十五部三彌底部經
律論一十五部彌沙塞部經律論二十二部
執十　二十五
迦葉臂耶部經律論一十七部法密部經律
論四十二部說一切有部經律論六十七部
因論三十六部聲論一十三部凡五百二十
夾總六百五十七部將弘至教越踐畏途薄
言旋軔載馳歸駕出舍衛之故國背伽耶之
舊郊踰葱嶺之危隥越沙磧之險路十九年
春正月達于京邑謁帝雒陽肅承明詔載令
宣譯爰召學人共成勝業法雲再陰慧日重
明黃圖流鷲山之化赤縣演龍宮之教像運
之興斯爲盛矣法師妙窮梵學式讚深經覽
文如已轉音猶響敬順聖旨不加文飾方言
不通梵語無譯務存陶冶取正典謨推而考
之恐乖實矣有搢紳先生動色相趍儼然而
進曰夫印度之爲國也靈聖之所降集賢懿
之所挺生書稱天書語爲天語文辭婉密音

韻循環或一言貫多義或一義綜多言聲有抑揚調裁清濁梵文深致譯寄明人經旨沖玄義資感德若其裁以筆削調以宮商實所未安誠非讜論傳經深旨務從易曉苟不違本斯則爲善文過則艷質甚則野讜而不文辯而不質則可無大過矣始可與言譯也李老曰美言者則不信信言者則不美韓子曰理正者直其言言飾者昧其理是知垂訓範物義本玄同庶祛蒙滯將存利喜違本從文所害滋甚率由舊章法王之至誠也緇素僉曰渝乎斯言讜矣昔孔子在位聽訟文辭有與人共者弗獨有也至於修春秋筆則筆削則削游夏之徒孔門文學嘗不能讚一辭焉法師之譯經亦猶是也非如童壽逍遙之集文任生肇融叡之筆削況乎刓方爲圓之世斵彫從朴之時其可增損聖旨綺藻經文者歟辯機遠承輕舉之胤少懷高蹈之節年方志學抽簪華服爲大總持寺薩婆多部道岳法師弟子雖遇匠石朽木難彫幸入法流脂膏不潤徒飽食而終日誠面牆而卒歲幸藉時來屬斯嘉會負燕雀之資厠鵷鴻之末爰命庸才撰斯方志學非博古文無麗藻磨鈍勵朽力疲曳蹇恭承志記論次其文尚書給筆札而撰録焉淺智褊能多所闕漏或有盈辭尚無刊落昔司馬子長良史之才也序太史公書仍父子繼業或名而不字或縣而不郡故曰一人之精思繁文重蓋不暇也其況下愚之智而能詳備哉右其風土習俗之差封疆物產之記性智區品炎涼節候則備寫優薄審存根實至於胡戎姓氏頗稱其國印度風化清濁羣分略書梗槩備如前序賓儀嘉禮戶口勝兵染衣之士非所詳記然佛以神通接物靈化垂訓故曰神道洞玄則理絕人區靈化幽顯則事出天外是以諸佛降祥之域先聖流美之墟略舉遺靈粗申記注境路槃紆疆埸迴互行次即書不在編比故諸印度無分境壤散書國末略指封域書行者親遊踐也舉至者傳聞記也或直書其事或曲暢其文優而柔之推而述之務從實錄進誠皇極二十年秋七月絕筆殺青文成油素塵黷聖鑒詎稱天規然則冒遠窮遐實資朝化懷奇纂異誠賴皇靈逐日八荒匪專夸父之力鑿空千里徒聞博望之功鷲山徙於中州鹿苑掩於外囿想千載如目擊覽萬里若躬遊夐古之所不聞前載之所未記至德焘覆殊俗來王淳風遐扇幽荒無外庶斯地志補闕山經頒左史之書事備職方之遍舉

大唐西域記卷第十二

音釋

屈（居勿切）鎩（所八切）稰（士于切）壈塏（[illegible]）土地高明也 覯覦（[illegible]）突厥（[illegible]）陜（[illegible]）培塿（[illegible]）小阜也 氀毼（[illegible]）氈（之延切）罽（[illegible]）毳（充芮切）細毛也 邐迤（[illegible]）蛟螭（[illegible]）鷫鷞（[illegible]）黳（[illegible]）蘢蓯（[illegible]）隙 崢嶸（[illegible]）浚瀨（[illegible]）絁（[illegible]）餃 蝟（[illegible]）縺（[illegible]）鹽 鈄 撝（[illegible]）

也 驈七遇切馳騁也 𧝒袖居切餠也 嫣居焉切水名 膴亡古切 一

譸多朝切 园五九切與刈同 黷徒谷切慁也 纂子管切集也 饘勅正切遶也